

摩訶僧祇律卷第一 初比丘僧戒法

東晉天竺三藏佛跋闍維羅譯

明四波羅夷法之一 雜戒之一

若篤信善男子欲得五事利益者當盡受持此律何等五若善男子欲建立佛法者當盡受持此律欲令正法久住者當盡受持此律不欲有疑悔請問他人者當盡受持此律諸有比丘比丘尼犯罪恐怖為作依怙者當盡受持此律欲遊化諸方而无尋者當盡受持此律是名篤信善男子受持此律得五事利益

若能盡受持調御威儀戒五事功德利世尊之所說受持此律者如其義善聽若能盡受持調御戒律儀建立世尊教是名真佛子佛法得久住能行正法施亦无疑悔起請問於他人比丘比丘尼犯罪得依怙遊化於諸方所往无罣礙婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者今已成就欲度人故往舍衛城諸天世人恭敬供養尊重讚歎名聞十方供養中軍為求福衆生得建立於福求果衆生得建立於果苦惱衆

生而得安隱為諸天人開甘露門於
十六大國莫不宗伏知目目覺佛所
住者住於天住住於梵住住賢聖住
住或勝住住一切智心得自在隨意
所住是故如來住舍衛國舍時尊者
舍利弗獨一靜處結加趺坐正受三
昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸
佛世尊滅度之後法不久住有何因
緣諸佛世尊滅度之後法教久住於
是尊者舍利弗踊時從三昧起詣世
尊所頭面札足却坐一面坐一面已
白佛言世尊我於靜處正受三昧三
昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世
尊滅度之後法不久住有何因緣諸
佛世尊滅度之後法教久住尔時佛
告舍利弗有如來不為弟子廣說修
多羅祇夜授記伽陀優陀那如是語
本生方廣未曾有經舍利弗諸佛如
來不為聲聞制戒不立說波羅提木
叉法是故如來滅度之後法不久住
舍利弗譬如鵝師驢師弟子以種種
色花著於案土不以線連若四方風
吹則隨風散何以故无線連故如是

舍利弗如來不廣為弟子說九部法
不為聲聞制戒不立說波羅提木叉
法是故如來滅後法不久住舍利弗
以如來廣為弟子說九部法為聲聞
制戒立說波羅提木叉法是故如來
滅度之後教法久住舍利弗譬如鴈
師鴈師弟子以種種色花以線連之
若四方風吹不隨風散所以者何以
線連故如是舍利弗如來廣說九部
經為聲聞制戒立說波羅提木叉法
是以如來滅後法得久住舍利弗以
是因緣故教法有久住有不久住者
今時尊者舍利弗白佛言唯願世尊
廣說九部經善為聲聞制戒立說波
羅提木叉法今教法久住為諸天世
人開甘露門今時佛告舍利弗如來
不以无過患因緣而為弟子制戒立
說波羅提木叉法舍利弗譬如轉輪
聖王不以无過而為婆羅門居士而
制刑罰如是舍利弗如來亦復如是
不以無過患因緣而為弟子制戒立
說波羅提木叉法然舍利弗當來有
正信善男子於佛法中信家非家捨

家出家或有心亂顛倒起於淨想三
毒熾盛而犯諸罪舍利弗是時如來
當為弟子制戒立說波羅提木叉法
止舍利弗如來自當知時舍利弗言
唯然世尊如來自當知時

是時舍利弗偏袒而合掌隨順轉法輪
請求最勝說勸請於世尊今正是其時
願為弟子衆廣制戒律儀能令佛正法
長夜得久住顯示甘露門開化天人衆
彼住寂後身作此勸請已今時最勝告
尊者舍利弗弟子未有罪衆僧悉清淨
諸佛未曾有無過而制戒譬如世界主
王領其國土无有無過人而加其刑罰
彼喻此亦然世尊天人師未有無過患
而制弟子戒過患既已起時有犯惡者
是時天人師為衆制律儀過去未來世
佛眼靡不見隨其事輕重隨其輕重制
說此正法時在於祇洹林舍利弗勸請
世尊答如是

今時諸比丘白佛言世尊云何尊者
舍利弗諸比丘未有過患而請世尊
制戒立說波羅提木叉法佛告諸比
丘舍利弗不但今日未有過患而請

制戒彼於昔時在一城邑聚落人民居士未有過患亦曾請我制諸刑罰諸比丘白佛言世尊乃往昔時已有此耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名迦尸彼時國王号曰大名稱以法治化无有怨敵布施持戒沉愛人物善攝眷屬法王御世人民殷盛富樂豐實聚落村邑雞飛相接舉國人民更相敬愛種種衆伎共相娛樂樂時有大臣名曰陶利多諸榮謀作是思惟今此王境自然富樂人民熾盛城邑聚落雞飛相接舉國人民更相敬愛種種衆伎共相娛樂時彼大臣往白王言今日境界自然富樂人民熾盛城邑聚落雞飛相接舉國人民更相敬愛種種伎樂共相娛樂願王當為斯等制立刑罰莫令極樂生諸過患王言止止此言不可所以者何過患未起而欲制罰臣復白王當防未來莫令極樂生諸過患時王作是思惟今此大臣聰明智謀多諸朋黨不可卒制今若呵責或生咎讐余

時國王欲徵誨大臣即說偈言

勢力喜瞋恚難可卒呵制橫生人過患
此事甚不可大人多慈愍知人實有過
猶尚復觀察哀愍加其罰惡人喜惱他
不審其過罪而加其刑罰自損惡名增
如王好威怒枉害加良善惡名流四遠
死則墮惡道正法化黎庶身口意清淨
忍辱行四等是謂人中王王為人中上
宜制忿怒心仁愛恕有罪哀愍加刑罰
今時大臣聞王所說心大歡喜而說
偈言

最勝人中王願永墜梨塹忍辱自調伏
道化怨自降王德被无外柞隆永无窮
以道治天下常為天人王

佛告諸比丘今時國王大名稱者豈
異人乎則我身是時大臣陶利者舍
利弗是今時城邑聚落長者居士未
有過患而彼請我令制刑罰今諸比
丘過患未起而復請我為諸弟子制
戒立說波羅提木叉法今時世尊從
舍衛城隨所樂住已於憍薩羅國人
間遊行與大比丘衆五百人前後圍遶
詣憍薩羅國耕田婆羅門聚落到已

於耕田林中住於是世尊晡時從二
昧起周遍觀察上下諸方又復視前
平地而發微笑往來經行時舍利弗
見世尊從三昧起周遍觀察上下諸
方又復視前平地而發微笑往來經
行見已往詣衆多比丘所語比丘言
諸長老我向見世尊從三昧起觀察
諸方乃至往來經行諸長老如來應
供正遍知不以无因緣而起微笑若
往請問必當聞說過去宿命久遠之
事我等今日當詣世尊問如此義如
佛所說我當奉行諸比丘聞舍利弗
說已即與舍利弗共詣世尊所頭面
札足礼足已隨佛經行時尊者舍利
弗白佛言向見世尊從三昧起觀察
諸方乃至往來經行我即往詣衆多
比丘所語比丘言諸長老我向見世
尊從三昧起觀察諸方乃至往來經
行諸長老如來應供正遍知不以無
因緣而笑若往請問必當聞說過去
宿命久遠之事我等今日當詣世尊
問如此義如佛所說我當奉行不審
世尊有何因緣而發微笑今時世尊

出金色辟指地告舍利弗汝見此地

不舍利弗言唯然已見佛言此地是

迦葉佛故園林處此一處是迦葉佛

精舍處此一處是經行處此一處是

坐禪處今時尊者舍利弗即取僧伽

梨襲為四褰即布是地布是地已偏

袒右肩右膝著地合掌白佛言唯願

世尊坐此座上當令此地為二佛坐

處今時世尊即受而坐尊者舍利弗

礼佛足已於一面坐而白佛言世尊

有幾事利益如來應供正遍知為弟

子制戒立說波羅提木叉法佛告舍

利弗有十事利益故諸佛如來為諸

弟子制戒立說波羅提木叉法何等

十一者攝僧故二者極攝僧故三者

令僧安樂故四者折伏无著人故五

者有慙愧人得安隱住故六者不信

者令得信故七者已信者增益信故

八者於現法中得漏盡故九者未生

諸漏令不生故十者正法得久住為

諸天人開甘露施門故以是十事如

來應供正遍知為諸弟子制戒立說

波羅提木叉法

是時舍利弗

偏袒而合掌

隨順轉法輪

請問於寂勝

彼住寂後身

合掌請問已

尔時寂勝告

尊者舍利弗

有十功德利

如來所知見

故為諸弟子

廣制戒律儀

攝僧攝攝故

令僧安樂住

折伏无著人

慙愧得安隱

不信令入信

已信者增益

現法得漏盡

未生漏不生

正法得久住

開甘露施門

說是正法時

在於耕田林

舍利弗請問

世尊答如是

尔時世尊於耕田聚落隨所樂住已

從憍薩羅國遊行向跋耆國尔時世

尊與五百比丘俱到跋耆國毗舍離

城住大林重閣精舍尔時毗舍離城

人民飢饉五穀不熟白骨縱橫乞食

難得毗舍離城有長者子名曰耶舍

信家非家捨家出家其父名迦蘭陀

故諸梵行者皆稱為迦蘭陀子時世

飢饉乞食難得每至食時多還家食

其母告耶舍言子汝甚為大苦剝除

鬚髮著弊納衣持鉢乞食為世人所

笑今此家中大有財物汝父母錢及

餘先祖財寶恣汝所欲且汝愛婦今

猶故在當共生活何以如是受諸勤

告汝當歸家受五欲樂自恣布施種
諸功德供養三寶今時耶舍白母言
願母止止我樂修梵行其母復第二
第三所勸如初耶舍答亦如先母復
重言汝若不樂在家者當乞我種以續
繼嗣莫令門戶斷絕財物沒官今時耶
舍即白母言今欲使我於此中留種
子者當奉此勅母即歡喜疾入婦房
語新婦言汝速莊嚴著耶舍本所愛樂
嚴身之服與之相見新婦答言今即
便莊嚴如教所勅今時耶舍即與其
婦共相娛樂如其俗法於是其婦遂
便有娠月滿生子其家議言本為乞
種故今當立字名為續種今時世人
皆名為續種父續種母續種祖續種
錢財一切皆名續種所有如是惡名
流布道俗悉聞今時耶舍聞惡名已
為續種子父大自慙愧耻其所聞作是
思惟沙門釋種中未曾見聞有如此
事此為法耶為非法耶我今當以此
事廣白尊者舍利弗舍利弗當以此
事具白世尊如世尊教我當奉行時
耶舍疾往詣尊者舍利弗所廣說上

事尊者舍利弗與耶舍共詣世尊所
頭面札足却坐一面坐已尊者舍利
弗具以上事廣白世尊佛問耶舍汝
實有是事不答言實余佛言耶舍是
為大過比丘僧中未曾有此汝愚癡人
軍初開大罪門未有漏患而起漏患
天魔波旬常求諸比丘短而不能得
汝今軍初開魔徑路汝今便為毀正
法幢建波旬幢汝愚癡人寧以利刀
割截身生若著毒蛇口中若狂狗口中
若大火中若灰炭中不應與女人共
行姪欲耶舍汝常不聞我無數方便
呵責姪欲欲為迷醉欲如大火燒人善
根欲為大患我常種種方便攝歎離
欲斷欲度欲汝今云何作是不善耶
舍此非法非律非如佛教不可以是
長養善法時詣比丘白佛言世尊云
何是耶舍比丘僧中未曾有此而彼耶
舍初開罪門未有漏患而起漏患佛
告諸比丘是人不但今日於我法中
未有漏患而起漏患詣比丘白佛言
彼過去時已曾有是事耶佛言如是
諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告

諸比丘過去世時此世界初盡時諸
衆生生光音天上而此大地還已成
立諸衆生等從光音天還來至此時
彼衆生身有妙光神足自在禪悅為
食諸有所須隨意所欲是諸衆生身
光相照无有日月星宿亦無晝夜亦
无一月半月四時歲數時此大地便
有自然地味色香美味皆悉具足如
天甘露等无有異時有一輕躁貪欲
衆生嘗此地味覺其香美漸取食之
即生著心其餘衆生見其如此展轉
相効皆覓取食尔時衆生食地味
已身體沉重光明即滅貪著五欲退
失神足然後世間便有日月星宿昏
明半月一月春夏秋冬夏佛告諸比丘
尔時輕躁衆生者豈異人乎即耶舍
比丘是彼時耶舍於諸衆生漏患未
起而先起漏今日復於清淨僧中先
開漏門諸比丘白佛言世尊彼耶舍
比丘先世已來乃如是耶云何其母
巧作方便以姪欲誘誑其子佛告諸
比丘是耶舍母不但今日巧作方便
誘誑其子過去世時亦曾誘誑諸比

丘白佛言世尊已曾示耶佛言如是
諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告
諸比丘過去世時有城名波羅奈國
名迦尸時彼國王号大名釋離諸怨
敵布施持戒沉愛人物以法治化善
攝眷屬時王第一夫人晨朝上高樓
上觀察星宿見一金色鹿王從南方
來陵虛北逝夫人見已即作是我
若得此金色鹿皮持作褥者沒无遺
恨若不得者用作此王夫人為即自
念曰若我語人見金色鹿王誰當信
者又作是我念若言是鹿不應棄虛若
棄虛行不應言鹿夫人愁憂恐不信
故即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王
於殿上治政事訖還入其室不見第
一夫人即問侍者侍者答言夫人向
入憂惱房住王便往就問夫人言誰
犯汝者為大臣王子為餘夫人及餘
侍者若犯汝者我當為汝重治其罪
汝今將无有所須耶若欲須金銀玕
寶香花瓔珞當相供給若欲然罰便
可見語王種種問已夫人不答王即
出去告餘夫人大臣太子及餘人等

卿等率往問夫人意諸人受教各各
問已夫人猶故默然不對王使者舊
青衣更問夫人此青衣者生長王宮
多有方便即往入房間夫人言王是
夫人之所恃怙如何王問而默然不
答若有所求何緣可得雖犯夫人為
大臣王子及餘夫人欲有煞罰宜應
自王夫人默恨無乃失耶夫人若喪
王終不能相與俱死正可憂惱月日
之間國中自有剌刺婆羅門長者居
士等皆各有女端正妙好與相娛樂
足以忘憂夫人正可徒自死耳喻若
瘖人眠中得夢誰能曉者夫人不語
難知亦余余時夫人聞青衣語即自
惟曰此是名語便答青衣无犯我者
別有所憶故不語耳汝聽我說吾近晨
朝登樓觀看星宿時見有一金色鹿
王乘空南來凌虛北逝若語人言庶
能乘虛誰能信者我欲得其皮持用
作褥而不能得是以生惱自念用作
王夫人為是時青衣聞此語已具白
大王王知其意甚大歡喜即問傍臣
誰能得此金色鹿皮我今須之持用

作褥諸臣答言當問獬者王告大臣
勅我境內國中獬師盡使令集如偶
所說

諸天隨念感王者隨聲至富者以財得
貧人以力辦

如是王敎出已國中獵師一切皆集
獵師白王何所約勅王告獵者我今
急須金色鹿皮持用作褥卿等為吾
疾速求之獵師答王願聽小還共論
此事王曰可尔獵師還已共相謂言
汝等遊獵頗曾見聞金色鹿不被各
對曰我等先祖已來常有遊獵未曾有
聞金色鹿名況復眼見時諸獵師共
作要言今往答王無使不同既見王
已各自王言我先祖已來相承遊獵
初未曾聞金色鹿名況復眼見如所
說

王者力自在所求欲如教

王即勅有司令執諸獵者繫著牢獄
時有一獵師名曰刪闍勇健多力走
及奔獸仰射飛鳥箭無空落彼即念
言我諸獵黨自惟無罪而見囚執當
設確計脫此苦難我當自王應募求

鹿若得者善若不得者我且遊散諸
伴得出便白王言頗有見聞金色鹿
不王告獵者汝等自可往問夫人尔
時獵者即詣王宮白夫人曰誰有見
聞金色鹿者夫人荅言我親自見獵
師白言見在何處夫人荅言我於樓
上觀於星宿晨朝見一金色鹿王從
南方來度虛北逝時彼獵師善相禽
獸知此鹿王止宿在南食處在止止宿
之處永无可得當於食處而求取之
於是獵師便持弓箭漸次北行到彼
雪山時彼山中有仙人住流泉浴池
花果茂盛彼中仙人以二事除欲一
者苦行二者閑居尔時獵師藏諸獵
具假以人服詣仙人所禮拜問訊彼
仙人者處在山澤久不見人得獵者
至甚大歡喜命令就坐與甘果美漿
共相慰勞獵師白言止此久近荅言
止此以來經尔所時復白仙人止此
已來頗曾見有奇異事不荅言曾見
復問為見何等荅曰此山南有一樹
名尼拘律常有金色鹿王飛來在上
食彼樹葉飽已而去獵師聞此甚大

歡喜作是念言必是夫人所見金色
鹿王今已得聞我願將果獵師方便
更說餘事然後乃問趣尼俱律樹道
在何處仙人答言從此而去中間曲
路委志語之獵師聞喜呪願而去還
執持獵具順道而進漸次前行遙見
彼樹枝葉茂疎蔭覆弥廣至彼樹下
尋覓鹿王不見蹤跡又无食處獵師
便於樹下潛微伺之伺之不久便見
鹿王譬如鴈王陵虛而來止此樹上
彩色光明照耀山谷食彼樹葉飽則
還南尋復思惟此樹高遠非是網羅
弓矢所及云何可得我今當還波羅
奈城彼有大臣王子聰明智德我當
問之即還其國便白王言如夫人所
見但鹿王止住非網羅弓矢所及无
由得之王告獵師汝可自往具白夫
人獵師即白夫人已見金色鹿王都非
網羅弓矢所及不知何由而得夫人
問言彼鹿王住為在何處答言住在
尼拘律樹上食彼樹葉飽已還南如
所說

剎利自方便 婆羅門增倍 王有十種計

女人等无量

如是王夫人多諸方便便教獵者汝持蜜去至彼樹上塗塗樹葉鹿聞蜜香必食樹葉散盡次第塗下至彼施網羅處獵師如教還於山中持蜜上樹塗其樹葉彼鹿來食隨蜜食盡蜜不塗處鹿輒不食隨蜜食葉漸次而下如所說

野獸信其鼻 梵志依相書 王者委有司 各各有所信

彼鹿尋香食彼樹葉漸下到其施網羅處即便著網獵師念言我若煞取其皮不足為貴當活將去於是驅還獵師籠鞞過仙人處仙人遙見驚而歎曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免此惡人之手即問獵者惡人汝用是為獵師答言迦尸國王第一夫人須此鹿皮持用作褥仙人復言汝謂此鹿死後色如是耶內有生氣故外色如是可活將去汝可得賞仙人復問汝作何方便而得此鹿答言我作如是方便而得此鹿尔時仙人自度善寂无此諸惡悲念夫人能為巧惡方

便痛彼魔王貪味受困今時仙人即說偈言

世間之大惡莫過於嗜味欺誑凡夫人

及諸林野獸因風著香味受斯苦惱患

獵師問曰我作何方便養育此鹿得

生歸我國仙人答言以蜜塗樹葉而

用養之若到人間以蜜和麴如是教

令養之漸漸還國遂到人間此鹿形

貌端正色若天金角白如珂目紫紺

色一切人見莫不雅奇漸次行詣波

羅奈城王聞鹿至勅諸城內平治道

路掃灑燒香撻鍾擊鼓往迎鹿王觀

者如雲莫不歡喜慶賀大王吉祥遠

至夫人見已歡喜踊躍不能自勝以

愛心重故前抱鹿王以昔染汙心重

故令彼鹿王金色即滅王告夫人此

鹿金色忽變當如之何夫人答王此

今便是元施之物放使令去今時佛

告諸比丘彼時金色鹿王豈異人乎

今耶舍比丘是時夫人者今耶舍母

是往昔已來曾作方便誘誑其子令

墮貪著受諸苦惱佛告諸比丘依止

毗舍離比丘皆悉令集今時世尊以

是因緣向諸比丘廣說過惠事起種種因緣呵責過惠起已為諸比丘隨順說法有十事利益如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法十事利益廣說如是故如來從今日當為諸比丘制戒未聞者令聞已聞者當重聞若比丘於和合僧中受具足戒行姪法是比丘得波羅夷不共住

復次佛住毗舍離廣說如上時毗舍離城有二離車子信家祚家捨家出家於毗耶離眾所知識能致供養四事具足彼比丘時至著入棄落衣持鉢入城乞食不能攝身口意繫念在前心意馳亂不攝諸根染著色欲取色淨相欲心熾盛便作是念我著法服為此欲事甚為不可我當捨於法服著彼俗衣七日之內不還僧中隨意所為作是念已即脫袈裟著彼俗衣便行欲事過七日已還著法服而來入僧入僧已還自默汗愧身所行便作是念都不見聞餘諸沙門有如是事我今當以此事白尊者舍利弗

舍利弗當向世尊具陳此事若佛有
所教勅我當奉行時二比丘往詣尊
者舍利弗所廣說如上時尊者舍利
弗將二比丘往詣世尊礼足已却住
二面以上因緣廣白世尊佛告舍利
弗應遣令去是愚癡人不復得在如
來法中更出家受具戒時舍利弗以
哀愍故徧袒右肩胡跪合掌白佛言
世尊當來有善男子於世尊法中信
家非家捨家出家迷意顛倒起於淨
想无慙無愧三毒熾盛唯願世尊為
開方便令是善男子更於如來法中
得出家受具足戒今時佛告諸比丘
依止毗舍離諸比丘皆悉令集為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘於和合僧中受具戒若不還戒而
行婬法是比丘得波羅夷罪不應
共住

復次佛往毗舍離廣說如上時諸比
丘處處安居安居已還詣毗舍離到
世尊所礼拜問訊問訊已次第付房
而住房盡不受有依屋欄草庵空地樹
下住者今時有一比丘依樹下坐作是

思惟佛法出家甚為大苦修習梵行
亦為甚難晝則風飄日炙夜則蚊虻
毒虫所啗我欲不堪於佛法中修淨
梵行彼比丘作是心念口言諸比丘
聞已便謂此比丘言汝捨戒耶答言
不捨我但作是念我不堪於如來法
中修淨梵行諸比丘以是因緣徃自
世尊是比丘捨戒尔時世尊告諸比
丘嗟彼比丘來來已佛問比丘汝實
捨戒耶答言不捨佛言何緣致此世
尊我於樹下作是心念口言於佛法
中捨家出家甚為大苦我不堪於如
來法中修淨梵行佛告比丘汝云何
於如來法中信家非家捨家出家而
作是念我不堪忍於如來法中修淨
梵行佛言是比丘不名捨戒是名戒
羸彼作戒羸說語得偷蘭罪尔時佛
告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令
集乃至未聞者當聞已聞者重聞若
比丘於和合僧中受具足戒不還戒
戒羸不捨戒便行婬法是比丘得波
羅夷罪不應共住

復次佛住舍衛城廣說如上時舍衛

城有長老名難提信家非家捨家出家於舍衛城衆所知識能致供養四事具足餘多有名難提者但是長老行時亦禪住時亦禪坐時亦禪卧時亦禪時人名之為禪難提時難提於開眠林中作草庵舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年過七年已退失禪定復依一樹下還習正受乃求本定時魔眷屬常作方便於行正法人伺求其短變為人形端正无比種種花香瓔珞以嚴其身於難提前住謂難提言比丘共相娛樂行婬事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口作此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦如是說惡邪速滅惡邪速滅而不觀視時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行婬來時難提見其形相而生欲心荅言可尔時天女漸漸却行難提嘆言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾疾而去難提追逐到祇洹漸漸中有王家死馬天女到死馬所隱形不現

時難提欲心熾盛即嬖死馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服食人信施為即脫法服著右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅夷我犯波羅夷時諸比丘在祇洹門間經行仿佛思惟自業共相謂言此是坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不尔我實犯波羅夷諸比丘即問其因緣難提具說上事諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提善男子自說所犯重罪應當駢出時諸比丘如教駢出諸比丘白佛言世尊云何長老難提久修梵行而為此天女之所誑惑佛告諸比丘是難提比丘不但今日為天女所惑退失梵行過去世時亦為彼所惑失於梵行諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名迦尸時南方阿睺提國有迦葉氏外道出家聰明博識綜練群籍眾技妙術靡不開達彼外道者助王治國時彼國王執持

奸賊種種治罪或截手足斃其耳鼻
治之甚苦時彼外道深自惟念我已
出家云何與王共參此事便白王言
聽我出家王即荅言師已出家云何
方言復欲出家荅言大王我今豫此
種種刑罰苦惱衆生何名出家王即
問言師今欲於何道出家荅言大王
欲學仙人出家王言可令隨意出家
去城不遠有百巖山有流泉浴池花
果茂盛即造彼山起立精舍彼於山
中修習外道得世俗定起五神通於
春後月食諸果菰四大不適因其小
行不淨流出時麼衆共相馳逐渴
乏求水飲此小便不淨著舌舐其產
道衆生行報不可思議因是受胎常
在廬側食草飲水至期月滿產一小
兒今時仙人出行採果應產難故即
大悲鳴仙人聞麼鳴急謂為惡臣所
害欲往救之遂見生一小兒仙人見
已恠而念曰云何畜生而生於人尋
入定思惟見本因緣即是我子於彼
小兒便生愛心裹以皮衣持歸養之
仙人抱舉麼母乳之漸漸長大名為

鹿斑依母生故體斑似母是故作字
名曰鹿斑是童子漸漸長大至年七
歲遊弟尊長仁愛孝慈採取水果供
養仙人是時仙人念言天下可畏无
過女人即便教誡子言可畏之甚无
過女人敗正毀德靡不由之於是教
以禪定化以五通如所說

一切衆生類靡不歸於死隨其業所趣
自受其果報為善者生天惡行入地獄
行道修梵行漏盡得泥洹

今時仙人便即命終於是童子淨修
梵行得外道四禪起五神通有大神
力能移山住流捫摸日月今時釋提
桓因乘白龍象衆行世間誰有孝順
父母供養沙門婆羅門有能布施持
戒修梵行者衆行世界時見是仙人
童子天帝念言若是童子欲求帝釋
梵王皆怎能得宜應早壞如所說
諸天及世人一切衆生類莫不為結縛
命終墮惡道

皆為慳嫉二結所縛諸天有三時鼓
諸大阿修羅共戰時打第一鼓俱毗
羅園衆花開敷時打第二鼓集善法

講堂聽善法時打第三鼓釋提桓因扣說法鼓無數百千天子皆悉來集俱白帝釋何所誨勅帝釋告言閻浮提有仙人童子名曰鹿斑有大功德欲方便壞之時無數天子聞此不樂便自念言壞此人者將減損諸天衆增益阿修羅中有平心無當成敗無在又復歡喜助欲壞之有一天子而唱是言誰應行者時有答言是天女應行是諸天人遊觀諸國在歡喜國者在離色園者在意羅園者天女應行而便召之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其髮雜色黠有四色青黃赤白故名雜色是此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔以來數壞人梵行令失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時天帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女阿藍浮汝可使行壞俱舍頻頭如生經中說於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘今時仙人童子俱舍頻頭者豈異人乎即今禪難提是天女阿藍浮者今此天女是而

難提曾已為其所壞今作比丘復為其所壞今時世尊語諸比丘乃至非人中亦犯波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上時諸比丘處處夏安居安居已來詣王舍城禮拜問訊世尊各隨所樂住或住毗婆羅精舍或住白山精舍或住方山精舍或住仙人窟或住耆闍崛山窟或住辯才巖窟或住拘利園精舍或住賴咤園精舍或住師子園精舍或住七葉園精舍或住溫泉精舍或住散蓋窟或住菴羅窟或住卑尸窟或住猿猴精舍時有客比丘到此猿猴精舍詣先住知識比丘所共相慰勞相慰勞已彼舊住比丘供給澡水洗於手足與中後漿示房舍處時客比丘各得上息今時山頭有一雌猿猴從上來下到舊比丘前背住現受姪相時舊比丘呵叱令去如是復至餘比丘前背住現受姪相時客比丘作是念野獸之法甚易恐怖而今豎造不能令去此必有以是中將无有共此雌猿猴作不淨行耶時客比丘語舊比

丘言長老我今欲去汝可還攝牀褥
舊比丘言諸長老今此住處有好牀
褥前食後食安隱快樂幸可留意共
於此住否言不住舊比丘慙懃三請
客比丘不受彼請於是而去時客比
丘心无疑者出便即去心有疑者便
於近處隱身各共伺之時舊比丘見
客比丘去已便攝卧具攝卧具已洗
足而坐今時山頂唯猿猴復從山上
下至比丘前背住時舊比丘便共此
猿猴行於非法客比丘遙見已共相
謂言如我所疑今已顯露以是因緣
往白世尊長尾園中舊住比丘作如
是惡法佛言呼是比丘来来已佛問
比丘汝實作是事不答言實今世尊
佛告比丘汝不知佛制戒不得行經
法耶世尊我知制戒自謂不得與人
非人不謂畜生佛言比丘犯畜生者
亦波羅夷比丘當知有三事犯波羅
夷何等三人非人畜生是為三
復次佛住舍衛城廣說如上有一比
丘時到著入聚落衣持鉢入城次行
乞食至一家有一女人語比丘言可

入大德共作是事比丘答言世尊制戒不得行姪女人復言我知不得常道中行自可於非道中行時此比丘即共女人於非道行姪行姪已尋起疑悔往白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒自謂不得常道行姪不謂非道佛告比丘非道亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家令時家中有一男子謂比丘言可前大德共作如是事來比丘答言世尊制戒不得行姪彼言我知制戒不得與女人行姪而我是男子是比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒自謂不得與女人行姪不謂男子佛言比丘男子亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一黃門謂比丘言可前大德共作如是事來比丘言世尊

制戒不得行婬彼言我知制戒不得
與男女行婬我非男非女是比丘便
隨彼意隨彼意已即生疑悔具白世
尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行
婬耶世尊我知制戒自謂不得與男
女行婬今此黃門非男非女佛言比
丘婬黃門亦犯波羅夷佛言比丘三
處犯波羅夷何等三男女黃門是為三
復次佛住毗舍離廣說如上時有一
比丘時至著入聚落衣持鉢入城次
行乞食至一家有一女人語比丘言
可前大德共作如是事來比丘荅言
世尊制戒不得行婬女言我知不得
汝可累身我便露形是比丘便隨彼
意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛
告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶
世尊我知制戒但我累身彼則露形
佛告比丘累身露形亦犯波羅夷
復次佛住毗舍離廣說如上有一比
丘時至著入聚落衣持鉢入城次行
乞食至一家時有一女人語比丘言
可入大德共作此事比丘荅言世尊
制戒不得行婬女言我知汝但露形

我自覆身比丘便隨彼意隨人又意已
尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不
知佛制戒不得行婬耶世尊我知制
戒但彼覆身我露形佛言彼覆汝露
亦犯波羅夷乃至齊如胡麻亦犯波
羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上今時有
比丘從異方來身生長大自於後道
行欲行欲已然後疑悔具白世尊佛
告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶
世尊我知制戒謂為制他不謂自己
佛言於自己行欲亦犯波羅夷
復次佛住舍衛城廣說如上有一比
丘從南方來先是伎兒支節調柔婬
欲熾盛便於自口中行婬行婬已即
生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知
佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒
非謂自口佛言自口亦犯波羅夷比
丘於三處行婬口大小便道盡犯波
羅夷

復次佛住王舍城廣說如上有一比
丘時到著入聚落衣持鉢次行乞食
到一婬女家婬女語比丘言大德可

前共作是事比丘言世尊制戒不得行婬女人答言我亦知不得行婬但身內行欲外出不淨比丘便隨彼意隨彼意已心生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行婬耶答言世尊我知制戒但身內行婬外出不淨佛言內行於欲外出不淨外行於欲內出不淨乃至齊如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時北方有諸商客從遠方來到作是思惟我從彼來安隱至此不逢賊難宜應自慶便辦種種飲食集諸伎樂欲自娛樂今時王舍城中有五百婬女共在一處時商人遣信喚彼最勝第一婬女言汝來娛樂我等婬女答言我先與王期夜輒往宿君若見喚晝當相詣商人忿言无知弊物汝常到王所為何所得汝今若來娛樂我等我等當多與汝種種寶物時婬女貪寶物故即許商人便詐症嚴一端正婢遣令詣王便勅婢言汝詣王所善作方便如我形相莫令王覺知非我身時

王沐浴莊嚴待彼婬女還想其五須
史便到王遇見婢來便知其非即逆
罵言汝是何人而來至此婢時惶怖
以實白王北方商人持寶遠至大持
寶物與我大家大家利其財重故違
我來以副先期與王不覺王聞婢言
即大瞋罵何弊女人敢見輕欺即遣
使者割去女形時商人等遇見使來
知王所遣即便奔走使者即捉婬女
割去女形王使既返商人即還見婬
女如此心各憐念重賞良醫以治其
患此醫多方瘡遂平復時尊者優波
離因此婬女知時而問世尊若有人
割去其形若有比丘於壞形中行婬
犯波羅夷罪不佛言波羅夷又復問
言世尊若形離其身就此離形行婬
波羅夷不佛言得偷蘭罪又復問言
世尊此形還合瘡未愈於中行婬犯
波羅夷不佛言波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時阿闍
世王生一童子字優陀夷跋陀羅此
兒陰為虫所食以種種藥治不能令
老見兒患此瘡故時抱養者常以口

舍其陰暖氣噓之其痛小老數數含
 之不止彼得暖氣便失不淨失不淨
 時重便隨精而出此兒於是得老苦
 痛除愈從是已後常習此法口中行
 煙如是轉久乃至強牽餘母人於口中
 行煙其兒有婦即作是念彼習此不已
 當復及我宜豫作方便止此惡法於
 是脫衣裹面露其形體往詣姑所礼
 拜問訊時姑呵言汝癡狂耶何得如
 是答言不狂但大家子捨於常道而
 用其口是故覆之即向其姑具說上
 事今時宮內展轉相語乃至外舍盡
 共聞知多共為此口中行欲時王舍
 城婆羅門居士詣阿闍世王所自言
 大王國中有此惡法流行云何口中
 是飲食處而行不淨王聞此言甚用
 不可即作教令從今已去若有作此
 及教他者當重治其罪今時尊者優
 波離知時而問世尊若比丘比丘共
 口中行煙者犯波羅夷不佛言俱波
 羅夷又復白佛言世尊比丘與沙彌
 共口中行煙犯波羅夷不佛言比丘
 波羅夷沙彌出又復白言世尊比

丘與白衣共口中行姪云何佛言比丘波羅夷白衣知如之何又白世尊比丘比丘尼共口中行姪犯波羅夷不佛言俱波羅夷乃至外道出家比丘共口中行姪云何佛言比丘波羅夷外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第二

學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明四波羅夷法之二

姪戒之餘

復次佛住舍衛城廣說如上時薛閣尼國有一男子其婦邪行與人共通其夫瞋恨面相呵責後復令者要苦相治其婦不止夫伺其婦時執彼男子俱送與王白言大王此婦不良與是人通願王苦治以肅將來時王大怒勅其有司令乞其手足棄於塚間時治罪者即於塚間乞其手足仰卧著地時有比丘在塚間行見此女人裸身在地彼不正思惟便生欲想語此女言共作是事女即答言此形如是猶可余耶比丘言可余女人即許便共行欲行欲已而去余時此女親里知識共相謂言當往塚間看此女人為死為活便共俱行往詣塚間見彼兄女仰卧在地身上猶有新行欲處皆共瞋言汝於苦痛中猶復為此人之无耻乃至如是耶彼女答言人來見逼此非我各問言逼者何人答言沙門釋子衆人驚恠自相謂言沙

門弟子是女人身壞如是猶故不捨
况復全形者宜共防護无令近門此
等敗人何道之有彼比丘尋自疑悔
具白世尊佛言比丘汝不聞我制戒
不得行婬耶比丘答言我知制戒謂
為全身但此无女形壞佛言无者若
左手及右脚若右手及左脚是名无
女若婬者犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比
丘於祇洹中食已入閑眼林中坐禪
時祇洹閑眼林中間有一女狂發瞋
地風吹衣起形體露現時比丘不正
思惟欲心內發便共行婬行婬已尋
即疑悔具白世尊佛告比丘汝不知
我制戒不得行婬耶比丘答言我知
制戒但是女狂眠佛言婬狂眠女者
亦犯波羅夷

復次佛住毗舍離廣說如上時有一居
士婦父母家住久夫家遣信呼婦令
速還婦將欲還作種種飲食自送之
具時風刀起吹裂女身即使命終毗舍
離土地下濕死人不得久停時宗親
都集即時送此死屍往耆曠野送死

屍出共相謂言當速疾去莫令壞爛使人厭汙送出死屍值大風雨置屍一處以草覆之明當來燒夜則雨止天清月出時有比丘夜遊塚間過到是處聞新死屍身有塗香便謂是生人是比丘不正思惟欲心即起便姪死屍行欲已猶故不厭即擔死屍到自住處通夜行欲晨朝閉戶入村乞食死女親里明日持香油樵火欲燒死屍到其本處不見死屍復不見鳥獸所食蹤跡遍求不得開比丘草庵見死屍在中屍上看見新行欲處見已便相謂言異哉沙門釋子死者尚不捨況復生人從今已去宜各防護莫令沙門得入人舍此等敗物有何道哉彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞佛制戒不得行姪耶比丘答言我知制戒但彼是死女佛言姪死女亦犯波羅夷有三事比丘行姪犯波羅夷何等三死眠覺亦時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘於和

合僧中受具足戒不還戒戒羸不出
相行姪法乃至共畜生是比丘得波
羅夷不應共住初波羅夷緣訖比丘
者受具足善受具足如法非不如法
和合非不和合可稱歎非不可稱歎
滿二十非不滿是名比丘義於和合
僧中受戒者若比丘受具足時善受
具足一白三羯磨无障法和合僧非
別眾滿十僧若過十是為比丘於和
合僧中受戒不還戒者欲先明還戒
還戒者是比丘還戒時若慙憂不樂
心定欲捨沙門法不樂行比丘事不
樂擇種子言我欲作沙弥我欲作外
道我欲作俗人受本五欲若向比丘
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼外道
出家在家俗人言我捨佛捨法捨僧
捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨
比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙
門非釋種我是沙弥是外道是俗人
如本五欲我今受之是名還戒云何
捨佛捨佛者捨正覺捨毘舍勝捨一切
智身捨一切見捨無餘智見捨羅睺
羅父捨金色身捨圓光捨三十二相

捨八十種好若捨一一佛名号皆名
捨佛如是捨佛是名捨戒若言捨過
去未來佛是不名捨戒得偷蘭罪若
不言捨過去未來佛直言捨佛者是
名捨戒若言捨辟支佛是名捨戒過
去未來同如捨佛又外道一切出家
六師弟子各言有佛若比丘實欲捨
此佛假言捨外道佛是不名捨戒得偷
蘭罪若戲笑捨佛得越比尼罪若誤說
心狂無罪云何捨法法者非三世所
攝其相常住所謂元為涅槃離衆煩
惱一切苦患永盡无餘若言捨此法
者是不名捨戒若言捨過去未來法是
不名捨戒得偷蘭罪若不攝過去未來
直言捨法是名捨戒一切外道各自有
法若比丘實欲捨此正法假言捨彼法
者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨法
者越比尼罪若誤說心狂无罪云何
捨僧僧者世尊弟子僧等向政向智向
法次法向隨順法行謂四雙八輩信
成就戒成就聞成就三昧成就慧成
就解脫成就解脫知見成就應所恭
敬為无上福田若比丘言我捨是僧

是名捨戒若言捨過去未來僧是不
名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來
直言捨僧是名捨戒如比丘僧比丘
尼僧亦如是若言我捨衆多比丘是
不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去
未來衆多比丘是不名捨戒得越比
尼罪若不稱捨過去未來衆多比丘
直言捨衆多比丘者是不名捨戒得
偷蘭罪如衆多比丘衆多比丘尼亦
如是若言我捨一比丘是不名捨戒
得越比尼罪若言捨過去未來一比
丘是不名捨戒得越比尼心悔若不
稱言我捨過去未來一比丘直言捨
一比丘是不名捨戒得越比尼罪如
一比丘一比丘尼亦如是若言捨和
上是名捨戒老別如捨僧中說若言
捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若
言捨過去未來阿闍梨是不名捨戒
得越比尼罪若不稱過去未來直言
捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若
戲笑言捨得越比尼罪若誤說心狂无
罪如彼外道各自稱為僧若比丘實
欲捨此僧假言捨外道僧是不名捨

戒得偷蘭罪若戲笑言捨僧得越比
尼罪若誤說心狂无罪云何捨學學
有三種有增上戒學增上意學增上
慧學增上戒學者謂波羅提木叉廣
略說增上意學者所謂九次第正受
增上慧學者所謂四真諦彼增上戒
學增上意學增上慧學盡名為學者
比丘言捨此學皆名捨戒如前捨佛
中說世間各自有學如工巧書等技
術等皆名為學者比丘欲捨此學假
言捨彼學者是不名捨戒得偷蘭罪
如外道各自有學若比丘欲捨此學
假言捨外道學是不名捨戒得偷蘭
罪若戲笑言捨學得越比尼罪若誤
說心狂捨學无罪云何捨說說有三
種若十四日若十五日若中間布薩
十四日者冬第三第七布薩春第三
第七布薩夏第三第七布薩一歲中
此六布薩是名十四日餘十八布薩
十五日合二十四布薩是名十四日
十五日布薩中間布薩者有比丘布
薩時若僧不和合一比丘於僧中唱
若僧和合時當作布薩若无一比丘

唱者一切僧得越比尼罪一比丘唱者一切僧无罪若十五日不和合應初日布薩初日不和合者二日乃至應十二日布薩若十二日不和合應十三日布薩若十四日應正布薩者十三日不應作中間布薩便就十四日布薩亦是中間布薩亦名正布薩若月大者乃至十三日和合得作中間布薩若不和合不得十四日應就十五日布薩亦名中間布薩亦名正布薩何以故不得頻日布薩應當隔日布薩是名中間布薩應十四日布薩者不得停至十五日應十五日布薩者不得逆十四日若有因緣者得作布薩若十四日若十五日若中間布薩盡名為說若如是言我捨是說是名捨戒如前捨佛中說彼諸外道亦各有說若實欲捨此說假言捨外道說者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨說者得越比尼罪若誤說心狂捨說无罪云何捨共住共住有二種一者清淨共住二者相似共住清淨共住者衆志清淨共作布薩是名清

淨共住相似共住者不清淨作清淨
相與清淨者共作布薩是名相似共
住彼清淨共住相似共住盡名共住
若言我捨共住是名捨戒如上捨佛
中廣說彼諸外道亦有共住若實欲
捨此共住假言捨彼共住是不名捨
戒得偷蘭罪若戲笑說捨共住得越
比尼罪若誤說心狂捨共住者无罪
云何捨共利共利者有二種一者法
利二者衣食利法利者名受誦問答
衣食利者同受一施彼法利衣食利
者盡名共利若比丘言我捨此利是
名捨戒餘如上捨佛中廣說若言捨
法利是名捨戒如上捨佛中廣說若
但言我捨衣食利是不名捨戒得偷
蘭罪若言我捨過去未來衣食利是
不名捨戒得越比尼罪若不經過去
未來直言捨衣食利者是不名捨戒
得偷蘭罪彼諸外道亦有共利若實
欲捨此共利假言捨彼共利者不名捨
戒得偷蘭罪若戲笑言捨共利者得
越比尼罪若誤說心狂捨共利者无
罪云何捨經論諸經論有九部若比

智目即諫王言非境內諸比丘尼一切有過但王舍城比丘尼違世尊教王所用旨言勅諸有司驅王舍城比丘尼出今時諸司皆捉杖木土塊瓦石打擲諸比丘尼驅令出城作是責言汝弊惡人蒙世尊恩得出家為道而不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡老嫗使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此今時里巷諸人見是事已皆遍罵言乃至使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此今時優陀夷亦捉杖驅出諸比丘尼呵責亦如上說王勅諸臣汝等觀比丘尼若隨世尊後去者汝等當為作法護令得安隱若向餘處去者便隨其意不須作護時諸比丘尼出城已各作是言若我等向餘方者在在處處皆見驅逐無得住處我等今當隨世尊後去世尊朝所發處諸比丘尼若到如是在道恒降一日今時世尊欲化度故過五通居士聚落向舍衛城五通居士常法聞比丘比丘尼僧來至一由延迎設種種供養今時五通

止言我捨此經論者是名捨戒若言
我捨過去未來經論者是不名捨戒
得偷蘭罪若不稱過去未來直言捨
經論者是名捨戒若作伎中以佛語
作歌頌若言我捨此歌頌中佛語者
是名捨戒彼諸外道亦有經論若實
欲捨此經論假言捨彼經論者是不
名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨經論
者不名捨戒得越比尼罪若誤說心
狂捨經論者无罪

復次若比丘言我捨佛佛捨我我離
佛佛離我我遠佛佛遠我我厭佛佛
厭我我休佛佛休我如是皆名捨戒
乃至捨諸經論亦如是是名還戒不
還戒者若瞋恚若卒說若獨說若不
了說若因諍說若獨想說若說前人
不解若向眠者說向狂者說向苦惱
者說向嬰兒說向非人說向畜生說
如是諸說還戒是不名捨戒戒羸者
彼作是念我不如捨佛法僧乃至捨
諸經論彼復作是念我當作沙彌作
俗人作外道彼心念口言未決定向
他人說是名戒羸若說戒羸事者語

語得偷蘭罪復作心念口言我不如捨佛乃至言我不如作本俗人復作是言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名戒羸若說戒羸事語語得偷蘭罪是名戒羸若戒羸行婬法婬法者謂與女人有命三處中行婬初中後受樂是名行婬法若比丘戒羸行婬法得波羅夷罪不應共住人女有命及死三處行婬三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住若人男有命及死非人男有命及死畜生男有命及死二處行婬三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住人黃門有命及死非人黃門有命及死畜生黃門有命及死二處初中後三時受樂得波羅夷罪畜生者從象馬乃至雞是名畜生若犯此畜生者得波羅夷罪象身大乃至雞身小得偷蘭罪若象身小乃至雞身大者得波羅夷罪是故說乃至共畜生得波羅夷罪波羅夷者謂於法智退沒墮落无道果分是名波羅

夷如是未知智等智他心智苦智盡
道智盡智无生智於彼諸智退沒墮
落无道果分是名波羅夷又復波羅
夷者於涅槃退沒墮落无證果分是
名波羅夷又復波羅夷者於梵行退
沒墮落無道果分是名波羅夷又復
波羅夷者所可犯罪不可發露悔過
故名波羅夷若比丘以染汙心欲看
女人得越比尼心悔若眼見若聞聲
犯越比尼罪各各裸身相觸得偷蘭
罪乃至入如胡麻波羅夷若彼身大
雖入不觸其邊者得偷蘭罪有衆生
一道從是處食是處大小便若生若
死者姪此衆生初中後受樂者波羅
夷若女人身裂為二分就一一分行
姪者得偷蘭罪若繫縛令合行姪者
波羅夷若女人段為三分比丘於下
分行姪波羅夷中分行姪偷蘭罪上
分行姪波羅夷若女人身青瘀腫脹
於此行姪者波羅夷身若壞爛偷蘭
罪身全枯乾者亦偷蘭罪若以酥油
水漬潤不壞行姪者波羅夷若形壞
偷蘭罪骨瑣相連膿血塗著行姪者犯

越比尼罪白骨枯乾者越比尼心悔
石木女人盡女人越比尼罪若比丘
不說還戒不說不還戒若戒羸不說
還戒不說不還戒便作俗人隨其所
犯如法治罪若作外道亦如是若褻
不覆若覆不褻亦覆亦褻不覆不褻
乃至入如胡麻波羅夷若比丘不還
戒若戒羸不出相便作俗人形服而
犯罪者隨其所犯罪若比丘於比
丘尼邊强行姪者比丘得波羅夷若
比丘尼受樂者亦波羅夷若比丘尼
於比丘邊强行姪者比丘尼波羅夷
若比丘受樂者亦波羅夷若比丘比
丘展轉共行姪者俱波羅夷若比丘比
丘尼共行姪者俱波羅夷比丘沙弥
展轉共行姪比丘波羅夷沙弥駢出
比丘俗人展轉共行姪比丘波羅夷
俗人不犯乃至外道亦如是若比丘
三種行姪人非人畜生復有三種女
男黃門復有三種上中下道復有三
種若覺者眠若死皆波羅夷若比丘
眠心狂入定有母人強就比丘行姪
比丘若覺初中後受樂者波羅夷是

比丘若眠乃至入定若母人強就比丘行婬彼覺已初不受樂中後受樂亦波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人強就比丘行婬彼覺已初中不受樂後受樂者波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人就比丘行婬若比丘覺已初中後不受樂无罪云何名受樂云何名不受樂受樂者譬如飢人得種種美食彼以食為樂又如渴人得種種好飲彼以飲為樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破瘻熱鐵鑠身不受樂者亦復如是若比丘行婬若買得若雇得若恩義得知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而行婬者皆波羅夷若心狂不自覺者无罪是故說若比丘於和合僧中受具戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷不應共住世尊於毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日中食後東向坐一人半影為長老耶舍迦蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法戒

盜戒之一

佛住王舍城廣說如上。尔時瓦師子長老達臧伽勸化立僧房種種莊嚴高大妙好雕文刻鏤香油塗地如紺瑠璃色常有供辦種種飲食時有長老比丘來問達臧伽長老幾歲荅言尔所歲客比丘言汝小我應是中住達臧伽既與上座房住復更勸化起立第二房復有長老比丘來如前次第與房復更勸化起第三房復有長老比丘來亦復如前是時達臧伽念言我種種辛苦作房而不得住我當何處復得材木人功更造房舍常為風雨寒熱蚊蚋所困苦辦此房始得成已傍人常待如猫狗鼠成便見奪奈何可辦便作是念我自工巧並有身力當於仙人山窟邊黑石上燒作完成瓦屋時達臧伽作是念已便於仙人窟邊黑石上燒作完成瓦屋種種刻畫安施戶牖唯除戶扇戶鑰衣架餘者一時燒成其色紺赤如優曇鉢花尔時世尊雨後天晴於耆闍崛山

例往來經行如來佛眼无事不見无
事不聞无事不識以是因緣欲談契
經令毗尼久住知而故問諸比丘仙
人山窟邊黑石上如優曇鉢色為是
何等諸比丘白佛言世尊是達臆伽
比丘先勸化作僧房雕文刻鏤極好
莊嚴成已上坐次受復作第二第三
亦復如是便於仙人山窟邊黑石上
私作燒成瓦屋其色妙好如優曇鉢
花今仙人山窟邊黑石上者是余時
世尊告阿難持我衣來阿難持衣授與
如來余時世尊著衣已往到仙人山
窟黑石上世尊成就最上威儀所謂
行住坐卧世尊不復用心行此威儀
所以者何業行功德自然殊勝非是
諸天梵王所能及者如威儀修多羅
中廣說余時世尊以殊勝威儀往到
達臆伽燒成瓦屋所天神令屋戶自
開其戶下小如來平入雖下不尋小
而不定余時世尊入達臆伽燒成屋
已便以金色手合縵掌摩捫屋壁語諸
比丘汝等觀此達臆伽比丘善能嚴
飾作此好屋是達臆伽比丘雖得出

家猶故不能厭本所習工巧技術猶未能捨而復焚燒傷煞衆生又此瓦屋寒則大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸患汝等當壞此屋莫使當來諸比丘習此屋法來世比丘當言世尊在時詣比丘各各自作屋住是故宜壞時諸比丘即壞此屋世尊壞此屋已還耆闍崛山時長老達膩伽比丘從村乞食還見屋已壞即作是言誰壞此屋時有比丘語達膩伽汝今大得善利何以故如來降屈願臨此屋汝蒙此屋受用之福世尊知時故壞此屋時達膩伽聞是語已喜悅情至七日之中忘其飢渴過七日後便作是念我當何處更得葺不起立房舍瓶沙王本匠大臣耶輸陀者是我本知識必有持木即便著入聚落衣持鉢詣耶輸陀家共相慰勞言无病長壽我欲起立房舍未有材木汝能見施材木不大臣答言家自无材王材亦盡若迎材至當相給與達膩伽復言莫作是語云何王家而言材盡大臣又言尊者若不見信可

自往看時達膩伽即便往詣作所求
諸材木見有五枚飛梯材即便取二
枚持歸作屋先王舊法五日一遊歷
觀府庫金銀寶藏宮人倚直象馬欄
廐車輦武効次行木坊見飛梯材少
无二枚即問耶輸陀飛梯材何以少
无二枚荅言大王盡在不少如是第
二第三案行復問耶輸陀飛梯材何
故少无二枚荅言大王盡在不少王
即瞋言汝不燒我材耶不持我材與
敵國耶即使有司攝繫耶輸陀耶輸
陀被攝已即便思念近尊者達膩伽
曾來索材无乃持去即便遣信白達
膩伽言尊者曾來索材不持此二枚
飛梯材去耶荅言持來復遣使白尊
者我坐失此飛梯材故被攝在獄尊
者當作方便自得无過令我早出達
膩伽即報言汝但白王先達膩伽比
丘從我索材脫能持去願勅檢校王
即遣使喚達膩伽達膩伽便至王所
長老達膩伽為人端正儀容詳雅天
人所敬王見歡喜即問言尊者達膩
伽不取我二枚飛梯材耶荅言我取

王言尊者云何出家人不與而取達
膩伽言大王先與非是不與王問誰
與答言王自見與王言尊者我為國
王雖復多事不憶相見云何言與達
膩伽言王不憶初受位時國中大臣
集聚一切河池泉水一切諸樂一切
種子以水漬之白象牙上水滌灌頂
拜之為王王時口自發言我今為王
國中所有水草樹木施與沙門婆羅
門是故王與非是不與王言尊者我
與國中无守護者不與有守護者何
得倚傍先言偽辞見証王言放此耶
輸陀令去國中諸婆羅門及敬信士
女皆歡喜言善哉尊者達膩伽方便
智慧巧答大王得免斯過又令耶輸
陀安隱得出時王舍城諸不信佛法
者咸有恚言云何是沙門達膩伽倚
傍偽理欺罔於王苟得免罪恐自今
已往我等家中所有材木亦當取去
而言王先見與當奈之何如是敗人
何道之有諸比丘以是因緣具白世
尊佛言呼達膩伽比丘來來已佛問
達膩伽汝實取王家飛梯材不答言

實取佛言汝出家人云何他物不與而取達膩伽言世尊王先見與非是不與佛言云何王與達膩伽言王初登位時口自發言國中所有水草樹木施與沙門婆羅門是故言與非是不與佛言癡人王與无守護者不與有守護者今此王材有守護者云何言與達膩伽汝常不聞佛種種因緣呵責不與取種種稱讚與而後取耶云何汝今不與而取達膩伽此非法非律非是佛教不可以是事增長善法諸比丘白佛言世尊云何是達膩伽比丘取初開不與取佛告諸比丘是達膩伽不但今日犯取初不與取過去世時已曾取初犯不與取諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如是過去世時此世界初盡時諸衆生生光音天上世界還成光音諸天來下世間時諸天人行住虛空以禪悅為食快樂善住所在遊行身光相照不以日月為明尔時衆生无有晝夜日月歲數時節時水既去地味便生如天甘露時有一貪味輕躁衆生當此地味

覺色香美味心便貪著其餘衆生效
而食之亦覺其美皆共取食食已其
身廡重退失神通光明悉滅世間便
有日月昏明歲數時節尔時衆生非
男非女食地味久形色並異其食多
者身色廡醜其食少者身色端正時
端正者自言已勝見廡醜者輕彼不
如持端正故便起憍慢起憍慢罪故
地味即滅更生地膚味如紕窰時諸
衆生皆驚歎言如何地味忽然而滅
便復相與共食地膚其食多者形色
廡醜其食少者身色端正其端正者
憍慢轉增如是已後地膚復滅地膚
滅已次生地脂味如石窰其食多者
醜食少者好亦復如前其端正者倍
起憍心於是地脂忽然復滅地脂滅
已次有自然化生粳米取已還復不
覺增減朝取暮復暮取朝復比丘當
知時諸衆生見地脂滅已遂生憂惱
譬如丈夫憂惱所逼彼時衆生雖心
憂怖而自不知已之過罪尔時衆生
復食彼自然粳米食米漸久便有男
女形生更相涂著姪欲轉熾遂成夫

婦餘衆生見已瞋恚打擲云何世間
非法忽生是會非生天法從今已後
當修善法生天之會佛告比丘時有
衆生為非法者慙愧默汗藏隱不出
或一日二日乃至一月於是便興屋
舍而自障蔽為非法故彼時衆生便
作是念我等何為竟日疲苦不如晨
旦并取糲米兼明日食明日有衆生
來喚共取糲米此衆生答言我昨并
取彼衆生言此是好法便相效并取
乃至十日二十日一月二月以貪意
儲蓄故糲米變生糠糲朝取處暮則
不生余時衆生便共聚會聚會已便
相謂言我等本時皆自然飛行禪悅
為食快樂安隱轉食地味時彼衆生
未有惡法以惡法起故地味即滅而
地膚生地膚既生猶香且美次生地
膚乃至粳米猶故香美我等今日當
立制限分其米地令有畔界即便封
之此分屬我彼分屬汝時有一衆生
作是念若我自取已分不久當盡寧
可少取他分令我分久在彼諸衆生
見此衆生不與而取便語之言汝今

云何不與而取勿復更作然此衆生

猶取不止乃至再三然彼衆生重見

如此便言云何衆生行不與取乃至

再三從今已往若不與取者當加刑

罰彼遂不已便即捉得痛加鞭杖彼

得杖已便大喚言云何世間有此惡

法使是衆生以杖見打是時打者投杖

放地亦大喚言云何世間有是惡法

何種衆生不與而取妄有所說不知

著愧於是世間便有三惡法出何等

為三一者不與取二者妄言三者以

杖打人是為取初三惡法出佛告諸

比丘是時衆生取初不與取者豈異

人乎今瓦師子達膩伽比丘是也是

達膩伽從過去取初時不與取今復

於我正法中亦取初不與而取時諸

比丘復白佛言云何是達膩伽比丘

蒙世尊恩被袈裟瓶沙王見已便放

令去佛言如是諸比丘是達膩伽比

丘不但今日蒙我袈裟而得免罪過

去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫

過去世時大海邊有睒婆梨樹上有

金翅鳥是鳥身大兩翅相去百五十

由可是金翅鳥法以龍為食欲食龍
時先以兩翅搏海令水兩開龍身便
現即取食之諸龍常法畏金翅鳥常
求架梁著宮門上鳥見架梁生恭敬
心便不復前食彼諸龍今時是鳥以
翅搏海見龍欲食龍甚驚怖便取架
梁戴著頂上尋岸而走是時彼龍化
為人像金翅鳥化為婆羅門像追逐
此龍而並種種罵言汝何不早放架
梁此龍畏死急捉架梁死死不放今
時海邊有仙人住處花果茂盛時龍
恐怖无所依怙便往投趣仙人住處
仙人有大威德金翅鳥不敢便入遙
向仙人而說偈言

今此弊惡龍 自變為人身 畏死求解脫
而來入是中 仙人德力故 我當忍飢渴
寧自失身命 不復食此龍

尔時仙人作是念誰說是偈便起出
看見此龍為金翅鳥所逐即便說偈
答金翅鳥言

當令汝長壽 常食天甘露 忍飢不食龍
敬心於我故

時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除是

時仙人復告金翅鳥汝坐犯戒受此
鳥身今復習煞當墮地獄廣說十惡
乃至邪見如是一一皆墮地獄畜生
餓鬼及阿修羅汝今宜當共此龍更
相懺悔後无餘怨彼即懺悔懺悔已
各還本處佛告諸比丘今時仙人者
豈異人乎即我身是金翅鳥者瓶沙
王是龍者達膩伽比丘是是達膩伽
比丘今已蒙我袈裟得脫金翅鳥難
今復蒙我袈裟得脫王難時諸比丘
白佛言云何是瓶沙王見是達膩伽
比丘著袈裟故故令解脫佛告諸比
丘不但今日今已曾示諸比丘白佛
言已曾示耶佛言如是過去世時有
王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民
多受樂卽義思良仁德孝慈布施持
戒時彼國有獵象師其家貧窮又多
兒子兒子各各求索飲食時獵師婦
語其夫言居家貧窮飢寒如是何不
勤於家業獵師答婦欲作何等婦言
何不勤修先人之業時彼獵師即辦
糧食執持獵具到雪山邊時有六牙
白象住在山下九生象中有如是智

便自念言以何等故人欲煞我欲煞我者以我牙故是時彼象其祖先死象取其牙藏著一處其父續死復取其牙藏著一處出群象外仿佯遊食彼時獵師次第遊獵歷諸山林遂至象所象遙見獵師便生念言是何丈夫乃至此中將非獵者欲來見煞即便舉鼻招喚獵師獵師明練相象之法若我不去必見害便至象所象即問言汝來何求獵師即向說其來意象言汝更不來者當給汝所須獵師答言我有所得不欲出門何況至此時象即以先藏祖牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我持此牙歸妻子衣食未得幾時我當屏處獨自食之若我強健便有婦兒一旦无我无五錢分便持象牙詣酤酒家時沽酒者遙見彼來便作是念此何處來我於今日必得少利便敷牀褥代擔象牙請彼令坐乘彼飢渴與酒令醉醉復更索便共書券得酒甚少上券甚多後日醉醒復更索酒酤酒者言何故更索君似未解當共計錢若錢

便自念言以何等故人欲煞我欲煞我者以我牙故是時彼象其祖先死象取其牙藏著一處其父續死復取其牙藏著一處出群象外仿佯遊食彼時獵師次第遊獵歷諸山林遂至象所象遙見獵師便生念言是何丈夫乃至此中將非獵者欲來見煞即便舉鼻招喚獵師獵師明練相象之法若我不去必見害便至象所象即問言汝來何求獵師即向說其來意象言汝更不來者當給汝所須獵師答言我有所得不欲出門何況至此時象即以先藏祖牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我持此牙歸妻子衣食未得幾時我當屏處獨自食之若我強健便有婦兒一旦无我无五錢分便持象牙詣酤酒家時沽酒者遙見彼來便作是念此何處來我於今日必得少利便敷牀褥代擔象牙請彼令坐乘彼飢渴與酒令醉醉復更索便共書券得酒甚少上券甚多後日醉醒復更索酒酤酒者言何故更索君似未解當共計錢若錢

內心常寂滅 袈裟應其服

佛告諸比丘今時大象王者豈異人乎即今瓶沙王是獵師者今比丘達臧伽是瓶沙王曾已恭敬袈裟故怒彼獵師今復以達臧伽被袈裟故而
不與罪諸比丘復白佛言世尊云何是瓶沙王見達臧伽威儀庠序不起惡心佛告諸比丘是瓶沙王不但今日愛樂威儀不起惡心諸比丘白佛言世尊已曾示耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂節義恩良仁德孝慈布施持戒流愛人物王有一象名曰大身兇惡難伏威震遠近時諸敵國莫能嘗者有所討伐皆悉摧破諸有犯王法者皆令此象足蹈煞之王有此象恃之无畏彼象廐壞象便逸走到精舍邊見諸比丘威儀庠序又聞誦經煞生受苦不煞獲福象聞此言心即調柔時有罪人犯法應死王勅有司令象蹈煞時象以鼻三蹶罪人都無煞心彼監煞者即以白王象見罪人直以鼻蹶絕无煞意王聞此言甚

大恐怖便語來者象審余耶。答言。當
令王召大臣共論此事。大臣既集。王
告之言。吾今為王。无能勝者。正恃此
象。今忽如是。當如之何。大臣是時。即
呼象子而問之言。近象廐。壞象至何
處。象子答言。至精舍所。大臣聰明。豫
知此象見諸比丘。必聞經法。心意柔
軟。不欲煞生。便教象子。近象廐邊。作
博戲。舍作屠兒。舍作囚繫。舍汝便繫。
象近此諸舍。彼象見博者。張目儻手。
高聲大喚。見彼屠者。殘煞衆生。又見
獄囚。考掠楚毒。象見是已。惡心還生。
王送罪人。象即蹈煞。今時諸天。即說
偈言。

象見善律儀。又聞罪福聲。善心日夜增。
惡行漸得滅。習近諸惡業。先心還復起。
唯有明智人。直進而不還。

佛告諸比丘。今時大身象者。豈異人
乎。即瓶沙王。是瓶沙王宿世時。曾見
比丘威儀。序序愛樂歡喜。今見達闍
伽威儀。序序甚大歡喜。不問其罪。時
達闍伽。即作是念。我作第一房上坐。
次受駘。我今出第二第三。亦駢我出。

後續作燒成及屋世尊復勅令壞取
王家材持用作舍世尊復見種種呵
責徒自辛苦用多事為自今已後止
此苦事依隨衆僧若樂任意時達膩
伽便習无事晝夜精誠專修道業得
諸禪定成就道果起六神通自知作
證時達膩伽深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂 當習沙門法 止則支身命
如蛇入鼠穴 欲得寂滅樂 當習沙門法
衣食繫身命 精麤隨衆等 欲得寂滅樂
當習沙門法 一切知止足 專修涅槃道
今時佛告諸比丘依止王舍城諸比
丘皆急令集乃至已聞者當重聞若
比丘不與盜取者波羅夷不應共住
復次佛住王舍城廣說如上有一比
丘時至耆入聚落衣持鉢入城求糞
掃衣於王舍城過求不得便至塚間
亦復不得尋水而求亦復不得取後
至浣衣處求時浣衣者浣衣已竟別
在一處與人共語時比丘往至衣所
有異男子語浣衣者言彼出家人欲
取汝衣衣主問言何道出家答言釋
種出家浣衣者言无苦沙門釋子不

與不取須臾比丘便取此衣向異男子復告浣衣者言沙門已取汝衣浣衣者猶故答言无苦沙門釋子不與不取時彼比丘便挾衣而去彼男子復告浣衣者沙門釋子已擔衣去衣主便起看之咄哉實持衣去便逐喚言尊者尊者是衣是王大臣許長者許各各有主願莫擔去比丘故去猶不放衣主便罵言敗行沙門若不還我衣當如是如是治汝比丘持衣往至住處開戶以衣敷繩牀上閉戶而坐時浣衣者持五種灰逐入祇洹有餘比丘在祇洹門間經行復有坐思惟者比丘便謂浣衣者言何以高聲大喚浣衣者言今我失衣何以問我高聲喚為諸比丘言誰持汝衣去答言出家人即問何道出家答言釋種子諸比丘問言持至何處浣衣者言入此房中諸比丘便往彼房以拍打戶喚言長老開戶彼比丘默然不應有年少比丘多力强排戶入盜衣比丘即大慙愧位頭不語時年少比丘便於牀上取衣而出以其領數謂浣衣

者言衣數相應不答言相應時諸比丘語浣衣者言此中出家有種種人譬如一手五指不齊雜姓出家何得一種汝好賢者莫廢語人我等自當上白世尊時浣衣者即作是言沙門釋子有王者力婆羅門長者力我向但恐都失此衣今既還得何所復說時諸比丘以是因緣廣白世尊佛言喚是比丘來即便喚來佛問比丘汝實尔不答言實尔世尊佛告比丘汝不聞佛制戒不得不與取耶世尊我知制戒自謂城邑聚落不謂空地佛言癡人聚落中不與空地不與有何等異此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是浣衣者不信傍人為彼比丘所欺耶佛告諸比丘是浣衣者不但今世不信過去世時亦曾不信諸比丘白佛言世尊已曾尔耶佛言如是過去世時有二婆羅門往南天竺學外道經論學已還其本國當其還時道由曠野經放牧處見二羖羊當道共闘羊相觸法將前而更却時在前行

昔專愚直信語後伴言者是羖羊四
脚之獸而用議讓知我婆羅門持戒
多聞數數為我却行開路後伴答言
婆羅門汝莫輕信謂羊有議此非相
重開路相避羊聞之法將前而更却
在前行者不信其語為羊所觸即時
絕倒傷破兩膝悶絕躡地衣服傘蓋
裂壞蕩盡彼時有天而說偈言
衣服裂壞盡 體傷悶躡地 此患疑所招
斯由愚信故

佛告諸比丘時前行婆羅門豈異人
乎今失衣者是時後行婆羅門者今
告異男子是時羖羊者取衣比丘是
失衣人先已不信為羊所困今復不
信自致失衣本曾不信後行者語今
雖告誡亦復不信佛告諸比丘依止
舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘聚落空地不與盜數
取者波羅夷不應共住

摩訶僧祇律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三

學

東晉天竺三藏佛朗跋闍維等譯

明四波羅夷法之三

盜戒之餘

復次佛住王舍城廣說如上瓶沙王
先祖時治罪人法有作賊者以手拍
頭以為嚴教賊大慙愧與死无異後
更不作至祖王時治罪人法有作賊
者以灰圍之須臾放去賊大慙愧與
死无異後更不作至父王時治罪人
法有作賊者駭令出城賊自慙愧與
死無異後更不作瓶沙王法有作賊
者駭令出國以是為教時有一賊七
反駭出猶故來還却煞村城今時有
人捉得此賊縛送與王白王言此賊
七反駭出猶故來還却煞村城願王
苦治王告大臣將是賊去以罪治之
大臣曰言止止大王王自治罪莫付
臣下何有捨王臣下專輒大王教令
時所尊重正出於王治法久存王言
將去截其小指今時有司速將罪人
急截其指恐王有悔時王即自試嚙
指看痛殊難忍即便遣信勅語大臣
莫截彼指臣答王言已截其指王甚

愁悔即自念言我今便為法王之末
非法王始夫為王者憂念民物何有
人王傷截人指今時瓶沙王疾勅嚴
駕往詣世尊頂礼佛足却坐一面白
佛言世尊我曾祖先王治罪人法唯
以手拍頭次第詣王及至我身惡法
日滋正化漸薄認得為王傷截人體
自惟无道愧懼實深佛告大王治國
盜齊幾錢罪應至死盜齊幾錢應驅
出國盜齊幾錢應用刑罰今時瓶沙
王白佛言世尊以十九錢為一毘利
沙睺分一毘利沙睺為四分若盜一
分若一分直罪應至死今時世尊為
瓶沙王隨順說法示教利喜示教利
喜已憂憤即除礼佛而退王去不久
今時世尊往衆多比丘所敷座而坐
告諸比丘向瓶沙王來至我所為我
作礼於一面坐而白我言世尊我先
曾祖治罪人法以手拍頭正化相承
乃至我身我即問言大王盜至幾錢
罪應至死乃至應罰王言十九錢為
一毘利沙睺分一毘利沙睺以為四
分若盜一分若一分直罪應至死我

為瓶沙王隨順說法歡喜而去佛告
諸比丘從今當知十九故錢名一羅
利沙勝分一羅利沙勝為四分若盜
一分若一分直犯波羅夷時諸比丘自
佛言世尊云何是瓶沙王畏罪乃余
佛告諸比丘是瓶沙王不但今世如
是畏罪過去世時亦曾畏罪諸比丘
自佛言世尊已曾余耶佛言如是過
去世時有城名波羅奈國名迦尸余
時有王号曰名稱時國人民皆工巧
技術以自生活所謂伎樂歌頌或作
金銀寶器花鬘瓔珞嚴飾之具或調
象馬及諸道術種種工巧无不備悉
以是生活若元工巧技術者謂之愚
癡若有作賊者亦名愚癡時有一人
作賊國人縛送與王自言大王此人
作愚癡事願王治之王言止止世人
失財世人作賊我復何用共作惡為
王便思惟當作何方便我治王事今
群臣不知惡法不起復更思惟自肯
以來始有一愚癡人是愚癡人不能
滿千我便命終即將愚人付一大臣
我須千愚癡人用作大會若當數滿

白我今知臣即執持愚人繫在一處
王尋念言是愚癡者將无飢死便告
大臣將愚人来重告臣曰好看此人
莫令羸瘦着我无憂園中五欲娛樂
伎樂供給大臣受教即將愚人如王
所勅尔時復有愚人聞王捕得愚人
乃至安置無憂園中伎樂供給便自
送身詣大臣所白言我是愚癡人大
臣欲取王意来便送者无憂園中如
是不久其數滿千臣白王言愚人者
數已滿千更須何等當速辦之王聞
此言甚大愁憂昔来久遠始有一愚
癡人如何今者未經幾時已有千數
將是末世惡法增長王勅群臣於無
憂園中灑掃燒香懸繒幡蓋脩辦種
種饍膳飲食臣即如教脩王所勅時
王出遊與諸群臣十八部衆詣无憂
園中王既坐已問諸群臣愚人今在
何處可喚將來愚人盡至王見愚人
久在園中衣被垢膩爪長髮乱即勅
群臣將愚人去沐浴新衣剪髮截甲
然後將来来已與種種飲食賜以財
寶恣其所須即勅愚人汝等還家供

養父母勤修家業莫復作賊今時愚人聞王告勅歡喜奉行時彼國王即以王位授與太子出家入山學仙入法是時國王而說偈言

本求千愚人作會謂難得如何未幾時千數忽已滿惡法日夜增大會於是比欲離世惡人宜時當出家

佛告諸比丘今時國王名稱者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王先世以來常畏罪報今既為王續亦畏罪諸比丘白佛言世尊云何是瓶沙王教令行已尋復還悔佛告諸比丘是瓶沙王不但今日教令行已尋復還悔過去世時亦曾還悔諸比丘白佛言已曾承耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有婆羅門无有錢財以乞自活是婆羅門有婦不生兒子家有鄰俱羅豆便生一子時婆羅門以无子故念彼鄰俱羅子如其兒想鄰俱羅子於婆羅門亦如父想時婆羅門於他舍會或得乳酪及得餅肉持還歸家與鄰俱羅又於後時婆羅門婦忽便有娠月滿生子便作是念是鄰俱羅生

吉樣子能使我。有兒時。婆羅門欲出行。乞食時。便勸婦言。汝若出行。當將兒去。慎莫留。後婆羅門婦與兒食已。便至比舍。借確舂穀。是時小兒有酥酪香。時有毒蛇。乘香來至。張口吐毒。欲煞小兒。卽俱羅王便作是念。我父出行。母亦不在。云何毒蛇欲煞我弟。如所說。

毒蛇卽俱羅。飛而及兔。象沙門婆羅門。繫母及前子。常共相憎嫉。懷毒欲相害。時卽俱羅便煞毒蛇。段為七分。復作是念。我今煞蛇。令弟得活。父母知者。必當賞我。以血塗口。當門而住。欲令父母見之。歡喜。時婆羅門始從外來。遙見其婦在於舍外。便瞋恚言。我教行時。當將兒去。何以獨行。父欲入門。見卽俱羅。口中有血。便作是念。我夫婦不在。是卽俱羅於後。將无煞食。我兒瞋恚而言。徒養此虫。為其所害。卽前以杖打煞。卽俱羅既入門內。自見其兒坐於庭中。咳嗽而戲。又見毒蛇。七分在地。見是事已。卽大憂悔。時婆羅門深自苦責。是卽俱羅善有人情。

救我子今我不善觀察卒便煞之可
痛可憐即便迷悶躋地時空中有天
即說偈言

宜審諦觀察勿行卒威怒善友恩愛離
枉害傷良善喻如婆羅門煞彼鄰俱羅
佛告諸比丘今時婆羅門者豈異人
乎即瓶沙王是彼於昔時以曾輕躁
作事尋悔今復如是佛告諸比丘依
止王舍城比丘皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘於聚落空地不與
取隨盜物王或捉或煞或縛或擯出
言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是
不與取者波羅夷不應共住第二戒
比丘者比丘名受具足善受具足一
白三羯磨元遮法和合十衆十衆已
上年滿二十此名比丘聚落者聚落
名若都牆圍遶若水渠溝塹籬柵園
遶又復聚落者放牧聚落伎兒聚落
營車聚落牛眠聚落四家及一積薪
亦名聚落空地者空地名垣牆院外
除聚落界餘者盡名空地聚落界者
去籬不遠多人所行蹤跡到處是名
聚落界如是水渠溝塹籬柵外除聚

落界餘者盡名空地放牧聚落者冢
邊巷舍外除聚落界餘者盡名空地
伎兒聚落者冢邊車外除聚落界餘
者盡名空地營車聚落者冢邊車外
除聚落界餘者盡名空地牛眠聚落
者冢邊家外除聚落界餘者盡名空
地四家及一積薪聚落者冢邊家外
除聚落界餘者盡名空地不與者若
男若女若黃門二形在家出家无有
與者盜心取隨盜物者物有八種一者
時藥二者夜分藥三者七日藥四者
盡壽藥五者隨物六者重物七者不
淨物八者淨不淨物是名為八取者
取名捉物移離本處是名為取隨其
所盜者不如十六督監盜取王家一
枚小錢買瓜食之為王所煞王无定
法自隨其意或小盜便煞或盜多不
死當如世尊問瓶沙王法大王治國
盜齊幾錢至死幾錢駢出幾錢刑罰
瓶沙王答佛十九錢為一羅刹沙豚
一羅刹沙豚分為四分若取一分若
取一分五直罪應至死今隨所盜義以此
為准王者王名刹刹婆羅門長者居

士受職為王王捉者王使人執或捉其手及餘身分是名捉煞者奪其命是名為煞縛者或以屋縛或以城縛或以村縛或者鐐絆或者相械是名為縛擯出者駈出聚落駈出城駈出國是名擯出咄男子汝賊汝癡汝愚癡者呵責之辭比丘如是者犯波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落无道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者離於不盜法退沒墮落是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷時藥者一切根一切穀一切肉根者治毒草根藕根篋樓根等根羅蔔根葱根是名根穀者有十七種一稻二赤稻三小麦四麴麥五小豆六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十一麻子十二薑白十三闍致十四波薩陁十五莠子十六脂麻白十七俱陀婆是名十七種穀肉者水陸虫肉

云何水虫水虫者魚龜提弥祇羅修羅修修羅修修磨羅如是等水中諸虫可食者是名水虫云何陸虫陸虫者兩足四足尤足多足如是等名陸虫如是根食穀食肉食皆名時食何又故時時食非時不得食是名時食若大丘盜心觸時藥犯越比尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者波羅夷夜令藥者十四種漿一菴羅漿二拘梨漿三安石榴漿四蘇哆梨漿五蒲提漿六茨樓沙漿七提提漿八芭蕉漿九羅伽提漿十劫頗羅漿十一婆籠漿十二日蔗漿十三呵梨陀漿十四安波梨漿此諸漿初夜受初夜飲中夜受中夜飲後夜受後夜飲食前受至初夜飲是故名夜分藥若比丘盜心觸夜分藥犯越比尼罪動彼物偷蘭遮罪離本處滿者波羅夷七日藥者酥油蜜石蜜脯生酥酥者牛水牛酥殺羊羈羊酥駱駝酥油者胡麻油蕪菁油黃藍油阿陀斯油蓖麻油比樓油比周縵陀油迦蘭遮油羆羅油阿提目多油縵頭油大麻油及

餘種種油是名為油蜜者軍荼蜜布
伍蜜黃蜂蜜黑蜂蜜是名為蜜石蜜
者臊拖蜜那羅蜜絳闍蜜寧訶毗梨
蜜是名石蜜脂者魚脂熊脂羆脂修
修羅脂猪脂此諸脂无骨无肉無血
無臭香无食氣頻受聽七日病比丘
食是名脂生酥者牛羊等諸生酥淨
漉洗无食氣頻受聽七日病比丘食
此諸藥清淨无食氣一時頻受得七
日服故名七日藥若比丘盜心觸七
日藥越比丘罪動彼物偷蘭罪離本
處滿者波羅夷盡壽藥者呵梨勒毗
離勒阿摩勒華菱胡樹薑長壽果仙
人果乳果豆色果波羅悉多果臊那
果小五根大五根一切並除八種灰
餘一切灰除石蜜滓地餘一切地此
諸藥无食氣頻受病比丘終身服是
名終身藥若比丘盜心觸終身藥越
比丘罪動彼物偷蘭罪離本處滿者
波羅夷隨物者三衣尼師檀覆瘡衣
雨浴衣鉢大捷鉢小捷鉢鉢囊絡囊
漉水囊二種胷帶刀子銅匙鉢支鍼
筒軍持澡罐咸油皮瓶錫杖革屨鐵

蓋扇及餘種種所應畜物是名隨物
復有俗人隨物軍器刀杖衣服及餘
種種白衣所畜衆物亦名隨物若比
丘盜心觸隨物得越比尼罪動彼物
偷蘭罪離本處滿者波羅夷重物者
牀卧具及餘重物牀卧具者卧牀坐
牀小褥大褥拘氎枕及餘重物者一
切銅器一切木器竹器一切瓦器銅
器名者銅瓶銅釜銅鑊銅杓及餘種
種銅器是名銅器木器竹器者木曰
木瓶木甕木椀木杓竹篋竹席乃至
竹筥及餘種種一切木器竹器是名
竹器木器瓦器者從大甕乃至燈盞
是名瓦器牀卧具及種種餘物是名
重物若比丘盜心觸此重物等得越
比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者
波羅夷不淨物者錢金銀比丘不得
觸故名不淨物若比丘盜心觸不淨
物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若
離本處滿者波羅夷不淨物者真
珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車渠馬瑙璧
玉是諸寶物得觸不得者故名淨不
淨物若比丘盜心觸此淨不淨物得

越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本
處滿者波羅夷復有十六種物地地
中物水水中物船船中物乘乘中物
四足四足上物兩足兩足上物无足
无足上物虚空虚空中物云何地金
鑽銀鑽赤銅鑽鉛錫鑽白鐵鑽空青
雌黃石膽鹽石灰赤土白埵乃至瓦
師取土地是名地若比丘盜心觸此
諸地者得越比尼罪若動彼物偷蘭
罪若離本處滿者波羅夷地中物者
若人藏物窖地中所謂錢金銀頗梨
珂貝真珠車渠馬瑙酥瓶油瓶石蜜
瓶根莖枝葉果等諸藥乃至八種物
藏著地中是名地中物若比丘盜心
觸此地中物者得越比尼罪若動彼
物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷水
者水有十種河水池水井水龍淵水
清水溫泉水不病水兩潑水空中水
長流水有處水貴有處水賤或一錢
得四五瓶或一切所有物得一瓶如
近村城邑而有好水一錢得五六瓶
有估客遠行路由曠遠或五由旬或
十乃至五百由旬道路无水彼諸估

客皆各負水去或有自供或有賣者
時有一估客水少不足為熱渴所逼
便作是念若我存者自能得錢若我
渴死錢復何用盡以錢物買一瓶水
時有比丘隨估客行估客常供給比
丘水未至所在水便欲盡時估客語
比丘言道路猶遠水復欲盡尔許水
以供尊者尔許水我自當飲如估客
所施比丘應當如其量飲若盜心多
飲滿者波羅夷不滿者偷蘭罪估客
復言今供給尊者水飲願莫與他時
有老病人為熱渴所逼來從比丘乞
水飲比丘慈心給彼病者作是思惟
主人雖作是言彼病可愍我今以水
施之主人故當不見誑責以同意故
不犯有人乘船載水比丘為渴所逼
盜心觸彼船上水者得越比尼罪若
以鉢若提鉢盛彼水未離船者偷蘭
罪若持水去身衣盡離船滿者波羅
夷穿彼水器得越比尼罪若以筒就
穿孔飲水滿者波羅夷若稍稍飲數
數止者口口偷蘭罪若水器先有塞
孔以盜心拔塞得越比尼罪水器

中得偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷
若水連注未斷即起悔心畏犯重罪
還以水倒本器中者偷蘭罪若欲合
船盜者順牽船尾過船頭處波羅夷
若倒牽船者船頭過船尾處若右邊
傍牽左過右者波羅夷若左邊傍牽
亦如是若小船易動比丘盜心觸者
得越比尼罪若動彼小船偷蘭罪若
離本處滿者波羅夷若人有溉灌渠
流水或一宿直一錢乃至二三四五
錢若比丘若為佛法僧自為有盜心
壞彼渠者得越比尼罪水流入田偷
蘭罪滿者波羅夷若比丘不欲直壞
渠方便假牽塿水令水決出牽時得
越比尼罪水流入田偷蘭罪滿者波
羅夷若作方便驅牛羊駱駝壞渠者
亦如是若比丘嫉妬心壞渠棄水者
得越比尼罪若比丘共估客行曠野
中有人言明後日當至水時有估客
大擔水行比丘甚渴乞水不得便瞋
恚言弊惡人汝何乃慳貪多持水行
亦不能自飲亦不與畜生亦不與沙
門婆羅門不久當棄何用水為比丘

便壞彼水器以惡心故得越比尼罪

若人家中以器儲水若比丘親里知

識彼燒比丘以盜心取水救火若觸

得越比尼罪動彼水器得偷蘭罪以

水澆火滿者波羅夷若憶念言當還

水若與直取用不犯若彼家被燒即

以彼水助澆火者不犯若時世遭旱

十年二十年有人守護池水若井水

比丘以盜心持器取水觸彼水者越

比尼罪盛水時偷蘭罪若擔水離池

滿者波羅夷若池有院閉門比丘以

盜心持筒遙飲水水連續不斷滿者

波羅夷口口飲息者口口偷蘭罪若

井水比丘以盜心下罐時得越比尼

罪若水入器時得偷蘭罪持水離井

滿者波羅夷有諸外道家以器儲水

其家被燒外道荒懼比丘余時便作

是念如是如是子惡邪外道常妬佛

法毀些沙門釋子今當中汝便前以

杖打水器破以惡心壞他物故得越

比尼罪有諸名水所謂瞻波國有恒

水王舍城有溫泉水巴連弗邑有怨

數河水波羅奈國有佛遊行池水沙

祇國有玄注水舍衛城有蒲多梨水
摩偷羅國有搗蒲鄒水僧伽舍國有
石蜜水有諸貴人遣使取此諸水在
道止息有比丘為渴所逼以盜心觸
彼水者得越比尼罪水入器中偷蘭
罪若水注斷滿者波羅夷若水注未
斷中起悔心畏犯重罪以水還倒本
器者得偷蘭罪有諸貴人遊戲園中
作香池水有比丘以盜心取彼水而
水不直錢計其香價隨時犯罪是謂
水水中物者有物在水中生所謂優
鉢羅鉢曇摩拘物頭分陀利須健提
藕根等及餘種種水生物若比丘以
盜心觸此諸水中生物者得越比尼
罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿
者波羅夷若一花直滿者波羅夷不
滿者一一偷蘭罪但取花著地未波
羅夷花束大重不能勝曳去雖遠未
波羅夷舉離地波羅夷乃至一切水
生物亦復如是若諸貴人於遊戲浴
池中作金銀花及諸戲船鳧鴈鴛鴦
異類之鳥若比丘以盜心觸彼物時
得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若

離本處滿者波羅夷若復持金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀珂貝赤寶及餘八種若人持此衆物藏著水中比丘以盜心觸彼物者得越比丘罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名水中物船物者毗俱羅船俱呵吒船拔瞿梨船毗尸伽船馬面船象面船魚面船羊面船或一重乃至七重或有壁或无壁者若載象船載馬船載財物船載瓦器船載皮船載鐵器船乃至犍槌若是船筏繫著一處若比丘盜心觸彼船得越比丘罪若動彼船偷蘭罪離本處波羅夷雖復斷繩船未離本處者偷蘭罪雖復離處未斷繩者亦偷蘭罪若斷繩離本處者波羅夷若本欲盜船不盜物畏人覺故合物乘去雖離本處未波羅夷若捨物已船離本處波羅夷若本欲盜物不盜船畏人覺故合物乘去未波羅夷捨船已持物去者波羅夷若欲船物合盜者船離本處波羅夷若欲水底持去者沒時波羅夷若有人繫船岸邊於岸處坐有比丘欲

盜船時有餘人語船主言有出家人
欲盜汝船時船主問言何道出家答
言沙門釋子船主言无苦沙門釋子
不與不取是時比丘身以觸船時異
人復語船主言是比丘已取汝船船
主便疑是比丘將无欲盜我船耶即
起問言尊者欲作何等時比丘默然
不應便以篙撻船而去船主追喚言
尊者莫乘船去是船是王若大臣若
婆羅門長者居士許是作福船是渡
人船又復恐怖比丘言弊惡人汝若
乘我船去者我後當苦治汝是比丘
雖乘船去遠而船主不作失想比丘
亦不作得想未波羅夷船主若作失
想比丘作得想者波羅夷若船主繫
船著岸邊有客比丘來語船主言長
壽借我船渡船主答言我獨一人那
得相渡比丘復言長壽我食時欲至
莫令我失食汝今渡我者便為與我
食便為施我樂我今與汝今世後世
更互相渡船主復言汝亦无雇直云
何而欲虛渡汝脚如餓鳥東西不住
誰當渡汝比丘又復卑辞苦求船主

復言目可度尊者今正一人何辦相
渡比丘答言長壽汝但捉拖我自作
力船主即許便喚大德上船彼至河
中比丘捉杖便打彼船主罵言弊惡
人敢毀辱沙門釋子罵訖傷打船主
手臂脚脰傷破勞熟已便排著水中
得偷蘭罪船主若死比丘先有殺心
者波羅夷若先无殺心偷蘭罪今時
比丘若盜彼船若盜行具滿者波羅
夷不滿偷蘭罪若比丘惡心沉彼船
若破彼船若放隨流去以壞失他物
故得越比尼罪有人為福故常以船
渡人比丘若渡應繫著岸邊令後人
得渡若比丘盜彼船若行具滿者波
羅夷若受著水中若破若放令隨流
去得越比尼罪比丘若乘棹渡至彼
岸當牽棹著岸上現處令後人得渡
莫著屏猥處是名船物船上物者船
上所有諸物謂金銀真珠錢財虎珀
琉璃珂貝珊瑚車渠赤寶縷劫貝乃
至一切衣服穀食及八種物若覆截
若不覆截比丘以盜心觸彼船上諸
物得越比尼罪若動彼物者偷蘭罪

若離本處滿者波羅夷乘者若車乘
若輦若輦若步挽車乃至小兒戲車
是名為乘若盜兩輪車順牽後過前
滿者波羅夷若逆推前過後滿者波
羅夷若傍牽左輪過右輪右輪過左
輪滿者波羅夷若比丘壞彼乘稍稍
取若盜一一不滿者波羅夷不滿者
偷蘭罪若小乘可全擔去者若觸得
越比丘罪動彼乘偷蘭罪若離本處
滿者波羅夷是名乘物乘上物者若
師子皮覆虎皮覆黃欽婆羅覆及諸
種種覆物一切敷具一切莊嚴乘物
乘上一切物者所謂金銀琉璃車乘馬
瑠真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等衣
被飲食及八種物若覆藏若不覆藏
比丘以盜心觸彼物者越比丘罪若
動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅
夷是名乘上物四足物者所謂象馬
駝牛驢騾羊乃至鼠狼若比丘欲盜
象若牽若驅舉一足乃至三脚偷蘭
罪四足離本處滿者波羅夷如是馬
駝乃至羊亦如是若小可全擔者若
觸得越比丘罪若動者偷蘭罪若離

本處滿者波羅夷是名四足物四足
上物者莊嚴象具乃至莊嚴兒狼具
及八種物若覆藏若不覆藏若比丘
以盜心觸此諸物越比尼罪若動彼
物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
是名四足上物兩足物者所謂人及
鳥等若比丘盜彼人及誘去若刀杖
駢舉一足偷蘭罪舉兩足波羅夷若
小可擔負者若觸越比尼罪若動偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷乃至鳥
亦如是是為兩足物兩足上物者所
謂女人莊嚴具男子莊嚴具乃至鸚
鵡鳥莊嚴具女人莊嚴具者釵釧衣
服等男子莊嚴具者衣冠瓔珞等乃
至鸚鵡鳥莊嚴具者種種珠鈴等繫
其頸脚及餘八種物若覆藏若不覆
藏比丘以盜心觸彼兩足上物者得
越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本
處滿者波羅夷是名兩足上物无足
物者所謂地蟬食花食果食肉吸氣
等地若著瓶中若著筵中有一比丘
本是弄地師後出家此比丘欲盜彼地
即欲取地恐其主覺舉筵持去未波

羅夷若出地離篋滿者波羅夷若本欲盜篋不盜地畏主覺故合地持去未波羅夷若棄地持篋去滿者波羅夷若欲地篋合盜者擔去離本處滿者波羅夷若盜瓶中地地尾未離瓶口者未波羅夷若頭尾都離滿者波羅夷若瞋嫌彼便罵言惡人何以籠繫衆生即開瓶令地得出者得越比尼罪比丘盜心觸无足物者越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名无足物无足物者所謂琉璃赤寶乃至八種物若覆藏若不覆藏人畏是无足物故無敢取者比丘以盜心觸此无足上物者得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名無足上物虚空物者所謂菴羅樹蒼筤樹閻浮樹椰子樹只波羅樹龍花樹吉祥果樹乃至一切諸花果樹若比丘以盜心盜此諸樹若一樹滿者波羅夷不滿者隨其拔樹栽偷蘭罪若拔樹栽積在一處未波羅夷舉離地滿者波羅夷若重不能勝

曳去不離地雖遠未波羅夷若舉離地波羅夷若比丘盜心觸此虛空物得越比尼罪若動偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名虛空物虛空中物者所謂菴羅果乃至吉祥果若比丘盜心食此諸果若食一果滿者波羅夷若不滿者口口偷蘭罪比丘動樹落果在地未波羅夷若取果持去滿者波羅夷二人偷果一人上樹落果一人在下拾果未波羅夷若樹上人下樹持果去滿者波羅夷取一切諸果亦如是若佛生處若得道處轉法輪處尊者阿難大會處羅睺羅大會處般闍于瑟大會處是諸處皆種行樹樹上各各以衆寶莊嚴其樹及八種物若覆截若不覆截若比丘以盜心觸彼衆寶者得越比尼罪動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名虛空中物是謂十六種物若比丘以盜心觸彼物越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷復有十三種分齊物何等十三一物分齊二處分齊三不定分齊四垣墻分齊五

籠分齊六寄分齊七雜分齊八幡分
齊九相因分齊十杖分齊十一園分
齊十二賊分齊十三稅分齊物分齊
者物有八種何等八一時藥二夜分
藥三七日藥四終身藥五隨物六重
物七不淨物八淨不淨物是名物分
齊若比丘以盜心觸此諸物得越比
尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿
者波羅夷處分齊者地地中物水水
中物船船中物乘乘中物四足四足
上物兩足兩足上物无足无足上物
空空物是名處分齊若比丘盜心
觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷不定分
齊者如所說知而妄語波夜提非知
而妄語皆波夜提或知而妄語波羅
夷或知而妄語僧伽婆尸沙或知而
妄語偷蘭罪或知而妄語越比尼罪
或知而妄語波夜提知而妄語波羅
夷者若比丘不實得過人法自言我
得阿羅漢是知而妄語非波夜提是
波羅夷知而妄語僧伽婆尸沙者若
比丘以无根波羅夷罪謗清淨比丘

是知而妄語非波夜提是僧伽婆尸
沙知而妄語偷蘭罪者比丘說言我
阿羅漢是知而妄語非波夜提是偷
蘭罪知而妄語越比尼罪者比丘自
作是言謂我是阿羅漢耶是知而妄
語非波夜提是越比尼罪知而妄語
波夜提者除上所事餘一切妄語
者此是知而妄語波夜提又復有傷
煞草木波羅夷有傷煞草木偷蘭罪
有傷煞草木波夜提有傷煞草木波
羅夷者如樹木花果有主守護比丘
盜心取傷煞草木非波夜提滿者是
波羅夷傷煞草木偷蘭罪者若樹木
花果有主守護比丘盜心取若不滿
者非波夜提是偷蘭罪傷煞草木波
夜提者傷煞一切草木波夜提又復
非一切非時食波夜提有非時食波
羅夷有非時食偷蘭罪有非時食波
夜提非時食波羅夷者若比丘盜心
取他食非時取滿者非波夜提是波
羅夷非時食偷蘭罪者若比丘盜心
取他食非時取不滿者非波夜提是偷
蘭罪非時食波夜提者若比丘以理

得食非時飲波夜提又復飲酒非一
 切波夜提有飲酒波羅夷有飲酒偷
 蘭罪有飲酒波夜提飲酒波羅夷者
 若比丘盜心取他酒飲滿者波羅夷
 飲酒偷蘭罪者若比丘盜心取他酒
 飲不滿偷蘭罪飲酒波夜提者若比
 丘以理得酒飲者波夜提若比丘於
 不定分齊物若盜心觸得越比尼罪
 若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波
 羅夷是名不定分齊垣墻分齊者象
 廐馬廐駝廐驢牛羊欄蘆葡萄園菜園
 小園甘蔗園若比丘盜心取彼象象
 舉一足乃至四足度廐門身分未華
 門者偷蘭罪身分離門波羅夷乃至
 驢亦如是若比丘盜心取他羊駝羊
 驚走瞋羊打煞者波夜提若比丘割
 肉擲籬外未波羅夷比丘出籬外捨
 肉離地滿者波羅夷若就欄中食肉
 滿者波羅夷若比丘二人盜羊一人
 離外一人籬內割肉擲欄外未波羅
 夷彼出已舉肉離地滿者波羅夷若
 比丘盜心取蘆葡萄根若拔一根滿者
 波羅夷若不滿者拔時根根偷蘭罪

若拔積大聚未波羅夷持舉離園波
羅夷若拔束大重不能勝曳去雖遠
未波羅夷若離地滿者波羅夷一切
菜乃至瓜亦如是若比丘盜心取他
甘蔗時食一甘蔗滿者波羅夷若不
滿者根根偷蘭罪若截著籬外時未
波羅夷是波夜提若出國持去滿者
波羅夷若比丘以盜心作巧詐以甘
蔗繫脚曳去雖遠未波羅夷若離地
滿者波羅夷若比丘一人園外一人
園內擲甘蔗園外未波羅夷若彼出
已舉離地滿者波羅夷若比丘持甘
蔗去時莖葉觸園未離者未波羅夷
離已波羅夷若比丘盜心觸此諸物
得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離
本處滿者波羅夷籠分齊者所謂鸚
鵡等種種鳥師子等種種獸若比丘
盜心取彼諸鳥時若欲盜鳥不盜籠
畏人覺故合籠持去者未波羅夷若
捨籠持鳥去滿者波羅夷若欲盜籠
不盜鳥畏人覺故合鳥持去未波羅
夷若出鳥持籠去滿者波羅夷若籠
鳥合盜者持去離本處滿者波羅夷

若比丘盜心取鳥內手籠中得越比
尼罪挽一脚出偷蘭罪兩脚出翅尾
未出籠口未波羅夷離已滿者波羅
夷若比丘盜心取師子內手攔中越
比尼罪挽一脚出偷蘭罪乃至四脚
出尾未離攔未波羅夷離已波羅夷
一切獸亦如是若比丘盜心觸彼籠
分齊物得越比尼罪若動彼物偷蘭
罪若離本處滿者波羅夷寄分齊者
若和上阿闍梨弟子知識寄物手相
鈎致若鉢若衣及餘諸物若受寄者
作是念寄者已遠所與者不知此物
我自取即生盜心取從地著膝上從
膝著地從左肩著右肩乃至從頭著
肩一一移滿者波羅夷若比丘受寄
已或渡河或渡池或渡澗水或復逢
雨恐衣濕故便出看之見彼衣好作
是念言彼寄者已遠前人不知此物
我當自取即生盜心取從地著膝上
從膝著地從左肩著右肩乃至從肩
著頭一一移滿者波羅夷彼受寄比
丘隨道行見異比丘從前而來便問
異比丘長老何處來答言某處來問

識某比丘不答言識復問某比丘平安不答言已死若泥洹此諸衣物應屬現前僧若受寄比丘知法多詐便作是念我何為與是比丘分默捨具比丘去離見聞處便說是言某甲比丘元常若般涅槃彼比丘有是衣鉢若餘雜物現前僧應分現前元僧我今應受受已是比丘詐心故獨受得越比丘尼罪受寄比丘乘船欲渡水有異比丘從彼岸渡來此比丘問言汝從何處來答言從某處來又問識彼比丘不答言識復問某比丘平安不答言若死若般泥洹今時此諸衣物應屬現前僧是比丘知法多詐乃至詐心羯磨得越比丘尼罪若受寄比丘乘船渡水在於中流有異比丘從彼岸渡來此比丘問言長老從何處來乃至詐心羯磨得越比丘尼罪若受寄比丘到彼岸下船有異比丘從彼始欲上船乃至詐心羯磨得越比丘尼罪受寄比丘上岸去有異比丘從彼道來問言長老何處來答言某處來乃至詐心羯磨得越比丘尼罪是比

丘若思惟當前看多有同名者竟知云何須至彼處至彼處已復問彼比丘平安不即答言若死者般泥洹余時衣物應屬現前僧是比丘知法多詐便作是念是衣何為與多人共分密喚知識比丘出界外作是言某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及衆雜物應現前僧分我今現前我等應受受已詐心羯磨故得越比尼罪比丘若作是念此衣鉢本不語我與塔與僧所與者已死已般泥洹持是物還本比丘者无罪是名寄分齊若比丘盜心觸此寄分齊物得越比尼罪乃至離本處滿者波羅夷雜物分齊者如放牧人放雜種種畜生所謂若象若馬若牛若驢若驘若羊等象者象有多種若良善好色健走者若比丘盜心取象騎已攝鈎牽向一方若欲向東方象狂趣南西北方未波羅夷若盜心取象欲向南方若象狂趣西北東方未波羅夷西北方亦如是若欲盜象向東象即向東者波羅夷南西北方亦如是若先无定方隨處

而去象舉四足則波羅夷馬者馬有
多種有良善好色健走者若比丘盜
心欲取此馬乘馬已欲向東方馬狂
趣南西北方未波羅夷如是南西北
方亦如是馬隨方去如上說若无定
方隨處而去者馬舉四足波羅夷若
比丘盜良馬乘走而馬主覺即乘馬
逐其主不作失想比丘不作得想未
波羅夷若馬主作失想比丘不作得
想未波羅夷若馬主作失想比丘作
得想波羅夷若比丘盜心若以鹽若
以草誘他馬將去離見聞處波羅夷
牛者牛有多種有良善軟毛好色健
走者若比丘以盜心持杖驅牛向東
方犯不犯如象中說乃至若牛主覺
已追逐其主不作失想比丘不作得
想未波羅夷若牛主作失想比丘作
得想者波羅夷若盜心以鹽以草誘他
牛將去若長繩牽去離見聞處波羅
夷如牛餘駝驢羊亦如是是為離分
齊若比丘盜心觸此離分齊者得越
比尼罪乃至離本處滿者波羅夷幡
分齊者若佛生處得道處轉法輪處

阿難大會處羅睺羅大會處般遮于
靈大會處是諸大會處種種在嚴懸
繒幡蓋及衆寶鈴若比丘盜心取幡
解繩一頭未波羅夷解兩頭已滿者
波羅夷若比丘盜心詐分布諸幡處
處間取未波羅夷取已持去滿者波
羅夷若比丘盜心聽解一頭未波羅
夷解兩頭竟滿者波羅夷若二比丘
闇處盜幡俱不相知各從一頭解繩
收插共合中間相問汝是誰怖畏捨
幡而走得偷蘭罪此二比丘相問
時各言偷幡便共盜取滿者波羅夷
若衆多色幡共一繩大重各解一頭
墮地擔不能勝從地曳去雖遠未波
羅夷舉離地時俱波羅夷若此比丘
作是念此在嚴塔物取者大罪我唯
須一色物即取一色物滿者波羅夷
若言我須半色取半色不滿偷蘭罪
滿者波羅夷若二比丘闇處盜幡俱
不相知各從一頭解繩收插共合中
間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷
蘭罪有比丘晨朝遶塔見此幡在塔
下便盜心持去滿者是比丘波羅夷

有人供養菩提樹七寶莊嚴金銀珠
鍤種種幡花金繩連綿金鎖懸鈴博
山金光以用供養若比丘盜心取彼
諸物滿者波羅夷又復諸小道塔亦
種種繒綵供養比丘盜心取滿者波
羅夷若風吹落地知是塔上供養具
者不應取若風吹遠處塵垢黑汙作
糞掃想取者无罪若天寺中有雜衣
物比丘盜心取滿者波羅夷若風吹
遠處塵垢黑汙糞掃想取者无罪是
名幡分齊若比丘盜心觸此幡分齊
物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若
離本處滿者波羅夷相因分齊者若
長者家有不收斂物在異處所謂衣
股纓珞等是時比丘將沙弥入長者
家時此比丘盜心取長者衣物內著
囊中今沙弥擔去時得越比尼罪沙
弥持去出家界時偷蘭罪作得想滿
者波羅夷時主人覺語比丘言長老
作何等答言長壽我為自動手耳作
是語時得越比尼罪使俗人持去亦
如上說如因長毛羊中持物去亦如
是若比丘入長者家犢子見比丘衣

色謂是其母來趣比丘比丘應駢還
若以鹽若以草誘彼犢子得越比尼
罪將未出界得偷蘭罪出界已波羅
夷若比丘食時盜心取以坐捷鉗著
自鉢中令弟子持去得越比尼罪第
子出界偷蘭罪若作得想波羅夷若
彼比丘覺已即語長老作何等答言
我找弄耳作是語得越比尼罪若比
丘共估客共行復有估客從彼而來
中道相遇共宿一處比丘夜中起盜
心捉他車繫著他車捉他男繫著他
男捉他女繫著他女捉他小兒繫著
他小兒欲令各各相牽而去作是方
便得越比尼罪出住處界得偷蘭罪
作得想波羅夷是名相因分齊物若
比丘盜心觸此相因分齊物得越比
尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處
滿者波羅夷找分齊者若佛生處得
道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅
大會處般遮于瑟大會處是諸精舍
內在嚴校飾處處持懸雜幡蓋種
種衆寶懸於找上若比丘盜心取此
找上諸寶以手舉寶寶雖舉繩未離

杙未波羅夷離杙已波羅夷若繩堅
勁舉實時繩離杙者波羅夷合杙盜
手觸時得越比尼罪若動彼杙者偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷若杙上
懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢縷丸若比丘
盜心取此酥瓶者以手舉時若繩軟
杙直雖舉未波羅夷一切離杙波羅
夷若繩堅勁杙曲雖舉未波羅夷一
切離杙下已滿者波羅夷若繩軟杙
曲雖舉未波羅夷一切離杙下已滿
者波羅夷若繩堅勁而杙復直舉則
波羅夷若穿瓶者犯越比尼罪若以
器承入器者偷蘭罪流注斷滿者波
羅夷流注未斷便悔畏犯重罪還倒
本器中者得偷蘭罪油瓶蜜瓶亦如
是若比丘欲盜鉢者以手舉時繩軟
杙直雖舉未波羅夷鉢離杙下已波
羅夷若繩堅勁而杙曲雖舉未波羅
夷離杙已波羅夷繩軟杙曲者舉時
未波羅夷離杙下已波羅夷若繩堅
勁杙直舉則波羅夷若盜縷丸時縷
丸縷杙如上說又復盜丸時若作是
念我須少詐縷就杙上纏取縷不斷

者未波羅夷若縷斷滿者波羅夷此比丘纏縷時縷未斷尋悔是犯重罪還著本處者偷蘭罪是名杖分齊若比丘盜心觸此杖分齊物者得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷國分齊者時有長者其家大富有一比丘名俱盧常入出其家主兄弟父母在時共活父母終沒家內不和弟欲分財其兄不肯欲共義居弟求分不已兄不免情即便許之相與義言誰能分財答言阿闍梨俱盧是父母在時所重供養家中有无悉知皆言大善時弟諂曲即詣俱盧礼拜問訊問評已作是言阿闍梨是我父母所尊兄弟所敬家中有无皆悉知之父母平存兄弟共居今父母終沒家內不和欲共分財故來上啓我分居之後當供養阿闍梨供養之餘當以自活願阿闍梨分財之日好者見與比丘受彼語者犯越比尼罪若留好物時偷蘭罪分物決已波羅夷欲分物時比丘問言先分何等主人言先分二足四足比丘便為

先分二足奴婢之中老病難使不可信者分作一分年少无病易使可信者作一分分四足時群牛之中羸老无力魚弊難用不產少乳有產難淨以為一分少齒肥壯調利易用種產多乳良善易聲復作一分若分房舍朽故弊者持作一分若新好者復作一分樓閣店肆亦復如是乃至分田薄地多穢持作一分肥好良者復作一分園中不如少花果者持作一分園林花果茂盛勝者以為一分復欲分穀米金銀錢財今時彼兄語比丘言阿闍梨是我父母所敬兄弟所重云何分財乃如是耶阿闍梨且還思惟佛語若比丘作如是心分他財者主雖不聽得越比尼罪俱盧還已彼兄弟尋更論議復應有誰是父母所重者耆舊大德知家有无屈令分財若不速分恐王聞者或能執奪尋思大德无過俱盧宜當更請令分此財兄弟義合即詣俱盧礼拜問訊在一面坐白俱盧言阿闍梨父母所重家中有无阿闍梨所知今當為我分此財

物彼時俱盧恨其前時不受分處告
言汝兄弟薄義多疑少信誰當堪忍
為汝分財彼兄弟言前實倉卒有愧
阿闍梨阿闍梨是由來家中多少是
所詣志今願見為分此錢財王脫知
者或能稅棄是故欲速分之比丘答
言汝等必欲令我分耶答言實尔阿
闍梨彼比丘言若必尔者當作言要
分物之後得分便取无餘言者當為
汝分彼各答言隨教不敢復違是比
丘受彼請已應作等分彼分田時牽
繩量地若偏心量地覺一麦者是比
丘得安羅夷以地无價故是名園分
齊若比丘空心觸此園分齊物得越
比尼罪乃至滿者波羅夷賊分齊者
有比丘在道行為賊所劫賊少比丘
多時諸比丘自相謂言今此賊少我
等人多當共合力還取本物即便相
與共捉搏石追逐彼賊並還罵言弊
惡罪賊我等自可剗除鬚髮汝復謂
我剗去手脚時賊恐怖便放衣鉢各
自散走彼比丘若未作失想者還取
本物无罪已作失想而還取者便為

賊復劫賊滿者波羅夷有比丘在道行為賊所劫諸比丘失衣鉢已入林中藏時賊思惟我伴黨多而此物少寧可相與更求少物即藏衣鉢覆著一處而復於道更劫餘人尔時比丘見彼藏物伺賊去後便取衣鉢是比丘若先不作失想還取本物者无罪若作失想不應取若取者便為賊復劫賊滿者波羅夷又比丘在道行為賊所劫時賊劫諸比丘衣鉢順道而去時諸比丘隨後遙望看彼群賊所至何處追之不止漸近聚落賊便分物比丘便語賊言長壽我出家人仰他治命汝等可乞我衣鉢汝復何用此衣鉢為若比丘如是得者无罪若賊罵言弊惡沙門我已乞汝命何敢復來欲得衣鉢比丘念言是賊已近聚落必不害我當恐怖之即語賊言汝等謂我无所恃耶我當白王及諸大臣知汝為賊若恐怖得者无罪賊復瞋言終不與汝欲去任意若比丘告聚落主捉得諸賊若縛若斂不應告若語聚落主方便慰諭得衣鉢者无

罪有比丘多有衣鉢大畜弟子彼諸弟子不修戒行作是念言可往和上阿闍梨房中盜諸衣鉢自己衣鉢亦師房中便共作要汝得衣物者與我共分若我得者亦共汝分便入房中就衣架上捉和上阿闍梨衣後就已大不離本架者犯偷蘭罪若舉師衣離架著已衣上者波羅夷若師衣帶衣角若縫縷未離衣架者未波羅夷一切離已波羅夷彼和上阿闍梨疑是弟子或能偷我衣鉢便自藏衣鉢更著餘處其弟子便入閣中誤偷自己衣鉢出外不分故是中半衣邊滿者波羅夷有一比丘摩訶羅出家不善戒行有比丘語言長老共作賊來摩訶羅言我本在家初不作賊我今出家云何作賊彼比丘言汝不欲作賊者汝但守門當與汝分摩訶羅念言我不作賊與我等分何以不去答言可尔即俱共去使摩訶羅守門彼比丘便入盜心觸物時二俱得越比尼罪若動彼物時二俱得偷蘭罪若離本處滿者二俱得波羅夷若有客比丘

來或在食堂或在禪房止宿晨朝便去或忘衣鉢及諸物等時舊比丘摩摩諦安行房舍欲知客比丘去未便見衣鉢即生盜心取已從著異處覆藏得波羅夷更異比丘來復見是衣物亦生盜心即取復從異處覆藏亦波羅夷復第三人復生盜心從覆藏餘處亦波羅夷隨人多少起盜心轉從一切忘得波羅夷彼衣物主遠去已憶念還來取得者无罪有比丘忘衣鉢餘比丘見即生盜心不自手取便語一摩訶羅比丘令取摩訶羅比丘謂為是其衣鉢便為取之觸時是盜心比丘得越比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者得波羅夷摩訶羅不作盜心故三時都无罪若先語摩訶羅取此衣鉢當共分之摩訶羅盜心觸時俱越比尼罪動時俱偷蘭罪若離本處滿者俱波羅夷若摩訶羅看已作是念何為與彼分我當獨取即便持去得波羅夷罪彼比丘得偷蘭罪若比丘作摩摩帝塔无物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者

皆蒙佛恩供養佛者便為供養衆僧
即持僧物修治塔者此摩訶帝得波
羅夷若塔有物衆僧无物便作是念
供養僧者佛亦在其中便持塔物供
養衆僧摩訶帝用者得波羅夷若塔
无物僧有物者得如法貸用但分明
疏記言某時貸用某時得當還若僧
无物塔有物者得如法貸用亦如是
彼知事人若交代時應僧中讀疏分
明付授若不讀疏得越比尼罪是名
貸用有二比丘共財應分一比丘盜
心獨取除自分他分滿者波羅夷若
同意取者无罪若作是念我今用後
當還償无罪有二教化比丘共作制
限言長老從今已後若我與汝得物
當二人共分後時一人得好衣段便
作是念若後更得不必及是便語伴
言從今日始各任相錄若汝得者汝
自取若我得者我自取先所得物違
制故是半滿者波羅夷若此比丘
受施呪願已語施主言且置汝邊我
後當取便還語伴言長老自今日始
各任相錄若汝得者汝自取若我得

者我自取作是語時得偷蘭罪若此
比丘聞彼欲施衣便預語伴言長老
自今日始各任相錄若汝得者汝自
取若我得者我自取作是語時得越
比尼罪有二糞掃衣比丘共要從今
日始若得糞掃衣當共分時一比丘
得好糞掃衣便作是念是衣甚好設
後更得不必及是便語伴言長老自
今日始各任相錄若汝得者汝自取
若我得者我自取是比丘違本要故
是中半滿者波羅夷若此比丘得好
糞掃衣不取即以草若埽石覆之便
還解要如上說是比丘得偷蘭罪若
此比丘見好糞掃衣已不取不覆便
還解要如上說是比丘得越比尼罪
若比丘知僧物有應與有不應與云
何應與若損者若益者應與云何損
者有賊來詣寺索種種飲食若不與
者或能燒劫寺內雖不應與異作損
事故隨多少與云何益者若治衆僧
房舍若泥工木工畫工及料理衆僧物
事者應與前食後食及塗身油非時
漿等若王及諸大勢力者應與飲食

是名益者應與有比丘失衣鉢物若未作捨想後知處應從彼索索者不犯若已作捨想後雖知處不應從索索者得越比尼罪若先生心言後若知處者當從索取如是索取者无罪有二比丘作制限當共受經當共誦經後不受不誦者得越比尼罪是名賊分齊物若比丘盜心觸此賊分齊物得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若雖土處滿者波羅夷稅分齊者有比丘與估客共道行比丘有大徒眾時估客便語一比丘言汝師大德至闕稅處誰敢檢校汝為我持此物寄著汝師衣囊中過此稅處是弟子即然許持其所寄物著師囊中是弟子得越比尼罪師不知无罪若到稅處弟子得偷蘭罪師不犯若過稅處已弟子得波羅夷師不犯若估客語彼師言阿闍梨福德之人徒眾共行誰當檢校唯願為我持此少物寄著阿闍梨弟子囊中過稅處彼師即便然可取著弟子囊中時得越比尼罪弟子不知無罪若至稅處師得偷蘭罪

弟子无罪若過稅處師得波羅夷弟子无罪若此俱語俱然許者俱得越比尼罪若至稅處俱得偷蘭罪若過稅處俱得波羅夷若比丘與估客共道行至聚落邊比丘洗手估客問言長老欲作何等答言我欲乞食去估客言阿闍梨莫乞食我當與食便與比丘種種美食食已語比丘言阿闍梨為我持少物過此稅處比丘言世尊制戒不聽我持應稅物過閑邏處估客念言官稅亦失與比丘亦失二俱失者與比丘可得福德便語諸比丘可次第住我欲布施估客即便次第布施各滿鉢寶物既布施已便先出閑外住待諸比丘諸比丘尋後到是估客便札諸比丘足白言諸尊見識不比丘答言識知我向者布施不答言知若知者我何以布施答言汝欲作福估客言實尔但我妻子當須衣食負債當償願見還向物比丘應語言弊惡人汝敢欺我前言作福而今還索作是語已彼猶故索比丘還者不犯若本知不實施比丘為受過

稅處還者波羅夷者比丘與估客共行乃至言佛不聽受寄應稅物持過關估客語比丘言不令比丘持此物出關且為我守我欲齎見守關者須吏便還比丘受寄估客送出關外住待比丘比丘住久此物无所付便持過關過關者波羅夷若比丘與估客共道行乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關估客言我不令比丘持此物過關但為我守我欲齎見守關者須吏便還比丘便為守語言汝若不來我捨汝物去估客復作是念比丘雖作是言終不捨我物去便出關外住待比丘比丘住久而彼不還便捨物過關而去估客語比丘言我物在何處比丘瞋言汝敢戲弄我耶我向不言汝須吏不還當捨汝物去耶汝物故在本處自可還取比丘如是者不犯比丘與估客共為伴行乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關估客語比丘言我不令比丘持物過關但為我守我欲齎見守關者須吏便還比丘為守即語言汝若不還我持汝物

寄者守閤人邊估客念言比丘雖作是語何有當持我物寄守閤人邊便出閤外住待比丘比丘住久而彼不還即持其物寄守閤人語言有如是狀類如是名字估客來者汝便取其稅直餘者還之比丘出閤估客問言我物在何處比丘瞋言汝敢戲弄我耶我向不言汝須臾不還我持汝物寄守閤人邊耶汝物今在守閤人邊自可往取比丘如是者不犯

比丘精舍近大道邊有比丘在道邊經行估客語比丘言我有應稅物願長老為我持入城比丘答言世尊不聽我持應稅物過彼稅處然我今當教汝方便汝便從我穿墻間去若籬間去若水漬中去又可寄著已稅者車上又可寄著王家器中又可寄著婢水瓶中又可寄著羈羊毛中去如是指授令人者得越比尼罪在內指授出外亦如是若比丘知物應稅而不知過稅物得波羅夷罪過此稅物滿者波羅夷比丘知過稅物得波羅夷而不知是物應稅過此物滿者波羅

夷比丘知物應稅亦知過稅物得波
羅夷過此物滿者波羅夷比丘不知
應稅物亦不知過稅物得波羅夷而
過者不犯何等物不應稅何等物應
稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道
出家人物是名不應稅若賣買者應
輸稅是名稅分齊若比丘盜心觸此
稅分齊物得越比尼罪乃至滿者波
羅夷若一比丘盜心觸時藥得越比
尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者
波羅夷若二若三乃至衆多比丘盜
心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波
羅夷若比丘遣一比丘盜心觸時藥
得越比尼罪乃至滿者波羅夷若遣
一遣三乃至遣衆多比丘盜心觸時
藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若
受遣比丘復遣一比丘如是第二弟
三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越
比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者
波羅夷如是夜分七日終身乃至淨
不淨亦如是比丘有五法具足不與
取滿者波羅夷何等為五所謂滿足
有主知有主生盜心離本處復有五

法具足不與取滿者波羅夷何等
五於彼物不與想非已想有主想不
同意想不慳用想有五法具足不犯
波羅夷何等五與想自己想无主想
同意想慳用想是名五比丘不與取
非波羅夷若比丘不與取至東方南
西北方虛空所住處皆波羅夷若比丘
不與取若遣奴若作人若知識若試
作若未曾作而作若无知无著淨想
皆犯不犯者若狂心乱无罪是故說
若比丘於聚落空地不與取隨盜物
王或捉或煞或縛或駭出言咄男子
汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者
波羅夷不應共住世尊於王舍城
成佛六年冬分第二半月十日東向
坐食後兩人半影為瓦師子長老達
膩伽因瓶沙王及糞掃衣比丘制此
戒已制當隨順行是名隨順法

盜戒竟

摩訶僧祇律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶僧祇律卷第四

學

東晉天竺三藏佛陀跋提羅共注顯譯

明四波羅夷法之四

殺戒

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘
嬰患經久治不時老耆看病比丘心生
疲厭便語病比丘言長老我看病久
不得奉侍和上阿闍梨亦不得受經
誦經思惟行道長老疾病既久治不
可老我亦疲苦病比丘言當奈之何
我亦患厭苦痛難忍汝若能煞我者
善是比丘即便煞之諸比丘聞已以
是因緣具白出尊佛言呼彼比丘來
來已佛廣問上事比丘汝實作是事
不答言實尔世尊佛言癡人汝常不
聞我无量方便稱讚於梵行人所身
行慈口行慈意行慈供養供給所須
汝今云何手自斷人命根此非法非
律非如佛教不可以是事長養善法
佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘手自斷人命
根是比丘波羅夷不應共住
復次佛住毗舍離時有一病比丘得

患經久治不能差看病比丘心生疲

厭便語病比丘言長老我看病來久

不得奉事和上阿闍梨不得受經誦

經思惟行道長老疾病既久治不可

差我亦疲苦病比丘言當奈之何我

亦患此苦痛難忍汝若能煞我者善

是比丘言世尊制戒不得自手煞人

病比丘言汝若不能自手煞我者汝

可為我求持刀者來是時看病比丘

便往鹿杖外道所語言長壽汝能煞

某比丘者當與汝衣鉢彼便如語煞

之取其衣鉢諸比丘聞已以是因緣

具白世尊佛言呼看病比丘來來已

佛問看病比丘汝實作是事不答言

實尔佛言癡人汝常不聞我元量方

便稱讚於梵行人所身行慈口行慈

意行慈供養供給所須汝今云何求

持刀者斷人命根此非法非律非是

佛教不可以是事長養善法佛告諸

比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以

十利故為諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘自手斷人命求持刀

者令棄人命是比丘得波羅夷不

應共住

復次佛住毗舍離時有長病比丘有
看病比丘乃至語長病比丘言我不
得受經誦經思惟行道又復從人求
索隨病飲食湯藥人皆厭我我亦疲
苦病比丘言當如之何我亦患此苦
痛難忍汝能煞我者善是比丘言汝
不聞世尊制戒不得手自煞人耶病
比丘言若尔者汝為我呼持刀者來
比丘復言汝不聞世尊制戒不得求
持刀者令煞人耶病比丘言今當奈
何看病比丘言汝但自求活不欲死
若欲死者汝自有刀可用自煞亦可
飲毒用繩自勒投坑赴火抱石沉澗
自然之法亦甚衆多作是讚說已乃避
出外時病比丘於後自煞諸比丘以
是事具白世尊佛言呼彼看病比丘
來來已佛廣問上事汝實尔不荅言
實尔佛言汝常不聞我无量方便稱
讚於梵行人所身行慈口行慈意行
慈供養供給所須耶汝今云何譽死
歎死此非法非律非如佛教不可以
是事長養善法佛告諸比丘依止毗

舍離比丘皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘自手斷人命求持刀與煞者教死
譽死是比丘得波羅夷不應共住
復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖
外道煞比丘已甚大憂惱作是念言
我今云何斷梵行人命作是惡法我
命終後將无墮惡道入泥犁中尔時
天魔波旬常作方便增長諸惡便於
空中語外道言汝莫愁惱畏墮惡道
所以者何汝今所作脫人苦患未度
者度功德无量時彼外道即作是念
我煞比丘乃獲大福能使諸天隨喜
讚善作是念已後持利刀至僧房中
及經行處處唱令語諸比丘誰欲離
苦誰求度者我能脫苦能令得度尔
時世尊為諸比丘說不淨觀時諸比
丘修不淨觀患厭身苦中有以繩自
勒飲服毒藥以刀自害投坑赴火自
煞者衆又為鹿杖外道前後所煞
者非是一人二人三四五人十人乃
至六十人尔時世尊月十五日坐於
僧中前後圍繞欲作布薩世尊左右

觀察見衆僧少問阿難言今比丘僧
何以故希何以不見某甲比丘等阿
難白佛言世尊先為諸比丘說不淨
觀讚歎修習不淨觀功德是諸比丘
勤修不淨觀修不淨觀已極厭患身
或有以刀自煞乃至使鹿杖外道斷
其命者半月之中乃至六十人諸不
來者皆忘命過唯願世尊更開餘法
不令諸比丘厭身自煞令諸賢聖久
存於世利益天人於是佛告阿難更
有三昧使諸比丘快樂善學不極厭
身何等三昧快樂善學不極厭身所
謂阿那般那念阿難云何比丘修阿那
般那念作證成就遊安樂住若比丘依
止城邑聚落住時到耆衣持鉢入城
乞食攝身口意善住身念心不馳亂
常行正受攝持諸根入城乞食乞食
已還至彼寂靜處安坐謂於空地山
澗巖窟塚間敷草正坐除諸貪欲瞋
恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障尋心慧力
明繫心在息息入時知息入息出時
知息出息入長時知息入長息出長
時知息出長息入短時知息入短息

出短時知息出短息入遍身時知息入遍身出息遍身時知出息遍身入息身行捨時知入息身行捨出息身行捨時知出息身行捨入息喜時知入息喜出息喜時知出息喜入息樂時知入息樂出息樂時知出息樂入息意行時知入息意行出息意行時知出息意行入息意行捨時知入息捨入息知心時知入息知心出息知心時知出息知心入息心悅時知入息心悅出息心悅時知出息心定時知入息心定出息心定時知出息心定入息心解脫時知出息心解脫入息無常時知入息無常出息無常時知出息無常入息斷時知入息斷出息斷時知出息斷入息無欲時知入息無欲出息無欲時知出息無欲入息滅時知入息滅出息滅時知出息滅如是阿難作是念者名為使樂善學不極厭身令諸賢聖入住於世利益天人備告諸比丘依止毗舍

離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已闌者當重聞若比丘自手棄人命求持刀與煞者教死歎死咄男子用惡活為死勝生如是意如是想方便歎譽死快令彼死非餘者是比丘波羅夷不應共住比丘者乃至年滿二十受具足是名比丘自手者自身身分身勢力自身者全身毘摩煞人波羅夷是名自身也身分者若手若肘若脚若膝及餘身分煞人者波羅夷是名身分身勢力者若杖若石若埵遥擲煞人波羅夷是名身勢力人者有命人趣所攝棄命者令彼命根不相續四大分散是名棄命求者求持刀人若男女大小在家出家刀者若劒戟長刀短刀鉞稍鐵輪一切利器乃至鍼等歎死者言用惡活為死則勝生如是意者煞意也如是想者煞想也歎譽死快者令彼人死非餘者因是死是比丘波羅夷不應共住波羅夷者為於法智退沒墮落无道果分如是乃至盡智无生智於此諸智退沒墮落无道果分是名波羅

夷又復波羅夷者於泥洹退沒墮落
无證果分是名波羅夷又復波羅夷
者離於不煞退沒墮落是名波羅夷
又復波羅夷者所可犯罪不可發露
悔過是名波羅夷比丘煞人者若用
刀煞若毒煞若塗煞若吐煞若下煞
若墮胎煞若說相煞歎譽煞刀者若
釵大小刀乃至鍼等煞心身動時得
越比尼罪觸彼身時偷蘭罪因是死
非餘者波羅夷是名刀煞毒藥煞者
有三種藥有生毒藥有作毒藥有蠱
毒藥生毒藥者有國土地生毒藥如倪
樓國生勝渠毒藥醉閻尼國生伽羅
毒藥是名生毒藥作毒藥者如獵師
作毒藥根莖花葉合和為藥是名作
毒藥蠱毒藥者若蛇毒都俱羅毒猶
子毒鼠毒狗毒熊毒人毒如是種種
毒是名蠱毒若比丘以煞人心取此
三種藥得越比尼罪到彼身偷蘭罪
若因是藥死者波羅夷是名毒藥煞
塗藥煞者若比丘欲煞人故手捉毒
藥時得越比尼罪塗彼身分得偷蘭
罪彼因是死波羅夷是名塗藥煞吐

然者若比丘欲煞人故合吐藥作是念我持是藥與彼當令吐膿血內藏得越比尼罪與彼藥得偷蘭罪彼因是藥吐死波羅夷下藥者比丘欲煞人故作下藥時作是念持是藥與彼令下膿血及下內藏得越比尼罪若與彼藥得偷蘭罪若因是下藥死者得波羅夷是名下藥煞墮胎煞者若比丘欲煞母人而胎墮者得越比尼罪欲墮胎而母死者得越比尼罪欲煞母母死者得波羅夷欲墮胎胎分乃至身根命根墮者波羅夷若人壞畜生胎墮者得越比尼罪是名為墮胎煞說相者若比丘語人言我今所見汝必定死便可自煞用是苦活為是人因是死者是比丘得波羅夷又復言復言如我夢所見汝今定死又復言我聞野干土梟為鵲鳴我今見汝面色鼻曲汝將定死便可自煞用苦活為是人因是死者是比丘得波羅夷又復問言汝幾歲答言三歲我亦許歲又言我解一切性命汝今年必死汝不如自煞用惡活為因是死者是比丘得波羅夷

又復言汝屬何星答言我屬某星便言我知彼星當知汝今必死无疑何不自煞用苦活為是人因是死是比丘得波羅夷又復問言汝名何等答言我名某甲復言我解一切名字汝必定死復問汝何姓答言我姓某復言我解一切名姓汝今必死復問汝何所食答言食如是食便教令吐吐已語言汝食此食必死无疑復問汝何處食答言某處食復教令吐吐已語言某處有毒汝今必死何不自煞用苦活為是人因是死是比丘得波羅夷若比丘欲煞人故說相得越比尼罪彼作方便欲自煞得偷蘭罪若自煞已得波羅夷是名說相煞歎譽煞者施戒果施者比丘問言汝布施不答言布施比丘言汝已作功德必生善處何不自煞用苦活為是名施戒者比丘問人汝持戒不答言持戒世尊說持戒生二處若天上若人中用是苦活為是名讚持戒果者比丘言汝已得須臾洎果不墮惡趣極至七反天人往來便盡苦邊閑惡趣門何不

自然用苦活為又言汝已得斯陀舍
一來世間便盡苦邊何不自然用苦
活為復言汝已得阿那含不還世間
便盡苦邊何不自然用苦活為復言
汝已得阿羅漢婬怒癡盡不隨煩惱
心得自在何不自然用苦活為若比
丘欲煞人故讚歎施戒果者得越比
尼罪彼方便欲自然時得偷蘭罪若
自然已波羅夷若行若獨廢若毖陁
羅呪若屑藥若烏滿吐若坭陷若阿
波欽滿若示道若河若大岸若僧坊
若虎若外道行者若十人若二十人
共隨道行比丘先有恚嫌欲害前人
誤害中人得越比尼罪欲害中人誤
害後人得越比尼罪欲害後人誤害
中人得越比尼罪欲害中人誤害前
人得越比尼罪欲害前人害前人者
波羅夷欲害中後人害中後人者波
羅夷若都一切有煞心者隨所害人
得波羅夷是名行煞獨廢煞者若比
丘有煞心作獨廢若於道中安施獨
廢時得越比尼罪彼受苦痛時得偷
蘭罪若彼死者得波羅夷是名獨廢

煞毗陀羅呪者若比丘欲煞人故作毗陀羅呪害心作呪時得越比尼罪波羅夷是名毗陀羅呪煞骨樂煞者若比丘欲煞人故作末屑樂時作是念持是樂當煞彼人者得越比尼罪若樂著彼身者得偷蘭罪若彼死者波羅夷是名屑樂煞烏滿吐者若比丘欲煞人故於道中作烏滿吐若比丘煞心作時得越比尼罪彼受苦痛得偷蘭罪若死者波羅夷是名烏滿吐煞坑陷煞者若比丘欲煞人故當道中作坑安種種利槍以草土覆上令彼墮死煞心作時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名坑陷煞阿波欽滿煞者若比丘欲煞人故於道中安施阿波欽滿比丘煞心作時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者得波羅夷是名阿波欽滿煞示道煞者若比丘在道邊經行有人來問比丘言長老我欲至某聚落道在何處比丘先與彼人有怨嫌便作是念我今得是人便當示惡道

令死使元一活便指示惡道若王難
若師子虎狼難若毒螫難示是等惡
道時得越比尼罪若受苦痛時得偷
蘭罪若死者波羅夷是名示道煞河
煞者若比丘在河邊經行有人來問
言長老我欲至某處應從何處渡是
比丘於彼人先有怨嫌便作是念我
今得是人便示此非濟處勿令一人
得脫便示非濟處若洄渡處伏石機
激尸收摩羅等處若上彼岸處有王
禁難有賊難有師子虎狼毒虫等難
示彼非濟處時得越比尼罪若受苦痛
時得偷蘭罪若死者波羅夷是名河
煞大臣者若有大臣暴虐无道貪取
人物用自供給不畏罪罰恣意放逸
作是念言寧作今日烏不作明日孔
雀王聞是已攝錄囚繫責之以罪彼
畏死故一切資財用持贖命今時有
比丘出入其家便往慰勞問其家苦
樂其婦荅言家主有事繫閉在獄何
得有樂阿闍梨當知今我家主恐罪
至死故一切資財盡持贖命錢財若
盡便當貧窮无由自活比丘言汝莫

愁悵我當語汝夫不令用財便至獄
上慰勞言无病長壽大臣見比丘來心
大歡喜言阿闍梨外何所聞比丘答
言聞汝當死欲盡持家財自用贖命
若如是者汝後妻子當遭貧困飢寒
乞匄又汝家門戶惡名流布大臣答
言當如之何比丘言是王無道設使
盡輸汝財會不相活慎莫與物但當
任其裁量若彼大臣然可其語時是比
丘得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭
罪若死者得波羅夷若大臣聞彼比
丘語各言阿闍梨是我知識而惜錢
財不用活我我死之後假使日月不
出非我所憂况復餘事阿闍梨還去
思惟佛語吉凶好惡无豫草草余時
得越比尼罪大臣尋即思惟如比丘
語是王无道設盡與財會必無我我
既唐死妻子飢寒无由自活門戶耻
辱痛甚於死我今身自當之不與財
物以不即用比丘語故是人死者是比
丘以先教方便故得偷蘭罪有人犯
王法有伺捕得縛送與王王教將去
隨罪治之時典刑者以伽毗羅花莊

嚴罪人頭反縛兩手打鼓吹貝周匝
唱令唱今已將出城門向刑罪人處時
有摩訶羅比丘不善知戒相愍此罪人
苦痛語典刑者言此人可愍莫使苦
痛汝持刀為作一瘡余時魁膾答言
如教便持利刀為作一瘡是摩訶羅
比丘得波羅夷若魁膾答比丘言汝
用知是為如王教令我自行之汝且
還去思惟佛語余時得越比尼罪魁
膾尋便思惟用比丘語為作一瘡以
不即用比丘語故是摩訶羅比丘得
偷蘭罪是名大僧坊者有客比丘
來應次受房舍時知房舍比丘與客
比丘先有嫌便作是念我今得子便
當與破房令其必死便與敗房柱壁
危壞近毗多羅恐怖之憂富單那諸
惡鬼處近坑地處若示與時得越比
尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若死者
波羅夷彼客比丘晨朝起從舊比丘
索洗手物舊比丘取蜂蟻蜈蚣玩地
著瓶中覆口語客比丘言是瓶中有
洗手物汝恣意取用客比丘取時得
越比尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死

者波羅夷是名僧坊殺虎者阿練若
住處常有虎害人時衆集聚一處作
是議言諸長老是中阿練若住處有
虎恐傷害人誰能伏此虎者今時衆
中有一比丘與一比丘有嫌語衆人
言我能伏虎是比丘向暮持弓箭出
彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黑出
到大小行處是比丘今時欲殺比丘
而殺虎者得越比尼罪若欲殺虎而
殺比丘者波羅夷欲殺虎而殺虎者
波逸提若二處俱有殺心而害者隨
其所殺得罪比丘則波羅夷虎則波
逸提是名虎外道者有諸外道奉事
日月日月蝕時諸婆羅門群僮相逐
手執器械舉聲喚呼為救日月故過
精舍邊見諸比丘便瞋恚言是沙門釋
子是阿脩羅黨今當殺之時比丘聞
是惡音聲聞是惡音聲已即打撻推
集僧有比丘言我等今日當共作要
治此惡邪外道无使一人得活作非
法要故一切僧得越比尼罪彼受告
痛一切僧得偷蘭罪若彼死者一切

僧得波羅夷若共要言莫令便死但
受苦痛改惡思善若作此要一切僧
得越比尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭
罪今時諸比丘言諸長老不應害彼亦
不應加痛於人如世尊說比丘若賊
怨家若以鋸刀割截身體今時不應
起惡心口不應惡語加人當起慈心
饒益心忍辱心諸比丘當共思惟世
尊鋸刀喻經少作方便能行忍辱然
後但牢閉門戶舉聲大喚恐彼外道
无罪一切僧共作法要誓一切僧无
罪有一比丘打婆羅門子垂死便自
思惟此人若死者破沙門釋子法今
當求醫治之令老若更有異比丘語
是比丘汝作何等答言我打是婆羅
門垂死我還自念若當死者破沙門
釋子法今欲求醫治之令老若異比
丘言汝去覓醫我為汝守之是打比
丘去後異比丘於後便竟其命前打比
丘得偷蘭罪後殺比丘得波羅夷此
名外道若一比丘為殺人故持刀得
越比尼罪若觸彼身得偷蘭罪若彼
死波羅夷若二若三乃至衆多為殺

人故捉刀得越比尼罪乃至死得波
羅夷若一比丘遣一比丘為煞人故
捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷
遣二人遣三人乃至衆多比丘為煞
人故捉刀時得越比尼罪乃至死波
羅夷受遣比丘為煞人故復遣一比
丘捉刀得越比尼罪乃至死波羅夷
如是第二第三乃至遣衆多比丘捉刀
時得越比尼罪乃至死波羅夷如是
毒煞塗煞吐下煞墮胎煞說相煞歎
譽煞亦如是有五事具足煞人犯波羅
夷何等五一者人二者人想三者興
方便四者煞心五者斷命是名五事
若遣奴煞若作人若知識若試作若
未曾作而作无智无著淨想皆犯不
犯者狂癡心乱無罪是故說若比丘
自手奪人命求持刀與煞者教死歎
死咄人用惡活為死勝生作是意作
是想方便歎譽死快令彼人死非餘
者是比较波羅夷不應共住

世尊於毗舍離城成佛六年冬分第三
半月九日食前北向坐一人半影為

衆多者病比丘因慮杖外道制此戒

已制當隨順行是名隨順法

第三戒竟

佛住舍衛城廣說如上今時一聚落

中有二家安居時一衆安居訖還舍

衛城問訊世尊頂礼佛足在一面坐

世尊知而故問比丘汝何處安居來

答言某處聚落安居佛問比丘安居

樂不乞食易得不行道如法不安居

訖已得安居衣不諸優婆塞數來

往不諸比丘白佛言世尊夏安居樂

行道如法乞食難得衣物不足諸優

婆塞不數來往佛告諸比丘出家人

何能恒得世利比丘當知世間八法常

隨世人世人亦常隨世八法何等為

八一利二不利三稱四不稱五譽六

毀七樂八苦如是比丘愚癡凡夫少

聞少知於正法中心不調伏於賢聖

法心未開解若世利起不善觀察是

世利生即是无常磨滅之法若法真

實无常磨滅者當知是利雖生速滅

不住若不觀察此真實義是為負夫

无實智慧隨順世法如是不利乃至

樂苦亦不觀察是樂雖生即是无常

磨滅之法若法真實元常磨滅者當知是樂苦雖生速滅不住若不觀此真實義者是為九夫無實智慧隨順世法比丘當知於此世法不觀察故若世利起則生貪著若利不起則生憂患乃至樂苦亦復如是比丘如是三受增長三受既增四取熾然四取熾然故則有生緣生老病死憂悲苦惱心亂發狂如是習起苦陰增廣比丘當知賢聖弟子多聞智慧於正法中心善調伏賢聖法中心得開解世利既生當善觀察世利起者皆患无常磨滅之法若法真實元常磨滅者當知是利雖起速滅不住乃至樂苦皆患如是比丘當知作是觀者若世利起不生貪著世利不起心不憂感乃至樂苦亦復如是愛憎不生諸覺隨順離諸憂感乃至樂苦苦陰滅盡則得涅槃今時世尊說是法已重說偈言

利衰及毀譽 稱譏若苦樂 八法常相尋
往復若迴轉 八法不牢固 磨滅變化法
所謂聖弟子 執照无常鏡 諦觀世八法

俄頃不暫停於四樂利中未嘗有傾動
若遭毀譏謗憂感不經心若離世八法
是名智慧士能出欲河流度脫生死海
是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱
白佛言世尊善哉善巧方便說世八
法未曾有也佛告諸比丘如來應供
正遍知三達无尋智慧之明如月威
滿說世八法何足為奇我於昔時畜
生道中作鸚鵡鳥能為餘鳥說世八
法此乃為奇諸比丘白佛言已曾余
耶佛言如是過去世時有一國王養
二鸚鵡一名羅大二名波羅皆解人
語王甚愛念咸以金籠食餉同樂時
有大臣持一猕猴見奉上大王人情
樂新王即愛念飲食飼養勝於鸚鵡
時波羅鸚鵡子便為羅大而說偈言
先與王同食世間之上饌今為猕猴奪
宜共憂慮逝
余時羅大答言斯皆亦无常今此猕
猴子不久復當失此利養即為波羅
而說偈言
利衰及毀譽稱譏若苦樂斯皆非常法
何足致憂喜

是時波羅復說偈言

觸目覩不歡 无有愛樂相 但聞毀訾聲
永无稱譽者 肆我飛禽志 何為受斯苦
是狝猴子小時毛色潤澤跳踉超擲
人所戲弄漸至長大衣毛憔悴人所
惡見豎耳張口恐怖小兒余時羅大
鸚鵡子便說此偈謂波羅言

豎耳蜷縮面 嚙嚙怖童子 坐自生罪累
不久失利養

是狝猴轉大王愛意遂盡即勅左右
令繫馬槽柱時王子年小手捉飲食
至狝猴邊狝猴索食王子不與狝猴
瞋怒斷王子面傷壞裂衣服王子驚
怖舉聲大喚王問傍人兒何以涕洟
人以事答王王便大瞋勅人打煞擲
著塹中令易陀食時波羅鸚鵡子即
為羅大而說偈言

汝為智慧者 預觀彼未然 禽獸無知喪
為彼易陀食

佛告諸比丘余時羅大鸚鵡子豈異
人乎即我身是波羅鸚鵡子者即呵
難是我為鸚鵡時以能為彼說此八
法无常遷變不可久保况復今成正

覺說世八法何足為奇時彼第二衆安居竟尋即來至礼世尊足於一面坐世尊知而故問比丘何處安居來答言世尊某處安居佛問比丘安居樂不行道疲不七食易得不夏安居竟得安居衣不諸優婆塞數未往不諸比丘白佛言夏安居樂行這不疲七食易得多得安居衣諸優婆塞未往者衆佛問比丘有何因緣二衆俱共依一聚落安居一衆獨多得供養一衆不得諸比丘白佛言世尊我等无量方便讚歎三寶亦常讚歎佛大弟子尊者舍利弗大目犍連等及自讚歎所修習功德佛問比丘汝所讚歎為實尔不世尊我所讚歎三寶及尊者舍利弗等是實自讚歎不實佛言比丘此是惡事云何為身利養不實空自讚歎寧敢灰炭吞食糞土利刀破腹不以虛妄稱過人法而得供養佛告比丘我常讚歎少欲知足汝等云何少欲難滿廣求无厭此非法非律非是佛教不可以是長養善法世尊種種呵責是比丘已諸比丘在彼聚落安

居時入村乞食有自稱譽者乞食易得
不自稱譽者極其難得時有一長老比
丘便作是念我何為虛妄而自讚歎
得過人法以自活令我從今日不復
虛妄而自稱譽晨朝著衣聚落衣持
鉢乞食時有人問言長老汝於聖果
有所得不是比丘便不自稱譽即時
乞食處處不得日時欲過飢乏羸頓
復自稱譽即有所得有異比丘聞是
長老須臾妄語須臾實語便白佛言
世尊云何是長老比丘志弱无恒輕
躁乃尔佛告諸比丘是長老不但今
日志弱无恒輕躁過去世時亦復如
是諸比丘白佛言世尊已曾尔耶佛
言如是過去世時非時連雨七日不
止諸放牧者七日不出時有餓狼飢
行求食遍歷聚落乃至七村都无所
得便自剋責我何薄相經歷七村都
无所得我今不如守齋而住便還山
林自於窟穴呪願言使一切衆生皆
得安隱然後攝身安坐閉目思惟天
帝釋法至齋日月八日十四日十五
日乘伊羅白龍象下觀察世間何等衆

生孝順父母供養沙門婆羅門布施
持戒修梵行受八戒者時釋提桓因
周行觀察到彼山窟見此狼閉目思惟
便作是念咄哉狼獸甚為奇特人尚
无有此心况此狼獸而能如是便欲
試之知其虛實釋即變身化為一羊
在窟前住高聲命群狼時見羊便作
是念奇哉齋福報應忽至我遊七村
求食不獲今暫守齋銷饍自来厨供
已到今但當食食已然後守齋即便出
穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼
便尋逐羊去不住追之既遠羊化為
狗方口耽耳反來逐狼急聲吠之狼
見狗來驚怖還走狗急追之劣乃得
免還至窟穴便作是念我欲食彼反
欲欺我尔時帝釋復於狼前作跂脚
羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我
飢悶眼花謂為是羊今所見者此真
是羊復更諦觀看耳角毛尾真實是
羊便出往趣羊復驚走奔逐垂得復
化作狗反還逐狼亦復如前我欲食
彼反欲見欺時天帝釋即於狼前化
為羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉

段我尚不出次為羔子而欲見欺還
更守齋靜心思惟時天帝釋知狼心
念還齋猶故作羊羔於狼前住時狼
便說偈言

若真實為羊 猶故不能出 况復作虛妄
如前恐怖我 見我還齋已 汝復來見我
假使為肉段 猶尚不可信 况作羊羔子
而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人 持戒心輕躁 不能捨利養
猶如狼守齋

余時世尊告諸比丘彼時狼者豈異
人乎即此比丘是本為狼時志操无
恒今雖出家心故輕躁余時世尊告
諸比丘依止舍衛城諸比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘未知未了自稱
得過人法聖知見殊勝如是知如是
見者是比丘得波羅夷不應共住
復次佛法舍衛城廣說如上時有二
比丘在阿練若處住其一比丘暫成
就根力覺道貪惠不起語第二比丘
言長老是我善知識所敬重者今欲

向長老說密事彼言汝欲說何等便
言長老我得阿羅漢彼即答言長老
世尊在世親受法教勤修精進得成
道果是其宜耳是比丘後時遊諸聚
落放縱諸根廢習止觀便起煩惱覺
癡愛生便語其伴我本謂有所得定
自未得何以知之自覺心中煩惱猶
在彼比丘言長老妄稱得過人法犯
波羅夷是比丘言我非知而妄語謂
為實耳諸比丘以是事具白世尊某
甲比丘妄語自稱得過人法佛言呼
來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得
過人法耶世尊我不虛妄自稱得過
人法我想謂得如是想說耳佛問比
丘汝何因緣而作是說比丘白佛言
世尊我於阿練若處住修習根力覺
道煩惱不起我謂得阿羅漢便語同
伴說已所得我於餘時遊行聚落不
攝諸根煩惱便起即生疑悔語是比
丘非是虛妄爾時世尊告諸比丘是
比丘非故虛妄說得過人法當知此
比丘是增上慢佛告比丘云何於正
法中信家非家捨家出家起增上慢

汝當方便除增上慢可得羅漢時彼比丘大自慙愧即於佛前精進方便修行正觀除增上慢得羅漢果諸比丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛慈恩精勤方便修行正觀除增上慢得羅漢果佛告諸比丘是比丘不但今日蒙我恩故精勤方便修習正觀除增上慢得羅漢果過去世時亦蒙我恩精勤不懈獲大果報諸比丘白佛言已曾令耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有國名迦尸城名波羅奈時彼國中人民豐樂三毒熾盛有一貧窮婆羅門從外聚落來入城內是節會日城中諸人有乘象者有乘馬者有乘車者有乘輦者洗浴塗香著新衣服五欲自恣種種戲樂時婆羅門渴愛心生便問人言此諸人輩作何因緣得是快樂答言婆羅門汝不知耶答言不知時人便語婆羅門是輩先世修行功德又復今世勤為家業故得新樂時婆羅門便作是念此諸人等手足四體與我元異我今但當勤身備力可得財物自恣快樂與彼

元吳便目還家謂其婦言我欲遠行
傭力求財其婦答言隨在近處乞索
趣得飲食兒子何用遠行婆羅門言
事不獲已宜當遠行其婦心念其欲
去者知復如何語婆羅門去留隨意
深自保重婆羅門勸婦言汝自謹慎
好看兒子時婆羅門於是便去至一
海邊聚落見諸商人祠祀聚會宣令
里巷誰能隨我入海共取珍寶婆羅門
答言我欲入海商人問言汝有何錢
貨答言我无錢貨唯欲從汝乞食為
汝呪願時諸商人皆為福故語令上
船即得便風至一海渚聚落時婆羅
門入村乞食並役力求財得純金三
十二段摩尼珠十四枚便隨伴還閭
浮提船著岸渚時婆羅門便大誇說
諸商人等持財物往今得物還有何
奇持我本空去今得此寶可謂為奇
不勝歡喜便捉寶物手中挑弄不止
即失寶物落海水中時婆羅門甚大
憂惱我極辛苦得是寶物如何一旦
忽然落不我安當杼海求覓此寶即便
上岸求得好木持詣木師所語言願

君為我作木魁木師為作已鑊師為
鑊之鐵師為鑊之得木魁已持詣海
次褰衣袒臂欲抒海水時有海神作
是思惟是婆羅門欲作何等我當問
之即化作婆羅門形往至其所以偈
問言

褰衣而袒臂 忿忿似急事 我故來問汝
為欲作何等

時婆羅門以偈答言

今此大海水 深廣衆流主 我今作方便
要欲抒令盡

時海神復說偈言

大海衆流主 於汝有何過 而汝作方便
要欲抒令盡

時婆羅門復說偈言

我經大苦難 渡海得珍寶 真金三十二
摩尼有十四 捨船欲上岸 寶囊落海中

我求寶珠故 抒盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣 百川衆流主 假使百千歲
抒之不可盡

時婆羅門復說偈答言

日月長謝无窮盡 木魁鑊鑊難可壞

勤力專精不休息

伺憂此海不枯竭

時婆羅門說此偈已便抒海水抒著岸上水還入海是時海神觀彼婆羅門意為懈怠耶當實堅固觀已見婆羅門志意專精永无退期時海神便作是念假使百年抒此海水終不能減如毛髮許感其專精即還其實是時海神為婆羅門而說偈言

精勤方便士 志意不休息 專精之所感 雖失復還得

佛告諸比丘時海神者豈異人乎即我身是也婆羅門者此比丘是過去世時已曾蒙我精勤方便得大果報今復蒙我精勤方便修習正觀除增上慢得阿羅漢佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝我如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住比丘者乃至年滿二

十受具足是名比丘未知者无智故
未了者未断故自稱者稱已也得過
人法者人法者所謂五欲五下分結
六趣六諍根七使八邪世八法九慢
九惱十善行迹十惡行迹復次人法
者如諸天子以偈問佛

何等人趣善何等人生天何等人晝夜
長養善功德

今時世尊以偈答天子言

曠路作好井種植園果施樹林施清涼
橋船渡人民布施修淨戒智慧捨慳貪
功德日夜增常生天人中

是為人法復次孝順父母供養沙門
婆羅門及諸尊重修梵行者是為人
法過人法者十智法智未知智等智
他心智苦集滅道智盡智无生智滅
盡解脫增上善心淳熟善根淨不淨
解脫明法須陀洹果及所攝三昧善
入出住正受作證所謂止觀三三昧
三明四念處四正勤四如意足四禪
四无量心四无色定四聖道四聖種四
聖諦四沙門果五枝定五根五力五
解脫處六無上法六聖法六出要界

六念六通七財七无著法七三昧七
漏盡力七覺支八正道八勝處八解
脫八向道迹九想九歡喜法九淨行
滿足九次第定十賢聖住處十一切
入十離熾然法十无學法十種漏盡
力此名過人法聖知見者所謂佛及
佛弟子所有知見或自稱知非見或
自稱見非知或自稱知見或非知非見
知非見者言我知苦習滅道不言我
天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣
若貴若賤不言我得天眼過人所聞人
聲非人聲若近若遠又不言我知他
人心神足梵虛自識宿命是名知而
非見見而非知者自言我得天眼清
淨乃至自知宿命不言我知四真諦
是名見非知云何知見言我知四真
諦乃至自識宿命是名知見云何名
非知非見亦不言我知四真諦乃至
自識宿命是名非知非見得殊勝者如
是知如是見實不知言知不見言見
後若檢校若不檢校檢校者有人問
言長老汝得聖道果耶從何等法師
學得此果汝何處得得時云何是名檢

拔不檢校者無人問若問若不問不實
自言得過人法犯波羅夷波羅夷者四
波羅夷中若一一犯也求清淨者欲得
清淨故言我不知言知不見言見虛者
空也誑者不如實妄語者妄自稱說除
增上慢者世尊所除波羅夷者如上說
復次波羅夷者離不妄語退沒墮落
是名波羅夷復次有波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷若
比丘自言我法智耶犯越比尼罪若
言我法智偷蘭罪若言我得法智波
羅夷如是斷如是修如是作證如是
二廣說乃至言我漏盡力耶得越
比尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若
言我得漏盡力波羅夷如是斷如是
修如是作證亦如是若教化比丘至
檀越家語女人言優婆夷某處安居
比上盡非凡夫得越比尼罪若言我
亦在中得偷蘭罪問言長老得是法
耶答言得波羅夷若比丘言優婆夷
某處比丘夏安居盡得阿羅漢乃至
言我得是法犯波羅夷又比丘言某
處比丘夏安居盡得妙勝法乃至言

我得是法波羅夷若言某處比丘夏安居竟亦如是若比丘語優婆塞優婆夷言某處自恣比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得殊勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘言優婆夷某處院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢得妙勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘語優婆夷言某處坐上比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得勝妙法乃至問言長老得是法耶答言我亦得是法犯波羅夷大王家大臣家長者家居主家城中院中亦如是若比丘言汝家住比丘汝家食比丘為汝眷屬授經比丘皆非凡夫是阿羅漢得勝妙法乃至我得是法犯波羅夷若言持如是鉢者如是木食如是食如是行如是住如是卧皆非凡夫皆是阿羅漢得勝妙法乃至自得是法犯波羅夷若言是上諸比丘皆得法智自言我法智耶得越比尼罪我法智偷蘭罪若言我得法智證不實波羅夷如是知如是斷如是修如是證乃至漏盡力作證亦如是若比丘以

中國語向邊地說若以邊地語向中國說若中國語向中國說若邊地語向邊地說若說義不說味得偷蘭罪若說味不說義越比尼罪若說味說義得波羅夷若不說義不說味得越比尼罪說義不說味者自稱說我不稱說羅漢說味不說義者稱說羅漢不自稱說我說義說味者自稱說我是羅漢不說義不說味者作羅漢相或合眼以手自拍語優婆塞言汝愚癡人不知其尊辭如優婆塞鉢花時時一出而不知貴作如是相者得越比尼罪比丘若作書印若作手相現義不現味者得越比尼罪現味不現義者越比尼心悔現義現味得偷蘭罪不現義不現味无罪除根力覺道種乃至世間善法小小威儀不應讚歎但讚歎佛法僧大弟子舍利弗目連无罪不得自讚歎自身唯有同意問說實者無罪是故說若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見後於異時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知

言知不見言見空誰不實語除增比
慢是比丘得波羅夷不應共住世尊
於舍衛城成佛六年冬分第四半月
十三日食後東向坐三人半影為聚
落中衆多比丘制此戒及增上慢比
丘已制當隨順行是名隨順法

至語
於竟

摩訶僧祇律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第五

學

明僧殘戒之一

東晉天竺三藏佛陁跋闍維共法顯譯

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶婆於舍衛城中信家非家捨家出家時到耆入聚落衣持鉢入城乞食不善攝身口意放縱諸根始入一家得食飽足已復入第二家第二家有一女人露身而坐是比丘見已還自住處念彼女人身心想馳亂憂悴發病顏色痿黃余時詣比丘問尸利耶婆汝今何故顏色痿黃憂悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥不答言不須自當老耳諸比丘尼優婆塞優婆夷問部亦復如是彼比丘於晝卧覺心念形起手自觸身生即失不淨失不淨已便得安樂所患即老便作是念此好方便可得除患不妨出家淨修梵行受人信施世尊以五事利益故五日一禁行僧坊何等為五一者我聲聞弟子不著有為事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者看病比丘不五者為

年少新出家比丘見如來威儀序序起歡喜心是為五事如來五日觀歷諸房時長老尸利耶婆晝眠覺已於自房後小行身生起世尊畏彼尸利耶婆比丘驚怖慙愧故世尊作小聲令其先覺時尸利耶婆見世尊已疾行著衣隨世尊後礼足而住尔時世尊問尸利耶婆汝先病患顏色痿黃何緣得老便白佛言世尊我於舍衛城中信家非家捨家出家親里知識給我衣服牀卧醫藥不之我於一時著衣持鉢入城乞食至一家見一女人露身而坐見已還精舍欲心馳亂遂便不樂主病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我皆欲與我醫藥我言不須我於一時晝日眠覺身生起手觸即失不淨失不淨已得眠安隱病得除愈我作是念是好方便可得除患不妨出家受人信施以是故世尊病得除愈身既安隱得修梵行佛言癡人此甚不可此非梵行而言梵行此非安隱而言安隱癡人云何以是手受人信施復以

此手觸失不淨汝常不聞我元量方便呵責欲想讚歎斷欲耶汝今作此惡不善事此非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精僧伽婆尸沙

復次佛住舍衛城廣說如上時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙如波夜提如波羅提提舍尼如越比尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪乃至如越比尼罪悔過便語尸利耶婆言長老世尊已作制限分齊竟汝云何輕為數數犯耶尸利耶婆言諸長老我犯罪悔過尚不厭倦汝等受我悔過何足為難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙罪乃至語諸比丘言我犯罪悔過尚不厭倦汝等受我懺悔何足為難也答言實尔世尊佛告尸利耶婆此是惡事從今日後若犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比

丘僧中行摩那埵行摩那埵已應二十比丘僧中出罪

復次佛住舍衛城廣說如上時尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪便作是念世尊制戒犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十比丘僧中出罪我今已犯僧伽婆尸沙罪人不知者則无六日六夜无六日六夜者亦無二十僧中出罪我今當覆藏覆藏已便自疑悔我為不善甚不如法善男子信心出家知佛制戒而故違覆藏設梵行人不知者諸天知他人知者豈不知耶設諸天不知者世尊豈當不知耶便語諸比丘與我摩那埵比丘問言何以求摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪復問犯來幾時答言余許時復問何不即語人耶答言我慙著故不即說我復念言犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒應六日六夜行摩那埵乃至言諸天不知者世尊豈不知耶以是事故今向長老說諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛具問上

事汝實念不答言實念世尊佛言痴人此是惡事犯戒尚不慙羞悔過何以慙羞今時世尊即說偈言

覆蓋者則漏開者則不漏是故諸覆者當開今不漏

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者應與波利婆沙行波利婆沙已當與六日六夜行摩那埵六日六夜行摩那埵已當應二十僧中出罪二十僧中少一比丘欲出罪者是比丘不得出罪諸比丘應可訶

復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二凡夫人夢中出精彼各各思惟世尊制戒故出精者犯僧伽婆尸沙罪我今將不犯僧伽婆尸沙耶當以是事具白尊者舍利弗舍利弗當問世尊若佛有教我當奉行是諸比丘便詣尊者舍利弗所以是因緣白舍利弗時舍利弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言此四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我將不犯僧伽婆尸沙罪耶故來白佛世尊是事云何佛告舍利弗夢者虛妄不

實若夢真實於我法中修梵行者无
有解脫以一切夢皆不真實是故舍
利弗諸修梵行者於我法中得盡苦
際佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆
悉令集以十利故為諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘故出精除
夢中僧伽婆尸沙罪故者心調方
便也出精者出不淨也除夢中者
世尊說夢中失精无罪僧伽婆尸
沙者僧伽謂四波羅夷婆尸沙者是
罪有餘應羯磨治故說僧伽婆尸沙
復次是罪僧中發露悔過亦名僧伽
婆尸沙夢者有五種何等五一者實
夢二者不實夢三者不明了夢四者
夢中夢五者先想而後夢是為五何
者實夢所謂如來為菩薩時見五種
夢如實不異是名實夢不實夢者若
人見夢覺不實是名不實夢不明了
夢者如其夢不記前後中間是謂不
明了夢夢中夢者如見夢即於夢中
為人說夢是名夢中夢先想而後夢
者如晝所作想夜便輒夢是名先想
後夢有五事因緣起於嬾欲眼見色

染著愛樂生婬欲想如眼見色染著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後續憶念即生婬欲心是名五種因緣起婬欲身生起有五事因緣欲心起大行起小行起風患起若非人觸起是為五事因緣起弄出精有三事有欲心故弄出弄出者為取精故為樂故若自念言久來不通脫生諸患欲令通故若戲故若自試故若未曾故或自弄出若使人弄出是為弄出精者若酥色油色乳色酪色若青黃赤白如是種種色若一一色出者僧伽婆尸沙欲心起身生有出想而不弄不出是為心悔過若欲心起身生有出想故弄而不出得偷蘭罪欲心起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙若欲心起身生无出想不故弄出无非如是大行小行風患非人起亦如是若欲心起身生有出想故弄精欲出而不出外者偷蘭罪若欲心起身生有出想不弄不出當責心若欲心起身生无出想弄而不出是亦責心若欲心起身生无出想不故弄出是

亦責心若欲心起身生有出想故弄
而出得僧伽婆尸沙乃至非人亦復
如是出精者若身若身分若身合身
者一切身動跳擲時作方便而出出
者僧伽婆尸沙身分者若以手若以
脚若膊若以肘作方便出者僧伽婆
尸沙身合者地水火風地者若牀若
搏若壁乳木孔竹筒等若一一堅物
觸身欲令出出者僧伽婆尸沙水者
諸流水逆觸身酥油等如是諸木物
中濕潤物身觸欲令出出者僧伽婆
尸沙火者若於諸暖處暖具身觸若
向火向日欲令出出者僧伽婆尸沙
風者若口風若扇風若衣風觸身欲
令出出者僧伽婆尸沙若比丘語人
言汝弄我身生令出精出者僧伽婆
尸沙若復語人言汝莫令我數語汝常
知是事而後弄出出者僧伽婆尸沙
若比丘在空閑處住見有禽獸交會
見已欲心起失不淨者是應責心若
復為受樂故更方便逐看禽獸欲令
出出者僧伽婆尸沙若有人強力捉
比丘弄令出出者是應責心若為樂故

更就彼人令弄出者僧伽婆尸沙若
比丘入聚落見他男女行姪見已欲
心起失不淨者是應責心若復為樂
故更逐往看令失者僧伽婆尸沙若
比丘見男子造姪女家便作是念此
中更无餘事正當作姪欲而自欲心
起失不淨者是應責心為樂故更往
看令失者僧伽婆尸沙若比丘見女
人裸身洗浴見已欲心起失不淨者
是應責心若為樂故逐往看令出者
僧伽婆尸沙若見男子裸身亦復如
是若比丘行道中欲心自起而失不
淨者是應責心行時故作方便令出
出者僧伽婆尸沙如行往坐卧亦如
是若因塗油洗浴失者是應責心若
故作方便塗油洗浴令失者僧伽婆
尸沙是故世尊說故弄失精除夢中

僧伽婆尸沙

一戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上
時優鉢羅比丘尼有沙弥尼字支梨
優鉢羅比丘尼遣沙弥尼支梨持衣
與優陀夷時優陀夷於自房前縫衣
支梨扎優陀夷足於前而住白優陀

美言。師優鉢羅遣我持衣與長老。答言。如持著房中。時優陀夷尋後逐入房內。便手把持抱適意已。須臾放去。支梨行涕還。師優鉢羅問言。汝何以涕。答言。長老優陀夷隨我入房把持抱弄。極惱觸我。優鉢羅言。汝莫涕也。我當白佛令罰優陀夷。

復次佛住舍衛城廣說如上。長老優陀夷時到著入聚落。衣持鉢入城。次行乞食入一家。見一女人磨豆。便捉踐編。舉紫牽推手捉抱弄。適意已。須臾放去。彼便嫌責言。此非法。非善。優陀夷汝呼我家是姪女家耶。當以是事白諸比丘。優陀夷言。白與不白。當隨汝意。便出而去。

復次佛住舍衛城廣說如上。時優陀夷時到著入聚落。衣持鉢入城。次行乞食入一家。時有姪女。女人舂極坐曰。上息時。優陀夷脚蹴曰。轉母人倒地。身形裸露。優陀夷即便扶起。言。姊妹起。我已見。竟時。女人瞋恚言。沙門釋子。此非是。辭謝法。我寧受汝舂杵打。死不欲令此覆藏處出現於人。我當以

是事白諸比丘優陀夷言白與不白

自隨汝意言已便去

復次佛住舍衛城廣說如上時長老
優陀夷直次守房時優陀夷先有一知
識婆羅門將婦來詣優陀夷其婦端
正夫語優陀夷言可開諸房示此婦
人優陀夷言汝若不語我亦欲示此
婦人房舍况復汝請即將至閣上示
諸房舍雕文刻鏤種種嚴飾地作青
豆色於一屏處便捉婦人手把持抱
婦人念言此優陀夷必欲作如是如
是事弄已還放語婆羅門言我已示
竟婆羅門言好更可示餘房舍時彼
婦以優陀夷不共行欲故便瞋恚言
用看房舍為此是薄福黃門出家遍
摩觸我身而无好事時婆羅門語優
陀夷言汝實於我知識而生非知識
想耶而於平地更生堆埤耶而於水
中更生火也即便繫優陀夷頸牽去
優陀夷言婆羅門放我莫使須臾作
破頭事婆羅門言我不放汝汝有負
我事諸比丘聞闍諍聲出看語婆羅門
言置置放優陀夷婆羅門言我終不放

要將詣世事時佛見已語婆羅門言放
優陀夷婆羅門白佛言世尊我今不放
要當說其罪狀然後放去時優陀夷
便力諍得脫走去時婆羅門以上因
緣具白世尊尔時世尊為婆羅門隨
順說法示教利喜瞋恚即除得法眼
淨辭還請退佛言宜知是時即礼佛
足右遶三匝而去婆羅門去不久佛告
諸比丘唉優陀夷來即唉來已佛以
上事廣問優陀夷汝實尔不答言實
尔世尊佛言優陀夷此是惡事諸比
丘白佛言世尊此優陀夷不但作此
一惡事先時世尊在王舍城迦蘭陀
竹園時優鉢羅比丘尼遣沙弥尼支
梨持衣與優陀夷優陀夷便捉抱弄
適意已放去佛問優陀夷有是事不
答言實尔世尊佛言此是惡事復有
比丘白佛言不但作此惡事世尊在
舍衛城時優陀夷時到著入聚落衣
持鉢次行乞食入一大家家中有一女
人磨豆時優陀夷便捉其髮編抱捉
惱弄放去佛問優陀夷實有是事不
答言實尔世尊佛言此是惡事復有

比丘言世尊何但有此惡事又復一時世尊在舍衛城時優陀夷著入聚落衣持鉢乞食入一家有一姪娘女人春極坐曰上息優陀夷以脚蹴曰令其倒地觀其形體然後出去佛言優陀夷汝復有是事不答言實尔世尊佛言何以故尔答言世尊我未曾見姪娘女形故試看耳佛言癡人寧觀糞廁不觀彼姪娘女形我常不種種呵責欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡不善行此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷為婆羅門所捉蒙世尊恩故得脫佛告諸比丘是優陀夷不但今日蒙我得脫過去世時以曾被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如是過去世時香山中有一仙人住處去山不遠有一池水時池水中有一鼈出池求食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時彼獼猴便欲作婬法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相猶如鼈所噬失修摩羅捉
非斧則不離

時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急
怖便作是念若我入水必死无疑然
苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值
峻處鼈時仰卧是時獼猴兩手抱鼈
作是念言誰當為我脫此苦難獼猴
曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈
向彼處去仙人遙見便作是念咄哉
異事今是獼猴為作何等欲戲弄獼
猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持
來得何等信而來向我今時獼猴即
說偈言

我愚癡獼猴无辜觸惱他救厄者賢士
命急在不久今日婆羅門若不救我者
須臾斷身生困厄還山林
余時仙人以偈答言

我今汝得脫還於山林中恐汝獼猴法
故能還復生余時被仙人為說往昔事
鼈汝宿命時曾号字迦葉獼猴過去世
号字憍陳如汝作婬欲行今可斷因緣
迦葉放憍陳令還山林去
佛告諸比丘余時仙人豈異人乎即

我身是鼈者婆羅門是是時狢狢者
優陀夷是本為獸時蒙我得脫今復
蒙我重得解脫諸比丘白佛言世尊
云何是優陀夷於支梨沙弥尼如女
乃起欲想佛告諸比丘不但今日是
優陀夷於支梨如女而起欲想過去世
時已曾於是女起婬欲想諸比丘白佛
言世尊已曾尔耶佛言如是過去世
時有婆羅門姓嵩渠氏田作生活索
得一婦端正姝好共相娛樂便生一
女亦復端正為作名字以嵩渠姓故
字為嵩渠至年長大諸種種姓婆羅
門違信來索時女問母此何客來答
言索汝其女白母我不欲嫁樂修梵
行母言不尔男女之法要有嫁娶女
復白言若父母見愛念者願莫嫁我
時父母愛女故不能苦違答言任意
時隣里知識皆悉知之云何是女端
正姝好而能守志樂修梵行皆愛念
之時婆羅門入田耕作婦常送食過
於一時其婦有事遣女嵩渠送食與
父時婆羅門不正思惟便生欲想憶
念婦至當共行欲見持食來便捨犁

往迎欲心迷醉不能自覺不應觸處
父輒觸之時女嵩渠便涕泣而住時
婆羅門即便念言此女嵩渠常不樂
欲衆人所歎今我觸之而不大喚似
有欲意即說偈言

今我觸汝身 佞頭長歎息 將不欲與我
共行姪欲法 汝先修梵行 衆人之所敬
而今軟相現 似有世間意
余時嵩渠女以偈答父言

我先恐怖時 仰憑於慈父 今所依怙處
更遭斯惱亂 今在深榛中 知復何所告
喻如深水中 而更生於火 根本蔭覆處
而今恐怖生 无畏處生畏 所歸反遭難
林樹諸天神 證知此非法 不終生養恩
一朝見困辱 地不為我開 於何逃身命
時婆羅門聞女說頌大自慙愧即便
而去佛告諸比丘余時婆羅門者豈
異人乎今優陀夷是時婆羅門婦者
今優鉢羅比丘尼是時女嵩渠者今
支梨沙弥尼是本已曾於此女生欲
想故今續復起佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

比丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮編及餘身分摩觸受細滑者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易是亦名變但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者母姊妹親里非親里若大若小在家出家捉手者若捉手若捉腕乃至一指是名捉手編者有八種何等八一者髮編二者珠編三者線編四者花鬘編五者樹皮編六者草編七者毛編八者韋編若合髮捉此八種編者犯八種僧伽婆尸沙離髮捉七種編者犯七種偷蘭罪身相觸者身身相觸也餘身分者除髮編餘身分是也摩者逆順遍摩也著細滑者逆順摩時身觸受細滑也僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心捉女人髮編若舉若按若牽若推若抱若鳴若推若拍者僧伽婆尸沙若比丘欲捉此而觸餘欲觸餘而觸此欲觸此而觸此欲觸餘而觸餘乃至推拍者僧伽婆尸沙意謂是女而是貴門捉

跋乃至推拍得偷蘭罪謂是黃門而
是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是
女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸
沙謂是黃門而是黃門乃至推拍偷
蘭罪謂是女人而是男子乃至推拍
得越比尼罪謂是男子而是女人乃
至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是
女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是男
子而是男子乃至推拍得越比尼罪
黃門男子亦如是若比丘欲心逐女
人女人走入衆女間就中牽此女人
者僧伽婆尸沙若欲心觸衆女人者
隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷
蘭罪若比丘欲心逐女人女人走入
衆黃門中就中牽此女人者僧伽婆
尸沙比丘若欲心觸衆黃門者隨所
觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪
若比丘欲心逐女人女人走入衆男
子中就中牽女人者得僧伽婆尸沙
若欲心觸諸男子者隨所觸得越比
尼罪而不觸者得越比尼心悔若比
丘欲心逐黃門黃門走入衆黃門中
就中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心

觸餘黃門者隨所觸得偷蘭罪而不
觸者得越比尼罪若比丘欲心走逐
黃門黃門走入衆女人中就中牽黃
門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者
隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷
蘭罪若比丘欲心逐黃門黃門走入
衆男子中就中牽者得偷蘭罪若欲
心觸餘男子隨所觸得越比尼罪而
不觸者得越比尼心悔若比丘欲心
逐男子男子走入衆男子中就中牽
此男子者得越比尼罪若欲心觸餘男
子隨所觸得越比尼罪而不觸者得
越比尼心悔若比丘欲心逐男子男
子走入衆女人中就中牽此男子者
得越比尼罪若欲心觸餘女人者得
僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若
比丘欲心走逐男子男子走入衆黃
門中就中牽此男子者得越比尼罪
若欲心觸餘黃門者隨所觸得偷蘭
罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲
心一時觸衆多女人得一僧伽婆尸
沙若一一別觸一一得僧伽婆尸沙
若比丘坐時有女人來礼比丘足比

比丘若起欲心當正身住應語女人言
小遠作礼若女人罵信卒来接比丘
足者尔時應自啗古今痛不令覺女
人細滑若女人從比丘索水者應語
知水家與不應自捉灌澆女人手應
以器盛與若无器者令淨人與若无
淨人者比丘應著灌若牀上若机上
授與語言可取水飲若比丘與女人
共一牀坐非威儀若起欲心越比尼
罪故動牀不相觸者偷蘭罪若共一
器食若共盤食一牀坐卧亦如是若
比丘與女人共牀卧相觸犯僧伽婆
尸沙若中間比丘坐女人卧女人坐
比丘卧隨坐時卧時隨相觸二僧
伽婆尸沙若比丘與女人共結驢者
非威儀若涂汗心越比尼罪若欲心
動驢不相觸者偷蘭罪若比丘與女
人共蹈井上危木汲水者非威儀若
有欲心越比尼罪若欲心動木者偷
蘭罪若不動者无罪若中間有男子
者无罪若比丘與女人共一繩汲水

非威儀若起欲心越比尼罪若欲心動繩偷蘭罪若比丘與女人共并汲水若比丘不灌時女人欲下當語言姉妹小住待我灌出竟然後下若并攔動共汲水者非威儀若起欲心者越比尼罪欲心動并攔得偷蘭罪若并攔不動无罪中間有淨人者无罪若比丘入聚落中到信心優婆塞家時優婆塞優婆塞言我欲得一宿供養佛願師住我施供養具比丘言可今若比丘共女人聚在欲堅者非威儀若有欲心越比尼罪若欲心動柱者偷蘭罪若比丘與女人共張施供養具若竹木葦各捉一頭者非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動竹木葦者得偷蘭罪如是帳幔衣錦綈畫像乃至花鬘諸物比丘與女人共各捉一頭非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動彼物者得偷蘭罪若比丘共女人昇石蜜瓶非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動瓶得偷蘭罪乃至一切諸動器物亦如是若比丘與女人共行香花油者女人捉器比丘過花比丘捉器女

人過花非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動器得偷蘭罪若竟夜聽法者當各於異壁下相遠敷座若无是處當於露地若不容受者中間當以木為齊限聽法訖已持種種雜物布施所謂牀褥若衣等若寶器等若比丘共女人捉物呪願者非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動彼物得偷蘭罪明旦比丘與女人共行種種飲食乃至行鹽若比丘捉器女人行若女人捉器比丘行非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動器得偷蘭罪若比丘於女人邊受器行者不犯若有女人欲擔重物不能上肩便請比丘佐扶比丘不應佐扶若有餘男子女人者比丘應教令佐扶若无餘人者比丘應自舉是物著高處令其就擔若比丘與女人共於虛動地行非威儀若有欲心得越比尼罪若有欲心動地得偷蘭罪若比丘與女人共行可動輅上渡水非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動輅得偷蘭罪若輅不動无罪中間有男子者

无罪者比丘下輅時見女人來當返
還使女人過竟比丘便下若道寬不
動无罪中間有男子者不犯若比丘
與女人共行長板上者非威儀若有
欲心得越比尼罪若有欲心動板得
偷蘭罪若板不動中間有男子者无
罪若比丘與女人共行水中比丘在
後脚蹴水漬女人者非威儀若有欲
心得越比尼罪若欲心蹴水著女人
者得偷蘭罪若比丘與女人共船上
行比丘當在男子所住處住若正有
一住處者比丘當止念而住若有異心
相觸者僧伽婆尸沙若船沒時女人
水漂向比丘比丘作地想持出水不
犯若有欲心得僧伽婆尸沙若比丘
河邊經行有女人落水中作哀苦聲
求比丘救者比丘作地想提出不犯
若授竹木繩牽出不犯若比丘言知
汝雖苦當任宿命者无罪若女人急
捉比丘者比丘當正念住若心有異
合意厚衣捉者得偷蘭罪若軟薄衣
合捉者得僧伽婆尸沙若比丘入城
時若王出若大會日多人出入比丘

當住伺人小希然後乃入若隨多人
男女比丘入者非威儀乃至有欲心觸
僧加婆尸沙若比丘入城乞食過到
比丘乞食時有端正女人持食與比
丘比丘見女人起欲想者應放鉢著
地令餘人授若女人持食與比丘若
女人一手過食一手承鉢底者非威
儀若有欲心乃至觸僧加婆尸沙
若比丘陝道巷中與女人相逢比丘
應住待女人過若覓行者非威儀若有
欲心乃至觸僧加婆尸沙若比丘與母
姊妹親里等久別相見歡喜抱捉比
丘比丘當正憶念住若有異心者僧
加婆尸沙若比丘至檀越家時女人
抱小兒著比丘膝上不犯若比丘就
女人手中捉小兒者非威儀若有欲
心者得越比尼罪展轉相動者得偷蘭
罪若手觸彼女人僧加婆尸沙若比
丘入城若王出若大會日若多男女出
入比丘應住須人小希比丘便入若
時有狂象狂馬狂牛奔車失火逼時
諸恐怖事疾入者无罪若比丘諸大會

時所謂佛生處得道處轉法輪處阿
難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟
大會處是諸大會時多人來看若女
人持珠環瓔珞衣物寄比丘若不淨
物應令淨人取若淨物應自手取女人
還索時不淨物令淨人還若淨物自手
還不得為女人著著者犯越比尼罪
若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃
門偷蘭罪若觸男子越比尼罪若觸
一切畜生女者越比尼罪若緊那羅
女及猕猴女偷蘭罪若人女邊僧伽
婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越比
尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比
尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊
越比尼黃門邊越比尼心悔男子邊
不犯若女人邊越比尼心悔黃門男
子不犯是故說若比丘婬欲變心與
女人身相摩觸若捉手若捉髮編及
餘身分摩觸受細謂者僧伽婆尸沙

第二
戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上
時淨居天以轉輪王所應服藥價直
百千授與耆舊耆舊藥師作是念今

曰世間誰最尊重世間第一當持此
樂以奉上之尋復念言唯有如來最尊
第一當以此樂奉上世尊余時耆舊
童子往詣世尊所礼世尊足却住一
面白佛言淨居天與我是治轉輪王
藥價直百千我作是念世間誰最尊
重第一應與此樂尋復念言唯有如
來世之尊重今以此樂奉上世尊唯
願哀愍納受此樂佛告耆舊如來應
供正遍知姪怒癡垢習障永盡唯有
堅固平等妙身无有衆患應服此藥
余時耆舊復白佛言世尊如來應供
正遍知平等妙身虽无衆患哀愍我
故願受此藥當為來世弟子開示法
明病者受藥施者得福余時世尊默
然而受耆舊復念今不可令世尊
如常人法服藥當取青蓮花葉煮藥
令香與世尊喫之余時世尊便喫青
蓮花葉香藥勢十八行下世尊下已
光相不悅時瓶沙王與諸群臣眷屬
俱往問疾時王舍城有五百姪女亦
詣世尊礼拜問疾時瓶沙王詣世尊
所問疾已群臣侍從次入問疾時五

百姪女或乘象馬車輦欲來問疾中

有入者有不入者有與年少入園林中

遊諸浴池五欲自娛歌儻戲笑有一姪

女貧窮弊衣无人共語便詣優施夷

所白言阿闍梨我欲入看優施夷言

可尔汝若不請尚欲呼汝况汝求請

即便入房時優施夷亦示諸房舍種

種彩畫優施夷問言姉妹房舍好不

荅言實好便問姉妹能共作是事不

荅言阿闍梨我仰作是事活若男子

者來優施夷言姉妹汝可卧地即時

卧地復言右脅卧即右脅卧復教左

脅卧即左脅卧復教仰卧即便仰卧

復教匍匐即便匍匐時優施夷即便

嚼之脚蹴令倒便言姉妹起我已作

竟尔時姪女便瞋恚言此非沙門辟

謝之法時有坐禪比丘先入房闍處

坐遙見是事語諸比丘諸比丘即以

是事徃白世尊佛言呼優施夷來即

便呼來來已佛問優施夷汝實尔不

荅言實尔佛問優施夷汝以何心荅

言欲心復問優施夷汝欲作姪事耶

荅言不欲作我但戲耳佛言此是惡

事優陀夷我常不種種呵責姪欲想
讚歎離欲耶汝今云何作此惡行優
陀夷此非法非律非是佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止王舍
城比丘皆忘令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
姪欲變心與女人說醜惡語隨順姪
欲法如年少男女者僧伽婆尸沙比丘
者如上說姪欲者淨汙心也變心者
變名過去心滅盡變易是亦名變易
但此中變易者於根力覺道種變易
也心者意識也女人者親里非親里若
大若小在家出家說姪欲語者向彼
說惡語者呵罵詈訾稱說順姪欲者
說非梵行事如年少男女者如年少
少年年少中年年少老年如中年年
少年中年中年老年如老年年少
老年中年老年老年如年少男女法
者皆僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如
上說若比丘於女人起欲心說若欲
作若不欲作譽毀語問求請觀罵直
說作者欲捨沙門法為姪欲事是名
作不作者不欲捨沙門法雖言我當

作姪欲而實不為是名不欲作譽毀
者於八處若譽若毀所謂兩脅兩腋
兩乳兩脅腹臍兩腔兩道脅者言好
脅赤脅齊整脅石榴花脅作是稱譽
昔僧伽婆尸沙若言醜脅垂脅懸脅猪
脅脅如井口作是毀者僧伽婆尸沙
腋者好腋平腋无毛腋香腋若言臭
腋深腋多毛腋垢腋作如是譽毀者
僧伽婆尸沙乳者好乳圓乳石榴乳
金櫻乳兩乳齊出若言醜乳垂乳大
乳猪乳狗乳藥囊乳如是等譽毀者
僧伽婆尸沙脅者好脅平脅輓轆脅
若言醜脅垂脅如是等譽毀者僧伽
婆尸沙腹者好腹平腹若言醜腹大
腹垂腹如是等譽毀者僧伽婆尸沙
臍者好臍深臍水漩臍若言醜臍大
臍凸臍作如是譽毀者僧伽婆尸沙
腔者好腔圓腔臍腔象鼻腔若言惡
腔瘦腔作如是譽毀者僧伽婆尸沙
兩道者說名僧伽婆尸沙是名八事
涂汗心譽毀者僧伽婆尸沙語者語
女人言如汝母姊妹曾從事人若夫若
叔語汝者汝當隨作作是語者僧伽婆

尸沙問者問女人言汝曾從事人若夫
若叔在何處作夜幾時作作如是問
者僧伽婆尸沙求者比丘言如人求
汝母姊妹曾從事人法求汝以是事
可得衣食作如是說者僧伽婆尸沙
請者語女人言我已請諸天神得與
汝和合當報此願作如是說者僧伽
婆尸沙觀者作是言今當共比丘誰
膺好我耶汝耶不好當願物如是兩
腋兩乳兩脅腹臍兩腔皆當共比丘
誰好我耶汝耶不好當願物及兩道
稱名僧伽婆尸沙罵者欲心罵言如
驢馬等種種字名者僧伽婆尸沙直
說者直言當共作是事僧伽婆尸沙
比丘欲心於女人若欲作若不欲作
譽毀語問求請覩罵直說僧伽婆尸
沙起欲心欲向此而向餘欲向餘而
向此欲向此而向此欲向餘而向餘
乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於女
人起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪
若比丘於黃門起欲心向女人乃至
直說僧伽婆尸沙若比丘於女人起
欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙

若比丘於黃門起欲心向黃門乃至
直說偷蘭罪若比丘於女人起欲心
向男子乃至直說越比尼罪若比丘
於男子起欲心向女人乃至直說僧
伽婆尸沙女人向女人亦尔若比丘
於男子起欲心向男子乃至直說越
比尼罪黃門男子亦是若比丘欲
心向女人說姪欲順姪欲隱覆傍語
姪身姪欲者言姊妹共作是事是名
姪欲順姪欲者比丘言女人所欲得
物若男子若塗香若花鬘衣服瓔珞
當作是事是名順姪欲隱覆者若比
丘向女人作隱覆語言姊妹沐浴來
敬果來出毒來作如是等種種謬語
是名隱覆傍語者若比丘於一女人
有欲心向傍女人說八處若此一女
人知比丘欲心向己者是比丘得八
僧伽婆尸沙罪此一女人不知者得
六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘欲
心於一女人即向此女人譽毀餘女
人八處若此女人知此比丘欲心向己
者是比丘得八僧伽婆尸沙不知者
得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘

於女人有欲心即向此女人說黃門
八處是女人知比丘有欲心向已者
犯八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪
二僧伽婆尸沙若比丘於一女人有
欲心即向此女人說男子八處是女
人知比丘有欲心向已者犯八僧伽婆
尸沙罪不知者六偷蘭罪二僧伽婆
尸沙若比丘於一黃門有欲心向餘
黃門譽毀八處若此黃門知比丘有
欲心向已者得八偷蘭罪若不知者
得六越比尼二偷蘭罪若比丘於一
黃門有欲心即向此黃門譽毀餘黃
門八處若是黃門知比丘有欲心向
已者是比丘得八偷蘭罪若不知者
得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於此
黃門有欲心即向此黃門譽毀女人
八處若此黃門知比丘有欲心向已者
是比丘犯八偷蘭罪不知者得六越
比尼罪二偷蘭罪若比丘於此黃門有
欲心即於黃門前譽毀男子八處若此
黃門知比丘有欲心向已者得八偷
蘭罪若不知者得六越比尼罪二偷
蘭罪若比丘於一男子有欲心向餘

男子譽毀八處是男子知比丘有欲
心向已者得八越比尼罪若不知者六
越比尼心悔二越比尼罪若比丘於此
男子有欲心即於此男子前譽毀餘
男子八處是男子知比丘有欲心向
已者犯八越比尼罪若不知者得六
越比尼心悔二越比尼罪若比丘於
男子有欲心即此人前譽毀女人八
處是男子知比丘有欲心向已者得八
越比尼罪若不知者六越比尼心悔二
越比尼罪若比丘於男子有欲心即
向男子說黃門八處若是男子知比
丘有欲心向已者得八越比尼罪若
不知者得六越比尼心悔二越比尼
罪是名傍說姪娘者若姪娘女人來入
寺中礼比丘足語女人言咄咄奇優
婆夷汝已開門已受染色汝夜都不
眠作不淨業此非梵行是姪欲果耳
作是語者僧伽婆尸沙是名姪身若
女人前譽毀得僧伽婆尸沙黃門前
得偷蘭罪若男子前得越比尼罪若向
緊鄰羅女獼猴女得偷蘭罪向餘畜
生女說得越比尼罪若女人邊得僧

伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越
比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越
比尼罪男子邊越比尼心悔若女人
邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男
子邊元罪若女人邊越比尼心悔黃
門男子邊元罪是故說若比丘婬欲
變心與女人作麤惡語隨順婬欲法
如年少男女者僧伽婆尸沙

第三
戒竟

佛住舍衛城廣說如上時長老優陀
夷有舊知識婆羅門語優陀夷言我
欲餘行長老能時時往返看我家中
婦兒不優陀夷言婆羅門汝不相屬
尚欲經營况復囑我婆羅門便餘行
去時優陀夷著入聚落衣持鉢到婆
羅門舍婆羅門婦見長老優陀夷來
恭敬起迎言善來阿闍梨久不相見
今乃屈願請令入坐即便就座優陀
夷言我今希來汝能少有所與不婆
羅門婦言有種種飲食隨有所勑盡
當相與優陀夷言此諸飲食諸信心
家處處皆得但我出家人所難得者
汝得自在當持與我婆羅門婦言不
知何者是出家人之所難得物我得

自在當見示語若我家有者當持相
與家中无者當於餘處求索相與優
陀夷言汝天知是事何以不知汝多
情詐如賊有四眼何所不知婆羅門
婦言我實不知當見告語家中有者
當持相與家中无者當於餘處買索
相與為何所須優陀夷言汝足知是事
何以不知此取第一供養所謂交通
如我沙門持戒行善法修梵行以此
法供養我所謂隨順姪欲法時婆羅
門諸婦中有少年者即便慙愧伍頭
徐行各還自房有中年者亦各慙愧
伍頭而住有年老者即便呵責言阿闍
梨優陀夷此非善事不應作是非類
語此是婆羅門家而作姪女家法相
待耶我當以是事白諸比丘優陀夷
言白與不白當隨汝意作是語已便
捨出去出是家已復入諸姪女舍諸
姪女輩皆起迎恭敬問評言善來阿
闍梨優陀夷久不相見今乃屈意便
請今就坐優陀夷言今我希來汝能
少有所與不諸姪女言有種種飲食隨
有所須有所約勒盡當相與優陀夷

言此飲食諸信心家處處皆得但我
出家人所難得者汝得自在當持與
我者善諸婬女言我今不知何物是
出家人所難得者當見示語家中有
者當持相與家中无者當於餘處求
索相與優陀夷言汝足知是事何以
不知汝多情詐如賊有四眼何所不
知如是乃至三說諸婬女輩猶言不
知優陀夷言汝足知是事何以不知此
家第一供養所謂交通如我沙門持
戒行善法修梵行以此法供養所謂
隨順婬欲法時婬女中有年少者便
拍手大笑有中年者便作是言我正
仰是活命汝若是男子者便可來中
有老年者便作是言阿闍梨優陀夷
我雖以是自活汝不護沙門法耶我
當以是事白諸比丘優陀夷言白與
不白自隨汝意作是語已便捨而去
諸婬女輩即語諸比丘諸比丘以是
事具白佛佛言喚優陀夷來來已佛
以上事廣問優陀夷汝實尔不答言
實尔世尊佛言優陀夷此是惡事汝
常不聞我種種因緣呵責婬欲種種

因緣讚歎離欲耶汝云何作此惡不善事優陀夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘婬欲變心於女人前歎自供養身言姉妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易此亦名變易但此中變易者於相力覺道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家歎自供養身者歎自己身也言姉妹如我沙門持戒行善法修梵行以婬欲法供養第一者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心於女人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大自在无比无相似得最勝處得長處得解脫處得无比處得無相似處身無病母無病父无病親里無病眷屬无病福德名稱多人愛多人念多人喜多人所尚得壽得色得

樂得勢力得眷屬得善趣得三十三
天得天后得天眼清淨耳垂墜者如
我沙門持戒行善法修梵行應以此
法奉之事之恭敬尊重承望供養所
與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受
是中初三十事一一犯越比尼罪次
八事一一犯偷蘭罪後十二事二
犯僧伽婆尸沙若比丘起欲心欲向
此而向餘欲向餘而向此欲向此而
向此欲向餘而向餘若比丘於女人
起欲心向黃門說第一乃至隨順受
初三十事犯越比尼心悔次八事犯
越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比
丘於黃門有欲心向女人說第一乃
至隨順受初三十事犯越比尼罪次
八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆
尸沙女人於女人亦如是若比丘於
黃門有欲心向黃門說第一乃至隨
順受初三十事犯越比尼心悔次八
事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪
若比丘於女人有欲心向男子說第
一乃至隨順受初三十事及次八事犯
越比尼心悔後十二事犯越比尼罪

若比丘於男子起欲心向女人說第

一乃至隨順受初三十事犯越比尼

罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯博

伽婆尸沙女人於女人亦復如是若

比丘於男子起欲心向男子說第一

乃至隨順受初三十事次八事犯越

比尼心悔後十二事犯越比尼罪黃

門男子四句亦如是若於女人歎自

供養僧伽婆尸沙於黃門得偷蘭罪

於男子得越比尼罪於繫郵羅女稱

猴女犯偷蘭罪畜生女犯越比尼罪

若比丘女人邊得僧伽婆尸沙黃門

邊得偷蘭罪男子邊犯越比尼罪若

女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男

子邊越比尼心悔若女人邊越比尼

罪黃門邊越比尼心悔男子邊不犯

若女人邊越比尼心悔黃門男子邊

无罪是故世尊說若比丘婬亂變心

於女人前歎自供養身言姉妹如我

沙門持戒行善法修梵行以是婬欲

法供養讚歎者僧伽婆尸沙

第四
戒竟

摩訶僧祇律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第六

學

東晉天竺三藏佛說摩訶僧祇律卷第六 譯

明僧殘戒之二

佛住舍衛城廣說如上。尔時有長老比丘名迦羅時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一田家其家母人遙見長老迦羅便起迎之恭敬問訊善來阿闍梨久不相見莫如餘家作疎外意如自家想請令入坐迦羅即坐時母人礼迦羅足已於一面立其家男女皆來礼迦羅足已於一面立時有大兒後來礼足已於一面立迦羅問言是誰家兒母人答言此是我兒迦羅問言為誓娶未答言未誓迦羅言應為娶婦莫令在外作諸過惡迦羅復問頗有擬宜處不答言有某家有女違信往索不得問言何故不得答言彼作是語我欲令无子有子无女有女如我一目亦為我子亦為女。我當與之我今何為為彼女故放子令去迦羅言如汝所言彼是愚人誰當為女放捨其子如人所說女生外向雖生王家隨嫁娶法會當出去如

汝本時亦從外來然我亦出入彼家
當為汝男求索彼女答言善哉阿闍
梨迦羅比丘即出是家往詣彼家彼
家母人見迦羅來即出來迎恭敬問
評善來阿闍梨久不問評莫如餘家
作踈外意今於我家如自己想請令
入坐坐已禮迦羅足於一面立其家
男女亦前禮足於一面立時有一大
女後來禮足迦羅問言此是誰女答
言我女問言嫁未答言未嫁迦羅言
應早處分莫令在外晚生諸過迦羅
復問頗有來索者不答言有某甲家
曾索不與問何故不與答言阿闍梨
我欲令元子有子元女有女如我一
目亦為我女哥亦如我兒來就我家
當以女與之我今何為為他男故捨
女令去迦羅言恠哉汝是愚人何聞
由來嫁男就女如汝本時云何來就
他人如所說女生外向雖生王家亦隨
嫁娶法會當出門然彼男家是我檀
越汝嫁女與之可得富樂其母答言
阿闍梨意欲令耶答言欲令即便許
可迦羅即還男家語男家婦言已得

彼女所應為者且及時為時二家俱富各送札具成其誓姻女適男家每執苦事遂生勞患卧到日出時姑喚言何以不起汝不知婦礼晨朝當起掃灑執作瞻視賓客如是再三語婦故不從教其姑極生苦厭而作是言坐是迦羅遺我此苦為我求此无手足物尔時兒婦復啼泣言坐是迦羅遺我此苦云何持我陷火坑中尔時女母聞之復瞋恚言我女在家婉樂少事今在男家多務辛苦終日啼泣云何迦羅安我女者弊惡家迦羅比丘為二家所瞋請比丘以是因緣廣白世尊佛言喚迦羅比丘来即便喚来已歸問迦羅汝實作是事不答言實尔世尊佛言迦羅汝常不聞我无数方便呵責和合欲法无数方便讚歎離欲法汝今云何和合欲法是為惡事今因汝故當為諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘受他使行和合男女若娶婦若私通乃至須臾頃者僧伽婆尸沙

比丘者如上說使者受使事行者往來和合者和合男女也婦者終身婦也私通者暫交會也乃至須臾頃者乃至和合令須臾間會者亦犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若孤女无父无母無親里若俱無若自立若依他立若依親里立若俱立孤无母者謂女無母依父生活是名無母若有男子欲求此女為婦倩比丘往求比丘許者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙孤女無父者有女无父依母生活是名無父孤女若有男子欲求此女為婦倩比丘往求此女為婦受彼使者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙无親俱无亦復如是自立者無父無母无親里自活若有男子欲求此女為婦倩比丘往女所受彼使者犯越比尼罪往向女說得偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙依他立者若女无親而依他立若有男子欲得此女為婦倩比丘往受彼使者犯越比尼罪往向彼

說偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙依親及俱亦復如是若孤兒无母无父無親俱無自立依他依親依俱无母者若孫兒無母依父生活此兒欲求他女為婦倩比丘往受彼使者犯越比尼罪徃向彼說犯偷蘭罪得不得還報時僧伽婆尸沙乃至依俱亦復如是若家内同產先要割捺王續縷作食取水無子繼嗣家内者若有人養他小兒教習長大家中有所生女年亦長大便作是念我今此女年已長大當出嫡他今日此兒是我所養今已長大何不以女嫁與此兒當如我子亦為女贅不能自語便倩比丘語此男兒言我養育汝教學成就年已長大今我有女向當出門欲令汝為我女贅亦如我子比丘受彼使者得越比尼罪徃向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙若彼養兒先自欲得其女倩比丘徃白其父亦復如是同產者若有同產兄妻欲執嫂為婦倩比丘徃語其嫂乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

先要者若有男子共他婦通其婦語
此男子言若我夫瞋苦治我罪駟出
門者汝當取我咎言可今時彼婦人
便故惱其夫令其忿恚苦治駟出彼
男子聞已不能自往便倩比丘往語
婦人汝已為夫苦治駟出當來就我
比丘受使乃至得不得還報時犯僧
伽婆尸沙若復女人欲樂男子不能
自語便倩比丘往語男子我已為夫
苦治駟出今欲就汝為我作夫比丘
受使乃至得不得還報時犯僧伽婆
尸沙若是女人欲還從本夫不能自
語倩比丘往語其夫言還共生活更
不作過比丘受使乃至得不得還報
時僧伽婆尸沙若復夫主還欲娶婦
不能自語倩比丘往語本婦言今聽
汝還莫更作過比丘受使乃至得不
得還報時犯僧伽婆尸沙罰者若王
欲取人女不能自語倩比丘往語其
家言我能罰汝家而取汝女但不欲
余汝與我女可得衣食莊嚴之具自
然不乏又可饒益汝家比丘受使乃
至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

王書賊主也若賊主欲取他女不能
自語倩比丘往語其家言我是林中
王能為汝作不饒益事汝當送女與
我可得衣食嚴具自恣并護汝家比
丘受使乃至得不得還報時僧伽婆
尸沙續續者若有索婦紡績自沽有
男子欲得不能自語倩比丘往語索
婦言為我作婦彼索婦言我若相就
不能餘作唯能續續湏者當往乃至
得不得還報時僧伽婆尸沙作食者
若有索婦有男子欲得而不能自語
倩比丘往語索婦言來共生活索婦
言我但能作食不能餘作湏者當往
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙取
水者若有索婦有男子欲取此婦不
能自語倩比丘往語索婦言來共生
活索婦答言我但能取水不能餘作
湏者當往乃至得不得還報時僧伽
婆尸沙无子者若有男子都無子息復
有索婦亦无兒子有男子欲得此索婦
不能自語倩比丘往語索婦言俱无
子息來共合活比丘受使乃至得不
得還報時僧伽婆尸沙若彼索婦欲

求男子而不能自語倩比丘往亦復如是繼嗣者若有男女俱无子息恐其死後若墮餓鬼无所繼嗣時有男子欲得寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言來共汝生活若我先死墮餓鬼者汝當祠我若汝先死我當祠汝乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲求男子亦復如是若有女人母所護父所護兄弟護姉妹護自護種姓護錢所護童女寡婦他婦母護者有女人依母住有人欲得此女遠比丘往語其母言欲得此女為婦乃至得不得還報時僧伽婆尸沙父護兄弟護姉妹護亦復如是自護者有女人无父母親里自作生治持戒自護若有男子欲得此女倩比丘往語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙姓護者有女人无父母依同姓住若有男子欲求此女倩比丘往語其同姓乃至得不得還報時僧伽婆尸沙錢護者若女人負人錢未滿有男子欲得此女倩比丘往語其家言與我此女我代與錢乃至還報僧伽婆尸

沙童女寡婦他婦亦復如是若女人
繫買得錢買得若輸錢女半輸女盡
輸女若一月住若隨意住抄掠與花
鬻無種須臾穀買得者若女以穀買
得有男子欲得此女倩比丘往語彼
女言為我作婦乃至得不得還報時
僧伽婆尸沙錢買得者亦復如是輸錢
者若有人養女索稅錢唯除自供餘
者盡取若有男子欲求此女人倩比丘
往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡
輸亦復如是一月住者若寡婦有男
子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦
答言我不能長住為可一月相就若
須者當往乃至還報僧伽婆尸沙隨
意住者有寡婦男子欲求為婦倩比
丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨
我意幾時住須者當往乃至還報僧
伽婆尸沙抄掠得者若人破他聚落
抄得女人若有男子欲求此女倩比
丘往語乃至還報僧伽婆尸沙持花
鬻者有國土法男子欲求女人為婦
時直遣人持花鬻往與女人家若受
花鬻便知得婦若不受花鬻便知不

得即遣比丘持花勝往與女家乃至
還報僧伽婆尸沙无種者若男子无
父親亦無母親又無知識彼女亦尔
是男子欲求彼女倩比丘往語乃至
還報僧伽婆尸沙須臾者若端正女
人有男子倩比丘往求須臾交會乃
至還報僧伽婆尸沙无子婦婢婦出
家放姪女姪女使人外姪女外姪女
使人若棄女无女被遣女下錢女无
子婦者若有家富兒小便為娶婦兒
死此兒婦小依止姑住至其長大有
男子欲求此女倩比丘往語言汝兒
既喪我今便如汝兒无異與我此婦
我當以衣食共相供給乃至還報僧
伽婆尸沙婢婦者如諸國土有賣生
口若男子欲求為婦欲言買為婦恐
賣錢多便倩比丘往密語婦言我今買
汝為婢實持作婦乃至還報僧伽婆
尸沙出家者若端正女人於諸外道
出家有男子欲求此出家女為婦倩
比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙放
者放有二種若賣若離瞿賣者如頗
梨國法有婦小嫵便賣離瞿者有國

土法夫婦不相樂樂便詣王所輸三錢半二張劫貝而求斷當聽使離暫或有女人與他私通共作要言若我與夫離暫當為汝作婦若可令即持錢物求得離暫彼男子聞已便倩比丘往語女人言汝已離暫來作我婦乃至還報僧伽婆尸沙若彼女人倩比丘往語彼男子言我已離暫當為作婦乃至還報僧伽婆尸沙婬女者有男子倩比丘語婬女與我交通乃至還報僧伽婆尸沙婬女使人者婬女婢也亦如上說外婬女者有婬女恒在田野求人有男子倩比丘往語外婬女與我交通乃至還報僧伽婆尸沙外婬女使人亦復如是棄女者若女人他行姪姪然後於諸外道中出家月滿生女棄著四衢道中有人取養至年長大有男子欲得此女倩比丘往語乃至還報者僧伽婆尸沙乞女者若有人多男无女從他乞女養至年長大有男子欲求為婦倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙被遣女者若有女人未出嫁時共他私通

然後出嫡聲知非重女便遣還家索
本財物先共通男子聞女被遣便作
是念此女由我令其被遣我當取之
倩比丘往語彼父母乃至還報僧伽
婆尸沙下錢女者若人娶婦輸錢未
畢此女父母多索其錢不能令滿而
不得婦女亦不得更嫁有異男子欲
求此女倩比丘往語其父母與我此
女當與錢還本夫家并復與汝乃至
還報僧伽婆尸沙若男子男子使語
彼比丘是比丘若從男子及男子使
聞已越比尼往語彼者偷蘭罪若自
往若遣使往得不得還報僧伽婆尸沙
若孫女依外祖母依外祖父依外曾祖
依外舅依外姨母依祖父依祖母依曾
祖父依父舅依父姨母亦如上說直曲
相堪能出入病王說法師伴儻共雜
直者有男子欲求他女不能自語倩
比丘往語受語者犯越比尼罪向彼
說偷蘭罪若女家說言彼是刹刹我
婆羅門彼毗舍我婆羅門彼首陀羅
我婆羅門或言我刹刹彼婆羅門我
毗舍彼婆羅門我首陀羅彼婆羅門

或復言彼是刹刹我毗舍彼刹刹我
首陀羅或言彼婆羅門我亦婆羅門
彼刹刹我亦刹刹彼毗舍我亦毗舍
彼首陀我亦首陀若得不得還報僧
伽婆尸沙曲者若男子欲求他女不
能自語倩比丘往比丘言世尊制戒
不得使行口雖不許心然可者犯越比
尼罪往語彼偷蘭罪得不得還報犯
僧伽婆尸沙相者若男子欲求他女
不能自語倩比丘往比丘言佛制戒
不得使行然我當為汝作相汝若見
我著垢膩衣持破空鉢坐卑牀上口
說奴婢語當知不得若復見我著鮮
淨衣執持好鉢坐大牀上口說夫婦
兒女共汝言語當知得相如是作相
得不得還報僧伽婆尸沙堪能者若
比丘眾多誼擅越家食食已優婆夷
白比丘言我欲取某家女作兒婦當
為我語之諸比丘言優婆夷世尊制
戒不得使行其中有二三比丘堪能
行者得越比尼罪性語彼得偷蘭罪
還報犯僧伽婆尸沙出入者若比丘
入出他家受供養時主人語言我欲索

某家女作兒婦尊者為我求之比丘
言汝為我作飲食當為汝求主人言
為我兒得婦竟當為尊者作飲食比丘
言我若動口无不得理但當作食即為
作食者犯越比尼罪往語彼家言汝
知不問言何等比丘言我欲有所道隨
我語者當道主人言但說比丘言人欲
索汝女問言是誰答言某家子主人
瞋曰我寧持女著水火中闇冥之處
終不與彼比丘怖畏便走去犯偷蘭
罪若女人存在未嫁是比丘先以誇
說食他飲食慙著便還報言不得僧
伽婆尸沙若彼女人或嫁或死還報
者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一
家其家語比丘言我欲索彼家女為
婦為我求之比丘受語得越比尼罪
往語彼得偷蘭罪彼家言我女病知
當死活若男病者彼言彼家兒病知
當死活而女與之彼脫死者令我女
寡比丘復言夫人得病皆當死耶或
自當老耳但當與之作是語時偷蘭
罪得不得還報僧伽婆尸沙王者若
王欲得他女語比丘僧言我今欲得

索某家女當為我求一切僧許者一切得越比尼罪一切僧往求者一切僧得偷蘭罪得不得還報者一切僧犯僧伽婆尸沙若眾僧遣使語彼家者一切僧得越比尼罪語時一切僧得偷蘭罪得不得還報時一切僧得僧伽婆尸沙若受使者作是思惟我若還眾中俱使我白王我不如即往白王王當識我如是者是比丘得不得還報時僧伽婆尸沙一切僧故得先偷蘭罪法師者有優婆塞家欲索一優婆塞家女彼不欲與彼言我寧嫁與邪見外道勝與優婆塞家男家便作是念誰能為我和合唯有沙門多諸方便能說法者當能為我和合之便詣精舍白法師言我索彼家女不欲與我法師問言彼何所道荅言彼作是語寧與邪見外道不與是家法師為我說同道之義令彼與我比丘許者越比尼罪若通請法師徒眾令去去者舉眾得越比尼罪若月八日十四日十五日說法時男家女家二家盡來聽法尔時法師方便為說法如佛契

經告諸比丘諸衆生隨性相得不信不信者共為親好如是犯戒犯戒相親无威儀无威儀相親無愧無愧相親懈怠懈怠相親乱心乱心相親無智無智相親各隨其類共相親好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是辟如臭穢不淨自相和合如是諸比丘諸衆生類各隨其性篤信篤信自相親好如是持戒持戒相好有威儀有威儀相好有愧有愧相好精進精進相好定意定意相好智慧智慧相好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是辟如白淨香熏之物自相和合法師作是說法已語女家言我聞彼兒欲索汝女報彼言寧與邪見外道不與彼家汝不聞世尊說若有煞賊及以怨家手執利劍常伺人便欲得煞人彼怨家子寧入其家不入邪見外道之家汝今云何欲嫁子女與邪見家與優婆塞者時時可得見諸比丘受齋持戒時女家言阿闍梨欲尔耶荅言欲尔彼言當與法師尔時默然不語者得偷蘭罪若法師不能忍

即坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復
法師徒衆中唱言得者亦得僧伽婆
尸沙共者共受別說別受共說共受
共說別受別說共受別說者若比丘
各各夏安居竟遊諸桑落與知識主
人別向餘國行尔時聚落中諸優婆
夷言為我兒索婦為我兄索婦為
我叔索婦如是種種諸優婆夷各各
說比丘一過答言可者犯一越比尼
罪詣彼處各別為求各各犯偷蘭罪
來還各別報者各犯僧伽婆尸沙別
受共說者若比丘各各夏安居竟人
間遊行與諸檀越別欲詣他國土尔時
諸優婆夷有語比丘言為我兒求婦
有言為我兄弟求婦為我叔求婦若
比丘各各許者各各犯越比尼罪若
詣彼各別為求婦各各別犯偷蘭罪
來還已一語通報言得犯一僧伽婆
尸沙共受共說者若比丘各各夏安
居竟遊行人間與諸檀越別欲詣他
國時諸優婆夷語比丘言為我兒求婦
為我兄弟求婦為我叔求婦者若比丘
通答言可尔犯一越比尼罪若詣彼各

別為求各別偷蘭罪來還已通答言
得犯一僧伽婆尸沙別受別說者若
比丘夏安居竟人間遊行與諸檀越
別諸優婆夷言為我兒求婦為我兄
弟求婦為我叔求婦比丘各別答言
可尔各各犯越比尼罪往詣彼各別
為求各各犯偷蘭罪來還已各各別
報各各得僧伽婆尸沙雜者有一比
丘多知識將諸徒眾詣上家請食食
已時家母人白上座言我欲為兒求
某家女為婦上座當為我語時上座
不善知律相即便許之得越比尼罪
時諸徒眾少知戒律恐壞人心不敢
諫之出彼家已白上座言何以作是
問言何等事答言上座不知世尊制
戒不得和合男女耶上座答言不知
中有比丘言上座莫求我當為求彼
求者得偷蘭罪得不得還報僧伽婆
尸沙上座犯越比尼罪若先優婆夷
語彼徒眾言我為兒求某家女當為
我求時徒眾不知戒律便答言可尔
犯越比尼罪尔時上座少知戒律恐
壞人心不時呵止出彼家已語徒眾

言汝等不善而作是事問言作何等
事上座言汝不知世尊制戒不得使
行耶荅言不知上座復言汝且莫求
我當為求上座求時得偷蘭罪得不
得還報時犯僧伽婆尸沙彼徒衆得
越比尼罪若先優婆塞通自大衆六
衆皆可一切得越比尼罪一切共求
一切偷蘭罪得不得還報時一切僧
伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不
念者有比丘出入其家時有婦人扎比
丘足恭敬問訊已比丘問言安隱樂
不彼即荅言何處得樂問何以故婦
人言是男子常與一人共起共卧我
獨為彼薄賤譬如穿器无用鄙得不
苦比丘荅言但莫愁憂我當為汝語
令平均便語其夫汝无所知云何効
人多畜妻婦不能平均偏與一人共
起共卧荅言當如之何比丘言當等
看視稱令平均荅言當如師教比丘
尔時得偷蘭罪若人有多婦猶復更
求他童女不能自語倩比丘往語乃
至得不得還報時僧伽婆尸沙若人
夫婦問諍比丘便勸喻和合得偷蘭

罪若彼夫婦不和或於佛事僧事有
聞為惱事故勸令和合无罪若有婦女
還家比丘往到其舍其家男女皆為作
札以丘見彼婦女便言汝故住此耶不
應久住汝夫故錢取汝持作何等汝
應還彼作是語時得偷蘭罪有人多畜
馬而无好種生者倩比丘語某家有
生馬為我求之比丘為求得偷蘭罪復
次拂住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅
捨妻子出家一摩訶羅捨婦女出家
各於人間遊行來還舍衛城共一房
住彼捨婦女者便自念言我當還家
看本婦女著入聚落衣性到本家其
婦遙見摩訶羅來即瞋恚言汝摩訶
羅薄福无相不能養活妻子又避官
役捨家遠走女年長大不得嫁處今
用來為汝促還去若不去者當雙折
汝腳誰喜見汝時摩訶羅還本住處
如賣客失財愁憂苦住時捨婦兒出家
者還家亦復如是共在一房住捨兒出
家者少有智慧語第二摩訶羅言長
老何故愁憂苦住答言長老何須問
是事又言必欲得知云何我等二人

共在一房好惡之事而不相知不向我說更應語誰彼摩訶羅即廣說上事捨兒摩訶羅言汝何足愁我家亦尔汝今知作方便不汝可以女作我兒婦彼答言好尔時二摩訶羅俱得越比尼罪是摩訶羅明日時到著入聚落衣各歸本家時捨女者謂其婦言我為汝求得女聲婦即問言是誰家兒答言某家子捨男出家者謂其婦言我已為汝求得兒婦問言誰家女答言某家女作是語時俱得偷蘭罪時彼男女遊戲里巷一摩訶羅語其女言此是汝聲第二摩訶羅語其兒言此是汝婦作是語時俱得僧伽婆尸沙時二摩訶羅展轉作誓姻已各各歡喜如貧得寶更相愛敬如兄如弟諸比丘聞已以是事具白世尊云何世尊此二摩訶羅共結婚姻已歡喜相敬乃如是耶佛告諸比丘此二摩訶羅不但今日作如是事過去世時已曾尔也佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸有一婆羅門有摩沙豆陳久煮不可熟持著肆上欲賣

與他都无人買時有一人家有一熊
驢市賣難集時陳豆主便作是念我
當以豆買此驢用便往語言汝能待
驢買此豆耶驢主復念用是能態驢為
當取彼豆即便答言可尔得驢已歡
喜尔時豆主便作是念今得子便即
說頌曰

婆羅門法巧販賣 陳久冰豆十六年
唐盡汝薪資不熟 足折汝家大小齒
尔時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好
負重著道令汝知 針刺火燒終不動
尔時豆主復說頌曰

獨生千秋杖頭著四寸針 能治敗態驢
何憂不可伏

尔時驢主復瞋即說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒
然後自當知

豆主謂驢頌曰

致音毒蟲螫 唯仰尾自防 當截汝尾脚
令汝知辛苦

驢復答言

從先祖已來 行此懼候法 今我故承習

死死終不捨

尔時豆主知此弊惡畜生不可以苦
語便更稱譽頌曰

音聲鳴徹好 面白如珂雪 當為汝取婦
共遊林澤中 驢聞軟愛語即復說頌曰
我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知
聞婦歡喜故

佛告諸比丘尔時二人者今二摩訶
羅是尔時驢者今摩訶羅兒是尔時
已曾更相欺誑和合已然後歡喜今
亦如是更相欺誑和合已然後歡喜
若比丘和合女人得僧伽婆尸沙罪
和合黃門得偷蘭罪和合男子及畜
生得越比尼罪和合緊那羅女及斛
猴女得偷蘭罪是故說

王城

佛住曠野精舍廣說如上尔時諸比
丘於曠野中作五百軟房皆人人自
乞索而作有比丘晨朝著入聚落衣
持鉢入曠野聚落為乞作房故有一
估客手執戶鈎來向市肆開自店舍
遇見比丘疾行而來估客念言是比
丘來必為乞作房故我晨朝至此市賣
未集誰能乞是物者便閉肆戶還家

去比丘念言是估客見我便閉戶還家去知我來乞不欲與故便於餘道往截其前問言長壽汝欲何處去不得相置我依阿誰而起房舍正依汝等信佛法者知有罪福業行果報而不欲與誰當與者長壽當知如世尊說當起慈心不樂聞者方便使聞諸不信者教令立信乃至手提其頭強勸令施所以然者彼於此終當生天上色力壽命眷屬自然來生人中亦受快樂色力壽命眷屬成就修習佛法增益功德建其道果是故長壽如世尊說偈

為福受樂報所欲皆自然 超踰生死流
上寂之涅槃 若人為福者 天神自然護
所願皆自成 眾魔莫能壞 薄德多諸惱
福能消眾患 福德既牢強 速成堅固定
生天受快樂 人中亦自在 斯由功德故
所往皆自然 因斯福方便 永離生死苦
得道至涅槃 不沒不復生

余時比丘說此偈已復言長壽助我起房舍其福最大是時估客聞說法已便少多布施尔時估客作是思惟若

入市肆多諸乞索更不得利折減錢
本寧坐家位可全其本故勝市中子
本俱失作是念已便還家坐時估客
婦瞋其夫言何以詣市速疾來歸如
是懶惰當何由養活男女充官賦役
估客答言莫瞋且聽我今晨朝詣市
店肆廣說乃至畏夫錢本故還家住
其婦知已默然不言尊者舍利弗來入
聚落次行乞食至其門住尔時估客
婦篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛
食持出著鉢中識舍利弗頭面礼足
恭敬問訊時舍利弗而慰勞之家中
何如生活好不其婦答言家内恣佳
但生活頻弊問何以故尔即以上因
緣廣白舍利弗家中生活飲食衣服
供王賦役正仰市肆而今夫主在家
中住畏人乞索實在言行實覺言眠
阿闍梨是我家所供養恭敬尊重无
所藏隱故白此意時舍利弗為估客
婦種種說法得歡喜心即還精舍即
以上事具白世尊佛言呼是營事比
丘來即便呼來已佛問營事比丘汝實
乞作房舍惱諸檀越令向舍利弗嫌

說汝不答言實尔世尊佛告比丘此
是惡法私乞作房惱諸檀越佛告諸
比丘汝等莫復為房舍故惱亂檀越
錢財難得布施亦難婆羅門居士割損
財物供養沙門衣服飲食牀卧病瘦
醫藥此亦甚難佛告營事比丘過去
世時有比丘名跋蟻止住林中時有
釋軍多鳥亦栖集此林晨暮亂鳴惱
彼比丘尔時跋蟻比丘詣世尊所頂
礼佛足於一面立尔時世尊慰問林
中比丘言云何少病少惱樂住林中
不林中比丘白世尊言少病少惱樂
住林中但是晨時為諸釋軍多鳥鳴
喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令
釋軍多鳥一切不來耶答言願尔世
尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥來
時便徙衆鳥各乞一毛晨朝去時亦
如是乞比丘白佛言善哉世尊即還
林中正坐思惟至日向暮鳥集亂鳴
便作是言汝釋軍多鳥各乞一毛我
今須用尔時衆鳥少時无聲寂然不
得已後各拔一毛著地晨朝復乞尔
時衆鳥即便移去異處一宿不樂彼

處尋復來還。尔時比丘復從索毛一
一復與衆鳥念言。今此沙門奇異。喜
乞恐我不久。毛衣都盡。肉段在地。不
能復飛。富如之何。便共議言。此比丘
常住林中。我等當去。更求餘栖。不復
宜還。佛告諸比丘。飛鳥畜生尚嫌多
求。况復世人。汝等比丘。莫為營事多
欲。多求。令彼信心婆羅門居士。苦捨
財物。供給沙門衣服飲食。牀卧病瘦
醫藥。諸比丘白佛言。世尊云何。此林
中比丘。怯劣。喜亂畏。惡鳥聲。佛告比
丘。是林中比丘。不但今日怯劣。昔已
曾畏諸比丘。言已曾尔。耶。佛告諸比
丘。過去世時。有一龍象。住在林中空
閑之處。大風卒起。吹折樹木。象聞樹
木折聲。驚怖奔走。怖心小止。住一樹
下。彼樹復折。即復奔走。尔時有天見
象驚走。念言云何。此象橫自狂走。即
說偈言。

暴風卒起。樹木折。龍象驚怖。狂奔走。
假使大風。普天下。尔時龍象何處避。
佛告諸比丘。尔時象者。今林中比丘。
是佛復告。營事比丘。過去世時。有五百

仙人住雪山中有一仙人於別處住
有好泉水花果茂盛去是不遠有薩
羅水中有龍住見是仙人威儀庠序心
生愛念時此水龍來詣仙人正值仙
人結加趺坐龍即以身遶仙人七匝
以頭覆其頂上而住日日如是唯有
食時不來仙人以龍遶身故日夜端
坐不得休息身體萎羸便生疥瘡尔
時近處有人居止有供養仙人者徬
徬遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥
瘙即問仙人何故如是仙人具為廣
說上事彼語仙人言欲令此龍不復來
耶答言欲尔復問仙人是龍有所著
不答言唯有咽上瓔珞寶珠彼人教
言但從索珠龍性極慳終不與汝可
使不來言已便去須臾龍來便從索
珠龍聞乞珠聲心即不喜徐捨而去
明日龍來未至之間仙人見已遙
說偈言

光曜摩尼寶瓔珞莊嚴身 若龍能施我
乃為善親友

時龍即說偈答言

畏失摩尼珠 猶執杖呼狗 寶珠不可得

更不來者汝上饌及衆寶由此摩尼尊
是終不可得何足慙慙求多求親愛離
由是更不來

今時有天於虛空中而說偈言

猒薄所以生皆由多求故梵志貪相現
龍則潛于淵

佛告營事比丘龍是畜生尚惡多求
豈況於人汝等比丘莫為多營事務
廣索无猒令彼信心婆羅門居士苦
捨財物供給沙門衣服飲食牀卧病
瘦醫藥佛告諸比丘有十事法為人
所不愛何等為十不相習近輕數習
近為利習近愛者不愛不愛者愛諦
言不愛好穠他事實无威德而欲陵
物好弄私語多所求欲是為十事起
他不愛佛告諸比丘依止曠野比丘
皆患令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘自乞作
房舍元主為身當如量作應長十二
修伽陀搦手內廣七搦手應將諸比
丘示作房處无難處無妨處若比丘
於難處妨處自乞作房元主為身亦
不將諸比丘示作房處而過量作者

僧伽婆尸沙比丘者如上說自乞者

自行乞求若一錢二錢家家行乞乃

至百千錢房舍者佛所聽也作者自

作若教他作無主者无有主若男若

女在家出家人為主也自身者自己

也當如量者應法量也長者縱量也

廣者橫量也十二修伽陀搽手者修

伽陀者名善逝也搽手者二尺四寸

也內七搽手者作屋法有內外量令

縱廣量壁內也屋高下量者邊壁二

丈二尺將諸比丘示作房處者示地

也諸比丘者若僧若僧使僧者作房

比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽

乞羯磨羯磨者作是說大德僧聽某

甲比丘自乞作房无主為身欲於僧

中乞指授處若僧時到僧為某甲比

丘欲從僧乞指授房處諸大德僧聽某

甲比丘乞指授處僧忍默然故是事

如是持是比丘入僧中跏趺合掌作

如是言大德僧憶念我某甲比丘自

乞作房无主為身今從僧乞指授房

處唯願僧與我指授處如是三乞羯

磨人應作是說大德僧聽某甲比丘

自乞作房无主為身已於僧中乞指授房處若僧時到僧為某甲比丘指授作房處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已從僧中乞指授房處僧今為某甲比丘指授房處諸大德忍為某甲比丘指授房處忍著僧默然若不忍便說僧已忍為某甲比丘指授作房處竟僧忍默然故是事如是持若一切僧中都无有說羯磨者一切僧往就作房處一比丘僧中唱一切僧為某甲比丘指授房處如是三說僧使者若作房處遠或隔水若大寒時大熱時大雨時或大雪時若僧中多老病不能一切往者彼比丘於僧中乞指授竟僧應老一比丘二比丘三比丘不得羯磨衆故極至三人羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房无主為身已於僧中乞指授作房處若僧時到僧老某甲某甲比丘為某甲比丘指授作房舍處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已於僧中乞指授作房處僧今老某甲某甲等比丘為

某甲比丘指授作房處諸大德忍老
某甲某甲比丘指授作房處者默然若
不忍便說僧已忍老某甲某甲比丘
指授作房處竟僧忍默然故是事如是
持時使比丘往作房處觀察處所若
彼房處多有諸虫及生花果樹不應
語除若无是事觀察已亦如前說一
比丘唱言僧已示作房處如是三說
无難處者若彼處无生花果樹木无
諸虫地非妨處者四邊各容十二梳
梯枕間各一捲肘令作事者周匝来
往塗治覆苫若比丘於難處者有生
花果樹木及諸虫地妨處者周匝不
得容十二梳梯令作事者不得周旋
往返覆苫塗治也自乞作房无主為
身亦不將諸比丘指授處所過量作
者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上
說若比丘自乞作房有難處妨處不
將諸比丘指授處所若減量作教他
作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受
用時得起比丘罪如是二比丘衆多
比丘亦如是若一比丘自乞作房无
主為身難處妨處不將諸比丘指授

處所如量作若教他作乃至作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪若二若多亦復如是若比丘自乞作房无主為身難處妨處亦不將諸比丘拍授處所過量作教他作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪若二若多亦復如是若比丘是處不名拍授若異界僧拍授若先年豫拍授若水中非沙地非碎石地非石上非被燒地若僧中一人不作房者若二人三人不作房者盡不應拍授若僧中不作房者多聽作拍授若比丘作淨房即欲持當住房者不應作若作淨房即持當糞新屋者不應作若作淨房即持當浴室者不應作若比丘難處妨處不拍授作過量作房時若授軌泥團者盡得越比尼罪壘軌安行行作房比丘二得越比尼罪乃至若戶牖成已得偷蘭罪乃至屋成若埽覆者最後一埽時得僧伽婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若石灰覆若泥團覆若草覆乃至最後

一把草覆時得僧伽婆尸沙作房未
 成中止者得偷蘭罪後更成時僧伽
 婆尸沙作房者若房主安處房已令
 餘人作乃至房成時作房者比丘得
 僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人
 成者偷蘭罪若比丘於難處妨處不
 將諸比丘指授處過量作房是房主
 比丘不捨戒不死不與僧若有比丘
 於此房中若熏鉢作衣若受誦若思
 惟一切受用者得越比尼罪二人多
 人作房亦如是若比丘自乞作房元
 難處元妨處將諸比丘指授處減量
 作若教他作至房竟時是比丘元罪
 受用者亦元罪二人多人亦如是若
 比丘自乞作房元難處非妨處將諸
 比丘指授如量作者若教他作乃至
 房成是比丘無罪受用者元罪若二
 若多亦復如是若比丘將諸比丘指
 授房處非他界僧指授非先年指授
 不水中若沙地若碎石地若磐石上
 若被燒地非僧守一人不作房者非僧
 中二人三人不作房者若不作房者
 多聽作定作住止房定作淨房定作

井屋定作浴室者聽作是比丘作房
元難處非妨處不過量作將諸比丘
示作房處是諸比丘若助治泥圍若
治埽授與時二是助比丘無罪若
累一行二行乃至安戶牖時是比丘
元罪若埽覆者取後一埽時是比丘
元罪若瓦覆木板覆草覆石灰覆泥
圍覆窠後泥圍覆時無罪作半止者
是比丘無罪後還成者是比丘元罪
自作方便令他成者是比丘元罪自
作後他人成者是比丘無罪若比丘
自乞作房元難處非妨處將諸比丘
指授不過量作是比丘不捨戒不死
不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣誦
經思惟一切受用盡元罪若比丘於
佛生處得道處轉法輪處五年大會
處是諸尊處為供養作草庵樹葉庵
帳幔旃庵暫住者聽作是故說若比
丘自乞作房元主為身乃至過量作
者僧伽婆尸沙戒

戒

佛住俱胝彌國廣說如上舍時俱舍
彌國五百比丘各作私房舍時闍陀
比丘無人為作房時闍陀比丘主人

名阿跋吒時闍陀比丘著入聚落衣
往詣其家時主人見比丘來恭敬札
足共相問訊時主人言阿闍梨我聞俱
舍弥作五百間私房頗有與阿闍梨
作房者不答言實如所問有主人者
皆作房舍我薄福德辟如禿梟元有
主人誰當與作主人答言阿闍梨莫
恨我當為作尔時即與五百金錢白
言阿闍梨持去作房尔時闍陀即持
錢去尋便安處欲作大房盡五百金
錢正得起基起少墻壁錢物已盡復
詣其家主人札足共相慰勞問言阿
闍梨作房竟未答言始起屋基作少
墻壁錢物已盡尔時主人復與五百金
錢闍陀持五百金錢作墻壁竟安施
戶牖錢物復盡更詣主人主人札足
復問阿闍梨房舍竟耶答言墻壁戶
牖始竟錢物已盡尔時主人生不信
心語闍陀言阿闍梨是出家人用作
大房舍為用千金錢可起樓閣而作
一房云何不足尊者且還不能復與
尔時闍陀即便愁憂云何方便得成是
房舍有薩羅林樹便伐之持用成房

余時林中有鬼神依止此林語闍陀
言莫斫是樹令我弱小兒女暴露風
雨无所依止闍陀荅言死鬼從去莫
住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼
神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛
知而故問汝何以啼哭荅言世尊尊
者闍陀伐我林樹持用作房世尊我
男女劣小風雨漂露當何所依今時
世尊為此鬼神隨順說法示教利喜
憂苦即除去佛不遠更有林樹世尊指
授令得住止佛告諸比丘喚闍陀來
即便喚來來已佛廣問上事汝實余不
荅言實余世尊佛言癡人此是惡事汝
不知耶如來應供正遍知一宿住止是
處左右有樹木與人等者便為塔廟
是故神祇樂來依止云何比丘惡口
罵之闍陀是非法非律非是佛教不
可以是以長養善法諸比丘白佛言世
尊云何是闍陀比丘巧作方便營事
得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是
非巧便若巧便者應當更得何但齊
千諸比丘白佛言實如世尊說善知
是闍陀比丘不善方便佛告比丘不

但今日知此比丘不善方便過去世時已知闍陀比丘不善方便佛告諸比丘過去有城名波羅奈國名伽尸時國有王以法治化人民安樂无諸患難時王无子夫人忽然懷妊十月生子而無眼鼻生子七日施設大會集諸群臣相師道士為子立字時王土法或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問言王子身體有何異相傍人答言今此王子其面正平都无眼鼻之處婆羅門言今此王子應名鏡面以四乳母供給抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮花日日增長至年長大父王命終即拜鏡面紹尊王位然此太子宿殖德本雖生无目而有天眼堪為國王福德力大國中人民聞鏡面太子為王无不奇怪時有大臣便欲試之不能得便遇王出令勅諸群臣更立新殿雕文刻鏤種種彩畫大臣念言恒欲試王今正是時將一猕猴與著衣服作巧作具草囊盛之串其肩上

將到王前自言大王彼勅立殿巧匠
已至願王拍授殿舍方法王即心念
彼將試我便說偈言

觀此衆生類 睽睽面皸皸 趑趑性輕躁
成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿
殘害花果樹 不能親近人 况能造宮殿
催送歸野林

佛告諸比丘今時鏡面王者今我身
是時狢猴者今闍陀比丘是我於今時
生無兩目已曾知彼无所堪施况復
今日佛告諸比丘依止俱舍弥城住
者皆患令集乃至已聞者當重聞若
比丘作大房舍有主為身應將諸比
丘拍授處所无難處非妨處是比丘
於難處妨處有主為身亦不將諸比
丘拍授處所者僧伽婆尸沙比丘者
如上說大者過量是名大也房者世
尊所聽作者若自作若教他作有主
者若有男子女人在家出家為作主
也為身者為已不為僧也將諸比丘
拍授處者謂僧若僧使如上小房中
說无難處非妨處者亦如上說若比
丘於難處妨處不將諸比丘拍授作

房處者僧伽婆尸沙若一比丘於難
處妨處作大房若自作教他作乃至
房成時僧伽婆尸沙受用者得越比
尼罪若二若多亦復如是除其過量
一切有罪无罪皆亦如上小房中說
是故說若比丘作大房舍有主為身
乃至不將諸比丘拍授處者僧伽婆
尸沙

七戒
犯

佛住舍衛城廣說如上尔時有比丘
名陀驪摩羅子衆僧拜典知九事九
事者與次付牀座典次著請會典次
分房舍典次分衣物典次分花香典
次分果蘇典次知暖水人典次分雜
餅食典次知隨意舉堪事人是名僧拜
典知九事付牀座時是長老右手小指
出燈明隨品次付若阿練若阿練若者
共乞食乞食者共糞掃衣糞掃衣者
共一坐食一坐食者共常坐常坐者
共露坐露坐者共敷草坐敷草坐者
共經唄經唄者共法師法師者共學
律學律者共須陀洹須陀洹者共斯
陀舍斯陀舍者共阿那含阿那含者
共阿羅漢阿羅漢者共三明三明者

共六通六通者共无威儀无威儀者共

尔時慈地比丘及六群比丘等來索房舍時尊者施驪摩羅子答言小住待汝等下坐房次當與汝房到下坐次如其次第付房與之得不好房是六群比丘等見房舍中卧牀坐牀被褥諸物皆悉朽故又別房食亦復麤惡共相謂言長老施驪摩羅子如我生怨與我弊房飲食麤澁若是長老久在梵行者當令我等常受麤苦今當以波羅夷法誘之即語言長老汝犯波羅夷罪我當舉之答言我无是罪彼言諱復作賊言我是賊但汝今日犯波羅夷至衆多人中誘復到僧中誘尊者施驪摩羅子犯波羅夷施驪摩羅子往白世尊慈地比丘以無根言无也世尊佛言比丘如來知汝清淨他人誘汝當如之何施驪言世尊唯知我清淨无罪唯願世尊哀愍語彼令生信心莫令長夜得不饒益佛言喚六群比丘來即喚來已佛問六

群比丘汝等實以无根波羅夷罪謗他
施驪摩羅子比丘耶答言實尔世尊
佛言何以故答言是長老與我故壞
房舍乃至若是長老又在梵行者我等
恒得苦惱便以波羅夷法謗佛告六
群比丘此是惡事我常不說於梵行
人當起恭敬慈身口意行耶汝今云
何於梵行无罪比丘無根波羅夷法
誹謗此非法非律非是佛教不可以
是長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故於
清淨无罪比丘以无根波羅夷法謗
欲令破彼比丘淨行彼於後時若檢
校若不檢校便作是言是事无根我
住瞋恨故作是語者僧伽婆尸沙比丘
者如上說瞋者九惱及非處起瞋第
十恨者凡夫及學人有不喜者乃至
阿羅漢有元根者事根不現又不見彼
事不聞彼事不疑彼事波羅夷者四
波羅夷中一二也謗者元事橫說過
也欲破彼淨行者欲令彼非比丘非

沙門非釋種子欲令作沙彌作俗人
作國民作外道彼於後時若檢校若
不檢校檢校者問言汝見何事姪耶
盜五錢耶故然人耶不實稱過人法
耶云何見何因見何處見是為檢校
若不如是問者是名不檢校也是事
无根住瞋恨故說作是語者僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘
瞋恨謗二相似者不淨者清淨者清
淨者言見我犯何等罪四事中若一
若二耶十三事中若一若二耶若不
見不聞不疑不決了便謗者屏處若衆
多人中若衆僧中我見彼犯波羅夷我
聞彼犯波羅夷我疑彼犯波羅夷見不
實見根本不實聞不實聞根本不實
疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄
疑不見不尔聞不尔疑不尔對面四
目謗語語僧伽婆尸沙是比丘於四
波羅夷中一謗犯僧伽婆尸沙以十
三僧伽婆尸沙中二謗犯波夜提
以波夜提罪一一謗得越比尼罪波
羅提提舍尼衆學法及威儀法謗
者犯越比尼心悔若謗比丘尼八波

羅夷十九僧伽婆尸沙若一一誘波
夜提三十尼薩耆百四十一波夜提
若二誘犯越比尼罪八波羅提提
舍尼衆學及威儀一一誘犯越比尼
心悔學戒尼十八事若二誘言當
更與學戒犯偷蘭罪沙弥沙弥尼十
戒若一一誘言當更與出家犯越比
尼罪下至俗人五戒若一一誘犯越
比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜
故乃至作是語者溜伽婆尸沙八戒竟
摩訶僧祇律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第七

學

東晉天竺三藏佛說摩訶僧祇律卷第七

譯

明僧殘戒之餘

佛住舍衛城廣說如上時尊者陀驪摩羅子衆僧拜典知九事如上說乃至六群比丘受得下房急食心常愁苦乃至念言是長老陀驪摩羅子久在梵行者我等常得苦惱又世尊制戒不聽以元根波羅夷法謗今當求其罪過根原作是語已常隨逐尊者陀驪摩羅子若行若住若坐若卧常隨左右至月八日十四日十五日諸比丘尼來札佛足是時尊者陀驪摩羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼札佛足已次來札尊者陀驪摩羅子陀驪摩羅子時有姊妹比丘尼札拜時風吹衣角墮陀驪摩羅子膝上即以手舉去時六群比丘便作是言長老陀驪汝犯波羅夷陀驪言我无是事六群比丘復言我已見事何所復疑誰復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃至僧中說是事尔時陀驪以是因緣具白世尊佛言呼六群比

丘來即便呼來佛問六群比丘汝實以无根波羅夷謗陀驪摩羅子耶荅言不也世尊實有根本佛言有何根本六群比丘白佛言時一齋日有諸比丘尼來礼世尊次礼長老陀驪尔時風吹尼衣拂陀驪膝上尔時陀驪手提彼衣是為根本佛言癡人此非波羅夷根本此足異分中小小事佛語六群比丘汝常不聞世尊種種因緣於梵行人所起恭敬心慈身口意耶汝今云何於清淨无罪比丘欲破彼淨行故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校以異分中小小事是比丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽婆尸沙是為異分小小

事者衆學法及威儀也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅夷中若二事謗者无事說過欲破彼梵行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子後時若檢校若不檢校檢校者汝見何事姪耶盜耶故煞人耶不實稱過人法耶云何見何因緣見何處見是名為檢校若不如是問者是名不檢校清淨无罪比丘以異分中小小事住瞋恨故說者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯何罪一切如上無根中說乃至謗俗人越比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事乃至住瞋恨故說僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如上時提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七減諍法隨順法不

制者制已制者便開乃至在家出家
共行法所謂九部經修多羅祇夜授
記伽陀優陀那如是語經本生經方
廣未曾有法於此九部經更作異句
異字異味異義各各異文辭說自誦
習持亦教他誦持時諸比丘語提婆
達多汝莫作方便壞和合僧莫執持
破僧事汝莫為破和合僧故勤方便
莫受破僧事故共諍長老當與僧同
事何以故僧和合歡喜不諍共一學
如水乳合如法說法照明安樂住如是
一諫不止第二第三諫亦復不止諸比
丘以是因緣往白佛言世尊提婆達多
欲破和合僧故勤方便執持破僧事
從戒序乃至九部法異句異字異味
異義各各異文辭說自誦習亦教他
時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故
不止佛告諸比丘若是提婆達多愚癡
人欲破和合僧故勤方便執持破僧
事乃至九部法作異句異字異味異
義各各異文辭說三諫不止者汝去
應當屏處三諫多人中三諫僧中三
諫令捨是事比丘屏處諫者應作是

說汝提婆達多實欲破和合僧執持
破僧事乃至九部法異句異字異味
異義異文辭說自誦習亦復教他不
答言實余復應語提婆達多汝莫破
和合僧故勤方便莫執持破僧事長
老提婆達多破和合僧最是大惡重
罪當墮惡道入泥犁中經劫受罪提
婆達多我今慈心饒益故當受我語
一諫已過二諫在捨此事不捨者
第二第三諫亦如是復於多人中三
諫亦如是猶不止者將詣僧中應作
求聽羯磨羯磨者作如是說大德僧
聽是長老提婆達多欲破和合僧故
勤方便執持破僧事住於十二事乃
至九部經異句異字異味異義異文
辭說自誦亦教他已屏處三諫多人
中三諫猶故不止告僧時到僧今於
僧中當三諫令止僧中應問提婆達
多汝實於十二法乃至九部經異句
異字異味異義異文辭說自誦復持
教他諸比丘已屏處三諫多人中三
諫猶故不止耶答言實余僧中應諫
言汝提婆達多莫為破和合僧故勤

方便莫執持破僧事乃至於九部經中異句異字異味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧者是大惡事是重罪墮惡道入泥犁中經劫受罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故當受僧語一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊是提婆達多已於屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是提婆達多癡人破和合僧勤方便執持破僧事已屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨者僧應與作舉羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井為牧收取薪草人行來者皆就井飲并洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干立不飲地水便內頭

罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破瓦
罐罐口猶貫其頂諸野干輩語主野
干若濕樹葉可用者常當護之況復
此罐利益行人野干主言我作是事
樂但當快心都知他事時行人語婆
羅門汝井上罐已破復更著之猶如
前法為野干所破如是非一乃至破
十四罐諸野干輩數數諫之猶不受
語時婆羅門便自念言是誰於我福
德義并作障昇者今當往觀知其所
以即持罐往著井上於屏處微伺見
之諸行人飲水而去无破罐者至日
向暮見群野干來飲地殘水唯野干
主飲罐中水然後撲破見已便作是
念正是野干於我福德井而作留難
便作木罐堅固難破令入頭易出頭
難持者井邊捉杖屏處伺之行人飲
訖向暮野干群集如前飲地殘水唯
野干主飲罐中水訖便撲地不能令
破時婆羅門捉杖來出打煞野干時
空中有天說此偈言

知識慈心語 俱候不受諫 守頑招此禍
自喪其身命 是故癡野干 遭斯木罐苦

佛告諸比丘。今時野干。主者。今提婆
達多是時。群野干者。今諸比丘。諫提
婆達多者。是比丘當知。於過去時。已
曾不受知識軟語。自喪身命。今復不
受諸比丘諫。當墮惡道。長夜受苦。佛
告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令
集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已
聞者。當重問。若比丘欲破和合僧。故
勤方便執持破僧事故。共諍諸比丘
語。是比丘言。長老莫破和合僧。故勤
方便執持破僧事故。共諍。當與僧同
事。何以故。和合僧歡喜。不諍。共一學
如水乳合。如法說法。照明安樂。住長老
捨此破僧因緣。事是比丘。諸比丘如是
諍時。堅持是事。不捨者。諸比丘應第二
第三諫。為捨是事故。第二第三諫時。捨
是事好。若不捨者。僧伽婆尸沙比丘者
如上說。和合僧者。不別眾。諸比丘雖
復闢諍。更相導說。但一界一眾一處
住。一布薩自恣。故名。為和合僧。齊幾
許。當言破和合僧。勤方便執持破僧
事故。若比丘於十二事戒。序四波羅夷
十二僧伽婆尸沙。二不定三十尼薩

耆波夜提九十二波夜提四波羅提
提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不
制者制制者便開是名破和合僧事
復次五衆罪不制者制制者便開是
名破和合僧事復次四衆罪不制者
制制者便開是名破和合僧事復次
三衆罪二衆罪一衆罪四波羅夷不
制者制制者便開是名破和合僧事
復次六作捨法折伏羯磨不語羯磨
發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯
磨於此六作捨法不制者制制者便
開是名破和合僧事破和合僧比丘
者如提婆造多也諸比丘者若一若
二若衆多若衆僧三諫者外處三諫
多人中三諫衆僧中三諫屏處三諫者
問言長老汝實破和合僧故勤方便
執持破僧事乃至十二法不制者制
制者便開耶答言實余是比丘即便
諫言長老汝莫為破和合僧故勤方
便執持破僧事於十二事不制者制
制者便開破僧者此是大罪墮惡道
入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝
饒益故受我語一諫已過餘二諫亦

捨此事不若捨第二第三亦如是
多人前三諫亦如是復不止者將至
僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某
甲比丘為破和合僧故勤方便執持
破僧事已於屏處三諫多人中三諫
猶故不止若僧時到今於僧中三諫
令止僧中復問言長老汝實為破和合
僧故勤方便執持破僧事乃至不制
者制制者便開耶答言實尔即應諫
言今衆僧諫汝長老莫為破和合僧
故勤方便執持破僧事乃至不制者
制制者便開破僧者最大惡深重當
於惡道中長夜受苦今日衆僧慈心
呵汝當止此事若不捨者復第二第
三諫亦如是說如是諫時若捨者善
若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
者如上說是比丘於屏處諫時一諫
不止犯越比尼罪第二第三亦如是
諫多人中諫時一諫不止犯越比尼
罪第二第三諫時亦如是至僧中初
諫時說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪
第二諫說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧

伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處
諫多人中諫及僧中諫諸越比尼罪
諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸
沙若中間止者隨所止處治罪是故
說若比丘欲破和合僧故勤方便執
持破僧事乃至三諫不捨者僧伽婆
尸沙

第十
戒

佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘
為提婆達多作舉羯磨時初羯磨竟
无有遮者第二羯磨竟亦无有遮者第
三羯磨時提婆達多看六群比丘面
而作是言六群比丘汝等長夜承事
我共我從事今衆僧為我作舉羯磨
已至再說而皆默然汝等今日持我
住於衆人如酪塗麴與烏如酥塗餅
與郛俱羅如油和飯與野干修梵行者
為人所困而坐觀之六群比丘即起
作是言如是如是長老是法語比丘
律語比丘是比丘所說皆是我等欲
忍可事是比丘所見欲忍可事我等亦
欲忍可是比丘知說非不知說是時
有多人遮羯磨不成時諸比丘語六
群比丘長老莫助提婆達多作破和

合僧同語同見當與僧同事一切僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住作如是一諫不止第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘是六群比丘與愚癡提婆達多欲破和合僧同語同見已一諫二諫三諫不止者汝去屏處三諫多人中三諫應僧中三諫令捨是事比丘受教即於屏處問六群比丘汝等實與愚癡提婆達多破和合僧同語同見為黨諸比丘已再三諫故不止耶答言實尔即便諫之汝六群比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見汝等當與僧同事一切僧和合歡喜无諍同一學如水乳合如法說法照明安樂住諸長老破和合僧是實大罪墮惡道入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝欲饒益故當受我語一諫已過二諫在當捨是事若不止第二第三亦如是說復於多人中三諫亦如是復不止者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是六群比丘與提婆達多破和合僧同語同

見已於屏處三諫多人中三諫猶故
不止若僧時到當於僧中三諫令止
即於僧中間六群比丘汝等實與提
婆達多破和合僧同語同見已屏處
三諫多人中三諫猶故不止耶答言實
尔即復諫言六群比丘汝等莫與提
婆達多共破和合僧同語同見破和
合僧取是惡事墮惡道入泥犁中長
夜受苦今僧慈心諫汝饒益故當受
僧語一諫已過二諫在汝捨是事若
不止者第二第三亦如是諫猶故不
捨諸比丘復以是事具白世尊佛言
呼六群比丘來即呼來來已佛問六群
比丘汝等實與惡癡提婆達多同語同
見破和合僧諸比丘已屏處三諫多人
中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實
尔世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞
我種種因緣呵責隴快難諫種種因
緣讀歎柔軟易諫耶汝等云何隴快難
諫此非法非律非是佛教不可以是
長養善法諸比丘白佛言世尊云何
是六群比丘共提婆達多同語同見
徒自受苦佛告諸比丘是六群比丘

不但今日同語同見徒自受苦過去
世時已曾如是諸比丘白佛言已曾
尔耶唯願說之佛告諸比丘過去世
時有城名波羅奈國名伽尸於空閑
處有五百獼猴遊行林中到一尼俱
律樹樹下有井井中有月影現時
獼猴主見是月影語諸伴言月今日
元落在井中當共出之莫令世間長
夜闇冥共作議言云何能出時獼猴
主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾
展轉相連乃可出之時諸獼猴即如
主語展轉相捉小未至水連獼猴重
樹弱枝折一切獼猴墮井水中尔時
樹神便說偈言

是等猴類獸 癡聚共相隨坐自生苦惱
何能救世間

佛告諸比丘尔時獼猴主者今提婆
達多是尔時餘獼猴者今六群比丘
是尔時已曾更相隨順受諸苦惱今
復如是佛告諸比丘依止王舍城比
丘皆悉令集以十刹故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘同意
相助若一若二若衆多同語同見欲

破和合僧是比丘諸比丘諫時是同
意比丘言長老莫說是比丘好惡事
何以故是法語比丘律語比丘是比
丘所說皆是我等欲忍可事是比丘
所見欲忍可事我等亦欲忍可是比
丘知說非不知說諸比丘諫是同意
比丘長老莫作是語是法語比丘律
語比丘何以故是非法語比丘非律
語比丘諸長老莫助破僧事當樂助
和合僧何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合如法說法照明安樂
住諸長老當捨此破僧事是同意比
丘諸比丘如是諫時堅持不捨者諸比
丘應第二第三諫捨此事故第二第
三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆
尸沙比丘者提婆達多是同語同見
比丘者六群比丘也若一若二若衆
多同語同見者或有同語不同見或
有同見不同語或有同語亦同見或
非同語非同見同語非同見者言語
相助不同彼見是名同語非同見同
見不同語者同彼所見而不助說是
名同見不同語同語同見者助彼言

語同其所見是名同語同見非同語
非同見者不助彼語亦不同見是名
非同語非同見是中同語非同見及
同語同見者當呵諫云何名為同語
同見法於十二法不制者制制者便
開是名同語同見法復次五衆罪不
制者制制者便開四衆三衆二衆一
衆罪亦如是不制者制制者便開復
次六作捨法不制者制制者便開是
名同語同見法諸比丘當諫是比丘
言長老莫與破和合僧勤方便同語
同見諸比丘諫是比丘時執是事堅
持者謂六群比丘也諸比丘者若僧
若多人若一人也三諫者屏處諫者
多人中三諫僧中三諫也屏處諫者
汝諸長老實與破和合僧勤方便同
語同見耶答言實尔復言長老汝莫
與破和合僧勤方便同語同見破僧
者軍大惡事當墮惡道長夜受苦我
今慈心諫汝當捨是事一諫已過二
諫在捨此事好若不捨者第二第三
亦如是說多人中三諫亦復如是復
於僧中三羯磨諫猶不止者僧伽婆

尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘
屏處一諫不止越比尼罪第二第三
亦如是多人中三諫亦如是僧中初
羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭
罪第二羯磨未竟不止越比尼罪說
竟偷蘭罪第三羯磨未竟偷蘭罪說
屏處三諫越比尼罪多人中三諫越
比尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成
一僧伽婆尸沙中聞止者隨止處治
罪是故世尊說若比丘同意相助若
一若二若衆多同語同見乃至三諫
不捨者僧伽婆尸沙

十一
戒竟

佛住俱舍彌國廣說如上今時長老
闡陀惡性難共語諸比丘如法如律
教作不可共語如是言諸長老莫語
我若好若惡我亦不語諸長老若好
若惡何以故汝等皆是雜姓我家民
吏辟如烏鳥銜雜類骨聚在一處何
能教我佛法僧事皆是我許從菩薩
出家我常隨侍至于今日唯佛教我
我當受持時諸比丘語闡陀言長老
諸比丘善說所犯波羅提木叉中事

汝莫自身作不可共語汝身當作可
共語長老汝當為諸比丘說如法如
律教諸比丘亦當為汝說如法如律
教何以故如來衆得如是增長所謂
共語共說共諫共罪中出故長老捨
自身作不可共語一諫不捨第二第
三諫猶故不止諸比丘以是因緣往
白世尊長老闍陀自身作不可共語
乃至三諫不止佛告諸比丘是闍陀
自用不可共語乃至三諫不止者汝
去屏處三諫不止者復於多人中三
諫復不止者乃至僧中作求聽羯磨
應作是說大德僧聽是長老闍陀
惡性難共語諸比丘如法善說所犯
波羅提木叉中事自用作不可共語
乃至已於屏處三諫多人中三諫猶
故不止若僧時到今於僧中三諫令
止此事即於僧中諫長老闍陀汝實
惡性難共語諸比丘如法如律說汝
自作不可共語乃至已屏處三諫多
人中三諫猶故不止耶荅言實尔應
僧中諫言長老汝莫惡性難共語諸
比丘如法善說所犯波羅提木叉中

事汝莫自身作不可共語乃至如來
 衆得如是增長所謂共語共說共諫
 共罪中出故偈今慈心諫汝饒益故
 一諫已過二諫在當止此事若不捨
 者更第二第三亦如是諫猶故不止
 諸比丘復以是事往白世尊佛言呼
 闍陀來即便呼來佛問闍陀汝實惡
 性難共語乃至僧中三諫不止耶荅
 言實尔佛言闍陀此是惡事汝常不
 聞我種種因緣呵責自用讚歎不自
 用汝今云何自用反戾此非法非律
 非是佛教不可以是長養善法諸比
 丘白佛言世尊云何是闍陀比丘而
 自用意作是言唯有佛語我當受佛
 語諸比丘是闍陀比丘不但今日不
 受餘人語但信我語過去世時亦曾
 如是諸比丘白佛言已曾尔耶唯願
 樂聞佛言如是過去世時有城名波
 羅奈國名伽尸尔時有一長者有奴
 字阿磨由為性兇惡尔時長者與諸
 婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在
 園門外住時阿磨由在園門外打諸
 從人時諸從人被打者各告其主時

諸婆羅門子盡出呵之時阿磨由不
受其語答諸婆羅門子言不隨汝語
我大家來呵我者當受其語遂打不
止即來告阿摩由主阿摩由主生得
天眼觀是闍處下有金銀伏藏其地
凶故令其闍耳即往呵之時奴即止
佛告諸比丘今時長者豈異人乎即
我身是今時阿摩由者今闍陀比丘
是諸比丘曰佛言世尊云何是闍陀
恃怙世尊陵於他人佛言比丘是闍
陀比丘不但今日恃我輕於他人過
去世時已曾恃我輕於他人諸比丘
白佛言已曾余耶佛言如是過去世
時有城名波羅奈國名迦尸時有弗
盧醯大學婆羅門為國王師常教學
五百童子時婆羅門家生一奴名迦
羅呵常使供給諸童子等婆羅門法
餘姓不得妄聞以奴親近供養故得
在其邊為諸童子說婆羅門法是奴
利根聞說法言盡能憶持此奴一時
共諸童子小有嫌恨便走他國詐自
稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若
達多語此國王師婆羅門言我是波

羅奈國王師弗盧醯子故來至此欲
授大師學婆羅門法師答言可尔是
奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能
持其師大喜即令教授五百門徒五
百童子言汝代我教我當往來王家
是師婆羅門无有男兒唯有一女便
作是念今可以女妻之耶若達多常
在我家便如我子即告之曰耶若達
多當用我語答言從教復告之言汝
莫還波羅奈常住此國我今以女妻
汝答言從教即與其女在家如兒共
作生活家漸豐樂是耶若達多為人
難可婦為作食恒懷瞋恚甜酢鹹淡
生熟不能適口婦常念言脫有行人
從波羅奈來者當從彼受作飲食法
然後作供養夫主被弗盧醯婆羅門
具聞是事便作是念我奴迦羅呵逃
在他國當往捉來或可得奴直便詣
彼國時耶若達多與諸門徒詣園遊
戲在於中路遙見本主即便驚怖密
語門徒諸童子汝等還去各自誦習
門徒去已便到主前頭面礼足白其
主言我來此國稱導大家是我之父

便投此國師大學婆羅門為師以大
學經典故師婆羅門與女為婦願尊
今日勿欺我是事當與奴直奉上大
家主婆羅門善解世事即便答言汝
實我兒何所復言但作方便早見發
遣即將歸家告家中言我所親來其
婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空
閑時密孔婆羅門足而問之曰我奉
事夫耶若達多飲食供養常不可意
願今指授本在家時何所食敢當如
先法為作飲食客婆羅門便即默垂
而作是念如是如是子困苦他子女
語此女言汝但速發遣我我臨去時
當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫无
言是女即語夫言尊婆羅門故從遠
來宜早發遣夫即念言如婦所說宜
應早遣莫令久住言語漏失損我不
少便大與財物教婦作食自行為主
求伴婦於後奉食訖已礼足辭別請
求先偈即教說偈言
无親遊他方 欺誑天下人 恣食是常食
但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便

在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是已後常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈國弗盧藍婆羅門者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是彼於今時已曾恃我趁易他人今復如是恃我勢力趁易他人佛告諸比丘依止俱舍弥比丘皆盡今集乃至已聞者當重聞若比丘自用戾語諸比丘如法如律教時便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘諫彼比丘言長老諸比丘如法如律教汝莫自用意諸比丘教汝應當信受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若不捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙比丘自用戾語者闍陀比丘也

諸比丘如法如律教者謂戒序四波
畢夷十三僧伽婆尸沙二不定法三
十尼薩耆波夜提九十二波夜提四
波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨
順法以此法律展轉相教復次五衆
罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法
一衆罪法復次六作捨法展轉相教
復次波羅夷法僧伽婆尸沙波夜提
乃至越比尼罪實非不實時非不時
饒益非不饒益軟語非惡言慈心故
不求過是名如法如律展轉相教
也是比丘者闍陀是也諸比丘者謂
一人多人僧三諫者屏處三諫多人
中三諫僧中三諫也屏處者問言長
老汝實自用戾語諸比丘如法如律
教汝自身作不可共語耶答言實余
即便諫言長老汝莫自用戾語諸比
丘如法如律教汝應當受莫自身作
不可共語乃至展轉相教得善法增
長故我今慈心教汝當捨此事一諫
已過二諫在若不捨者第二第三亦
復如是諫多人中三諫亦如是猶不
止者僧中作求聽羯磨自言大德僧

聽是其甲比丘自用戾語諸比丘如法如律教不受其語已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即僧中問言長老實日用戾語諸比丘如法如律教不受其語屏處三諫多人中三諫猶故不受耶答言實尔即復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧慈心諫汝饒益故當受僧語捨此事僧一諫已過二諫在若不止者至第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於屏處三諫若多人中三諫時不止者諫諫犯越比尼罪僧中諫時初諫時未竟越比尼罪羯磨說竟偷蘭罪第二羯磨未竟越比尼罪說竟偷蘭罪若第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃至僧中一切越比尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘自用戾語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
於迦尸黑山聚落作諸非威儀事身
非威儀口非威儀身口非威儀身非
威儀者若走來走去跳行跳躑倒行
匍匐扣盆戲笑迦相擔負作如是比
種種身戲口非威儀者作為鳴馳鳴
牛鳴羊鳴長聲短聲或相嚼耳作如
是比種種音聲戲笑身口非威儀者
令身斑駁半邊白塗面令黑漆駁令
白拍鼓彈琴擊節儼戲時諸優婆塞
來詣比丘欲禮拜聽法見如是事心生
不喜便作是言阿闍梨沙門之法所
為善行當令不信者信信者增信而
今所為志皆非法更令不信增長信
者心壞六群比丘即瞋恚言汝為我
師為我和尚此是逆理我當教汝汝
反教我瞋恚增威作身害口言身口
害身害者入其家中牽曳小兒打拍
推撲破損器物折壞子腳刺壞羊眼
至市肆上種種穀米小麥大麥鹽鈹
酥油乳酪志和雜合不可分別田中
生苗其須水者開水令去不須水者
次令滿中刈熟生苗焚燒熟穀是名

身暴言口暴言者詣王諷人加誣良善
 是名口暴言身口暴言者屏處藏身
 恐怖其人牽挽无辜是名身口暴言
 諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是
 非法我等從今莫與供養時彼比丘
 遂持鉢乞食其家見已猶故與食不
 至大惜諸優婆塞復作是要沙門釋
 子作是暴言我等從今莫令入門然
 後是比丘便到諸不信家乞食初時
 與食後續聞優婆塞斷食不與定是
 惡人我何以與食復不聽入然後便
 作身邪命口邪命身口邪命身邪命
 者作水瓶木器賣作盛酥草索繩索
 結網縫衣學作餅賣學賣醫藥為人
 傳信如是種種求食是名身邪命口
 邪命者誦呪行術呪地呪龍呪鬼呪
 病呪水呪火如是種種求食是名口
 邪命身口邪命者手自然火口說呪
 術手灌酥油灑散芥子如是種種求
 食是名身口邪命時黑山聚落諸優
 婆塞來詣舍衛城料理官事官事訖
 已往詣世尊頂礼佛足已却住一面白
 佛言世尊我是黑山聚落優婆塞六

群比丘在彼間住於彼聚落作諸非法廣說如上唯願世尊當約勅之令不在彼住者善

尔時世尊為優婆塞隨順說法示教利喜已礼足而去尔時世尊告阿難言汝往黑山聚落為六群比丘作駝出羯磨尔時阿難白佛言我不敢去佛言何故阿難答言世尊六群比丘躁性强暴我若往者譬如甘蔗田人乘車載甘蔗歸諸童子輦逆出村外捉甘蔗乱取就外取食彼六群比丘亦復如是聞我往者进来道邊作非法事或能為我作駝出羯磨是故難去佛告阿難汝與三十人眾俱去足能伏彼是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚落自相謂言我未曾聞作駝出羯磨當隨阿難到彼聚落聽作駝出羯磨并前三十人合六十比丘大衆而去時六群比丘聞聞尊者阿難與六十人俱眷属而來為我作駝出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落

迦留陀夷比丘亦行非法何故獨駢
我出而不駢彼衆僧語彼言是三比
丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三
文陀達多摩臨沙達多走到王道聚
落汝等現在既不迎僧懺悔又復不
走故作羯磨駢出彼復作是言長老
僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪
有駢出者有不駢者諸比丘復諫長
老莫以非理謗僧僧不隨愛不隨瞋
不隨怖不隨癡不於同罪有駢出者
有不駢者諸比丘如是諫時彼故不止
復第二第三諫堅持不止尊者阿難為
諸優婆塞隨順說法令其歡喜供養
衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆
欲還舍衛時諸比丘白尊者阿難今
僧悉還是僧伽藍與誰與知阿難言
誰應任知諸比丘言長老闍陀應任
阿難復言闍陀先已有過令他生不
信何可留住使更安餘比丘已尊者
阿難還舍衛城礼世尊足於一面立
世尊知而故問阿難汝等已於黑山
聚落作駢出羯磨耶答言已作世尊
闍陀比丘迦留陀夷比丘於一由旬

迎僧懺悔三文隨達多摩醯沙達多即
便走到王道聚落餘諸比丘不來懺
悔復不走去衆僧為作駢出羯磨彼
見闍陀迦留陀夷不被駢出便以非
理謗僧言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同
共犯罪有駢出者有不駢者佛告比丘
是六群比丘以非理謗僧言隨愛隨
瞋隨怖隨癡有同共犯罪有駢出者有
不駢者作是語者汝當去屏處三諫多
人中三諫僧中三諫令止此事屏處
問言汝等實以闍陀比丘迦留陀夷
故非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡
俱共犯罪有駢出者有不駢者耶荅言
實不即屏處諫言長老莫以非理謗
僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨
怖不隨癡不於同罪有駢出者有不
駢出者汝等莫作隨愛隨瞋隨怖隨
癡語言長老我今慈心諫汝饒益故
當捨此事一諫已過二諫在若不捨
者第二第三亦如是諫及多人中三
諫猶復不止者僧中作求聽羯磨羯
磨人應作是說大德僧聽是六群比
丘以非理謗僧已於屏處三諫多人

中三諫不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即於僧中問是比丘汝實非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫不止耶荅言實余僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有駁出者有不駁者今僧慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在若不止者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊六群比丘已屏處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實非理謗僧已屏處三諫乃至僧中三諫故不止耶荅言實余世尊佛告六群比丘此是惡事汝不聞世尊常讚歎易諫呵責難諫耶汝今云何難諫執持不捨六群比丘此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何此六群比丘以闍陀迦留陀夷不駁出故非理謗僧佛言此六群比丘不但今日以非理謗僧過去世時已曾非理謗僧諸比丘言已曾余耶佛言曾

余唯願欲聞佛言過去世時有城名
波羅奈國名伽尸時王家畜養二狗以
金銀鐵繫食用寶器夜則解放令偕
守門戶時王得頭痛病經十二年療
治不差後漸得差時王於眠中聞狗
吠聲王即驚覺頭痛便增王問侍者
向何等聲答言狗吠王即瞋怒教勅
侍者現狗駢出即如教駢出時有一
狗問駢者言何故駢我駢者答言王
病小差眠中聞狗吠聲驚覺增病是
故駢汝狗復問言一切狗盡被駢出
耶答言盡駢出又問王家二狗亦被
駢耶答言王家二狗不駢餘者盡駢
狗便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨
怖隨礙狗即說頌曰

若以狗為患一切應駢出而今不盡駢
知是王无道家自養一狗不違獨駢我
當知是惡王隨愛瞋怖礙

佛告諸比丘時王家狗者今闍陀迦
留陀夷比丘是餘狗者今餘六群
比丘是今時被駢以二狗不駢故非理
誹謗今日被駢亦復如是以闍陀迦
留陀夷比丘不被駢故非理謗僧諸

比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘
衆人欲安處知事而阿難不聽佛告
諸比丘是闍陀比丘不但今日欲還
知事阿難不聽過去世時已曾欲舉
為王阿難不聽諸比丘白佛言世尊
已曾示耶佛言如是唯願欲聞佛言
過去世時雪山根底曲山壑中有向
陽暖處有衆鳥類雲集其中便共議
言我等今日當推舉一鳥為王今衆
畏難不作非法衆鳥言善誰應為王
有一鳥言當推鵲鵲有一鳥言不可
何以故高脚長頸衆鳥脫犯啄我等
腦衆咸言今復有一鳥言當推鵲為
王其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言此
亦不可顏貌雖曰項長且曲白頸不
直安能正他又復言正有孔雀毛衣
彩飾觀者悅目可應為王復言不可
所以者何毛衣雖好而无慙愧每至
僻時醜形出現是故不可有一鳥言
禿鳥應為王所以者何晝則安靜夜
則勤伺守護我等堪為王者衆咸言可
今時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧
作是念衆鳥之法夜應眠息是禿鳥

法夜則不眠而諸衆鳥圍侍左右晝
夜警宿不得眠睡甚為苦事我今設
語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆
鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正
理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言
願聽我說一偈時衆鳥即說偈答言
點慧廣知義不必以年耆汝年雖幼小
智者宜時說

時鸚鵡問衆鳥說偈聽已即說偈言
若從我意者不用禿衆王歡喜時觀面
尚令衆鳥怖況復瞋恚時其面不可觀
時衆鳥咸言實如所說即共集議此
鸚鵡鳥聰明點慧堪應為王便拜為
王佛告諸比丘彼時禿鳥者今闍陀
比丘是鸚鵡鳥者今阿難是彼於余
時已曾遮彼不聽為王今復遮彼不聽
知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘
皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸
比丘依止城若聚落住汙他家行惡
行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞諸比丘應語是比丘言長老汝等
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行
惡行亦見亦聞長老汝等出去不應

是中住是比丘語諸比丘言大德僧
隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是
同罪比丘有駭者有不駭者諸比丘
應語是比丘言長老汝等莫作是語
僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪
比丘有駭者有不駭者何以故僧不
隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸長老
汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦
聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此
中住是比丘諸比丘如是諫時若堅
持是事不捨者諸比丘應第二第三諫
捨是事故第二第三諫時捨者善若不
捨者僧伽婆尸沙諸比丘者若僧若多
人若一人依止城若聚落住者云何
依止聚落住若比丘於彼聚落中得
衣被飲食牀卧病瘦湯藥等是名依
止住若復不得衣食牀卧病瘦湯藥等
但依止聚落得免諸難亦名依止住
若復比丘不依聚落免難但依止聚
落界住者亦名依止住汙他業者他
家名若刹利家婆羅門家若毗舍家
首陀羅家是名他家汙行者若比丘於
聚落中作非梵行飲酒非時食是不

名汙他家若聚落中人先有信心供養衆僧興立塔寺令彼退減是名汙他家行惡行者身非威儀口非威儀身口非威儀身暴害口暴害身口暴害身邪命口邪命身口邪命汙他家行惡行亦見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸比丘語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駭者有不駭者諸比丘復語是比丘言長老莫作是語僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅持不捨非理謗僧者六群比丘是也諸比丘者若僧若衆多人若一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處諫者屏處問言汝長老實以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駭者有不駭者耶若言實尔即復呵言長老其作是語非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪中有駭者有不駭者我今慈心諫汝饒益故當止

此事一諫已過二諫在若不止者復
第二第三諫多人中三諫猶故不止
者僧中作求聽羯磨唱言大德僧聽
某甲比丘非理謗僧已於屏處三諫
多人中三諫猶故不止若僧時到今於
僧中三諫令止是事僧中應問長老
汝實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡乃至屏處三諫多人中三
諫猶故不止耶荅言實尔僧應諫言
長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨
愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪
有耻者有不耻者今衆僧慈心諫汝
饒益故一諫已過二諫在當捨此事
若不捨者應第二第三諫捨者善若
不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如
上說是比丘屏處諫時三諫不止諫
諫越比尼罪多人中三諫亦復如是
僧中初說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第二說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙起已除四偷蘭罪
非理謗僧諸餘屏處三諫多人中三
諫僧中三諫一切越比尼罪一切偷

蘭罪都合成一僧伽婆尸沙中間止
者隨止處治罪是故說有諸比丘依
止城若聚落住乃至第二第三諫時
捨者善若不捨者僧伽婆尸沙<sub>十三
戒竟</sub>
二不定法初

佛住舍衛城廣說如上今時長老優
陀夷同聚落舊知識婆羅門有一女
新到夫家愁憂不樂遣信白父願來
看我若不能得來者語阿闍梨憂陀
夷來看我其父聞已詣優陀夷所語
言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚
我并喚阿闍梨我今俗人多事不能
得往願阿闍梨數數往看優陀夷言
可尔汝不囑我尚欲往看何況相囑
長老優陀夷明日晨朝著入聚落衣
往到其家時彼女人掩戶而坐優陀
夷在外喚言某甲在不女言是誰答
言我是優陀夷女言阿闍梨來入阿
闍梨來入即入其房於房內坐與共
語言時姑毗舍佉鹿母有三十二子
亦有三十二兒婦皆悉福德吉相成
就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸
婦勸導父母親屬次到是女房前是

毗舍佉毘母善解時宜不率入房踰
踰戶外戶孔中見房內有人剃髮著
染衣瞬瞬細語知是出家人但不知
是比丘為是比丘尼便喚此婦婦應
曰是誰答言是我白言大家來前問
汝邊是誰婦答言阿闍梨優陀夷優
陀夷言優婆夷何以不前毘母即入
而作是言阿闍梨優陀夷此闍坐耶
答言如是白言阿闍梨此坐非明白
處設有善惡誰證知者當以此事語
諸比丘優陀夷言汝說何等毗舍佉
毘母言見優陀夷與女人共坐優陀
夷言我亦當向佛說汝毗舍佉毘母
言欲說何等優陀夷言我見毗舍佉
毘母與他男子共坐毗舍佉毘母言
何等男子優陀夷言我非男子耶毗
舍佉毘母言阿闍梨佛不制我不與
男子共坐然阿闍梨是出家人應護
沙門法優陀夷言咄哉汝惱我不少
便起出去復在一露處與女人共坐
毗舍佉毘母教誡兒婦已出復見優
陀夷與女人露處共坐語往到其邊
語優陀夷言此是不善非沙門法云

何與女人露處共坐當以是事語諸比丘優陀夷言何所說毗舍佉母言見優陀夷獨與女人露處共坐語優陀夷言我亦當向佛說汝事毗舍佉母言為何所說優陀夷言我見鹿母與男子露處共坐語毗舍佉母言何等男子答言我非男子耶毗舍佉母言我是俗人共男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何余耶優陀夷言汝處處惱我作是語已即便起去時毗舍佉母即以是事白諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言喚優陀夷來即便喚來佛問優陀夷汝實余不答言實余世尊佛告優陀夷此是惡事汝惡癡人俗人尚知出家宜法應行不應行汝出家人而更不知坐起言語應與不應與汝常不聞世尊種種因緣呵責隨順婬欲讚歎離欲耶汝今云何作此惡事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉今集集已余時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣呵

責過患起已為諸比丘隨順說法有
十事利益故如來應供正遍知為諸弟
子制戒立說波羅提木叉法何等十
一者攝僧故二者極攝僧故三者令
僧安樂故四者折伏无著人故五者
有慙愧者得安樂住故六者不信者
令信故七者已信者增益信故八者
於現法中得漏盡故九者未生諸漏
令不生故十者正法得久住為諸天
世人開甘露施門故是名十如來應
供正遍知為諸弟子制戒未聞者聞
已聞者當重聞若比丘與女人獨房
覆處可姪處坐可信優婆夷於三法
中一二法說若波羅夷若僧伽婆尸
沙若波夜提比丘自言我坐是處三
法中一二如法治若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷
所說如法治彼比丘是初不定法若
比丘與女人獨露現處不可姪處坐
可信優婆夷於二法中一一法說若
僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我
坐是處二法中二如法治若僧伽
婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷

所說如法治彼比丘是二不定法比丘者受具足善受具足一白三羯磨无遮法和合非不和合十衆十衆已上年滿二十非不滿二十是名比丘女人者若母姊妹親里非親里若老若少在家出家屏覆者若闇處若覆障處可姪處者男女共事无可著處獨者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可信優婆夷者成就十六法名可信優婆夷何等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利能令增長僧未有名稱能令名聞遠著僧有惡名能速令滅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡離欲向成就聖戒是十六法成就者是名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱治若言不知事不知坐者應如優婆夷所說應作覓罪相羯磨治比丘者如上說女人者若母姊妹若大若小在家出家獨者一男一女

更无餘人設有人者若眠若狂嬰兒
非人畜生是亦名獨露現處者明中
露地无諸屏障是名露現處不可姪
處者若男女共事可著耻處坐者相
近坐也可信優婆夷者成就十六法
如上說是名可信也是比丘自言知
事不知坐應治是事若言知坐不知
事應治是坐若言知事知坐應二俱
治若言不知事亦不知坐者應如可
信優婆夷所說應作覓罪相羯磨治
是故說若比丘與一女人獨屏覆處
可姪處坐乃至可信優婆夷所說如
法治彼比丘是初不定法若比丘與
女人獨露現處不可姪處坐乃至可
信優婆夷所說如法治彼比丘是二
不定法

二下
定竟

摩訶僧祇律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第八

學

東晉天竺三藏佛跋陀羅菩薩願譯

明三十尼薩耆波夜提法之初

佛在毗舍離大林重閣精舍廣說如上。爾時長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來。爾時世尊晨朝時聞重車聲知而故問諸比丘何等車聲。諸比丘白佛言世尊是長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來。是彼車聲。世尊即時便作是念我諸弟子乃尔多求衣物。後於一時冬中八夜大寒雨雪時世尊初夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜時覺身小冷復著第二衣。至後夜時復覺身冷著第三衣。便作是念我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防諸蚊蚋覆障慙愧不壞聖種。若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納。於是世尊夜過晨朝詣衆多比丘所。敷尼師檀坐語諸比丘。我一時晨朝聞重車聲問諸比丘何等車聲。諸比丘言長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物。是彼車聲。我作是念我諸弟子多求

衣物廣生樂著我復一時冬中八夜
乃至重著三衣便作是念我諸弟子
齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊虻
覆障慙愧不壞聖種我從今日聽諸
比丘齊畜三衣若得新者兩重作僧
伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀會
若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納
復次佛住毗舍離廣說如上時一聚
落中有三摩訶羅比丘共住一摩訶
羅死有多衣物而不知分一比丘言
我須僧伽梨第二復言我亦須之如
是一一物皆競欲得不能斷當尔時優
波難陀遊諸聚落過彼住處是摩訶
羅等遙見彼來便作是念是擇種子
端正姝好佛種出家當為我等止此
諍事即便自言我此住處有諸衣物
各競欲取不能得分尊者今日為我
止此諍事得分衣物優波難陀答言
我今為汝分物多起怨嫌摩訶羅言
不為我分者誰當分之我等寧可詣
諸外道求分物耶優波難陀復言當
先作要隨我語者我當為分答言從
教語言盡出物來即便出之隨為分

作三分時摩訶羅作是念我正有二人而作三分彼故當欲取一分耶寧使取一分且止我諍分為三分已復問摩訶羅言物盡出來莫使後復致諍有不欲出者第二人復持來出答言已盡時優波難陀在二分中間立二摩訶羅中間著一分作是言汝等聽我說羯磨答言尔便作是言是二分并我如是我有三汝二共一如是汝有三是三彼三二三平等不是摩訶羅已先作要又復畏難釋種子故不敢復言是二摩訶羅共得一分故不知分復白言長老我今此分當云何分尔時優波難陀即與分作二分摩訶羅便各持去尔時諸比丘以是因緣往白佛言云何世尊是優波難陀欺彼摩訶羅比丘佛語諸比丘是優波難陀不但今日欺彼比丘過去世時已曾欺彼諸比丘白佛言已曾尔耶答言曾尔過去世時南方國土有无垢河河中有二水懶一者能入深二者入淺時入深水者捕得一鯉魚如生經中廣說

復次佛在毗舍離廣說如上有五事利
益故如來五日一行諸比丘房余時世
尊遍行諸房至難陀房中見其房內
多畜衣物有拊氍衣物者有縫衣者
染衣者打衣者作淨者難陀如是分
處喻如欲作大會布施一切僧物時
世尊知而故問難陀是誰衣物荅言
我許佛言比丘此衣太多難陀白佛
言世尊先聽兩重僧伽梨一重鬱多
羅僧一重安陀會佛言此衣故多荅
言世尊我有共行弟子依止弟子等
衣物各作兩重僧伽梨一重鬱多羅
僧一重安多會及作沙弥等衣佛言
此衣猶多又白世尊我出家人臨時
難得是故此諸衣物流染作竟舉著
器中若衣壞時當取易代佛告難陀
此是惡事汝出家人云何計常貪著
汝常不聞世尊呵責多求多欲難滿
讚歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣
求衣物積畜餘長此非法非律非如
佛教不可以是長養善法云何畜長
衣受用從今已去若有長衣聽一宿
諸比丘白佛言世尊云何是難陀多

畜諸衣不知厭足佛告諸比丘是難
隨不但今日多畜諸衣不知厭足過
去世時已曾多畜不知厭足如鳥生
經中廣說

復次佛住俱舍彌為諸天世人恭敬
供養世尊時到耆入眾落衣持鉢入
俱舍彌城次行乞食尔時國王夫人
名舍彌以千五百張氍毹奉上世尊佛
告阿難持是氍毹衣與諸比丘長老阿
難即持與諸比丘諸比丘不受語阿
難言用劫貝為浣浣未竟已不如法
時阿難以是因緣往白世尊佛告阿
難從今已去若得長衣聽至十日有
諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白
世尊此衣滿十日今當云何佛告比
丘若知識比丘邊作淨施法若復捨
故受新十日一易復次佛在毗舍離
毗舍離人年年飯僧食已布施衣物
諸比丘不受諸檀越詣佛所礼足已
白佛言頗有方便聽諸比丘取衣受
用令施者得福受者得利不佛言得
如上廣說

尔時世尊告諸比丘依止毗舍離比

比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已
竟迦絺那衣已捨若得長衣得至十
日畜過十日者尼薩耆波夜提衣已
竟者比丘三衣已成是名衣竟不受
迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣
亦名衣竟浣染衣訖亦名衣竟衣者
欽婆羅衣劫貝衣毳摩衣俱舍耶衣
舍那衣麻衣軀牟提衣復有衣名僧
伽梨鬱多羅僧安陀會尼師檀雨浴
衣覆膚衣納衣居士衣真掃衣若作
若不作如法衣不如法衣知識衣迦
絺那衣已捨者捨迦絺那衣有十事
捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞捨出去捨
失去捨壞捨送衣捨時過捨竟捨
齋十日者數極至十日也長衣者除所
受持衣餘衣是過十日尼薩耆波夜
提尼薩耆波夜提者是長衣應僧中
捨波夜提罪懺悔不捨而悔者越比
尼罪波夜提者能墮惡道聞罪現罪
舉罪施設罪名也若比丘一日得十
須衣乃至十日不作淨過十日一切
尼薩耆波夜提若比丘一日得十須

衣半作淨半不作淨若作淨者是應
淨法半不作淨者過十七尼薩耆波
夜提若比丘一日得衣二日作淨二
日復得衣三日作淨三日復得衣四日
復作淨四日復得衣五日作淨五日復
得衣六日作淨六日復得衣七日作
淨七日復得衣八日作淨八日復得
衣九日作淨九日復得衣十日作淨
十日復得衣至十一日一切盡尼薩
耆波夜提以相續不斷故若比丘一
日得衣即日作淨乃至十日得衣十
日作淨十一日得衣十一日作淨犯
越比尼罪以无間故問者比丘一日
得衣更停九日二日得衣更停八
日三日得衣更停七日四日得衣更
停六日五日得衣更停五日六日得
衣更停四日七日得衣更停三日八
日得衣更停二日九日得衣更停一
日十日得衣即十日作淨十一日得
衣不應受是名間若比丘前得衣多
後得衣少以前衣力故得尼薩耆波
夜提若比丘前得衣少後得衣多以
前衣力故尼薩耆波夜提若比丘前

衣有中間无若有者尼薩耆波夜提
若比丘前衣无中間有若有者尼薩
耆波夜提比丘不受迦絺那衣謂受
想捨迦絺那衣不捨想不受衣謂受
想不作淨謂淨想不與謂與衣想不
記識謂記識想愚內心非處作淨不
受迦絺那衣謂受想者比丘不受迦
絺那衣自謂已受長衣過十日尼薩
耆波夜提捨迦絺那衣不捨想者比丘
已捨迦絺那衣而自謂未捨長衣過
十日犯尼薩耆波夜提不受衣謂受
想者若比丘三衣自不受便謂已受
想不作淨過十日尼薩耆波夜提不
作淨謂淨想者比丘畜長衣不作淨
施而謂已作淨施過十日尼薩耆波
夜提不與謂與想者是衣不與塔不
與僧不與人而謂呼與過十日尼薩
耆波夜提不記識謂記識想者若比丘
不記識言此是尼師檀此是覆瘡衣
此是巾浴衣而謂記識不作淨過十
日尼薩耆波夜提愚者若比丘得衣
愚闇故不作淨過十日尼薩耆波夜
提內心者內心說淨而口不言是名

非法淨犯越比尼罪若口說者无罪
非處者若俗人若畜生若无心邊作
淨是不名作淨過十日尼薩耆波夜
提優波離白佛言世尊比丘長衣應
作淨何等人邊作淨佛告優波離當
於比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥
尼邊作淨又問相離近遠得從彼作
淨佛言齊三由旬知其存亡優波離
白佛言世尊長衣沙弥邊作淨是沙
弥受具足當云何佛言稱无歲比丘
名作淨優波離復問是无歲比丘若
死者云何佛言得停十日於餘知識
邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不
作淨佛言廣一肘長二肘應作淨若
比丘二人共物未分不犯若分得已
應作淨若不作淨過十日者尼薩耆
波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并
施衣物有病比丘囑人取衣分是比
丘持衣分來雖久未與不犯若得已
應作淨不作淨者過十日尼薩耆波
夜提若比丘聞若師若弟子送衣與
未得雖久不犯若得已應作淨若不
作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘

令織師織衣衣竟雖久未與比丘不
犯得衣已應作淨若不作淨過十日
尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決
了未得不犯得已應作淨若不作淨
過十日尼薩耆波夜提若比丘為佛
為僧供養故求衣物集在一處雖久
未用不犯若比丘於佛生處得道處
轉法輪處阿難設會處羅云設會處
五歲會處大得布施諸衣物是物入
僧未分者雖久不犯是物已分多人
共得一分中有善毗尼人能為眾人
同意作淨者无罪若不作淨者過十
日犯尼薩耆波夜提若比丘道路行
恐畏處藏衣而去過十日取者尼薩
耆波夜提若有人取是衣物持來與
比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘為
賊所逐遂便捨衣走過十日已有人
得衣來還比丘者无罪不失失想失
不失想若失失想皆不犯過十日無罪
不失不失想過十日尼薩耆波夜提
若比丘長衣過十日欲捨衣者當求
持律比丘能羯磨人請諸知識比丘
出界外若无界場應結小界羯磨者

應作是說大德僧聽若僧時到僧於
此地齊僧坐處外一尋以內於其中
作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處
外一尋已內於其中作羯磨僧忍默
然故是事如是持不羯磨地者不得
作僧事若作者得越比尼罪律師應
語是比丘言汝捨此衣是比丘應跏
跪合掌作如是言大德僧憶念我某
甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我
今於僧中捨持律復問汝是衣曾受
用不若言受用應語汝得波夜提罪
受用不淨衣故隨用得越比尼罪若
言不受用者語言汝得波夜提罪是
比丘於持律前跏跪合掌自言長老
憶念我某甲長衣過十日已於僧中
捨此中犯波夜提罪今於長老前悔
過不敢覆藏持律問言汝自見罪不
答言見應教更莫復作答言尔如是
第二第三說若受用者長老憶念我
某甲比丘長衣過十日已於僧中捨
此中犯波夜提罪及受用不淨衣隨
用得越比尼罪是一切罪今向長老
誠心悔過不敢覆藏持律問言汝自

見罪不答言見汝更莫作答言頂戴持如是第二第三說律師問此衆中誰是汝知識答言某甲即語隨次坐應說羯磨大德僧聽某甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作若僧時到僧持此衣與某甲知識比丘如是白大德僧聽是某甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作僧今持此衣與某甲知識比丘諸大德忍持此衣與某甲知識比丘者默然若不忍者便說是初羯磨如是第二第三說僧已忍持此衣與某甲知識比丘竟僧忍默然故是事如是持是知識比丘應即日若明日還彼衣亦不得於衆僧前還亦不得停久過半月還也是比丘得衣已若受持若作淨若不知受持及不知作淨者當教言我某甲此僧伽梨此鬱多羅僧此安多會盡受不離宿受持如是三說若作淨者應教言我某甲比丘是長衣淨施與某甲某甲於我邊不計意若浣染縫有因緣事當隨意用如是三說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨長衣

舊十日齋過十日者尼薩耆波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門請衆僧經宿供養并施衣物諸比丘聞彼請僧各作是念今時和適不寒不熱我等但著上下衣往若彼得施本當作三衣受持即便著上下衣去尔時世尊以五事利益故五日一行諸比丘房闌一房戶見架上多衣世尊知而故問架上多衣者為是誰許有病比丘白世尊言有婆羅門請諸比丘經宿供養布施衣物是諸比丘以天時暖留此諸衣著上下衣去若彼得施衣當受作三衣佛告諸比丘當知如來應供第一樂人出家離第一樂而隨所住處常三衣俱持鉢乞食辟如鳥之兩翼恒與身俱汝等比丘云何捨本族姓以信出家應當如是可至到處法衣隨身不應離宿復次佛在舍衛城安居訖詣土舍城時有一比丘王舍城中以信出家於餘聚落安居訖聞世尊安居訖詣王舍城找今當往問訊世尊并從佛去過看親

里天時不寒不熱我當留一衣但著
上下衣去乃至世尊種種呵責比丘
之法法衣應器常與身俱譬如鳥飛
毛羽自隨不應離宿復次佛住王舍
城迦蘭陀竹園精舍長老舍利弗作
是念我今當為饒益親里故往詣邨
羅聚落安居意復不欲遠離世尊以
恭敬故 難往白佛諸比丘聞已即以
是事廣白世尊佛告諸比丘從今日
聽王舍城竹園精舍僧邨羅聚落僧
共作一布薩界今舍利弗其樂住羯磨
者應作是說大德僧聽從今日王舍
城竹園精舍邨羅聚落作一布薩界
若僧時到僧今從王舍城竹園精舍邨
羅聚落共作一布薩界如是白白一
羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
今時尊者舍利弗於邨羅聚落結安
居日日詣竹園精舍礼世尊足值天
七日連雨便作是念我今體羸是僧
伽梨重正欲持云被雨遂重若不持
去脫不得還便應捨墮且住待雨晴
已往詣世尊道逢諸外道即共論議
如沙門果經中說然後往詣世尊礼

拜問訖佛知而故問舍利弗何以多
日不現即向世尊廣說上事余時世
尊告諸比丘從今日後王舍城竹園
精舍毘羅聚落作不離衣宿界令諸
比丘得安樂住羯磨者當作是說大
德僧聽今從王舍城竹園精舍至毘
羅聚落除聚落及聚落界作不失衣
法若僧時到僧從王舍城至毘羅聚
落除聚落及聚落界作不失衣法如
是白大德僧聽從王舍城竹園精舍
至毘羅聚落除聚落及聚落界僧
今於是中作不失衣法諸大德忍從
王舍城至毘羅聚落除聚落及聚落
界是中作不失衣法者默然若不忍者
便說僧已忍從王舍城至毘羅聚落除
聚落及聚落界作不失衣法竟僧忍
默然故是事如是持作不失衣法已
此王舍城趣毘羅聚落道兩邊各二
十五肘名為界若衣在道中得道左
右各二十五肘置衣王舍城得至毘
羅聚落元罪置衣毘羅聚落亦如是
王舍城竹園精舍毘羅聚落亦復如
是如舍利弗因緣目捷連因緣亦復

如是復次世尊住舍衛城祇洹精舍
有一比丘食後欲誚開眼林坐禪便
作是念我或於彼中宿便失僧伽梨
即持三衣去過見世尊佛知而故問
比丘何以多持衣行荅言世尊我欲
往開眼林坐禪暮脫不還恐失僧伽
梨故持三衣去佛告諸比丘從今日
後從祇洹林至開眼林東坊精舍西
坊精舍東林精舍西林精舍王園精
舍受籌塔婆羅林精舍盡同作不失
衣法令諸比丘得安樂住羯磨者應
作是說大德僧聽今從祇洹至開眼
林東林精舍乃至受籌塔是中除聚
落及聚落界若僧時到僧從祇洹林
乃至受籌塔羯磨作不失衣法如是
白大德僧聽從祇洹林乃至受籌塔
是中除聚落及聚落界僧今作不失
衣法諸大德忍從祇洹林至開眼林
乃至受籌塔作不失衣法忍者僧默
然若不忍便說僧已忍從祇洹林至
開眼林乃至受籌塔作不失衣法竟
僧忍默然故是事如是持復次佛住
舍衛城祇洹精舍尔時舍衛城中失

火時城中諸人乘馬車乘男女擔負
衣物出城諸比丘多於城中寄衣畏
火燒衣故急走向城城中諸人不信
佛者皆呵責言我等火逼出城避難
是沙門等向城而走如蛾赴火有何
急事時有人言汝莫語此沙門輩不
順正理欲取人物譬如賊伺人慢藏
如醫治病以自濟活是沙門輩亦復
如是伺人災患向城而走是壞敗人
有何道哉諸比丘聞已以是因緣具
白世尊佛言呼是比丘來即呼來已
佛問諸比丘汝等何故向城而走為
世人所嫌答言我等衣物先在城中
城中失火畏火燒故走往取之佛問
比丘汝等云何僧不作羯磨而離衣
宿答言作羯磨復問云何作答言通
結舍衛城佛告比丘汝等云何阿練
若處通結聚落從今已後不聽阿練
若處通結聚落應阿練若處通結阿
練若處聚落處通結聚落處若阿練
若處通結聚落聚落處通結阿練若處
者得越比尼罪佛告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉令集以十利故為諸

比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘處一宿除僧羯磨尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟衣者劫貝衣欽婆羅衣苧摩衣憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦絺那衣者有十事從受衣捨乃至究竟捨一宿者從日未沒至明相出時三衣者僧伽梨鬱多羅僧安施會除僧羯磨者僧不作羯磨不聽離衣宿設作羯磨白不成就羯磨不成就衆不成就若羯磨一一不如法是名不作作羯磨者白成就羯磨成就衆成就一羯磨如法是名僧作羯磨世尊說无罪尼薩耆波夜提者此衣應僧中捨波夜提應悔過不捨而悔者得越比尼罪波夜提者如上說界者羯磨界遊行界依止界七菴婆羅界羯磨界者廣略聚落稱名標幟隨曲避難諸方廣者如摩頭羅國有叢林精舍摩頭羅東有逼扶那河河東有仙人

聚落精舍時仙人聚落精舍比丘違
使口藥林精舍僧言我欲共結一布
薩界問言何以故答言彼間多好飲食
得別房衣得安居衣是故欲同應報
言為衣食來者此非所宜但彼間住
若言我所住處多年少比丘不善契
經比丘阿毗曇不善觀陰界入十二
因緣是故欲來就諸長老學契經毗
尼阿毗曇陰界入觀十二因緣彼應
語言汝後僧作羯磨法事時不作障
碍者當共汝同應語一切比丘盡來
若不来者一切盡出界去若來若出
界去已當作羯磨羯磨者應作是說
大德僧聽從今藥林精舍仙人聚落
精舍是中內界外界內外界中間界
若僧時到僧是藥林精舍仙人聚落
精舍是中共作一布薩界如是白大
德僧聽是藥林精舍仙人聚落精舍
是內界外界內外界中間界僧今共
作一布薩界諸大德忍從藥林精舍
仙人聚落精舍是二界共作一布薩界
者默然若不忍便說僧已忍磨頭羅
藥林精舍仙人聚落精舍是二界共

作一布薩界竟僧忍默然故是事如是持若中間无河水者應一處作羯磨中有河水者應三處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三仙人聚落精舍若河水中有洲者應五處作羯磨一五仙人聚落如陸地道兩邊各二十五肘水中亦尔一時夏水漲比丘受欲來應羯磨為水所漂出界去殆死得出白諸比丘我向持欲來為水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言得汝去上下水三由旬作識若樹若石若垣如是等作識來說羯磨者應作是言大德僧聽從磨頭羅精舍至仙人聚落精舍從分齊以來內界外界內外界中間界上下水中若僧時到僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍河木上下從分齊已來作一羯磨布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持復有一時持欲來赴羯磨就船欲渡船師挽船上流然後當渡語比丘言船重難牽汝可步去至應渡處便上是比丘以持

欲故不應上岸出界失欲故便於岸
 底涉水而進舩云疾遂出界分比丘
 即於界內直浮趣舩水復漂舩下過
 三由旬比丘復應捨舩直浮趣岸到
 彼已涉水尋岸而上到道口入界內
 然後上岸是名廣說略說者羯磨人
 應作是說大德僧聽今從摩頭羅精
 舍至仙人聚落精舍內界外界內外
 界中間界若僧時到僧今從摩頭羅
 精舍仙人聚落精舍共作一布薩界如
 是白白一羯磨乃至僧忍默然故是
 事如是持是名略說界聚落界者如
 磨頭羅西精舍聚落精舍欲共作一
 布薩界者應稱名齊三由旬內諸精
 舍作一羯磨羯磨者應如是說大德
 僧聽從今日恬精舍車精舍勝精舍
 不亂精舍賢精舍戒次第精舍螺精
 舍酪村精舍黃精舍等是諸精舍內
 界外界內外界中間界若僧時到僧
 是諸精舍共作一布薩界如是白白
 一羯磨乃至僧忍默然故是事如是
 持是名聚落界稱名界者說羯磨比
 丘不知諸精舍名令舊比丘知名字

者僧中唱諸精舍名字已羯磨者應作是說大德僧聽從今日是某甲比丘所說諸精舍名字內界外界內外界中間界是諸精舍共作一布薩界若僧時到僧某甲比丘所說諸精舍名字共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是為稱名界標幟界者作如是言大德僧聽從今日齊標幟若石若山若井若埠若樹內界外界內外界中間界作一布薩界若僧時到僧齊標幟若石若山若井若樹共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若羯磨人不知標幟者先令舊比丘曾中唱如上稱名界說是名標幟界隨曲界者有聚落邊精舍故壞多有供養衆僧敷具欲與諸精舍比丘共作一布薩界修治精舍共用此物諸處比丘有欲共者有不欲共者諸欲共者應盡來集若出界去其不欲者自當精舍界作標幟住諸欲共者來集一處已羯磨者應作是言大德僧聽從今日此一住處某甲住處齊標幟內界外

界內外界中間界共作一布薩界若僧
時到僧此住處某甲比丘住處齊幟
幟以來共作一布薩界如是白白一羯
磨乃至僧忍默然故是事如是持是
名隨曲界避難界者一住處諸比丘
前安居後安居日已過有事難起若
賊難王難若棄命若破戒若水多虫
漉不能淨欲至餘精舍避此諸難去
三由旬內若彼有比丘若呼來若出
界去羯磨者作是說大德僧聽今日
是住處彼某甲聚落精舍內界外界
內外界中間界共作一布薩界若僧時
到僧從今日是中住處彼某甲聚落
精舍共作一布薩界如是白白一羯磨
乃至僧忍默然故是事如是持若到
彼處復欲就餘精舍者當捨先界應
作是說大德僧聽是住處先住處作
別說戒若僧時到僧是住處先某住
處作別說戒如是白白一羯磨乃至
僧忍默然故是事如是持僧復欲進
前精舍者復取三由旬內共作一布
薩界復欲進前者當捨後結前乃至
前求適意住處如是隨意結隨意捨

是名避難界諸方界者若比丘夏安居中若諸難起若王難若賊難若棄命難若破戒若水多重遮不可淨隨四方各三由旬內自在結界亦如上說若難卒至不得作羯磨出去无罪是名諸方是謂羯磨界遊行界者六十家聚落界隣障界樓閣界兩道界井界樹界園界連蔓界暫宿界船界舍內界並界六十家聚落界者如釋迦梨國大聚落蘇弥國大聚落摩頭羅國大聚落巴連邦邑大聚落是諸聚落各別起屋若比丘置衣在一屋入在第三屋宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去至明相出還无罪日光未滅去明相未出還无罪一切屋中盡有比丘住者无罪若結界者无罪周匝有垣牆者无罪周匝有塹者无罪周匝有渠水者无罪若比丘衣在道左身度道右日光未滅去至明相出亦如上說若比丘道中卧持三衣枕頭衣離頭者尼薩耆以不可截衣故一切應捨若聚落周

近牆園遶若塹若難若一門門有閉者
皆无罪是名六十家聚落界隔障界
者亦如是樓閣界者若梯閣道外各
二十五肘為界若比丘置衣閣上過
二十五肘日光未滅去至明相出還尼
薩耆日光滅去明相出還无罪日光
未滅去明相未出還無罪若比丘樓
閣上住畏賊來攻樓閣故持衣出樓
閣外二十五肘外威還樓閣上宿日
光未滅去至明相出還尼薩耆亦如
上說若比丘夜中大小行離衣二十
五肘內與衣合无罪是名樓閣界兩
道界者步道車道步道者有比丘畏
寒故至諸暖國或畏熱故詣諸涼國
道行時師與諸伴共行並論議而去
弟子持衣鉢從後來不及師師至日
沒時畏離衣宿故出道外待弟子弟
子持衣直過不見師至天曉相待若
是師待衣處離道二十五肘內與衣
合者不犯過二十五肘外者尼薩耆
若弟子持衣在前行日沒時作是念
莫令我師離衣宿即住道外待師行
極眠不覺師過至曉相問亦如上說

是名步道車道者比丘與乘車估客
共行置衣車上畏塵坐故在前去至
日沒時長離衣宿故應住道外二十
五肘內令車盡過與衣合故不犯若
比丘置衣車上隨車後行至日沒時
不識何者是已衣車比丘亦時應去
車二十五肘內繞車營一匝與衣合
故不犯若高大車一陞兩陞三陞梯
上者比丘置衣車上在下住從日光
未滅至明相出時尼薩耆亦如上說
若於夜中暫內半車上者不犯若比
丘在車上宿置衣車下若在車前置
衣車後若在車後置衣車前若在車
左置衣車右若在車右置衣車左日
光未滅至明相出時皆尼薩耆若比
丘置衣車上離車二十五肘外靜處
宿者日光未滅去至明相出時還尼薩
耆亦如上說若比丘畏賊故於車外過
二十五肘藏衣還車上宿日光未滅
至明相出時尼薩耆亦如上說若夜
中起大小行離衣二十五肘內與衣
合无罪若車營內以長繩橫斷為繫
牛故比丘於繩一邊住置衣繩一邊

日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說是名兩道界井界者比丘與估客共行於井邊宿井欄外二十五肘內名為井界衣著井欄上比丘去井過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆亦如上說若畏賊故藏衣井外過二十五肘來井邊宿日光未減去至明相出時還尼薩耆若藏衣井半龕中於井上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連衣著身宿者不犯置衣井底於井上宿置衣井上井底宿亦復如是若夜暫垂手脚井中與衣合者无罪是名井界樹界者於樹一切枝葉外二十五肘為樹界若比丘置衣樹下過二十五肘外日光未滅去至明相出時應如上說若比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五肘日光未滅去至明相出時還尼薩耆到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連著身

者无罪是名樹界園界亦如是連算

界者若蒲萄算架不破算架不樓藤

算架瓠算架解脫花算架如是一切算

架外各二十五肘名為連算界比丘

與估客共道行至此算下宿比丘求

靜處置衣算架底出二十五肘外日

光未滅去明相出時還尼薩耆日光

滅去明相出還无罪日光未滅去至

明相未出還無罪若畏賊故藏衣二

十五肘外於算架底宿日光未滅去

至明相出時如上說若夜中大小行暫

到衣所與衣合无罪若著衣算架上

在下宿著衣算下在上宿亦復如是

若繩連身者无罪是名連算界暫宿

界者客舍中種種雜人比丘於中止

宿客舍主言此中畏賊各自警儆比

丘問客舍主言長壽何處牢固客舍

主答言閣上牢固或言閣下牢固

比丘藏衣閣下於閣上宿或置衣閣

上於閣下宿日光未滅去至明相出

時還皆尼薩耆如上說若是中梯陞

道通者不犯若比丘道行至天祠中

宿天祠主言此中畏賊盜各自守儆

比丘問天祠主何處牢固天祠主言
若舍裏牢固若舍外牢固比丘便置
衣舍內自於舍外頭首向戶而卧日
光未滅去至明相出時尼薩耆如上
說若戶鈎在比丘邊者不犯比丘道
行於空聚落中宿置衣第一房自於
第三房宿者日光未滅去至明相出
如上說若一切房盡有比丘者不犯
若羯磨作界若籬牆溝渠圍遶若水
圍遶者不犯是名暫宿界船界者若
比丘載船上下水船上有衆多住
處若比丘住處若外道住處比丘住
處不牢密故持衣寄外道住處日光
未滅去至明相出時還尼薩耆亦如
上說若外道聽自在置衣物者不犯
若船著岸者比丘置衣船上離船過
二十五肘外日光未滅至明相出時
如上說若船上畏賊持衣上岸二十
五肘外歲還船上宿日光未滅至明
相出時尼薩耆夜中大小行暫詣衣
所者與衣合不犯若比丘浣衣於船
上曬風鼓衣盡外向經宿者尼薩耆若
夜中風吹衣暫入船內者不犯若曬

衣時半在船內半在船外者尼薩
耆不可截故盡捨是名船界家內界
者若兄弟二人共一家住於家中別
作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入
若比丘在兄分齊內衣在弟分齊內
日光未沒至明相出者如上說若兄
弟語比丘言俗人自違於法不尋任
意住止者今時隨意置衣無罪若比
丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處
牢固答言舍內牢固比丘置衣舍內
於舍外宿日光未滅至明相出時如
上說若夜於孔中暫內一手屋內者
不犯是名家內界並界者若四聚落界
相接比丘衣枕頭卧比丘頭在一界
兩手各在一界脚在一界衣在頭底
衣離頭者尼薩耆若夜中手脚暫到
衣所者不犯若車於此四界上住車
輓在一界車後在一界左輪在一界
右輪在一界若置衣車前車後宿置
衣車後車前宿置衣車左車右宿置
衣車右車左宿日光未滅去至明相
出時尼薩耆日光滅已去至明相出
時還不犯日光未滅去至明相未出

還不犯是名並界聚落界者若比丘
著上下衣入聚落有主人語比丘言
我今夜欲供養形像作福德比丘當
助我料理之是比丘即助莊嚴形像
懸繒花蓋敷置牀座至日沒時比丘
報主人言日暮還精舍是主人慇懃
留比丘宿若彼住處諸比丘有長衣
者應暫借受持若无者隨近有諸
比丘住處者應從彼借若无比丘有
比丘尼住處者亦從彼借若无者是
處俗人若有衣被者應從借作淨安
施細然後受持若无是事後夜分城
門開者當疾還寺莫踰城出到精舍
門猶未開者當索開門若不得開者
應住門屋底若无門屋者應內手瞞
孔中孔有二種若門孔若水漬孔若
門无孔者於水漬孔中若內手若內
脚莫先內手脚腕有蛇螫應先以杖
驚之然後內手與衣合若无水漬者
應踰垣牆入應作相令內人識莫令
內人疑是賊相驚動也若不得入者
當疾捨衣寧无衣犯越比丘罪以輕
易重故若比丘於精舍內浣衣懸當

垣牆上曬若夜風吹出垂著垣牆外者犯尼薩耆在內者不犯以不可截故盡應捨若比丘於精舍外脫衣熱作忘衣在外夜憶即出求之不見晨朝出看見衣去夜行迹二十五肘內者不犯二十五肘外者尼薩耆是名聚落界七菴婆羅樹界者佛在舍衛城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛城具足一切知見有所問者皆能記說作是思惟我今當往問種菴婆羅樹法云何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶疎生長不相妨碍作是念已詣世尊所共相問訊已於一面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶疎生長不相妨碍時世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓種一樹如是種者能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶疎生長各不相妨碍時婆羅門歡喜便作是言善哉沙門瞿曇知種殖法真一切智從坐起而去婆羅門去不久佛告

諸比丘是婆羅門今大有所失應問者不問不應問者問若彼問苦習義者可得道迹蹕然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦為大有所得今時優波離知時而白佛言世尊已聞菴婆羅樹分齊今復請問若有處所城邑聚落界分不可知者若欲羯磨應齊幾許名為善作羯磨使令異宗僧各各相見而得成就羯磨不犯別眾耶佛告優波離五肘弓量七弓種一菴婆羅樹齊七菴婆羅樹相去今所作羯磨者名善作羯磨雖異眾相見而無別眾之罪是名為七菴婆羅樹界若比丘離衣宿已應白持律能羯磨者言長老我與是衣別宿應捨長老為我作羯磨羯磨法如上過十日衣中說是故說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中若雜一一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿邠律於阿耨羅河邊住得一小段水與眾多比丘俱詣阿耨羅河邊水灑引令長廣今時世尊於自住處沒當

阿耨羅河邊現知而故問阿邨律汝作何等答言世尊得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語阿邨律汝頗有更得衣望慶不答言有世尊問何時可得答言一月佛言從今日聽不足衣有衣望慶者傳至一月為滿足故佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集乃至已聞者當盡聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘須衣應取疾作衣受若不足者有望處為滿故聽一月畜若過畜者足不足尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成亦名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟已捨迦絺那衣者有十事捨如上說得者若男若女在家出家人邊得衣也非時者若受迦絺那衣有七月名非時若不受迦絺那衣者有十一月是名非時於此非時中得衣是名非時衣衣者如上說須者是以比丘實須衣也即取疾成受持作而少不足者傳至一月一月者三十日齊是應畜為求滿足故有望者是比丘

實聞有得衣處待令滿足得至二月
 畜過是一月畜者尼薩耆波夜提尼
 薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜
 提懺悔不捨而悔犯越比尼罪波夜
 提者如上說若比丘前十日得有望
 衣元望衣微小望衣元方望羸望因
 生望斷望更起餘望此皆無事停若
 得此衣滿足已半作淨半不作淨是
 中作淨者名善作淨不作淨者過十
 日尼薩耆若比丘於前十日中若得
 居士衣若糞掃衣不自作不教作不
 受持不作淨彼衣若作若不作衣及
 衣餘前十日過尼薩耆若比丘前十
 日中得衣若故衣若納衣是比丘得
 已不自作不教作乃至過前十日者
 尼薩耆若比丘中十日中得衣若以
 漆淨若未淨是比丘得是衣不自作
 不教作不受持不作淨彼衣若作衣若
 不作衣及衣餘中十日過尼薩耆若
 比丘中十日得衣若得應法衣不應
 法衣取已不自作不教作乃至過中
 十日尼薩耆若比丘後十日中得衣
 應作一衣而欲作二衣餘比丘語是

比丘言長老是先欲作一衣今何故

作二衣今應如先作一衣是比丘得

衣已不自作不教作乃至過後十日

尼薩耆若比丘後十日中午得衣欲作

小割截衣而作大割截衣餘比丘語

是比丘言長老本欲作小割截衣今

何以作大割截衣應如本作是比丘

得衣不自作不教作不受持不作淨

若作若不作衣及衣餘過後十日尼

薩耆若比丘前十日得衣應即前十

日作中十日得衣應即中十日作後

十日得衣應即後十日作若比丘前

十日五日已過得望衣前十日中後

五日中十日前五日此十日應作衣

若比丘中十日前五日已過得望衣

應中十日後五日後十日前五日此

十日應作衣若比丘後十日前五日

已過得望衣即應此五日中午應作衣

若比丘後十日中午六日已過得望衣

應四日中午作七日已過得衣三日應

作八日已過得衣二日應作九日已

過得衣一日應作十日得衣即日應

作作衣時應餘人相助浣染掌截絰

袈裟刺刺橫刺長刺緣施細煮染染
衣作淨已受持若一日恐不竟者處行
隱令竟受持後更細刺是故世尊說
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨乃至
足不足尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上優鉢羅比丘
尼因緣應廣說時優鉢羅比丘尼以
僧祇支與尊者阿難陀是衣垢膩不
淨阿難陀持是衣泥塗日中曬佛知
而故問阿難陀汝作何等答言世尊
是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢
膩不淨泥塗而曬佛問阿難陀汝與
直貿易不答言不與世尊佛告阿難
陀應當與貿易毋人少利阿難陀不
欲與佛語阿難陀何以不與阿難陀
白佛與何物佛語阿難陀王波斯匿
所施劫貝長十六肘廣八肘者與之
阿難陀猶故不與如劫貝契經廣說
復次佛住舍衛城廣說如上時善生
比丘尼將徒衆皆著弊壞衣禮世尊
足佛知而故問諸比丘此何等比丘
尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言
世尊此是善生比丘尼佛問諸比丘
是善生比丘尼為得衣故不著為无

衣耶諸比丘言但得已持與優陀夷
復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭
難陀比丘尼將徒衆皆著弊壞衣來
詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比
丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣
我諸比丘白佛言世尊此是偷蘭難
陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀
比丘尼為得衣故不著為不得衣故
不著諸比丘言但得已持施阿難陀
復次佛住舍衛城廣說如上時蘇毗
提比丘尼將徒衆皆著弊壞衣來詣世
尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此
何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸
比丘白佛言世尊此是蘇毗提比丘
尼佛問諸比丘是蘇毗提比丘尼為
得衣不著為不得衣耶諸比丘言但
得已持施善解比丘

復次佛住舍衛城廣說如上有利
摩比丘尼將徒衆皆著弊壞衣來詣
世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘
此何等比丘尼著弊壞衣來詣我所諸
比丘白佛言世尊此是失利摩比丘
尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼為

得衣不著為不得衣耶諸比丘言但
得已持施僧佛問諸比丘若親里比
丘尼著如是弊壞衣者是親里比丘
應取彼衣不答言不取世尊復問若
親里比丘尼自衣弊壞持衣物與親
里比丘不答言不也世尊佛言是故
比丘不應從非親里比丘尼邊取衣
除貿易佛告諸比丘修止舍衛城比
丘皆悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘從非
親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波
夜提比丘者如上說非親里比丘尼
者非父親相續非母親相續是名非
親里比丘尼一親里多非親里多親
里一非親里沙弥尼親里比丘尼非
親里沙弥尼非親里比丘尼親里是
中得衣犯離此二眾无罪衣者欽婆
羅衣劫貝衣憍舍耶衣苴摩衣舍部
衣麻衣軀物提衣取者受彼施也除
貿易者佛說若貿易无罪尼薩耆波
夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔
不捨衣而悔者得越比尼罪波夜提
者如上說非親里比丘尼自與使受

使與自受自與自受使與使受自與
使受者比丘尼自手與衣比丘遣使
受使與自受者比丘尼遣使持衣
與比丘比丘自受自與自受者比丘
尼自與衣比丘自受使與使受者比
丘尼遣使持衣與比丘比丘遣使受
若比丘從非親里比丘尼取衣許賀
易不與不教與不自語不教人語還衣
衣截本衣減與與異物離見聞處離
界是比丘得波夜提罪不與者自不
與不教與者不教他人與不自語者
不自語比丘尼言後今許時當與汝
衣不教語者不使他人語比丘尼言
後今許時當與汝衣還本衣者還比
丘尼先衣是不應與應與餘衣截者
截本衣還彼是不名賀減與者得彼
全衣已與減小衣是不名與應與全
足衣與異物者取彼衣已與鉢若小
鉢若鍵鉢若以飲食及餘物與是不
名賀應與衣也離見聞處者若比丘
取非親里比丘尼衣已不與直不教
與不自語不教語捨去離見聞處波
夜提罪離界者若比丘取非親里比

比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語捨去出界二十五肘波夜提若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語若坐若卧若入定皆得波夜提罪若非親里比丘尼與知識沙弥衣作是言沙弥我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪如是沙弥尼式又摩尼優婆塞乃至諸優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者无罪若比丘尼語比丘言借尊者此衣隨意著比丘得者乃至破還無罪若衆多比丘尼與一比丘衣是一比丘應各各與衆多比丘尼賀衣亦得以一衣與衆多比丘尼語言姉妹通賀衣一比丘尼若別與衆多比丘衣衆多比丘應各各別與一比丘尼賀易衣亦得共與一衣語言姉妹此衣通賀衣若衆多比丘尼與衆多比丘衣衆多比丘應還與衆多比丘尼賀衣若一比丘尼與一比丘衣一比丘應還與一比丘尼賀衣若比丘尼

與比丘若鉢若小鉢若鍵鏃若飲食
及餘小小物盡得取无罪是故說若
比丘從非親里比丘尼取衣除貿易
尼薩耆波夜提

摩訶僧祇律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第九

學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住舍衛城小時尊耆優陀夷持衣與大愛道比丘尼作是言善哉瞿曇彌此衣為我浣染打時大愛道即為浣染打已送還語優陀夷言此衣已浣染打訖今故送還優陀夷即呪願得樂无病送置房裏時大愛道持衣與優陀夷已往詣佛所頭面礼足却住一面佛知而故問瞿曇汝手上何以有染色荅言世尊我為優陀夷浣染衣故手有染色瞿曇去不久佛告諸比丘云何優陀夷乃使行道比丘尼浣染衣妨廢比丘尼業復次佛住舍衛城小時長老阿難陀是偷蘭難陀比丘尼本二不善觀察與不淨衣浣作是言姉為我浣染打此衣時偷蘭難陀即持此衣到精舍舒看見不淨者衣即以此衣示諸比丘尼作是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相時諸比丘尼語偷蘭難陀言如是應覆藏之物云何示人若欲浣者應浣

若不浣者應舉時偷蘭難陀比丘尼語諸比丘尼言此有何可耻使我截之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸比丘尼時六群比丘去比丘尼不遠聞是語已拍手大笑奇事奇事時諸比丘聞是語已即以是事往白世尊佛言呼阿難隨來即呼來已佛問阿難隨汝實尔不答言實尔不善看故與佛告諸比丘設使親里比丘有此不淨衣當與親里比丘浣不答言不與世尊佛言設使親里比丘見親里比丘有此可覆藏之事當出示人不答言不示世尊佛告諸比丘親里比丘尼尚不應使浣不淨衣云何使非親里比丘尼浣故衣從今已後不聽佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩者波夜提比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續故衣者乃至經一枕頭名為故衣者如上說浣者除垢賦染者根染皮染綵染花染果染如

是等種種染打者乃至手打一下尼

薩耆耆是衣應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說自與使受使與自受自與自受使與使受自與使受者比丘自與比丘尼遣使受比丘尼自浣使與自受者比丘遣使持衣與比丘尼自受浣自與自受者比丘自與比丘尼自受浣使與使受者比丘遣使與比丘尼遣使受自浣染打尼薩耆波夜提若比丘語浣即浣語染便染語打即打尼薩耆若比丘使非親里比丘尼浣衣便染教染便染教打便浣教作而不作不教作便作越比尼罪若比丘語非親里比丘尼浣衣便染打教染便浣打教打便浣染教作而不作不教作便作越比尼罪若比丘與親里親里親里浣若與非親里親里浣若與與親里非親里浣者若比丘母姊妹出家比丘持衣與令浣彼比丘尼持衣還精舍是尼有弟子尼語言阿闍梨有作事我當作便取衣浣染打是

比丘无罪是名與親里非親里浣與
非親里親里浣者若比丘與非親里
比丘尼衣令浣浣打是比丘尼持衣
還精舍是比丘有母姊妹出家識是
衣便問是比丘尼言此是誰衣答言
某比丘衣是親里尼便作是念某甲
不知比丘尼无令此比丘得尼薩耆罪
即取衣浣是比丘犯越比丘尼罪是名
與非親里親里浣與親里親里浣者
若比丘母姊妹出家是比丘持衣與
浣彼比丘尼言我羸病比丘言汝有
弟子强健者應使浣便教浣教浣已
自持來是比丘得尼薩耆罪若不教而
自使浣者无罪是名與親里親里浣
若比丘與非親里比丘尼衣非親
里比丘尼浣浣打者尼薩耆波夜
提是名與非親里非親里浣若比
丘持衣及浣具寄比丘尼精舍去餘
開靖處安居是比丘尼夏後因自浣
浣衣過為比丘浣浣衣比丘安居竟
還索衣欲浣浣比丘尼言我已浣浣
竟是比丘不犯若比丘寄衣時作是
念彼當為我浣浣打後浣浣打者尼
薩耆波夜提若比丘著垢膩衣詣比

比丘尼精舍非親里比丘尼礼比丘足
問言衣被何以垢膩无人浣涂耶答
言無人浣是比丘尼信心即便入房
取衣與比丘著留此衣與浣涂打無
罪是比丘於餘時作意故著垢膩衣
去作是念比丘尼見已自當為我浣
作是意浣者尼薩耆波夜提若比丘
入聚落中若值狂象車馬糞泥汙比
丘衣即往到比丘尼精舍令比丘尼
滿者尼薩耆波夜提以不可截故都捨
若比丘尼灌水比丘自浣者无罪若比
丘於一處浣涂衣時齋日比丘尼遊行
礼諸精舍過礼諸比丘足見比丘浣
衣諸比丘尼言阿闍梨无人浣衣耶
答言無人是比丘尼信心故語比丘言
止我當為浣比丘聽隨意浣者无罪
若是比丘於齋日故浣衣作是念言
比丘尼必來當為我浣若與浣者尼
薩耆波夜提若比丘有多尼弟子雖
不得令浣涂打得令拾薪取水煮涂
取食行水持扇扇食竟扱鉢一切事得
作若教令浣涂打者尼薩耆波夜提若
為和尚阿闍梨持衣使比丘尼浣越

比尼罪為塔僧使比丘尼浣塗打无
罪是故說若比丘使非親里比丘尼
浣故衣若染若打尼墮者波夜提
佛住舍衛城廣說如上月八日十四日
十五日城中衆人皆出礼世尊足時
有一人名阿跋叱者兩張白疊來入
祇桓精舍礼世尊足已次到長老優
波難陀住處言和南阿闍梨答言元病
長壽阿跋叱言我欲看諸房舍時優
波難陀答言可尔汝等不欲看尚當
示汝况復欲見即將至兩重閣上語
言看是長老雕文刻鏤五種彩畫紺
琉璃地牀褥卧具看已答言實好阿
闍梨優波難陀言長壽汝是戲衣亦
好看餘房舍時優波難陀將至第三重
閣上看廣說如上乃至汝衣亦好長廣
細緻時彼作是念是沙門讚歎我衣必
當欲得是比丘是三及諸大臣所識
有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋
叱言阿闍梨欲得此衣耶答言欲得
阿跋叱言阿闍梨隨我歸去當更與
餘衣優波難陀言嗚呼長壽汝何以

言更與我餘衣我亦更有種種好氎
但不相似所以欲得汝此氎者欲令
相似作一種衣耳復言汝意欲施者
正以此衣與我其餘好者非我所須
阿跋叱言我著此衣詣國王長者札
觀世尊事不可廢優波難陀復言汝
何以言更與我餘衣汝實謂我更无
好氎汝欲施者正以此衣與我其餘好
者非本所須阿跋叱言必須此衣者
隨我歸去到舍當與優波難陀言汝
不曉方便不知家中諸難若父母兄
弟姊妹或當怪惜不聽汝施者我不
得此衣汝不成施福二俱失利以此
難故正應此間施我時阿跋叱苦諍
不免即脫上衣與已便去著下衣向
舍衛城時城中人多出札觀世尊時阿
跋叱問眾人言汝等今欲都去答言
欲詣祇桓語言莫去問言何故答言
沙門却入復問強奈人物耶答言何所
復問汝但看我著兩張氎去今正有
一張在其中不信佛者即還入城中
聞者生疑為余不介沉吟而住信佛
法者即作是念終无是事沙門釋子

不與不取何有劫人或能方便說法
取耳以是故少人詣祇桓札覲世尊
世尊知而故問阿難今日何故少人
來入祇桓時尊者阿難即以上事具
白世尊佛言呼優波難陀來即便呼
來已佛問優波難陀汝實不答言實
不世尊佛言比丘此是惡事云何比
丘強乞人衣汝常不聞世尊讚歎少
欲呵責多欲无厭耶從今日後不聽
從非親里居士居士婦乞衣

復次佛住舍衛城廣說如上
時比
方有六十比丘來詣舍衛城札覲世尊
中道被賊失衣裸形入祇桓精舍札諸
比丘諸比丘問言汝是何人答言出家
人又問何道出家答言釋種出家又問
汝衣何在而裸形耶答言我道中遇賊
失衣今時諸比丘各各與衣有與僧伽
梨者罽多羅僧者安陀會者尼師檀
者是以比丘著衣已往到佛所頭面札
足却住一面佛知而故問諸比丘汝
等何處來答言世尊我等從北方來
佛問諸比丘汝忍苦乞食不難道路
不疲極耶答言世尊我等忍苦乞食

不難道路不疲但道中遇賊失衣裸形入柅桓佛問比丘汝等道中為无聚落城邑耶荅言有佛言何以不乞諸比丘白佛言我聞世尊制戒不得從非親里乞衣復无親里亦無檀越施者以是故我等不敢乞衣裸形而來佛讚持戒言善哉善哉諸比丘汝等正隨順直信出家乃至失命因緣不應故犯戒從今日後聽失衣時得乞佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失衣時是名餘時比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續无親因緣一親里多非親里多親里一非親里離此二衆得罪居士者家主也衣者欽婆羅衣劫貝衣菟摩衣憍舍耶衣舍邨衣麻衣軀牟提衣乞者若自乞若使人乞除餘時乞衣无罪餘時者失衣時失衣有十因緣若三棄若賊棄若火燒若風飄若水漂若女人起欲心棄若父母親里欲令

罷道故棄若自藏後忘不知處若藏
衣腐爛若歲久朽壞不可承案是名
十除餘時世尊說无罪尼薩耆波夜
提者是衣應僧中捨波夜提罪應懺悔
不捨而悔越比尼罪波夜提者如上
說若比丘三由旬內有衣者若失僧伽
梨鬱多羅僧安陀會在不應乞若失
三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣
覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若比丘
在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴
衣覆卧褥具若任衣在長兩肘廣一
肘不應乞何以故是比丘應著是下
衣往三由延受先衣若是道中有諸
難事不得往趣衣者得乞雨衣无罪
若比丘從非親里乞衣若自乞若使
人乞若作相乞若說法乞自乞者自
身往乞使乞者遣人往乞作相乞者作
寒相熱相云何寒相若比丘冬中八夜
雨雪時著弊故衣詣檀越家現凍戰
相尔時檀越札比丘足問言阿闍梨
无有時衣耶何以寒凍乃尔答言无

有汝父母在時恒為我作時衣今汝
父母去世誰當為我作者非但汝父
母死亦是我父母无常檀越即言阿
闍梨莫怨恨我當為作時衣是名寒
相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何
熱相若比丘五六月大熱時著厚納
衣流汗詣檀越家現熱相尔時檀越
礼比丘足問言阿闍梨无時衣耶何
以熱之流汗乃尔答言無有汝父母
在時恒為我作時衣今汝父母去世
誰當為我作者非但汝父母死亦是
我父母无常檀越即言阿闍梨莫怨
恨我當為作時衣是名熱相乞若得
衣者尼薩耆波夜提云何說法乞是
比丘為衣故與檀越說偈言
若人以衣施得生眾勝處以樂布施者
人天受福報生天得妙色天寶冠莊嚴
衣施比丘故生生自然衣
是名說法乞若得衣者尼薩耆波夜提
若乞澆水事若乞小補衣物若繫頭物
若裹瘡物若衣緣若乞木中一條如
是等物不犯若乞是物時檀越施金
物及衣裁取者不犯若比丘作是念我

但索小小物檀越自當與我全衣得者尼薩耆波夜提若為和尚阿闍梨乞越比尼罪若為塔僧乞不犯是故說若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時耆失衣時佛住舍衛城六十比丘從北方來向舍衛城路中被賊失衣入祇桓精舍時優波難陀見已語是失衣比丘言諸長老世尊聽比丘失衣時得從非親里乞何以不乞答言諸梵行人已與我衣足是故不乞時優波難陀言若今不乞者徒失此利答言我已得衣失利不失利復何在耶優波難陀語失衣比丘言汝若不能乞者我當為汝乞彼言汝自知時優波難陀晨朝著入聚落求持紙筆入舍衛城語諸優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問言何以故乞答言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物為彼故乞衣優婆塞言可尔即將至市種種店肆上為勸化時人多有信敬者或得一張或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而行於諸信心家四分始從一分家乞

方欲更乞優婆塞言阿闍梨可足還
去優波難陀言嗚呼長壽何乃淺促
我乞始有次第不應還去何以故多人
布施多人得福我等出家人食有時
限猶未欲去汝等在家人遇食便食
不畏失時有何急事恣恣欲去如是
復更行乞優婆塞復言可足阿闍梨
優波難陀復言猶故未足優婆塞言
有幾人耶答言多人復問為有幾人長
引聲言乃有六十比丘優婆塞言阿
闍梨此諸衣可供五百比丘何況六
十何以為乞欲坐氍毹耶即擲紙筆
放地而瞋恚言何處生是多求无厭
不知止足人是中有少欲知足比丘
聞是語已往白世尊佛言呼優波難
陀來即便呼來佛廣問上事汝實尔
不答言實尔世尊佛問優波難陀何
以故乞答言我為失衣比丘故乞佛
即呼失衣比丘來來已佛語汝等比丘
實使優波難陀乞衣耶答言不也世
尊佛復問失衣比丘優波難陀何因
緣故作如是言失衣比丘即以上事
具白世尊佛告優波難陀此是惡事

癡人不應乞者便乞應乞者不乞佛
 語優波難陀汝常不聞我無數方便
 讚歎少欲毀咎多欲此非法非律非
 如佛教不可以是長養善法佛種種
 呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆
 悉令集以十利故為諸比丘制戒乃
 至已聞者當重聞若比丘失衣時得
 從非親里居士居士婦乞衣若非親
 里居士居士婦自恣多與衣是比丘
 得受上下衣過是受者尼薩耆波夜
 提比丘者如上說失衣有十事如上
 說衣者欽婆羅衣毼衣葛摩衣憍舍
 耶衣舍邨衣麻衣軀牟提衣非親里
 者非父母親相續是名非親里居士
 耆家主也乞者若自乞若使人乞若
 勸化檀越欲自恣施得取上下衣自
 恣者隨意與上下衣者廣三肘長五
 肘得取二衣若過是取者尼薩耆波
 夜提尼薩耆耆者是衣應僧中捨波夜
 提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
 波夜提耆如上說若比丘三由延內
 有衣者若失僧伽梨鬱多羅僧在不
 應乞乃至任衣在不應乞何以故是

比丘應著是下衣往三由延受先衣
若道中有諸難事不得往取衣者得
乞兩衣无罪寒相熱相說法相如上
說若比丘共估客寄道行若賊徒一
方二方三方來隨便逮賊走若四方
俱來不應走當正身住不得捨賊若賊
言取僧伽梨來答言與長寄如是一
衣物隨索多少與之不得高聲大喚瞋
罵賊與物已當徐徐去入林草中截遙
望看若賊去後餘有不受持衣在者應
受持若无餘衣者是中有比丘若外
道出家為賊所煞者應取是衣受持
若无出家人死有俗人死者應取俗
人衣截縷作淨然後受持若无死人
衣估客有遺棄好衣物者不應取若
棄弊衣物者應取受持若估客還來
喚比丘與是好衣者應取取已截縷牛
屎染作淨受持若是估客語比丘言
我借汝此衣著到前住處還我莫令
損減是比丘應取是衣截縷在內簍
縫令縷不現作淨受持到住處應還
若无元是事應攀樹葉遮前後而去若
无是事不得如尼捷子掉臂當道行

當以手遮前障形體在道側行莫入
 深榛中行今賊謂是同捕者應在道
 邊淺草中行行時若逢人來當即於
 淺草中小現處坐令行人見之若人
 問言汝是何人答言出家人何道出
 家答言釋種出家何以標示答言被賊
 若不乞而自多與衣者取无罪若不
 自與者應從乞乞時多與衣者應取
 二領廣三肘長五肘衣若元是事當
 詣阿練若住處彼知識邊得衣者應
 受若元阿練若住處應至塚間若有
 守墓人應語言我欲捨弊衣若守墓
 人教取取已示我當取示之若取死
 女人衣時女身未壞者應往頭邊而
 取若身已壞得隨意取若死男子衣
 亦隨意取若死人衣有寶者應足躡
 却實持衣而去若不覺有寶持衣還
 乃知有寶者應付淨人持作湯藥若
 守墓者見比丘言聽汝取不好衣好
 者勿取是比丘到塚間不見葬者多
 有好衣即持還語守墓人言正有是
 好衣耳守墓人聽取便取若言是好不
 聽汝取比丘應還更求餘者若彼語

比丘取在地者即取在地者若言取空中者即取空中者若是好衣半在地半在空中應截半取若无是事者當到聚落中間比丘住處不應晝日入聚落應待闌放牧人還時俱入聚落不應依犍牛邊當在羸小牛中行若見人時加趺而坐若人問言汝是何人答言出家人何道出家釋種出家汝衣何處答言被賊失盡若不求自與者得隨意多取若不與者應從乞乞時多與者應取二領衣廣三肘長五肘若復无是事者應到精舍中間舊比丘此中誰是維那誰是知牀褥人答言某甲是今時是比丘應到是知事比丘所問言今所歲比丘應得何等牀褥卧具答言今所歲比丘應得如是牀褥卧具是比丘得是褥取摘闌以毛舉著一處取表裏作泥迫僧若得枕亦摘闌以毛舉著一處取表裏作僧祇枝得卧具取著已應扎塔札上座問訊下座應語言我道中被賊失衣當助我乞衣若舊比丘言汝如餓鳥脚不能住誰當助汝正是沽酒家搏掩

家劫汝或用易食而言被劫索人助
乞若尔應往至優婆塞所言長壽我
道中被賊失衣汝等當助我乞衣答
言可尔阿闍梨即時為乞得多衣者
比丘應取雨衣廣三肘長五肘尔時
優婆塞語比丘言可得方便為我盡
取是衣不答言汝可轉易兩張細氎
者持來若優婆塞巧作方便將比丘出
界外語言阿闍梨此衣布施現前僧現
前無僧阿闍梨現前應受尔時比丘受
无罪若優婆塞與大張氎當裁半雨衣
段問言何故答言世尊制戒正得取兩
衣優婆塞言阿闍梨但且取染比丘
取染已送還優婆塞言未染時是俗
人尔我尚不欲况今染壞色是出家
人衣我不復取比丘尔時得取作衣
隨意用是比丘先所摘褥枕表裏作
泥洹僧祇被者洵已還復本褥枕卧
具付知事人然後便去若欲即住此
處者隨意更請不得即留是故說若
比丘失衣時得從非親里居士居士婦
乞衣非親里居士居士婦自恣多與衣
是比丘得取上下衣過是受者尼薩耆

波夜提佛住舍衛城。尔時有乞食比丘。時到著入聚落。衣持鉢入城。次行乞食。到一家。其家婦人語比丘言。我某日當飯僧。施衣比丘言。善哉。姊妹作三堅法。身命財中間。莫有留難。言已。便去。比丘乞食還。已至溫室中。語諸比丘言。我語長老好事。答言。有何好事。我聞某甲優婆夷某日欲請僧食。布施衣時。難施。優波難陀聞已。即問言。長老其家門巷在何處。姓字何等。問知已。明日清旦。著入聚落。衣到其家。言无病。優婆夷優婆夷言。和南阿闍梨。比丘言。我聞好消息。問言。聞何等事。答言。聞汝欲請僧設供。施衣。答言。有是心。但恐中間諸難不成。比丘言。汝請僧設供。施衣。欲與長老比丘好惡。衣若與。應者正當與沙弥。園民及著衣。架上若與我好者。我當著入王家。貴勝邊。當礼佛。有人問者。我當語言。某甲信心優婆夷。與我汝可得名。稱受用功德。答言。更无正有是已。許僧若有者。亦當別施。比丘言。與不與。任汝意。言已。便去。檀越作是念。若與彼不與僧者。僧是

良福田若不與彼與僧者彼有王力
能作不饒益事畏彼故不與僧因彼
發不喜心故二俱不與諸比丘問乞
食比丘汝前所聞絕元消息乞食比
丘言我知定尅明日乞食比丘明旦
著入聚落木到其家即問優婆夷言
何故不見供辦作諸飯食答言阿闍
梨因難陀優波難陀破我善心問言
何故即具說上事乞食比丘聞已語
諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼難陀優波難陀來來已佛問
比丘汝實尔不答言實尔佛言癡人
此是惡事汝作二不饒益施者失福
受者失利佛言汝常不聞我无量方
便毀訾多欲讚歎少欲汝云何先不
自恣諍而為好故往勸此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆志令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞為比丘故若居士居士婦
為辦木價如是言我辦如是如是木
價買如是如是木與某甲比丘是比
丘先不自恣諍為好故便到居士所

作如是言為我作如是衣為好故若
得衣者尼薩耆波夜提為比丘耆耆
僧耆衆多耆一人居士耆如上說衣
耆欽婆羅衣劫貝衣葛摩衣憍舍耶
衣舍那衣麻衣軀牟提衣衣價者金
銀寶物等辦耆耆今日耆明日耆半
月耆一月我辦如是如是衣價買如
是如是衣與某甲比丘是名辦先不
自恣請耆先知不自恣請便謂自恣
請知自恣請餘比丘便謂自恣請我
知自恣請與餘物便謂自恣請與我
衣往耆耆到居士田上耆到家耆入
屋裏索耆我須青耆黃耆赤耆黑耆
種種苗色等耆長耆廣耆長廣耆隨
所索耆與耆更與餘耆皆尼薩耆波
夜提為好耆知足好不知足好應足
好云何知足好耆與細衣時便言我
須應耆是名知足好得耆尼薩耆不
知足好耆耆與應衣時便作是言耆
與我應衣耆不中觸我脚我是貴人
應與我好衣是名不知足好得尼薩耆
應足好耆耆與細衣時便言我不用
是好衣我是阿練耆如應在林中住

在空地與我處者足障寒熱風雨是
名處足好者得者尼薩耆波夜提尼
薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波夜提者如上說是故世尊說為比丘
故若居士居士婦乃至為好故若得衣
者尼薩耆波夜提佛住舍衛城有乞
食比丘時到著入聚落衣持鉢入城
次行乞食有居士婦語比丘言如上一
居士中說此中但二居士為異耳乃至
已聞者當重聞為比丘故若二居士
居士婦各各辦衣價作如是言我等辦
如是如是衣價買如是如是衣與某
甲比丘是比丘先不自恣請為好衣
故便到居士所言為我各各辦如是
如是衣價共作一衣與我為好故若
得是衣尼薩耆波夜提此中如上一
居士中廣說但二居士為異耳佛住舍
衛城瓶沙王有二十大目一名尼提二名
婆利沙秋時人民收穫訖運致入城
天時寒雪時二大目作是念我常年
年請師難施優波難施施食并施衣
今日當在何處有人語言在舍衛城

今時大臣遣使齎書持舊錢八百餉
難陀優波難陀勅使言汝當還得報
書使向祇桓精舍到已問言難陀優波
難陀房在何處時諸比丘示言此房是
使即入房中礼已問言是優波難陀
不答言是汝何以問答言瓶沙王大
臣及提婆利沙遣我齎書持舊錢八
百餉師并索答書時有優婆塞名法
豫優波難陀即語優婆塞言汝知料理
數此衣直與書相應不即料計取與
書相應即與答書遣使令去時法豫
優婆塞欲去自言尊者此衣直當置
何處答言當置汝邊即便持去到
家已待一日二日三日不來取優波難
陀多緣多事忘不往取是優婆塞家
中小儉即便貸用後當還償用已即
日難陀語優波難陀往取衣直即往
索優婆塞言我持來已停待尊者一
日二日三日不來取我家中小儉即
便貸用須得當還優波難陀即瞋恚
言汝不可寄付此是我物云何取輒
用難陀謂優波難陀此物不可直尔
索得即語官人牽挽將去時衆人見

已種種呵責沙門釋子自言善好是其檀越常相供給而能苦困如是况復餘人失沙門法行惡如此何道之有優波難陀聞已羞愧即便放去諸比丘聞已往白世尊佛言呼優波難陀来来已佛問優波難陀汝實余不答言實余世尊佛語優波難陀此是惡事汝常不聞我无數方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法從今已後不聽往索復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第請比丘食時次食比丘到其家已法豫問言優波難陀何以不来取錢我未得時乃衆人中苦從我索我今得直而不来取諸比丘言佛制戒不得来索法豫言若不聽索者何不来此默然我自知意是比丘食已還語諸比丘諸比丘聞已即以是事往白世尊佛告諸比丘是法豫優婆塞聰明黠慧乃有是方便從今日聽諸比丘三反往索六反默然往佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆志令集以十利故與諸比丘制戒乃至

已聞者當重聞為比丘故若王若大
臣遣使送衣直與比丘使到比丘所
自言尊者衣直若王若大臣所送
尊者受是衣價是比丘應語使如是
言諸比丘法不應受衣價我須衣時
得清淨衣須者得自手受作比丘衣畜
使語比丘言尊者有執事人常為諸比
丘執事不是比丘應示使執事人若
國民若優婆塞應語使者言是人等能
為諸比丘執事使到執事人所語言
善哉執事如是如是衣價買如是如
是衣與某甲比丘是比丘須衣時當
來取當與衣是使若自勸喻若使人勸
喻已還到比丘所自言尊者所示執事
人我已勸喻作衣竟尊者須衣時往取
當與尊者衣須衣比丘應到執事人
所索衣應作是言我須衣第二第三
亦如是索若得衣者好若不得第四
第五第六應在執事前默然立得衣
者好若不得為得衣故過是求若得
是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣
價來處若自去若遣使往應作是言汝
為某甲比丘送衣價某甲比丘竟不得

汝自知財莫使失是事法余比丘者
若僧若衆多若一人王者如盜戒中
說王臣者乃至小吏師知任官事者
皆名為且使者若男若女若大若小若
在家若出家者如上說衣價者錢金
銀鍍珠琉璃珂貝珊瑚琥珀瑪瑙
赤寶銅鐵白銀鈿錫等是名衣價園民
者供養衆僧淨人是名園民優婆塞
者三歸一分行少分行多分行滿分行
隨順行此法是名優婆塞三語者非一
往及中三語乃至三往及索是名三語
若四五六及默然者非一往默然乃
至六及往默然一自往索一遣使默
然住一自往索二遣使默然住一自
往索三遣使默然住一自往索四遣
使默然住一自往索五遣使默然住
一自往索六遣使默然住二自往索
門三自往索門亦如是一遣使索一
自往默然住一遣使索二自往默然
住一遣使索三自往默然住一遣使
索四自往默然住一遣使往索五自
往默然住一遣使索六自往默然住
二遣使索門三遣使索門亦如是自

往索自往默然住三門亦如是遣使
索遣使默然住三門亦如是三及往
索六默然住時或緩期或急期云何
緩急若比丘至檀越所索衣時語言
長壽與我衣直答言尊者更一月來
比丘滿一月往索若檀越復言更一
月來比丘滿一月復往索若檀越復
言尊者更一月來比丘滿一月復往
索過三月已不得復索若言半月來
過三半月不得復索若言十日若言
五日四日三日二日一日須臾過三
須臾不得復索是比丘六及往時檀
越言我知尊者住立意更一月來是比
丘滿一月復往默然住如是滿六月往
默然已不得復往若言半月若言十
日五日四日三日二日一日須臾過
六須臾已不得復往默然住齊幾名
默然住時如人入庫取物著階上須臾
如裏襟物須臾即應去若比丘作方便
現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人
前若彼人問言尊者欲耶去答言欲
去先送物主邊語令自知此物莫使
失受寄者言久已辦物不須復往即

時與物比丘取者尼薩耆波夜提若不作方便道由彼前若彼人問尊者那去答言欲至先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物下須復往即時與物取者无罪受寄者若言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢比丘今時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘隨方便更索比丘今時得如前三反語索六反默然住是故世尊說若王若大臣送衣直乃至莫使失是事應當尔是初跋渠竟佛生毗舍離大林重閣精舍廣說如上今時諸比丘一切作毼衣僧伽梨罽多羅僧安隱會尼師檀唯除漚水囊及絡囊一切毼作諸比丘處處乞羊毛作毼衣如是眾多為世人所厭時有一比丘晨起著入聚落衣入毗舍離為乞毛故有一估客手執戶鈎來向市肆開自店舍遙見比丘疾行而來估客念言是比丘來必為乞毛故晨朝至此市賣未集誰能先乞是毛便開肆戶還自家去比丘念言是

估客見我便問肆戶還去不欲乞我
走故便於餘道往截至前問言長壽
汝何處去不得相置我從何誰乞毛
正欲從汝乞汝等信佛法者知有罪
福行業果報而不與我誰當與我長
壽當知如世尊說當起慈心不樂聞
者方便使聞諸不信者教令立信乃
至手搖其頭強勸令施所以然者彼
於此終當生天上色力受命眷屬自
然來生人中亦受快樂色力壽命眷
屬成就修習佛法增益功德逮甘露
果是故長壽世尊說言

為福受樂報 所欲皆自然 超踰生死流
上寂之涅槃 若人為福者 天神自然護
所願皆自成 衆魔盡能壞 薄福多諸惱
福能消諸患 福德既牢強 速成堅固定
生天受快樂 人中亦自在 斯由功德故
所往皆自然 因斯福方便 永離生死苦
得道至涅槃 不沒不復生

余時比丘說是偈已復言長壽施我
羊毛其福寧大是時估客聞說法已
即施少毛余時估客作是思惟若入
市肆便多乞毛更不得利折減錢本

寧坐家住可全其本故勝市中子本
俱失作是念已便還家坐時估客婦
瞋其夫言何以詣市速疾來歸如是懶
惰何由得治男女充官賦役估客答
言莫瞋且聽我今朝晨詣市店肆廣
說上事乃三不如還家坐住其婦聞
已默然而止是時尊者舍利弗次第
乞食至估客舍於門中住尔時估客
婦篤信恭敬識舍利弗即持器盛食
出門著舍利弗鉢中頭面礼足恭敬
問訊時舍利弗亦慰勞之家中何如
生活好不其婦答言家內恚恠但生
理頻弊問何以故即以上因緣具白
舍利弗居家生活飲食衣服供官賦
稅正仰市肆而今夫主在家中住畏
人乞羊毛實在言行實覺言眠師今
是我家所供養恭敬尊重无所蔽隱
又毛大貴或一錢得一兩乃至二三
四金錢得一兩然此毛極細軟觸眼
睛不淚出甚為難得尊者以羊毛出
四大國毗舍離國弗迦羅國得剝尸
選國難提跋陀國尊者我夫主及諸
親屬為求羊毛故或時得還或死不

還以毛難得是故極貴而諸比丘人
人來乞破我家業遂至窮乏今時尊
者舍利弗廣為說法令發歡喜即還
精舍食後以上因緣具白世尊佛言
呼是比丘來來已佛問比丘汝實作
氈衣乞羊毛乃至估客婦向舍利弗
說不答言賣余世尊佛言比丘汝常
不聞我以無數方便呵責多欲讚歎
少欲耶此非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止毗舍
離者盡集以下利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊
毛作新敷具者尼薩耆波夜提比丘
者如上說純者不雜羊毛者有十種相
續羊殺羊不具色羊山羊遊行羊羴
羊等羊鳴羊衆多耳羊不遵羊新者
初成也敷具者氈也作者若自作若使
人作尼薩耆波夜提者是敷具應衆
僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而
悔越比尼罪波夜提者如上說相續
羊者有六種毛生青漆青生黑漆黑
生青黑漆青黑若自作若使人作作
成尼薩耆波夜提受用越比尼罪乃

至木蓮羊亦如是此數具應眾僧中
捨眾僧不應還亦不得餘用正得敷
地及作遮向簾幔場是故說若比丘純
黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上今時比丘作一切氈衣僧伽梨罽
多羅僧安陞會尼師檀唯除漉水囊
及絡囊餘一切氈作佛未制戒前今
時諸比丘著氈衣露地如庵場安隱
住制戒已不復著氈衣故多病不安
隱住即以是事語尊者阿難佛未制
戒時我等著氈衣猶如屋下得安隱
住佛制戒已不復得氈衣故多病不
安隱善哉阿難當為我等具白世尊還
聽持氈衣今時尊者阿難往至佛所
頭面礼足即以上事具白世尊唯願
世尊聽諸比丘還得著氈衣佛言聽諸
比丘雜作佛告諸比丘依止毗舍離者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用
二分純黑羈羊毛第三分白第四分下
若比丘不用二分純黑羈羊毛第三分
白第四分下作新敷具者尼薩耆波夜

提比丘者如上說新者初作數具者
毼作者若自作若使人作純者不雜羊
毛者十種如上說二分者多用黑毛
而作等想等用作減想而更益第三
分白者多用白毛而作等想等用作
減想而更益第四分下者少用下毛
而作等想如是作新數具若自作若
使人作作成尼薩耆波夜提受用犯越
比尼罪尼薩耆波夜提者是數具應僧
中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者
越比尼罪波夜提者如上說前四種
羊毛衆僧中捨僧不得還亦不得餘
用正得敷地及作遮向簾帳幔後六
種亦衆僧中捨僧不應還僧得用不
得用觀身著是故說

佛往毗舍離大林重閣精舍余時有
比丘欲作氈羊毛少諸比丘問言作
氈竟未答言未竟問何以故答言
羊毛少諸比丘語言汝欲使作氈細
軟囑不答言欲令諸比丘語言汝去
到廣野聚落乞憍舍耶舍羊毛作即
如其言到廣野聚落往到憍舍耶家
語言長壽施我憍舍耶答言小住待

取憍舍耶還當與是比丘在外須臾復來問還未答言始還待我小息須臾竟當與其家有机讓比丘坐即坐小待復起以指內釜中看湯熱不即語言湯已熱可著繭主人欲嗤弄比丘故問言尊者湯實熱可著不答言實熱可與主人即持繭內釜中啾啾作聲主人嫌言我聞沙門瞿曇无數方便讚歎不熱毀世熱者云何沙門釋子故然衆生失沙門法何道之有主人无歡喜心正施少許比丘得已即合作敷具諸比丘復問汝作敷具竟未答言已竟但於作中少利多過諸比丘問言云何少利多過即具說上事諸比丘聞已往白世尊佛言呼此比丘来来已佛問比丘汝實尔不答言實尔世尊佛言此是惡事汝常不聞我无數方便呵責然生讚歎不熱汝今云何乃作此惡事此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以憍舍耶雜然黑羊毛作新

敷具尼薩耆波夜提比丘者如上說
憍舍耶雜者憍舍耶有二種一者生
二者作生者細糸作者紡糸者十
種如上說新者初成敷具者氎作者
若自作若使人作作成尼薩耆波夜
提受用越比尼罪尼薩耆波夜提者
是敷具應僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越比尼罪若比丘用憍舍
耶作僧伽梨羊毛作鬱多羅僧若羊
毛作僧伽梨憍舍耶作鬱多羅僧若
自作若使人作作成尼薩耆波夜提受
用越比尼罪若比丘用憍舍耶作僧
伽梨羊毛作安陀會若用羊毛作僧
伽梨憍舍耶作安陀會若自作若使
人作作成尼薩耆波夜提受用越比
尼罪若經是憍舍耶緯是羊毛若經
是羊毛緯是憍舍耶若自作若使人
作作成尼薩耆波夜提受用越比尼
罪若邊是羊毛中是憍舍耶若中是
羊毛邊是憍舍耶若自作若使人作
作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪
若憍舍耶間紉羊毛中羊毛間紉憍
舍耶中亦如上說若衣是羊毛緯是憍

舍耶若衣是羊毛細襪是憍舍耶若
衣是羊毛補是憍舍耶若自作若使
人作皆如上說此毼衣衆僧中捨僧
不得用亦不應還得敷地及作遮向
簾帳幔是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上以五事利益故世尊五日一行諸
比丘房舍時世尊行房見故毼處處
在地糞掃中故屋中屋簷下爲鳥銜
作窠鼠曳入穴佛知而故問諸比丘
此是何等故毼處處狼籍比丘言世
尊此是諸比丘捨棄故毼爲好故更
作新敷具佛告諸比丘從今日作新
敷具應三六年持

復次佛住舍衛城廣說如上舍時有
一比丘老病持重毼僧伽梨諸比丘
語言汝持是重毼僧伽梨當乏死可
捨是毼持輕僧伽梨是比丘答言未
滿六年復言汝不捨此衣當乏死答
言我寧死不敢違戒諸比丘即以是
事具白世尊佛告諸比丘是老病比
丘爲著重毼衣增病者僧應當與作
毼衣羯磨是比丘應從僧乞僧與作求

聽羯磨羯磨者應如是說大德僧聽比丘某甲老病氎衣重故增病羸瘦若僧時到僧聽某甲比丘欲從僧乞氎衣羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞氎衣羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘應從僧乞偏袒右肩右膝著地作如是言我某甲比丘老病氎衣重羸瘦增病我今僧中乞氎衣羯磨願僧與我氎衣羯磨如是第二第三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘老病氎衣重已從僧中乞氎衣羯磨若僧時到僧與某甲比丘氎衣羯磨白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與老病比丘氎衣羯磨未答言已與

佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作新敷具應至六年持若戒六年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初成敷具者氎作者若自作若使人作六年者六夏夏四夏當屋下住為氎故夜應三出不得

初夜并三出初夜出中夜後夜不出
二越比尼罪中夜出初夜後夜不出
亦二越比尼罪後夜出初夜中夜不
出亦二越比尼罪初中後夜都不出
者三越比尼罪初中後夜三出者无
罪減六年者不滿六夏故敷具者於
六年內畜持若捨若不捨者故氈現
前若捨更作犯故氈現前不捨作亦
犯故氈不現前若捨作亦犯故氈不
現前不捨作新敷具若自作若使
人作作成皆尼薩耆波夜提受用越
比尼罪為好故者嫌太小太太輕
太重穿破太冷太熱我有檀越有人
作我有羊毛當更作新敷具為好故
尼薩耆除僧羯磨者世尊開故无罪
羯磨或成或不成不成者若是比丘
身不羸顏色不惡筋力不減齋食能
飽若白不成就羯磨不成就眾不成
就如是比事事不成就是名羯磨不成
就若是老病比丘身羸顏色惡筋力
減少細食不能飽何況魚白不成就羯
磨不成就眾不成就是比事事有失
是亦名羯磨不成就成就者若是比丘

羸瘦顏色怠筋力減少細食不能飽白
成就羯磨成就衆成就如是比事事无
失是名羯磨成就是老病比丘僧羯
磨已應當自疏記先受持故毘年月
日數病老已還受持此故毘從前滿
六年若是比丘病老不還補六年尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上
說衆僧中捨已僧不應還僧得受用
但不得觀身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上世尊以五事利益故五日一行諸
比丘房見故毘處處在地若糞掃中
故屋中屋簷下烏鳥銜作窠鼠曳入
穴佛知而故問諸比丘此是何等故
毘處處狼藉諸比丘白佛言世尊有
諸比丘或罷道或死者或現在棄捨
故毘狼藉佛語諸比丘若施者不知
籌量受者應籌量比丘受施應當用
不應棄從今日若比丘作新敷具毘尼
師檀當著故敷具毘辟方一修伽陀擦
手為壞好色故佛告諸比丘依止毗
舍離比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘作新敷具氈居師檀當著故敷具氈
辟方一修伽陀揅手為壞好色故若
比丘作新敷具氈居師檀不著故敷具
氈辟方一揅手居薩耆波夜提比丘
者如上說新者初成敷具者氈居師
檀者如佛所聽作者若自作若使人
作故敷具者先六年所持者是修伽
陀者等正覺一揅手者長二尺四寸
取故氈時不得從少聞者犯戒者无
聞者住房壞不補治者惡名人斷滅
見人遠離和尚阿闍梨不意詰問者
不能破魔人不分別魔事者如是人
邊不應取應從多聞乃至能分別魔
事人邊取著修伽陀辟方一揅手取故
氈時不得缺角交形如杵形車形垂亂
舉下缺角者无角交形者中央廣兩
頭狹杵者兩頭廣中央狹車形者一
頭廣一頭狹垂者掇著亂者不周正
舉者凸起下者凹四邊縫處高中央
下如是不得著著時方圓令周正若
穿壞者補若垢膩當浣擗雜餘毛作
是比丘作新居師檀若不著故者是
居師檀應眾僧中捨僧不應還僧得

受用不得觀身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上
今時尊者優陀夷擔重羊毛僂身
而行從城裏出為世人所嫌看沙門
優陀夷如駱駝如驢如客負人如是
負羊毛去失沙門法何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼優陀
夷來來已佛問優陀夷汝實擔重羊
毛為世人所譏耶答言實尔世尊佛
言此是惡事徒今日後不聽擔負
復次佛住舍衛城廣說如上諸比
丘到北方讚歎佛讚歎舍利弗目連
諸長老比丘及須達居士毗舍佉
母祇桓精舍開眼林種種讚歎諸比
丘間已有六十比丘欲來礼拜即問
來比丘我欲往彼少供養梵行人費
何等物當得適彼所須答言長老彼
諸比丘一切皆著氈衣唯除漚水囊
及絡囊可持羊毛往彼今時有六十
比丘各各持羊毛重擔而行從聚落
至聚落從城至城時世人譏嫌汝等
看是沙門擇子持重擔而行如駝如
驢如客作人如商人如是擔重擔復

有人言汝不知耶此間賤買欲彼間
貴賣失沙門法何道之有諸比丘漸
向舍衛城到已礼世尊足却住一面
佛知而故問諸比丘汝等從何處來
答言世尊從北方來佛問諸比丘道
路不疲乞食不難耶答言世尊道路
不疲乞食不苦但於道中為世人所
譏佛問諸比丘世人所譏何等答言
世尊我等六十人皆擔羊毛如上廣
說佛言比丘汝等正應為世人所嫌
從今日後不聽比丘自擔羊毛佛告
諸比丘依止舍衛城者盡集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘行道中得羊毛欲取是比
丘得自手取至三由延若過三由延
擔者反墮耆波夜提比丘者若一人
若衆多若僧行道者三由延二由延
一由延半由延一拘盧舍得者若男
若女若大若小若在家若出家人邊
得羊毛者十種如上說欲取者實所須
自擔三由延者五肘弓二千弓名一
拘盧舍四千弓半由延八千弓一由
延十六千弓二由延二十四千弓為

三由延三由延者自擔齊三由延若過毘薩耆波夜提毘薩耆波夜提者是毛應衆僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比丘罪若比丘持羊毛耆道行至一由延有所忘還取取已還至本處即滿三由延不得復過過者毘薩耆波夜提若一由延半忘物得還還已不得復去去者毘薩耆波夜提若直行齊三由延過一脚越比丘罪過兩脚毘薩耆波夜提若二人各有擔齊三由延已轉易各復得三由延三人九由延四人十二由延若如是衆多人隨人爲限唯不得更重擔曾擔者若貿易若更得得更至三由延若比丘持羊毛耆衣囊中從一家至一家計滿三由延不得復去若持羊毛耆鉢囊中乞食從一家落至一聚落亦如是若持羊毛耆囊中經行亦如是若持繞塔亦如是若未成作物乃至齊墨針筒毛亦犯若已成物若作氈若枕若褥等不犯若擔騾駝毛鯢毛得偷蘭遮罪若擔犍牛尾越比丘罪若施柄无罪若擔師子毛脂

毛越比丘心悔若成器无罪是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上時尊者優陀夷是善生比丘居本
二時尊者優陀夷持羊毛與善生比
丘居作是言善哉姊妹與我浣浣擗治
比丘居即持去至自住處與浣浣擗竟
咸著箱中以腋下魚毛屏處魚毛覆
上即遣使持與優陀夷優陀夷得已
開箱見是魚毛歡喜示諸比丘言看
此長老非親里比丘居與少毛得多
毛來時諸比丘見已語言此是覆藏
之物云何出示人即答言此有何覆
藏物我與少毛得多毛來時六群比
丘遙聞已拍手大笑恠哉恠哉諸比
丘聞已往白世尊佛言呼優陀夷來
來已佛問優陀夷汝實尔不答言實尔
佛言此是惡事乃至佛問比丘設使
親里比丘居應藏之物當出示親里
比丘不答言不也世尊設使親里比
丘得親里比丘居應藏之物當出示
人不不也世尊佛語諸比丘從今日
不得使非親里比丘居浣浣擗羊毛
復次佛住舍衛城廣說如上時尊者

優陀夷持羊毛與大愛道比丘尼善
哉姊妹與我浣染擗治時大愛道比丘
尼即為擗浣治訖還送與優陀夷已往
至世尊所頭面礼足却住一面佛知
而故問手上何以故有染色答言我
與尊者優陀夷浣染擗羊毛佛語諸
比丘云何優陀夷使非親里比丘尼
浣染擗羊毛佛言呼優陀夷來來已
佛問優陀夷汝實使大愛道比丘尼
浣染擗羊毛耶答言實然世尊佛言
優陀夷汝云何令行道比丘尼作徒
今日後不聽使非親里比丘尼浣染
擗羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘使非親
里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波夜
提比丘非親里及羊毛如上說浣染
如上第五戒中說擗者分指尼薩耆
波夜提者此毛應衆僧中捨波夜提
罪應悔過不捨而悔越比丘罪波夜
提者如上說此中增擗一事除打著
泥汙衣著垢膩衣往尼寺餘如上第
五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶僧祇律卷第十

學

明三十尼薩耆波夜提法之二

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上
尔時周羅聚落主到世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊前日衆多
大臣婆羅門居士長者集王殿上作
如是論有言沙門釋子應畜金銀有
言不應畜何者實語法語隨順法於
現法中不逆論佛言沙門釋子不應
畜金銀若有人言應畜金銀是誹謗
我非實非法非隨順於現法中是為
逆論何以故若得畜金銀者亦應得
畜五欲何等五一者眼分別色愛染著
乃至身受觸愛染著當知是非沙門釋
種法聚落主言甚奇世尊未曾有也
世尊如世尊說沙門釋子不應畜金
銀若畜金銀者非沙門法非釋種法
是故我今歸依佛歸依法歸依僧我
是佛優婆塞離煞生世尊當證知如
是三說乃至不飲酒我先時有是念
沙門釋子不應畜金銀若畜者无異
受五欲人尔時世尊即為聚落主隨

順說法示教利喜如染淨豔易為受
色即於坐上見四聖諦見四聖諦已白
佛言世尊俗人多務當還請詳佛言
宜知是時起礼佛足右遶而去去不
久佛往衆多比丘所敷尼師檀坐已
語諸比丘向周羅聚落主來到我所
如上廣說乃至右遶而去佛告諸比
丘汝等當如是學不得畜金銀我无
有方便得畜金銀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊以
五事利益故五口一行諸比丘房見
難陀優波難陀住處時難陀優波難
陀數錢手上著土徃詣世尊頭面礼足
却住一面佛知而故問手上何以著
土答言世尊我數錢故手上有土佛
語難陀汝等云何手自捉生色似色
從今日不聽手自持生色似色

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣
說如上時優陀夷時到著入聚落衣
持鉢至一泥師家其家始作節會訖其
婦出迎作礼問言尊者昨日何以不
來若來者當得好飲食答言昨日今
日復何在耶若有好食便可持來自

言好食已盡今與尊者錢可於店上
易好食答言世尊制戒不聽我自手
捉錢汝可以錢繫我衣角即如其言繫
錢而去至市肆上語言長壽與我餅
來答言尊者示我錢來優陀夷言但
與我餅我不動此處當與汝錢自言
尊者持鉢來即與鉢盛滿種種餅食
與已語言與我錢來答言汝自衣角
頭解取肆上人欲調弄故不與解語
言汝自解與我答言佛不聽我捉生
色似色汝自解取解取已即呵責言
云何沙門釋子以少方便謂此為淨
我等亦不常以手捉及著口中我亦
不繫衣角頭及囊器中此失沙門法
何道之有時優陀夷持餅到自房中
喫餘比丘共食諸比丘即問此餅甚
好為何處得此非家中作餅答言諸
長老此中少利多過諸比丘問言何
故多過答言我如是如是因緣是故
多過諸比丘以是事具白世尊佛言
呼優陀夷未來已佛問優陀夷汝實
亦不答言實亦世尊佛言此是惡事
從今日後衣繫亦不聽

復次佛住迦維羅衛城廣說如上世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見一比丘痿黃羸瘦佛知而故問比丘忍苦不安隱住不答言世尊我不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能索隨病食隨病藥耶答言我聞世尊制戒不得自手捉生色似色復无人與我是故受苦惱佛言從今日後聽病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比丘依止迦維羅衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手捉生色似色若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜捉比丘者如上說自手者若身分若身相續身者一切身身分者若手若脚若肘若膝身相續者若繫僧伽梨鬱多羅僧安陀會覆裳衣僧祇枝雨浴衣若鉢小鉢鍵鎚銅盂中如是比是名身相續生色者是金也似色者是銀生色似色者錢等市用物捉著若自捉若語人捉舉者若自舉若教人舉貪著者作是念我當用此物得五欲謂色聲香味觸等是名貪著不

貪著者如清淨持戒比丘自擔糧食
麴糒米麵等時作是念我无有方便
欲食此食但於此不淨物中生清淨
物想我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆
波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔得越比尼
罪此金銀若錢若作不作若多若少
若純若雜若成器不成器等僧中捨
已不得還彼比丘僧亦不得分若多
者應著无盡物中於此无盡物中若生
息利得作房舍中衣不得食用比丘
凡得錢及安居訖得衣直時不得自
手取當使淨人知若无淨人指示脚邊
地語言是中知著地已自得用草菜磚
瓦等物還擲覆上待淨人來令知若淨
人來知已持去若不可信者教使在前
行使知置一處若可信淨人者從意使
知置一處若比丘知佛事僧事多有金
銀錢當舉時若是生地教淨人使知
若是覆處死土若自掘若使年少比
丘掘若淨人不可信者果眼三旋然
後使知地知地已使知內錢坑中猶
復果眼使去若錢墮坑岸上者得捉

埽及擲錢使入坑中得自填坑後欲取時若是生地使淨人知若是死地得自掘土到錢淨人不可信者復累眼三旋將來取之若幪囊中有金銀錢在橛上不得自捉當使淨人知若淨人小不及者得抱舉使知取抱時應作是言我舉淨人我舉淨人得下物已當使解解若不知解者得捉淨人手教使解解已教知數若不知數者得捉淨人手數數已餘者還教著囊中若不知著囊中者得捉淨人手知繫者使淨人手捉囊底比丘得自繫繫已還置橛上若淨人短不及者得抱舉若置置箱篋等在架上橛上取時舉時覆時亦復如上若行道時淨人擔金銀淨人若小得手牽去若渡水時得抱渡應作是言我渡淨人我渡淨人若比丘將淨人行若淨人小不能上船得抱上應作是言我舉淨人我舉淨人下船時亦如是是比丘若道行食息時若河若井若池上食食已淨人忘囊去有長老比丘在

後看諸人不忘物耶見有遺物作是念此必是比丘許即便持去行及伴已問伴言是誰許有人言此是淨人囊即速放地淨人念時應即取去不得字名若比丘行道共淨人一處宿夜發去時淨人捉比丘幪比丘捉淨人幪到地了見幪是淨人幪即應放地淨人應取不得字名若比丘多有金銀錢失去若疑在牀間欲求覓故出牀時越比尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在甕樽中欲求故出甕時越比尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在糞掃中欲求故出糞掃時越比尼罪得尼薩耆若病比丘有人與藥直錢病故得者數搥皮眼闇求時手摩觸在不无罪若檀越新作金銀牀机信心故欲令比丘寂初受用比丘言我出家人法不得用檀越復言尊者為我故頗有開通得受用不比丘應語言厚敷二人自重坐具者得坐比丘坐已不得動牀亦不得讀歎若

檀越新作金銀承足机信心故欲令比丘寧初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故可得方便開通受用不應語言机上若著樹葉若氈覆上者得安脚安脚已不得動足亦不得讚歎有檀越作金銀盤信心故欲令比丘寧初受用比丘言我出家人法不得用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語汝當淨洗置盤上持食來來時應舒手指器應作是言受受如是三說名為受受已在器中食不得觸器四邊若四月八日及大會供養時金銀塔菩薩像及幢幡蓋供養具一切有金銀塗者比丘不得自手捉使淨人捉若倒地者當捉无金銀處若遍有金銀塗者當以衣物花等裹手捉若无物裹手若像上隨有未塗處得捉若金銀香爐燈盛拂

柄如是比一切有金銀若塗者不得捉及浴金銀菩薩形像不得自洗當使淨人若大會時有金銀像使淨人持出比丘得佐不得捉有金銀處比丘不得先捉後放若比丘隨國土若有銅錢若貝子錢若鐵錢若胡膠錢竹籌錢皮錢如是一切隨國土中所用比丘不得捉或有國土所用相不成就捉者越比尼罪國土不用相成就捉者越比尼罪國土所用相成就捉者尼薩耆波夜提國土所用相不成就作銅鐵捉无罪是故說佛住舍衛城廣說如上時六群比丘在市中買酥油蜜石蜜乳酪魚肉種種買食為世人所嫌云何沙門釋子不能乞食到諸市中買食而食失沙門法何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實市中種種買食為世人所嫌耶答言實尔世尊佛言此是惡事正應為世人所嫌汝常不聞我讚歎少欲呵責多欲耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘種種買賣尼薩
耆波夜提比丘者如上說種種者若
自問價若使人問價若自上價若使
人上價者自下價若使人下價問價
者此物直幾許答言余許與汝余許
取不作不淨問故越比尼罪得者尼
薩耆使人問者語言汝往問彼物索
幾許若言索余許者汝便與余所作
不淨語遣人問故越比尼罪得者尼
薩耆上價者此價直幾許答言余許
與汝余許欲取故淨上價作不淨語
故越比尼罪得者尼薩耆使人上者
語前人言汝往上余許余許得者取
是名不淨遣使語越比尼罪得者尼
薩耆下者此價直幾答言一千我與
汝八百若言九百語言我與汝七百
如是至十下求他物不淨語故越比
尼罪得者尼薩耆使人下者亦如是
若以時物還買時物買夜分物買七
日物買終身物買隨身物買重物買
不淨物買淨不淨物語時犯越比尼

罪得者尼薩耆如是夜分七日終身
隨身物重物淨不淨物各各作問亦如
是尼薩耆波夜提者如上說肆上衣
先已有定價比丘持價來買衣置地
時應語物主言此直知是衣若不語
默然持去者犯越比尼罪買傘蓋箱
草屨扇篋甘蔗魚脯酥酪油蜜種種
亦如是有國土市買有常法賣直來
著物邊賣物主搖頭當知相與比丘
亦應語言此直知是物前人若解不
解要應作是語若不作是語默然持
物去者犯越比尼罪若估客賣物應
直五十而索百錢比丘言我以五十
知是如是求者不名為下若比丘知
前人欲買物不得抄市應問言汝止
未若言未我方堅價比丘今時不得
中間抄買買者犯越比尼罪若言我
休當語物主言我以此價知是物若
比丘共展轉貿易衣鉢時不得中間
抄抄者犯越毗尼罪若前人放已取
者无罪若眾僧中賣物得上價取无
罪若和尚阿闍梨欲取者不得抄若
比丘還共比丘市買博易作不淨語

買者无罪一切九十六種出家人邊
作不淨語買者无罪若比丘見人賣
鉢時作是念此鉢好至某方當得利
買時犯越比尼罪若作是念我有是
物无有淨人此是淨物得買去无罪
到某方或和尚阿闍梨所湏或自為
病或作功德買去本不為利臨時得
貴價賣无罪如是一切物若比丘糴
穀時作是念此後當貴糴時犯越毗
尼罪糴時尼薩耆若作是念恐某時
穀貴我今糴此穀我當依是得誦經
坐禪行道到時穀大貴若食長若與
和尚阿闍梨若作功德餘者糴得利
無罪若比丘儲藥草時作是念此後
當貴買時犯越比尼罪後賣者尼薩耆
若比丘買藥草時作是念為後病時
藥草貴難得故買後若不病或服殘
賣得利者无罪若營事比丘雇密師
木師作不淨語犯越比尼罪若泥
師畫師一切作師亦如是若僦賃車
馬牛驢馳人船等亦如是若比丘為
僧作直月行市買酥油糴米豆麦麵
麴糴求一切物時作不淨語者犯越

比尼罪若自為買酥油等物一切作
不淨語越比尼罪得者犯尼薩耆若
比丘市買時得訶嫌說實前人物此
好此惡若應若細斗秤大小香臭等无
罪若前人言當與滿量平斗應當語
言以此價知是若乞食比丘有長麴
糝持到肆上買酥油乳酪時作不淨
語越比尼罪得者尼薩耆波夜提比
丘不得至人闍店肆上市買得到
邊少人肆上言以此價知是如是一
切盡皆應言知若乞食比丘有殘麴
糝治草屣作不淨語犯越比尼罪若
前與麴後治若前治後與麴无罪若
比丘以鉢中殘食雇人使治經行處作
不淨語犯越比尼罪應語知是若先
與食後使作者若先使作後與食无罪
有檀越為比丘故與店上錢語言若
某比丘日日来有所索從意與彼比
丘後來索時作淨不淨語无罪是比
丘所索物店上无即與比丘錢餘處
買比丘往至餘處求物時作不淨語
得者尼薩耆波夜提若比丘店肆上
不淨語分別價淨語取淨語分別價

不淨語取不淨語分別價不淨語取
淨語分別價淨語取不淨語分別價
淨語取者問前人此物賣索幾許我
欲知此物淨語分別價不淨語取者
知是物分別賣索幾許我與如是買
不淨語分別價不淨語取者如是分
別賣索幾許我如是買淨語分別價
淨語取者如是價知如是知取不淨
語分別價淨語取者犯越毗尼罪淨語
分別價不淨語取者犯越毗尼罪不
淨語分別價不淨語取者尼嗟耆波
夜提淨語分別價淨語取者无罪是
故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上時難陀優波難陀從王家買金使
王家金銀師作瓔珞嚴飾之具作成
已瑩治發光盛著箱中菁艷蓮花覆
上與沙弥先教言我將汝到貴勝家
若語汝開時汝但開現一角頭即將
至貴勝家貴勝家婦女見來頭面礼
足却住一面即問言此箱中是何等
答言用問此為非汝所問以不示故
復更慙懃語沙弥言出示與看沙弥

即示一角青助發色曰光照金晃昱
耀目問言尊者此是誰許答言用問
此為有金有作者即是其主復問金
價直幾作切用幾即如實答金直尔
許切夫尔所即言大貴汝云何嫌貴
我與汝尔許直汝能作不中有直信
者作是言誠如師教作亦甚難非可
卒得中有婦人或自有財或父母財
或姑嫜財或伯叔財或夫胥財或家
中密取財持買瓔珞時人不復肆上
買金亦不雇金銀師作時諸肆上人
及金銀師皆嫌言云何沙門釋子奪人
息利諸比丘即以是事往白世尊佛
言喫難陀優波難陀來來已佛問難
陀優波難陀汝實從王家買金使金
師作不答言實尔世尊佛言優波難
陀此是惡事汝常不聞我无數方便
呵責多欲讚歎少欲此非法非律不
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘種種販賣生色似色尼薩
耆波夜提比丘者如上說生色者金

似色者銀若以金買金金買銀金買金銀若以銀買銀銀買金銀買金銀若以金銀買金金銀買銀金銀買金銀以不作金買不作金以不作金買不作金以不作金買不作金及作不作金以作金買作金四句作金不作金四句作金不作金及作不作金四句皆如上若以不作金買不作銀以不作金買作銀以不作金買作銀及作不作銀作金四句作不作金四句亦如上若以不作金買不作金銀以不作金買作金銀以不作金買作不作金銀以不作金買作不作金及作不作金銀餘作金門作不作金門作金不作金及作不作金合作門十二四句廣說如上

是故說第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上時有及師字法豫有比丘到時著入聚落衣往到其家法豫見已頭面礼足却住一面

比丘言我須鉢即作鉢持與不大不小適得其中燒熟滑澤即持還到祇洹諸比丘問長老何處得此鉢不大不小適得其中燒熟滑澤答言及師法豫施我諸比丘聞已復往索盡得如是衆多法豫作是念諸比丘多有須鉢我不如請衆僧與鉢衆僧者是良福田果報无量即往至祇洹精舍上座前頭面礼足踟跪合掌白言我及師法豫請大德衆僧施鉢須者來取時比丘或取一或取二三四乃至十法豫作不供時尊者舍利弗時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食往到其家其家婦人信心歡喜淨洗銅器盛食出到著鉢中其婦先識尊者舍利弗頭面礼足却住一面尊者舍利弗問言家中生業何似答言家中生業不舉問言何故答言我家夫主請僧與鉢諸比丘或取一二乃至十作鉢不供家業不辦何以故我家如是及作生活大小飲食衣服供正賦稅阿闍梨是我家供養尊重故說是語耳時舍利弗廣為說法生歡

喜心已而去時尊者舍利弗以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問比丘汝實尔不荅言實尔世尊佛語諸比丘施主不知籌量受者應籌量佛言從今日比丘長鉢聽一日畜

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上毗舍離人年年請僧食食已施鉢時比丘不受用此鉢為世尊聽我長鉢正得一日畜未得受用便成不淨時施主言我當從世尊乞是願施主到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等年年請僧食食已施鉢諸比丘不受作是言我用此鉢為未得受用便成不淨善哉世尊頗有因緣得開通令施者得功德受者得利不佛言聽先一日更與九日時諸比丘畜鉢滿十日持鉢往至世尊所自言此鉢滿十日今當云何佛言諸比丘此鉢應知識比丘邊作淨若十日裏捨故受新十日一易佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當

重聞若比丘長鉢得畜十日若過者
尼薩耆波夜提比丘者如上說十日
者得畜齋十日長鉢者受持外鉢也
鉢者一衆婆鉢二烏迦斯魔鉢三優
迦吒耶鉢四多祇耶鉢五鐵鉢六鐵
菜尼鉢七畢荔偷鉢上鉢中鉢下鉢
過鉢非鉢隨鉢上者摩竭提國一阿
羅米作飯及受羹菜一阿羅者可此
間斗六升中者半阿羅米作飯及受羹
菜下者一鉢他米作飯及受羹菜三分
飯一分羹菜過鉢者煮一阿羅米飯
并羹菜不滿是名過鉢非鉢者不受
一鉢他米飯并羹菜是名非鉢隨鉢
者隨鉢中所用器此中上鉢中鉢下
鉢畜過十日尼薩耆波夜提餘者不
犯尼薩耆波夜提者是鉢應僧中捨
波夜提罪應悔過若不捨而悔得越
比尼罪波夜提者如上說若比丘月
生一日得十鉢畜不作淨過十日一
切尼薩耆波夜提乃至不曉受持不
曉作淨當教如是受持如是作淨皆
如第一長衣戒中說此中但以鉢為
異是故說

佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中
及師法豫請僧施鉢諸比丘為好故
持故鉢來易新鉢者如是衆多遂不相
供尔時尊者舍利弗到時著入聚落
衣持鉢入城次行乞食到法豫門前
住法豫婦與尊者舍利弗舊是相識
信心歡喜乃至言尊者我家夫主請
僧與鉢諸比丘為好故持故鉢來易
新者我家中積聚故鉢成聚如山我
俗人家新鉢尚不用何況故者尊者
我家仰凡作生活乃至舍利弗為隨
順說法發歡喜心已礼足而退舍利
弗還到精舍以是因緣具白世尊佛
言呼此比丘來來已佛問比丘汝實
尔不答言實尔世尊佛言從今日後
不聽比丘索鉢

復次佛住舍衛城廣說如上北方有
六十比丘來欲礼拜世尊於道中被
賊失鉢无鉢入祇洹精舍尔時諸梵
行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭
面礼足却住一面佛知而故問諸比
丘汝從何處來答言北方來佛問比
丘道路安隱不答言不安隱道路被

賊失鉢无鉢入祇洹諸梵行者各各
與我鉢佛問諸比丘道中无有聚落
城邑耶答言有問言何故不乞答言
我聞世尊制戒不聽乞鉢復无施者
佛言善哉善哉比丘汝等信心出家
法正應公乃至失命不故犯戒從今
日聽失鉢時乞

復次佛住舍衛城廣說如上時北方
六十失鉢比丘來到祇桓尊者難陀
優波難陀語言長老世尊聽失鉢得
乞何故不乞答言諸梵行人已與我
鉢復言汝若不乞所應得者便失此
利答言我已得鉢失以不失无在難
陀言我當為汝乞答言汝自當知乃
至優婆塞言尊者欲作乞肆耶如乞衣
中廣說諸比丘聞已往白世尊佛言
呼難陀優波難陀來來已佛問難陀
優波難陀汝實尔不答言實尔世尊
佛言何故乞耶答言我為失鉢比丘
乞佛言呼失鉢比丘來來已佛問比
丘汝使難陀優波難陀乞鉢耶答言
不也世尊佛言何因緣乞答言如是
如是佛語諸比丘是難陀優波難陀

不應乞者便乞應乞者不乞佛語難
陀優波難陀此是惡事汝常不聞我
以無數方便讚歎少欲毀咎多欲此
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘所用鉢減五綴
更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是
鉢應僧中捨比丘眾中取下鉢應與
應如是教汝比丘受是鉢乃至破是
事法尔比丘者如上說減五綴者若
有一綴量減五是名減若有二綴乃
至有五綴量減五是名減滿五綴者
已有五綴量亦滿是名滿若四三二
一綴若无綴量滿五是名滿五綴量
者破處綴間相去足一大指鉢者如
上說新者初成更求者若乞若勸化
為好故者嫌太太小太重太輕若
意澀我有檀越有泥有手力當更作
好鉢是比丘應持是新鉢眾僧中捨
眾僧中選下鉢應與是比丘應如是
教汝長老受此鉢乃至破不得故打
破波夜提悔過是新鉢應眾僧中捨

波夜提罪應悔過若不捨而悔犯越
比尼罪波夜提者如上說是比丘鉢減
五綴為好故更求新者尼薩耆是比
丘應請持律知羯磨者乃至五法成
就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛
不瞋不怖不疑與不與知是名五羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘
五法成就若僧時到僧耆某甲比丘
作行鉢人如是白大德僧聽某甲比
丘五法成就僧今耆某甲比丘作行鉢
人諸大德忍某甲比丘作行鉢人忍
者僧默然若不忍便說僧已忍使某
甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是
事如是持作羯磨訖應僧中唱大德
僧所受持鉢一切持來若不唱者犯
越毘尼罪諸比丘應各各賣已所受
持鉢來若有比丘捨先所受鉢更受
下鉢持來者得越比尼罪羯磨人應
當語此比丘捨此鉢偏袒右肩右膝
著地言我某甲比丘鉢減五綴為好
故更求新鉢我今僧中捨律師應問
汝受用未若言受用應語言此中用
不淨鉢得无量越比尼罪應懺悔應

言長老我某甲鉢減五緇更乞新鉢
已僧中捨此中犯波夜提受用不淨
鉢犯无量越比尼罪一切悔過問汝
見罪不答言見謹慎莫復犯答言頂
戴持行鉢人應持此鉢與僧上座上
座若取應持上座鉢與第二上座如
是次第乃至无歲比丘若都无人取
者應還本主若是鉢大貴者應賣取
十鉢直九鉢直入僧淨厨一鉢還本
主應語言汝持此鉢乃至破是持緇
鉢比丘入聚落乞食食已應解緇若
灰若土淨洗洗時不得持堅物刺孔
中令破當以鳥翮刺中洗鉢時不得
以沙灰洗令脫色當用無沙巨摩根
汁菜汁花汁果汁洗洗時不得臨坑
岸上危險處不得熟果樹下若石上埽
上當平地洗鉢若地泥汙若糞掃若
無坐處當偃身去地一磔手洗已曬
令燥還持繩綴綴已舉者一處不得著
臨坑岸上危險處熟菓樹下
椰子樹下石上埽上行來處開戶處
若著鉢囊中若安置壁上龕中以物
遮口若有事念念不得好洗者當以

根汁菜汁等塗拭事訖當洗明日洗已持入聚落乞食設綴鉢難用一日乃了要當洗淨若故打破得波夜提罪若和上阿闍梨知識作是念此賢善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經若打破若藏去不見已更乞無罪无鉢乞得一鉢應受持若乞得兩鉢一鉢應受持一鉢應入衆僧淨厨如是乃至得十鉢一鉢自受持九鉢應入衆僧淨厨若比丘無鉢求鉢得一鉢直者是名有鉢若乞得兩鉢直一鉢直入衆僧淨厨如是乃至十鉢直九鉢直應入衆僧淨厨是故說佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世尊以五事利益故五日一歷諸比丘房見難陀優波難陀住處滿瓶酥油蜜石蜜流出根藥莖藥茶藥花藥果藥佛知而故問諸比丘此誰住處有此滿瓶酥油蜜等處處溢流如是諸比丘荅言世尊此是難陀優波難陀住處余時世尊言待來當問

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上述尊到時普求持鉢共衆多

比丘入毗舍離大城見優波難陀持滿鉢蜜出城見已知而故問此鉢中何等答言世尊是蜜復問欲作何等答言難陀病須佛言太多答言竟日須服佛言云何畜藥竟日服耶從今日不得畜藥竟日服

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍世尊以五事利益故五日一行諸比丘房何等五一者我聲聞弟子不著有為事不二者不著世俗戲論不三者不著睡眠妨行道不四者為看病比丘不五者為年少比丘新出家見如來威儀起歡喜心是為五事如來五日觀歷諸房見一病比丘類色痿黃羸瘦佛知而故問比丘汝調和不答言世尊我病苦不調和佛言比丘汝不能索隨病食及隨病藥治耶答言世尊制戒畜藥時服不得久傳是故我苦佛告諸比丘從今日聽病比丘停藥一日尔時佛問難陀汝舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶答言實尔世尊佛言汝云何多欲无厭種種呵責已自今已後不聽多畜

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣說
如上時有六十二病比丘有一醫師出
家為道療治諸病比丘是醫比丘來
問訊世尊頭面礼足却住一面佛知
而故問醫師比丘諸病比丘調和不
答言世尊諸病比丘安隱但我疲苦
佛言何故疲苦答言世尊波羅奈城
去此半由旬為求所須日日往返以
是疲苦又世尊聽病比丘停藥一日
病疾已過佛問醫師比丘欲使畜藥
幾日得安隱耶答言世尊藥勢相接
七日可知佛言從今日聽先一日更
與六日七日畜

佛告諸比丘依止波羅奈住者盡集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜
生酥肪如是病比丘聽畜七日服若過
七日殘不捨而服者尼薩耆波夜提比
丘者如上說病應服藥者酥油蜜石蜜
生酥肪如上盜戒中說病者有四百四
病風病有百一火病有百一水病有
百一雜病有百一若風病者當用油
脂治熱病者當用酥治水病者當用

蜜治雜病者當盡用上三種藥治七
日者數極齊七日畜者自受七日服
過七日服者尼薩耆波夜提尼薩耆波
夜提者是藥應衆僧中捨波夜提悔過
若不捨而悔得越比尼罪波夜提者
如上說若比丘一日得十種藥酥油
蜜石蜜生酥五種脂一切服不作淨
過七日一切尼薩耆若比丘一日得
十種藥半作淨半不作淨是中作淨
者應法不作淨者過七日尼薩耆若
比丘一日得十種藥如前長衣戒中
廣說但此中以藥七日為異乃至不
記識作記識想此不言作然燈油塗
足油塗身油不記識不作淨過七日
尼薩耆不如法作淨者若无意人邊
作淨過七日尼薩耆應比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼俗人畜生邊
作淨畜藥利畜藥利相汙畜藥利不
畜藥利相汙不畜藥利畜藥利不相
汙不畜藥利不畜藥利不相汙俗人
藥利汙比丘藥利比丘藥利汙俗人
藥利俗人藥利汙俗人藥利比丘藥
利汙比丘藥利客比丘利汙舊比丘

利舊比丘利汙客比丘利客比丘利
汙客比丘利舊比丘利汙舊比丘利
僧利汙比丘利比丘利汙僧利僧利
受間有受間非食間有食間有受間
有非食間非受間石蜜瓶然燈酪圯
胎畜藥利畜藥利相汙者若比丘食
前得石蜜雜食殘不作淨食後更得
石蜜復不作淨而取畜者是名畜藥
利畜藥利相汙畜藥利不畜藥利相
汙者是比丘食前得石蜜雜食取不
作淨食後更得石蜜作淨而受畜是
名畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利
畜藥利不相汙者若比丘食前得石
蜜不雜食作淨食後更得餘石蜜不
作淨而受是名不畜藥利畜藥利不
相汙不畜藥利不畜藥利不相汙者
若比丘食前得石蜜不雜食即作淨
食後更得石蜜作淨而受是名不畜
藥利不畜藥利不相汙去何俗人利
汙比丘利時有優婆塞來礼比丘足
比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝
欲飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞

即持此石蜜去礼餘比丘足即語餘比丘言尊者欲飲石蜜漿不答言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨而取是名俗人利汙比丘利云何比丘利汙俗人利有一優婆塞持石蜜來過礼比丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言欲飲石蜜漿不答言欲飲即取含瓶中而去更有優婆塞持石蜜來於道中相逢先優婆塞問後優婆塞言汝欲耶去答言我欲持此石蜜與某甲比丘即語言汝可過持此石蜜去亦與某甲比丘即受持去是名比丘利汙俗人利云何俗人利汙俗人利正以二俱為異云何比丘利汙比丘利比丘有第七日石蜜語比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨而受是名比丘利汙比丘利云何客比丘利汙舊比丘利客比丘有第七日石蜜語舊比丘言汝欲飲石蜜漿不答言欲飲舊比丘即日得石蜜不作淨而受是名客比丘利汙舊比丘利云何舊比丘利汙客比丘利有客比丘來舊比丘有第

七日石蜜語客比丘言欲飲石蜜漿
不答言欲飲此客比丘即日受石蜜
不作淨而取是名舊比丘利汙客比
丘利云何客比丘利汙客比丘利有
二客比丘衆來一衆中有第七日石
蜜客比丘語第二衆比丘言欲飲石
蜜漿不答言欲飲此一衆客比丘即
日得石蜜不作淨而受是名客比丘
利汙客比丘利云何舊比丘利汙舊
比丘利舊比丘有第七日石蜜語一
舊比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲
此舊比丘即日受石蜜不作淨而受
是名舊比丘利汙舊比丘利云何僧
利汙比丘利僧有第七日石蜜分作
分是比丘即日得石蜜不作淨而受
是名僧利汙比丘利云何比丘利汙
僧利比丘有第七日石蜜即持施僧
僧即日得石蜜不作淨而取是名比
丘利汙僧利云何僧利汙僧利僧有
第七日石蜜持與彼僧彼僧即日得
石蜜不作淨而受者是名僧利汙僧
利云何比丘利汙比丘利比丘有第
七日石蜜語比丘言汝欲飲石蜜漿

不答言須是比丘即日得石蜜不作
淨而受者是名比丘利汙比丘利云
何有食間非受間若比丘七日散石
蜜而并受八日復食者以不作間得
越毗尼罪當作一日間是名食間非
受間云何受間非食間若比丘受石
蜜七日不食八日更受石蜜无間受
得越毗尼罪當作一日間是名受間
非食間云何受間食間若比丘七日
受石蜜食已八日更受更食得二越
比尼罪云何非受間非食間若比丘
多誦經胃痛吐血藥師言此病當長
服石蜜食前得食石蜜食後水淨已得
食是名非受間非食間云何石蜜瓶
如武羅國欲受具足人在戒場上受
具足已布施僧石蜜各一瓶諸比丘
信心喜作功德即持石蜜瓶施僧上
座上座有信心言僧者是良福田即
復施僧諸比丘有第七日石蜜即取
此石蜜是名相汙若比丘食上大得
甘蔗食殘竿作漿得夜分受若飲不
盡得煎作石蜜七日受石蜜不盡燒
作灰終身受若有事不得壓即中前

應以水作淨當作是言此中有淨物
生我當受若食上多得果食不盡得
竿作漿夜分受若有事不得竿即時
應當作是言此中淨物生我當受若
時過不應作然燈者若罵信女人施
衆僧食并作餅盛然燈施僧僧不應
合明受當使淨人取若无淨人者當
語使放地滅燈已然後受若女人信
心故不欲滅慙慙故得受受已持刀
去膩然後得食是名然燈酪瓶者食
時得多酪食不盡得即煎作生酥七日
受若生酥長得煎作熟酥七日受若比
丘乞食時多得酥若是少知識比丘
即以細緻甃淨漚取酥得七日受若
有事緣不得中前作當作是言此中
淨物生我當作七日藥受若候忘不
受不作淨時過是名不淨若乞食時
得多油如上酥中說若食上得多胡
麻食殘不盡得即竿作油七日受若
事緣不得作如上酥中說是名酪瓶
脂者僧中行魚脂熊脂羆脂豬脂失
修摩羅脂少知識比丘得持細緻甃
漚取得七日受若事緣不得作如上

酥中說若衆僧中分油時或欲持作淨油或作七日油或作然燈油或作塗足油或作塗身油若分不足還斂著一處者一切不淨若淨油還著淨油一處洗盛令淨與淨人如是七日油還著七日油一處洗盛令淨與淨人如是然燈油塗足油得已應受若比丘欲服灰飲油者灰是終身藥油是七日藥不得先服灰後服油當先服油洗手澡口令淨已然後服灰若比丘下分有病者應先服酥酥者七日藥澡手洗口令淨然後乃食若比丘上分有病者欲令食上服酥者酥是七日藥食竟洗口澡手令淨然後服酥若比丘服油訖有殘油欲作然燈油若塗足油和上阿闍梨來見已嫌多若更飲者得越比尼罪若比丘食石蜜欲飲夜分漿者當先洗口令淨然後飲漿若飲漿已欲食石蜜亦如是若比丘欲煮石蜜當使淨人煮若比丘自受酥如酥觸酥酥觸油酥觸蜜酥觸石蜜酥觸生酥酥觸脂如是油蜜石蜜生酥乃至脂觸酥脂觸油脂

觸蜜脂觸生酥脂觸石蜜脂觸脂亦
復如是時食夜分七日終身共雜者
得時服夜分七日終身共雜者得夜
分服七日終身共合者得七日服若
少知識比丘乞食時得赤鹽紫鹽等
應淨洗鹽終身受若得胡樹華鉢亦復
如是若少知識比丘乞食時得黑石
蜜得白石蜜淨洗除食氣作七日藥
受是故說

摩訶僧祇律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十一

優

東晉天竺三藏弗陀跋陀羅共法顯譯

明三十尼薩耆波夜提法之四

佛住舍衛城廣說如上。小時長老難
陀優波難陀冬感寒時耆厚納衣敷
煖牀褥頭上著帽脚著富羅前然爐
火有二外道黑色碧眼寒顫而來在
前立住外道見已心生樂耆即語比
丘言汝等出家得如是樂時外道心
樂佛法便作是言我等亦名出家而
值弗蘭迦禁教我等裸形拔髮投巖
赴澗五熱炙身而行乞食徒受辛苦
而無樂事比丘報言汝若樂此法者
便來出家亦復如我得是樂住外道
答言我無沙門僧伽梨比丘報言但
來我當與汝外道即來便與出家受
具足已語言我今度汝出家受具足
汝當作如是給事我最當早起問訊
安眠不出唾壺器及小便器耆常處
淨洗手授澡水齒木持鉢迎粥小食
已洗鉢令燥安耆常處若有請處當
迎食我欲入聚落時當持入聚落衣
授我取我常著衣料理卷疊安耆常

處我從聚落還時汝當敷小床座與我水并授樹葉食時以扇扇食已洗鉢令乾舉著常處脫入聚落衣卷舉復授我常所著衣汝食已當取薪草浣衣煮染淨掃房內巨磨塗地我欲入林坐禪時汝當持坐具隨後還時隨還當與我水洗手授香花供養訖當敷牀與我洗足水復以油摩敷置卧具內唾壺及小便器然燈如是種種供給安隱我已然後自事時彼比丘答師言此非出家法便是婢作師言汝若不能作者當還我僧伽梨彼即脫衣著地而去

復次佛住舍衛城廣說如上尔時尊者難陀是優波難陀兄時優波難陀語兄共行弟子言我共汝入聚落當與汝物我若作非威儀事汝勿語他人我是汝叔父答言若我見父作非法亦當向人說况復叔父優波難陀復言若汝如此當使汝知即將至貴家檀越留食欲不與彼食故作是思惟相望日時使此不得乞食還復失時即便告言汝還精舍即便還畏失

時故疾疾者日而行至精舍見諸比丘皆患食已門前經行遙見疾行疑必有以即問汝今日共多知識比丘處處教化得何等好食脣臍如是答言我今失食况得好者優波難陀遭彼還已於後食種種飲食食已恐事情露疾還見諸比丘聚聚而論便作是思惟衆人集論必彼比丘向諸梵行人說我過惡即語難陀言長老汝弟子向諸梵行人說我過惡彼即瞋恚語弟子言汝今云何說我弟過汝可還我僧伽梨來諸比丘問已共相謂言此比丘今日遭二苦惱一者失食二者失衣佛聞是已知而故問諸比丘此何比丘高聲大語諸比丘白佛言世尊此難陀奪共行弟子衣是故大聲佛言呼難陀來來已佛廣問難陀汝實為自供給故度人與衣令弟子瞋不能作婢作乃至奪共行弟子衣耶答言實尔佛語難陀汝云何度人出家不教法律但令執作供給自己佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不得立心為供給自己故度人出家度者得

越毗尼罪應作如是念當使彼人因我度故修諸善法得成道果佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘衣後瞋恚不喜若自棄若使人棄作是言比丘還我衣來不與汝得者居薩耆波夜提比丘者如上說衣者七種如上說瞋恚不喜者九惱如上說棄者若自棄若使人棄作如是言還我衣來不與汝得者居薩耆波夜提居薩耆波夜提者如上說或自與使人棄或使人與自棄或自與自棄或使與使棄合與別棄別與合棄合與合棄別與別棄合與別棄者比丘一時與三衣已別棄言還我僧伽梨還我鬱多羅僧還我安陀會如是棄者得眾多波夜提是名合與別棄別與合棄者比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧與安陀會還一時盡棄汝還我衣來如是棄者得一波夜提罪是名別與合棄合與合棄者比丘一時與衣後言盡還我衣來如是棄者得一波夜提別與別棄者

比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧
與安陀會比丘漸棄還我僧伽梨還
我鬱多羅僧還我安陀會如是索得
者衆多波夜提若比丘與比丘衣時
作是言汝住我邊者當與汝衣若不
住者棄無罪若比丘與比丘衣時作
是言汝此處住者當與若不住者棄
無罪若比丘與比丘衣汝適我意者與
不適意還棄無罪為受經者與不受
經者還棄無罪若比丘賣衣未取直
若錢直未畢若還取衣者無罪若比
丘與共行弟子依止弟子衣已不可
教誡為折伏故棄後折伏已還與無
罪棄比丘衣者尼薩耆波夜提棄比
丘尼衣者偷蘭罪棄式叉摩尼沙弥
沙弥尼衣者越毗尼罪乃至棄俗人
衣者越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城四方各十二由旬內施
僧雨浴衣如毗舍佉法度母因緣廣說
復次佛住憍薩羅國遊行時有一摩
訶羅比丘下著雨衣上著安陀會提
長柄掃箒掃地佛見已語諸比丘汝見
是摩訶羅不去何顛倒著衣是摩訶

羅見佛已往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問摩訶羅汝下著何衣荅言雨衣上著何衣荅言安陀會佛言比丘汝云何應在上衣而反在下下衣在上汝今云何一切時受用雨衣佛語諸比丘汝等待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時汝當語我當為諸比丘制雨衣浴衣佛憍薩羅國遊行還已諸比丘白佛言世尊在憍薩羅國遊行時作是言如來從憍薩羅國遊行還舍衛時汝便語我當為諸比丘制雨衣浴衣今正是時願制雨衣佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘春殘一月在比丘當求雨衣半月當作成受用若比丘未至春殘一月求雨衣半月作成受用者居薩耆波夜提春殘一月者三月後十五日四月初十五日名春殘一月雨衣者如世尊所聽衣者有十種如上說求者乞索勸化求時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有大家中求若一人邊若衆多人邊得是名

求殘半月者從三月十六日應作浣
浣縫至四月一日應受用若比丘未
至求者未至三月十六日前求作成
受用者居士薩耆波夜提居士薩耆波夜
提者如上說比丘有五法成就僧應
羯磨作分雨衣人何等五不隨受不
隨瞋不隨怖不隨癡得得知是名
五羯磨人應作是說大德僧聽某甲
比丘五法成就若僧時到僧拜某甲
比丘作分雨衣人白如是大德僧聽
某甲比丘五法成就僧今拜某甲比
丘作分雨衣人諸大德忍某甲比丘作
分雨衣人忍者僧默然若不忍便說僧
已忍拜某甲比丘作分雨衣人竟僧忍
默然故是事如是持作羯磨已應眾中
唱言大德僧聽若衣有大小降四拍八
拍不等不計者我當分若不唱者得
越毗尼罪此人作羯磨已當為僧求
求時不應從小家處處求一尺二尺
應從般有大家中若一人邊得若眾
多人邊得下至得一雨衣是名求若三
月十六日已後送衣來者應分應語
僧上座言為欲今取為欲待後後或

有勝者上座若言今取便與若言後
取待後應與若有客比丘者應問汝欲
何處夏安居若言此處應與若言我欲
餘處安居欲此處取雨衣者亦應與
語言汝於餘處更莫取若言我不此
間取待安居處當取隨其意若多得
雨衣者一人應與兩沙弥應與一若
少不同接者安居訖分衣時應偏與
雨衣直此衣不得受當三衣不得作
淨施不得著雨衣入河中池中浴不
得小小雨時著浴亦不得裸身浴當
著舍勒若餘故衣不得著雨衣種種
作事當須大雨時被浴若雨止垢
液者得著入餘水中浴無罪若比丘
食時欲以油塗身若病時若多人行處
得繫兩頭作障此雨浴衣得四月半
受用至八月十五日應當捨捨法者
一比丘應衆中作是唱大德僧聽今
日僧捨雨衣如是三說若至十六
日捨者得越毗尼罪捨已得用作三
衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘
水中浴種種著作無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時尊者難

施優波難陀持縷入居士家語優婆
夷言施我縷諸居士婦女作是念此
比丘欲買縷各持縷出比丘見已即
取比已縷而作是言我正欲求此縷比
今得相似若見好者便作是言我欲
求此比而更得勝者若見賤者便作
是言此縷雖賤可作好者因如是賣
縷來者都無得脫重擔而來去祇洹
精舍不遠有一窮巷在中起織坊度
織師出家使織衣尊者阿難到時著
入聚落衣持鉢次行乞食到其門前
見難陀優波難陀捉線九共張毼經
見已共相問訊阿難問言長老作何
等答言欲織衣彼即念言我今日見
侍者阿難必語世尊當作方便即持
線九與尊者阿難可持縫衣阿難不
取食後以上因緣廣白世尊佛言呼
難陀優波難陀來來已佛問優波難
陀如上事乃至阿難不受汝線汝實不
不答言實不佛言此是惡事汝不聞
我無數方便讚歎少欲毀此多欲此
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡

集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘自行乞縷使織
師織作衣者居薩耆波夜提比丘者如
上說自乞者勸化索或一兩二兩縷者
七種縷織師者今毗提波晝俱利織師
織作衣者居薩耆波夜提居薩耆波
夜提者如上說若比丘自行乞縷越
毗尼心悔得者越毗尼罪織成者居
薩耆波夜提迦尸國土法比丘安居
竟與縷與織直比丘欲織毼時應語
織師作是言與汝此縷為我知織毼
織師答言尊者我不解此語應問言
汝家作何等業答言織毼便語言汝
可為我知織毼若復不解此語者應
持線與淨人令知織一切不得作雇
織語若比丘知織霄帶欲使比丘織
者應持線與作是言長老為我作帶
是故說佛住舍衛城祇洹精舍尔時
毗舍佉鹿母常日日衆僧中請食時
有比丘次到其家食見毗舍佉鹿母
持縷與織師語言汝為我織毼欲施
尊者難陀優波難陀彼人難可汝當
為好織比丘食已還精舍語難陀言

長老我欲語汝好事問言有何好事
答言我見毗舍佉鹿母欲施汝衣答
言此不施我衣何以故此優婆夷當
施賢聖復言不尔我眼見毗舍佉鹿
母以縷與織師作是言與汝此縷為
我好織作毼欲施難陀彼人難可問
言汝知織師家處不答言知處即復
問言彼家在何處何巷陌門戶鄰向
示我標相具問知處已明日著人聚
落衣往到其家見織師張經見已問
織師言長壽為誰張經答言我為鹿
母毗舍佉張經復問言汝知不此為
誰作答言我知為難陀優波難陀復
問汝識難陀不答言我不識即便語
言難陀優波難陀正我等是汝當好
作長廣細緻織織師答言縷自有限
量亦已定我能無縛織耶即復言汝
但如我語好作彼家大富自當更與
汝縷織師復言彼家與我縷作直誰
當與我即言汝但好織織作直我當
與汝織師言若尊者與我織作直彼
復足我縷者當如教織織師即為好
織縷盡復往索如是三索毗舍佉鹿

母念言此人但來索縷不求作直我
何以不足與縷與縷織成廣長細好
送與鹿母鹿母取已作是言此是好
豈不應與彼是重供養雖然本為其作
即便送與難陀毼未成時日日到織
師家既得毼已遠離其舍異巷而行
譬如老鳥遠離射方織師作務多不
得來索作直後織師營署率會來到
舍衛城織師亦時便作是念眾人未
集我今可往索織直故往祇洹到已
問諸比丘難陀優波難陀在何處住
比丘語言是處房中即入房中見已
禮足問訊彼佯不識如未曾相見
即問言尊者得毼未反問言何等毼
答言我為鹿母織者答言得問言毼
為輕尊者意不答言為復可耳便言阿
闍梨當與我織價問言何等織價答
言乃至優婆塞足縷許與我織作直
彼即瞋恚言如是如是子賜穀物汝
識難陀優波難陀不欲汝汝眼賤取
虛空中烟我欲五指擲取淨洗金已
欲望汝得多食想形外道猶欲剝取
兩張毼於死老鳥足上望剝取五百

兩肉以一把糠散恒水漩淵中欲収
斂取如是等處求物況復汝望得我
物即語弟子言汝取我僧伽梨來我
欲著詣王家呼人來縛取此人付官
織師作是念此沙門有大身力又出
入王家必能為我作不饒益事用是
作直為但得活命去怖畏却行出戶
走到率會人中彼衆人嫌言我等各
各廢家事到此間共料理官事汝今
云何妨廢衆人彼即荅言汝聽度母
與我縷織毼難陀優婆塞難陀乃至毼
未成時日日來得毼已猶如老鳥遠
若射方乃至思惟但得活命廣說上
事是故來晚耳衆人即瞋恚言此比
丘輕易我等不與作直而反欲使王
力縛人我等今日當作制限後更不
復為沙門織毼有人言我等當在隱
處共作制限莫使人知我知沙門衣
量長五肘廣三肘長五肘廣二肘如
是衣量不得織若被人知者此沙門
有力能使王家以力使人乃至能為
人作不饒益事莫使人知到受歲時
衆人擔縷來詣織師所欲雇織師織

織師問言汝欲作何等量衣若言長五肘廣三肘長五肘廣二肘織師念言此是沙門衣量即答言我已為人織不復得作如是通問都無織者尔時諸富貴家即取家中成織氎施僧諸貧人等先無成織者無衣施僧尔時僧得布施衣少佛知而故問阿難僧何以得布施衣少阿難即以上事乃至織師發不喜心共作要命具白世尊佛言呼難陀来来已佛具問難陀憂波難陀汝等實尔不荅言實尔世尊佛言此是惡事汝常不聞我讚歎少欲毀世多欲耶

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不請便往勸織師言汝知不此衣為我作汝當好織今綴長廣當與汝錢錢直食食直直是比丘如是勸與錢錢直食食直得水者足薩耆波夜提居士者家主婦者家主婦為比丘者若僧若眾多入若一人織師者如上說衣者十種如

上說先不請者本不請謂請想請餘人謂已想請與餘物謂衣想便往者往田中家中勸者語令細緻若長廣錢者種種錢錢直者餘物食者麤飯羹飯魚肉食直者錢物得衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘語織師言與我好織堅織緻打作是語時越毗尼罪織師下手打織時下下波夜提作成得者尼薩耆波夜提若比丘與織師說法織師手交頤住聽比丘語織師言此應耳聽不應手聽手可並作作是語時得越毗尼罪若比丘聞為作衣往勸不許價得衣越毗尼罪聞而往勸亦許直得衣者尼薩耆波夜提不聞而往勸自與得衣者越毗尼罪不聞不勸亦不與直得衣者無罪若寡婦施衆僧衣比丘若僧中次第應得此衣婦人語比丘言我家無人尊者可到織師所經營此衣尊者若自能往料理者可得疾成亦可得好比丘余時得往織師所作如是言長壽汝知疾織知緻織作是語者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘

在一聚落夏安居初安居時晨朝著

入聚落衣捉紙筆入聚落中語諸優

婆塞言汝等和義與我夏安居衣諸

優婆塞言非索安居衣時待至秋穀

熟尔時諸人多有歡欣心當施衣六

群比丘言汝不知世間多有諸難若

王水火盜賊難或為汝父母所遮不

得布施汝便不成功德我則失利優

婆塞言尊者但示我諸難而自不見

諸難尊者得安居錢已欲罷道欲餘

行去耶何以多欲貪求如是何道之

有諸比丘聞已即以上事具白世尊

佛言呼六群比丘來來已佛問六群

比丘汝實初安居時從諸優婆塞索

安居衣為諸優婆塞呵責耶答言實

尔佛告比丘此是惡事安居未訖而

先求衣從今日安居未訖不得先求

安居衣

復次佛住舍衛城尔時波斯匿王大

目名弥尼刹利叛逆王遣一大目名

仙人達多往討伐之此大目臨欲行

時往到尊者阿難所白言尊者波斯

匿王大臣叛逆王今遣我往伐方向
強敵身命難保我常年年安居竟
僧施衣我今為官所使不得待時欲
先施衣得安隱還者後當施食尊者
阿難即以上事具白世尊佛知而故
問阿難汝安居餘有幾日在答言十
日佛言從今日聽來到自恣十日得
受急施衣佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若十日未滿
夏三月得急施衣比丘須者得自手
取畜至衣時若過時畜者居薩者波
夜提十日者從七月六日至七月十
五日足名十日得急施衣者若女若
男若大若小若在家出家若欲軍征
行時與征還時與死時與女人還歸
時與商人去時與施主語比丘言若
今日不取明日無是名急施衣衣者
十種如上說欲取者若須此物應取
畜至衣時衣時者若無迦絺那衣得至
八月十五日有迦絺那衣得至臘月十
五日若過時畜者居薩者波夜提居薩
者波夜提者如上說比丘者有五法

成就僧應拜作勸化分衣人何等五
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不
得知是名五法作羯磨法者應作是
說大德僧聽某甲比丘五法成就若
僧時到僧拜某甲比丘作勸化分衣
人白如是大德僧聽某甲比丘五法
成就僧今拜某甲比丘為勸化分衣
人諸大德忍某甲比丘為僧作勸化
分衣人者僧默然若不忍便說僧已
忍拜某甲比丘作勸化分衣人竟僧
忍默然故是事如是持受羯磨已應
白僧作是言諸大德衣相降四指八
指不等若通此者我當分若太白而
外越毗尼罪如上白已當分是比丘
從三月十六日應語諸檀越捉紙筆
條房舍講堂溫室禪坊門屋食厨淨
水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處經行
處盡疏名應僧中唱大德僧聽某甲
住處有舍許鉢鉢舍許安居衣舍許
食舍許齋日飲食舍許呪願物某住
處有舍許阿練若住處若左右諸精
舍遠者十二日十三日時應分房舍
若是住處不相容受者得餘處去若

近聚落中有精舍者十四日十五日
當分條疏此房舍牀褥與上座當白
僧某甲住處有舍許房舍牀褥與上
座隨意取取已次與第二第三乃至
無歲比丘上座應作是言房舍次第
住布施物應平等與舍時應隨上座
處分上座取已應次第與第二第三
亦如是乃至無歲比丘若房多者應
一人與二房與三房時若不肯取者
應語言此為治事故與不為受用故
與不得與沙彌二房若房舍少者二
人共房如是房猶不足者當三人共
若四人共五人乃至十人共與一房
若有大堂若温室若禪坊若講堂一
切共入中若不受者上座與卧牀年
少與坐牀若復不受者上座與坐牀
年少敷地牀若復不受者與上座莖
褥年少結跏趺坐若復不受者上座
應坐年少應立住若復不受者上座
當立年少出去若樹下若餘處是比
丘六月十六日已後應當語諸檀越
長壽各各辦衣舍時檀越若與者應
語言且著汝邊須待時與若欲軍征

去與若征還與若死時與商人去時
與女人歸家時與若今日不取明日無
余時應取七月五日已後有此衣來
取著一處若樹葉樹皮當取數記余
許時衣余許非時衣余許急施衣時
衣時分非時衣非時分急施衣時分
若分衣人若罷道若死不得分衣若
時過應如是賀衣分比丘尼衣應與
比丘比丘求應與比丘尼若如是不
得者沙彌衣應與比丘比丘衣應與
沙彌若復不得者應衆僧中白言諸
大德衣時已過衆僧和合作四方僧
卧具若聽者得作四方僧卧具若有
人言我等夏安居住得此衣分何以
作四方僧用應語此人待來年衣時
當與汝是故說

佛住舍衛城余時諸比丘阿練若處
夏安居諸比丘時到入聚落乞食後
放牛羊人取薪草人持戶鈎來開諸
比丘房戶偷衣物時諸比丘畏偷故
盡持衣物入聚落佛知而故問此何
等比丘連致來此諸比丘白佛言世
尊是諸比丘在阿練若處安居乞食

去後有人持戶鈎於後開戶偷諸衣物
是以運致來此佛言從今日後恐畏
時聽三衣中若二衣得寄著聚落內
復次佛住舍衛城祇洹精舍沙祇國
夏安居中衆僧有諍事起如法滅佛
語優波離汝往沙祇國與衆僧如法
滅此諍事時長老優波離辭不去佛
問優波離汝何以不去答言世尊我
僧伽梨重若被雨者不可勝而今半
安居中若留衣者居薩耆佛問優波
離汝幾日可得往還優波離白佛言
世尊計去二日停二日來二日都計
六宿可得往返佛言從今日後留衣
得齊六宿優波離到彼已見此諍事難
可平滅即便來還還已礼世尊足却
住一面佛知而故問優波離汝米還
何故速僧中諍事竟得滅不答言未
滅世尊佛言何以故答言諍事難滅
非可卒斷復畏日過失衣犯居薩耆
是故來還佛言從今日聽一月不失衣
宿作羯磨僧應與求聽作一月不失
衣宿羯磨羯磨者應作是說大德僧聽
長老優波離今向沙祇國為僧滅諍事

若僧時到優波離欲從僧乞一月不
失衣宿羯磨諸大德聽優波離欲從
僧乞一月不失衣宿羯磨僧忍默然
故是事如是持應從僧中乞作是言
大德僧聽我優波離比丘欲向沙祇
國為僧減諍事唯願大德僧與我一
月不失衣宿羯磨如是第二第三乞
羯磨人當作是說大德僧聽長老優
波離欲往沙祇國為僧減諍事已從
僧中乞一月不失衣宿羯磨若僧時到
僧與優波離一月不失衣宿羯磨白如
是大德僧聽長老優波離欲向沙祇
國為僧減諍事已從僧乞一月不失
衣宿僧今已與長老優波離一月不
失衣宿羯磨諸大德忍與優波離一月
不失衣宿羯磨者默然若不忍便說
是初羯磨第二第三亦如是說僧已
與優波離一月不失衣宿竟僧忍默
然故是事如是持佛問諸比丘已與
優波離一月不失衣宿羯磨未荅言
已與佛告諸比丘依止舍衛城住者盡
集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞夏三月未滿比丘在阿練

若處住有恐怖疑比丘三衣中若一
一衣得寄著家內比丘有因緣事得
齊六宿若過者除僧羯磨居薩耆波
夜提安居三月者從四月十六日至
七月十五日未滿者未至八月十五
日比丘未至末月中在阿練若處住
阿練若處者長五肘弓五百弓中間無
有放牧人屋是名阿練若處恐怖者若
煞劫棄疑者雖無煞劫棄有疑心畏
須臾間當煞人棄人衣若比丘知如
是恐怖處三衣中若一一衣者僧伽
梨鬱多羅僧安陀會不得寄僧伽梨
安陀會得寄鬱多羅僧者聚落中家
內者俗人家不得寄可信人家當還
寄可疑家疑家作是念諸比丘等皆
不可復得皆悉防備諸比丘等若有因
緣為塔為僧事得齊六夜六夜者限
齊六宿除僧羯磨者世尊說無罪若
僧羯磨不成就名羯磨羯磨不成
就者眾不成就白不成就羯磨不成
就若白成就羯磨成就眾成就是名僧
作羯磨若僧中受羯磨已不得為待
供養故住應當疾去若食前作羯磨

食後應去食後受羯磨者明日晨朝應去去時不得迴道還檀越當直道去若直道有難者若師子難虎狼難毒重難失命難尔時迴道去無罪到彼已不得停待供養客比丘飲食若食前到食後便集僧減諍事若食後到清旦便集僧減諍事若食後断事訖便清旦還若食前断事訖食後便還不得住待客比丘供養還時不得從迴道来當從直道還若有難者如上說初往到彼時不得誦經熏鉢涂衣若断事訖有長功夫得誦經作餘事若事難断者中間得誦經熏鉢亦得受客比丘供養飲食無罪減諍事時不得輒尔取人當於衆中若堪能有威德力勢者若阿練若住處寄衣得著家內六夜若過六夜者尼薩耆波夜提是比丘欲捨衣法當請持律如上第一戒中說是故說佛住舍衛城有一乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家有一女人語比丘言尊者某日我當供養僧并施僧衣比丘言善哉姊妹以三不堅法易三堅法身

命財也應疾為之財物無常多有諸難作是語已便還精舍語諸比丘言我欲語汝好事諸比丘言有何等好事荅言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食布施僧衣時六群比丘聞此語已更問言汝說何等荅言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食并布施衣問言汝知其家處不為在何巷門戶鄰向具問已晨朝著入聚落衣往到其家見已問言長壽安隱不荅言安隱語優婆夷言我聞汝欲供僧飯食布施僧衣為實尔不荅言尊者我有是心但恐中間多有難事知得成不即語言如我先出家長宿比丘汝若施衣者我當著入王家礼敬世尊若貴勝家若人問我汝何處得我當荅某信心優婆夷邊得如是汝得好名稱為眾所識優婆夷言我家更無有物我正欲與僧者若與阿闍梨我已許僧我若有者亦當別與阿闍梨亦與僧比丘言與以不與自從汝意作是語已便出去去已優婆夷作是思惟我若當與是比丘不與僧者僧是良福田若不

與是比丘者是比丘於王邊有力能
為我作不饒益事以是故不與僧瞋
比丘故亦復不與諸比丘聞已以是
事往白世尊佛言呼難陀優波難陀
來來已佛廣問上事汝實不答言實
不佛言此是惡事有二不可令施者
失福受者失衣佛語難陀優波難陀
汝常不聞我以無數方便讚歎少欲
毀咎多欲此非法非律非如佛教不
可以長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
知物向僧自迴向已居薩耆波夜提
比丘者如上說知者若自知若從他
聞物者八種物時分夜分七日終身
隨物重物不淨物淨物淨不淨物向
者意趣選物向僧僧者八種比丘僧
比丘居僧客僧去僧舊住僧安居僧
和合僧不和合僧自向者自畜自用
自入居薩耆波夜提此物應僧中捨
波夜提罪應悔過若不捨而悔者得
越毗尼罪波夜提者如上說若有人
來欲有布施問比丘言尊者我欲布

施應施何處耶比丘應答言隨汝心
所敬處便與施主復問何處果報多
答言施僧果報多施主復問何等清
淨持戒有功德僧比丘應答言僧無
有犯戒不清淨若人持物來施比丘
應語言施僧者得大果報若言我已
曾施僧今正欲施尊者比丘受者無
罪若人問比丘言我欲以此物布施
為置何處使我此物長見受用尔時
應語某甲比丘是坐禪誦經持戒若
施彼者長見受用若知物向僧迴向
已居薩耆波夜提迴與餘人波夜提
知物向此僧迴與餘僧者越毗尼罪
知向此衆多人迴與彼衆多人越毗
尼罪知物向此畜生迴與餘畜生越
毗尼心悔知物向僧自迴向已者居薩
耆波夜提是物衆僧應不與衆僧應
受用是故說

三十事竟

摩訶僧祇律卷第十一

甲辰歲高麗國引大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十二

優

東晉天竺三藏佛眼跋陀羅法師譯

譯

明單提九十二事法之一

佛住舍衛城廣說如上。今時衆僧集在一處欲作羯磨。長老尸利耶婆不來。即遣使往呼言。長老衆僧集欲作法事。尸利耶婆念言。正當為我故作羯磨耳。即心生長怖。不得止而來來已。諸比丘問言。長老汝犯僧伽婆尸沙耶。答言。犯彼心生歡喜。作是念。諸比丘人於我邊舉可憐悔事。非不可治。事白衆僧。言聽我小出諸比丘於後。作是言。此比丘多端不定。出去已。須臾當作妄語。應三過定實問之。是尸利耶婆出。女作是念。我何故無事而受是罪。此諸比丘恒數數治我罪。我今不應受是罪。今寧妄語。衆僧當治我妄語罪。雖治故輕。諸比丘即呼尸利耶婆入。入已問言。汝犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。諸比丘問言。汝向者何故言犯。答言。衆僧向者欲使我犯。是故我答言犯耳。我今不憶有罪。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛言。呼尸利耶

婆來來已具問上事汝實尔不答言
實尔世尊佛言此是惡事汝常不聞
我無量方便呵責妄語稱歎實語耶
汝今云何知而妄語此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘知而妄語波夜提比丘者
如上說知者先念知妄者事不尔語者
口業說波夜提者分別制罪名也賢聖
語八事直說妄不妄疑不疑決定非
決定一向說賢聖語八事者見言見
聞言聞妄言妄識言識不見言不見
不聞言不聞不妄言不妄不識言不
識是名八事賢聖語無罪八事非賢
聖語者見言不見聞言不聞妄言不
妄識言不識不見言見不聞言聞不
妄言妄不識言識是名八事非賢聖
語得波夜提罪直說者見聞知識不
見不聞不知不識是名直說得波夜
提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄
知妄言不妄識妄言不妄不見不聞
不知不識妄言不妄得波夜提罪

不妄者見聞知識不妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波夜提罪疑者見聞知識疑言不疑不見不聞不知不識疑言不疑得波夜提罪不疑者見聞知識不疑言疑不見不聞不知不識不疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定言不決定不見不聞不知不識決定言不決定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定言決定得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而妄語得波夜提罪知有而言無知而妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波夜提罪實有謂無而言有知而妄語得波夜提罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有想而言無知而妄語得波夜提罪實無有想而言無知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉心背想異口說是

為五事知而妄語波夜提有四法成就知而妄語波夜提何等四有想轉心背想異口說是為四知而妄語波夜提有三法成就知而妄語波夜提何等三轉心背想異口說知而妄語波夜提有二法成就知而妄語波夜提何等二背想異口說知而妄語波夜提有一法成就知而妄語波夜提提何等一異口說知而妄語波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘軟語誘問諸年少比丘言汝名字何等汝家姓何等父母名字何等汝家本作何生業年少比丘其性質直以實而答我家如是如是姓名如是生業彼六群比丘於後嫌恨時便作是言汝是極下賤種汝是旃陀羅剃髮師織師凡師皮師年少比丘聞此語已極懷慚著諸比丘聞已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實軟語誘問諸年少比丘後嫌恨便說乃至凡師皮師耶答言實尔佛言此是惡事六群比丘汝云何

於梵行人邊作種類形相語如難提
本生經中廣說乃至佛告諸比丘畜生
尚惡毀訾況復人乎佛告諸比丘依
止舍衛城住者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘種類形相語波夜提比丘者如上
說種類毀訾有七事種姓業相貌病
罪罵結使種姓者下中上下者汝是
旃陀羅剝毛師織師凡師皮師種姓
若作此語使彼慚者得波夜提罪若言
汝父母是旃陀羅乃至皮師作是語使
彼慙者波夜提若言汝和上阿闍梨是
旃陀羅乃至皮師使彼慚者得偷蘭遮
若言汝同友知識是旃陀羅乃至皮
師作是語使彼慚者越毗尼罪是名
下中者言汝等是中間種姓作是語欲
使彼人慚者者得偷蘭罪若言汝父母
是中間種姓得偷蘭罪若言汝和上
阿闍梨是中間種姓欲使彼慚者者
越毗尼罪若言汝同友知識是中間
種姓欲使彼慚者者得越毗尼心悔
是名中間上者語其人言汝是刹利
婆羅門種作是語欲使彼慚者者越

毗尼罪若言汝父母是刹利婆羅門
種作是語欲使彼慚者得越毗尼
罪若言汝和上阿闍梨是刹利婆羅
門種作是語欲使彼慚者得越毗
尼罪若言汝同友知識是刹利婆羅
門種欲使彼慚者得越毗尼心悔
是名種姓業者下中上下者若言汝是
屠兒賣猪人漁獵人捕鳥人張掘人
守城人魁膾人作是語欲使彼人慚
羞者得波夜提罪父母亦如是若言汝
和上阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭
罪若言汝同友知識是屠兒乃至魁膾
得越毗尼罪是名下業者若言汝是賣
香人坐店肆人田作人種菜人汝是
通使人作是語欲使彼慚者得偷蘭
罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨
者得越毗尼罪若言汝同友知識欲
使彼慚者得越毗尼心悔是名中
業上業者若言汝是居金銀摩尼銅器
店肆人作是語欲令彼人慚者得
越毗尼罪父母和上阿闍梨亦如是若
言同友知識得越毗尼心悔是名上業
相貌者下中上下者若言汝是瞎眼曲

脊跛脚僻如鳥翅槎頭鋸齒作是語使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尔和上
阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名下相貌中者汝是大黑大白大
黃大赤作是語使彼慚羞者得偷蘭
罪父母亦尔和上阿闍梨得越毗尼
罪同友知識得越毗尼心悔是名中
相貌上者言汝有三十二相圓光金色
作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪父
母和上阿闍梨亦尔同友知識得越
毗尼心悔是名上相貌病者無有下
中上一切病盡名下汝等癰痔黃爛
癩病癰疽痔病不禁黃病癰病瘡癰
病癰狂如是等種種病作是語欲使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尔和上
阿闍梨得偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名病罪者無上中下一切罪盡名
下汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
波羅提提舍尼越毗尼罪作是語使
彼慚羞者波夜提父母亦尔和上阿
闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名
罪罵者無有下中上一切罵盡名下
作世間罵姪逸汙穢一切惡罵作是

語欲使彼慚羞者得波夜提父母亦
尔和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得
越毗尼罪是名罵結使者無下中上
一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無
知人猶如泥團如羊白鵠角鴉作如是
種種語使彼慚羞者得波夜提父母
亦尔和上阿闍梨偷蘭罪同友知識
得越毗尼罪若比丘作如上七事種
類毀訾者得波夜提種類毀訾比丘
尼者偷蘭罪式叉摩尼沙弥沙弥尼
得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心
悔是故說佛住舍衛城廣說如上時
六群比丘方便誘問諸年少比丘汝
識某甲比丘父母種姓事業不彼年
少比丘其性質直隨事而說六群比
丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅
剎鬘師織師凡師皮師種姓作是語已
復言我自不知是某甲比丘說汝耳比
丘聞是語已極生慚羞諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問六群比丘汝實誘問諸年
少比丘乃至比丘慚羞不答言實尔
世尊佛言汝何故如是耶答言我作

是事用以快樂佛言癡人此是惡事
於梵行人邊作兩舌此是苦事方言
為樂佛無數方便呵責已為說因緣
如三獸本生經中廣說佛告諸比丘
依止舍衛城者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘兩舌者波夜提比丘者如上說兩
舌者有七事何等七種姓業相貌病
罪罵結使種姓者下中上下者汝是
旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某
甲說作是念欲離彼令與已合若彼
離不離得波夜提若言汝父母是旃
陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲比
丘說作是念欲別離彼令與已合若彼
離不離皆波夜提若言汝和上阿闍梨
是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友
知識亦如是是名下中者言長老汝
是中間姓吏兵姓伎兒姓復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲離彼
令與已合若離不離皆波夜提若父母
和上阿闍梨同友知識皆波夜提是
名中上者若言長老汝是剎利婆羅
門種復言我不知汝是某甲說若作

是念欲別離彼令向已若被離不離
波夜提若言汝父母和上阿闍梨同友
知識皆波夜提是名上是謂種姓業者
下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復
言我不知汝是某甲說耳若作是念
欲別離彼令向已彼若離不離皆波夜
提若父母和上阿闍梨同友知識皆
波夜提是名下中者汝是賣香肆上
人乃至通使人復言我不知汝是某
甲說耳若作是念欲別離彼令向已
若離不離皆波夜提若父母和上阿闍
梨同友知識皆波夜提是名中上者
汝是金銀肆乃至銅肆上人復言我
不知汝是某甲說耳若作是念欲別
離彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提是名上是謂業相貌者下中上下
者若言汝瞎眼乃至鋸齒復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲別離
彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提是名下中者若言汝大黑大白大
黃大赤復言我不知汝是某甲說耳

若作是念欲別離彼令向已若彼離不
離波夜提父母和上阿闍梨同友知
識皆波夜提是名中上者若言汝有
三十二相圓光金色復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提父母和上
阿闍梨同友知識皆波夜提是名上
病者無下中上一切病皆名下若言
汝有癰疥乃至癡狂復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提若父母和
上阿闍梨同友知識皆波夜提是名
病罪者無有下中上一切罪皆名下
若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪復
言我不知汝是某甲說耳作是念欲別
離彼令與已合若彼離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提罵者無下中上一切罵皆名下作
世間惡罵姪穢醜惡語若作如是罵
乃至離不離波夜提若言汝父母和
上阿闍梨同友知識皆波夜提是名
罵結使者無有下中上一切結使皆
名下汝是愚癡人闇鈍無知猶如泥

聚亦如牛羊白鵠角鴉作如是種種語
復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波
夜提若父母和上阿闍梨同友知識
皆波夜提是名結使於比丘所兩舌
波夜提於比丘尼所兩舌偷蘭罪於式
叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼於俗人
越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
知衆僧如法如律滅諍事已作是言
此事不了當更斷六群比丘作此語
已還諍事起不和合住諸比丘以是
事往白世尊佛言呼六群比丘來來
已佛問六群比丘汝實知衆僧如法
如律滅諍已更發起耶荅言實尔佛
言何故如是荅言我作如是方便以
為樂佛言癡人惱乱梵行人此是惡
事云何為樂佛語六群比丘汝常不
聞我以無數方便讚歎於梵行人所
身常行慈口心行慈耶常應恭敬汝
今云何作是惡事此非法非律不如
佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者盡集以十利故與

諸比丘制戒乃至已聞者當重問若
比丘知僧如法如律滅諍事已還更
發起作是言此羯磨不了當更作如
是因緣不異者波夜提比丘者如上
說知者若自知若從他聞僧者八種
如上說諍事者有四種相言諍誹
諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍
事者七滅諍事中一一如法如律滅
已更發舉如是因緣不異者波夜提
波夜提者如上說四諍者相言諍誹
諍諍罪諍常所行事諍相言諍事
三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅
多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼
者佛住舍衛城時拘睺弥比丘聞諍
相言同止不和合法言非法律言非
律罪言非罪重罪輕罪可治不可治
法羯磨非法羯磨和合羯磨不和
合羯磨應作不應作尔時坐中一比
丘作是語諸大德此非法非律與修
多羅不相應毗尼不相應優波提舍
不相應與修多羅毗尼優波提舍相
違起諸染漏如我所說是法是律是
佛教與修多羅毗尼優波提舍相應

不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城到世尊不當問滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面白佛言世尊拘睺弥諸比丘聞諍相言同止不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世尊所問滅此諍事唯願世尊為諸比丘誨拘睺弥國如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅優波離諍事有三處起若一人若衆多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘睺弥比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅尊者優波離白佛言世尊比丘成就幾法能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能滅諍事何等五知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得時非不得時優波離若非時斷事或破僧或僧諍或僧離散若得時滅諍者僧不破不諍不分散是為五法成就比丘能滅諍事為諸梵行者愛念稱讚今汝往至拘睺弥比

丘所如法如律如佛教斷事所謂現
前毗尼滅尔時尊者優波離礼世尊
足已往拘睢弥比丘所言長老還去
到彼諍事起處當彼間滅莫此間斷
事何以故此間衆僧和合歡喜不諍
共一學住不應擾乱尔時拘睢弥比
丘白尊者優波離言大德我若能於
彼滅諍事者不來詣此唯願尊者為
我至彼滅此諍事優波離言我若往
到彼應作羯磨者作羯磨應治罰者
當罰之應作折伏羯磨不語羯磨發
喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨
摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是
如是過我當作如是羯磨治汝等尔
時心莫不悅彼使比丘白尊者優波
離言我等若有如是過當受如是治
心無不悅時尊者優波離復至佛所
白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當去
何用心佛告優波離欲滅諍事者當
先自籌量身力福德力辯才力無畏
力知事緣起比丘先自思量有如是
等力又此諍事起來未久此人心調軟
諍事易可滅此比丘尔時應作滅諍

若自思量無上諸力諍事起已久其人對強非可卒滅當求大德比丘共滅此事若無大德比丘者當求多聞比丘若無多聞者當求阿練若比丘若無阿練若比丘者當求大勢力優婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生慚愧諍事易滅若復無此優婆塞者當求於王若大臣有勢力者彼諍比丘見此豪勢心生敬畏諍事易滅若在冬時滅此諍事者當於無風寒溫暖屏處治客比丘來當與爐火若是春時當於涼處若樹下敷牀座行冷水漿飲當以扇扇若是夏時當於高涼處隨時所須事事供給今時當舉一堪能比丘有點慧知事因緣不怯弱不求他過不畏衆人若優婆塞來當為讚歎和合僧功德復語優婆塞如世尊說一法出世令天人苦惱天人失利所謂一法者壞亂衆僧身壞命終直入泥梨又優婆塞如世尊說一法出世天人安樂天人得利所謂一法者和合衆僧身壞命終得生善處天上人中如是優婆塞欲得大功德者

當和合衆僧二衆語時是比丘應諦觀其事取其語字句義味時坐中有比丘非闍賴吒比丘作闍賴吒相作是語聽諸大德本作如是語今作如是語不相應時此人若性軟可折伏者應僧中語令羞愧汝不善作不和合事作不和合見衆僧今日為是事故於此中集若是惡人執性對暴能增長諍事應作軟語語言長老衆僧今日聚集為滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是比丘心意柔軟已尔時僧斷事人語有事比丘言汝今出此事此比丘作如是言我今出此事願僧與我如法如律斷尔時應呵責此人令慚羞應語汝不善何有衆僧非法非律斷事彼比丘若言我未曾僧中語願衆僧教我儀法尔時應教作是言我今出此諍事因緣隨僧教勸我當奉行彼比丘若不隨僧語復應語言汝若不受僧教者我當僧中拔等駝汝出衆是比丘若復不隨語者尔時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教不若不隨者我當與汝白衣

法駮汝出聚落城已知是比丘所誨
事若是小小諍事者僧即優婆塞前滅
若是鄙穢事慰喻優婆塞令出已僧如
法如律如修多羅隨其事實用現前毗
尼除滅尔時尊者阿難往到佛所頭
面礼足白世尊言所謂現前毗尼滅
云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘
諍奪非法法律非律罪非罪輕罪重罪
可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和
合羯磨不和合羯磨應作不應作羯
磨阿難若有如是事起應疾集僧疾
集僧已檢校此事如法如律如修多
羅隨其事實用現前毗尼除滅若成
就五非法不成與現前毗尼何等五
不現前與不問不受過不如法不和
合與是名五非法不成與現前毗尼若
成就五如法成與現前毗尼何等五現
前與問受過如法和合與是名五法
成就與現前毗尼如是阿難如法如
律如佛教用現前毗尼滅諍事已若
有客比丘若去比丘若與欲比丘若
見不欲比丘若新受戒比丘若而坐
睡比丘是諸比丘作是言如是不好

羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善
羯磨羯磨不成就阿難如是更發起
者得波夜提罪是名相言誅以現前
毗尼滅誹謗者若比丘不見不聞
不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波
夜提波羅提提舍尼越毗尼以是五
篇罪謗是名誹謗誅用二毗尼滅所
謂憶念毗尼滅不疑毗尼滅憶念毗尼
者佛住王舍城慈地比丘尼作非梵
行遂便姪身到六群比丘所作是言
我作非梵行事今者有娠尊者毘羅
有嫌我能謗之六群報言善哉姊妹
乃欲為我作饒益事隨驃摩羅子是
我生怨與我破房舍及不好牀蓐惡
飲食若此人久在梵行者我等長夜受
苦汝看此比丘齋日大眾說法時在中
者汝當往彼衆中以非梵行謗答言當
如尊者教是比丘尼若月八日十四日
十五日大眾說法時往到衆前而作
是言尊者為我辦酥油粳米諸飲食
具修治房舍并求佐產人我產時至是
長老答言姊妹汝自知之我無此事
比丘尼復言奇怪奇怪汝是丈夫晨

去夜來共我從事而今說言我無此事勿復多言但當與我辦酥油等我今產時已至長老復言姊妹汝自知我無是事如是三說而去是時眾中諸不信者便作是念此等二人皆是年少必有此事忠信之人皆生疑惑為有為無諸上信者便作是言此尊者已滅三毒惡法永盡無有此事尔時尊者隨驃摩羅子作非梵行惡名流布屏處亦聞眾多亦聞僧中亦聞諸比丘以上因緣具白世尊佛言比丘是隨驃摩羅子非梵行事惡名流布汝等當於屏處三問衆多人中三問僧中三問屏處問者應作是問隨驃摩羅子長老慈地比丘尼作是語是事知不時長老言我不知作不憶作如是第二第三問衆多人中三問亦如是衆僧中問言隨驃摩羅子長老慈地比丘尼作是言是事知不答言我不知作不憶作第二第三問亦如是諸比丘以是事往白世尊長老隨驃摩羅子已屏處三問多人中三問僧中三問自言我不知作不憶作佛告

諸比丘此陀驪摩羅子清淨無罪是
慈地比丘尼自言犯應駈出時王舍
城比丘尼嫌世尊作如是言看是斷事
不平等二人俱犯罪云何置比丘駈比
丘尼若俱有罪當俱出若無罪當俱置
云何世尊駈一置一諸比丘以是因緣
具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城比
丘尼僧來唯然世尊尔時阿難至比丘
尼所作是言諸姊妹世尊呼汝等時
比丘尼語尊者阿難言我於世尊所
無有事緣何故呼我若有事緣不呼
自往尊者還去我無緣事不能往時
阿難作是念此是奇異蒙世尊恩得
出家為道云何於佛不起敬心不從
教命尔時阿難還到世尊所頭面礼
足以是因緣具白世尊佛告阿難汝
往語王舍城比丘尼言汝有過世尊
勅汝令去不得住此阿難受教即往
比丘尼所作是言姊妹汝有過世尊
勅汝令去不得住此比丘尼答尊者
阿難言我於城外無諸緣事不能去
若有緣者不勅自去尔時阿難作是
念奇異蒙世尊恩得出家為道云何

於佛不生敬心呼來不來遣去不去
阿難即還佛所頭面札足以是因緣
具白世尊佛語阿難如來應供正遍
知若於城邑聚落比丘比丘尼僧呼
來不來遣去不去者如來自當遣去
阿難汝取我僧伽梨來時尊者阿難
即授僧伽梨世尊於中時不語比丘
僧唯將阿難經過五通居士聚落向
舍衛城尔時專提希子阿闍世王煞
父王已深懷愁毒常日三詣世尊懺
悔清旦日中晡時晨朝懺悔已中時
復來不見世尊即問諸比丘世尊所
在諸比丘荅言世尊已去王作是言
世尊每行時一月半月常語我今何
因緣默然而去時諸比丘聞佛向所
說即荅言大王王舍城諸比丘尼不
從世尊教命呼來不來遣去不去如
是大王當知如來應供正遍知若於
城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來
遣去不去如來便自避去今王舍城
比丘尼僧不從佛教是故世尊默然
而去王聞是語極大瞋恚勅語諸臣
現我境內諸比丘尼僧一切駁出時有

居士聞此諸比丘尼來即入正受觀之諸比丘尼為何因緣故來觀已見彼諸比丘尼一切有過皆被駢罰未得解過非是淨器無聖法分作是觀已都不往迎設諸供養諸比丘尼展轉借問來至其門語言主舍城諸比丘尼今在門外令居士知居士即勅使人與破屋弊牀褥不供給煖水洗足及塗足油亦不與非時漿亦不問許安慰夜不然燈明旦復不供給齒木淨水與庵飲食食已遣令速去諸比丘尼出外已自相謂言我聞此居士常有信心恭敬供養衆僧如今觀之無有信敬中有比丘尼謂諸人言止止阿姨當自觀察我等違世尊教得此供給已自過分諸比丘尼漸漸前行到舍衛城詣阿難所頭面札足却住一面白阿難言我等欲見世尊禮覲問評願為比丘尼僧白世尊唯哀聽許阿難答言善哉諸姊即詣佛所頭面札足却住一面白佛言王舍城比丘尼僧欲來奉覲世尊聽者當命使前佛告阿難汝莫令王舍城比

丘尼僧來見我阿難言善哉禮佛即
還至比丘尼所告言諸姊世尊有教
不聽汝前第二第三亦如是佛告阿
難汝何故為王舍城比丘尼悉懃乃
尔阿難白佛言世尊我不作比丘尼
想何以故世尊呼來不來遣去不去
故但世尊語有餘理言王舍城比丘
尼僧以僧故是故悉懃佛言聽王舍
城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所
語言諸姊大得善利世尊聽汝等前
諸比丘尼聞已皆稱善哉善哉阿難即
前佛所頭面礼足却住一面白佛言
世尊我等不善如小兒愚癡不識福
田不知恩養不受世尊教我今自知
見罪唯願世尊受我悔過佛告王舍
城比丘尼汝等不善如小兒愚癡不
識福田不知恩養世尊呼來不來遣
去不去汝今自見罪聽汝悔過於聖
法中能悔過者增長善根自今已去
勿復更作若比丘僧如法喚比丘尼
僧比丘尼僧法應即來若不來者得
越毗尼罪比丘僧應遮此比丘尼僧
布薩自恣若來時不聽入門若比丘

僧如法喚衆多比丘尼呼一比丘尼
亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼
僧法應即來若不來者得越毗尼罪
應遶此比丘尼布薩自恣若來時不
聽入門若衆多比丘如法喚衆多比
丘尼喚一比丘尼亦如是若一比丘
如法喚比丘尼僧喚衆多比丘尼喚
一比丘尼比丘尼法應即來若不來者
得越毗尼罪應遶此比丘尼布薩自恣
若來時不聽入門若比丘僧若衆多比丘
尼若一比丘尼向比丘僧向衆多比
丘向一比丘悔過法如前向佛悔過
法中廣說今時世尊為王舍城比丘
尼隨順說法示教利喜時一比丘尼
得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去
還案來時道若五通居士若有所說汝
當受行今時王舍城諸比丘尼即還
趣五通聚落時五通居士即入定觀
見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清
淨成就法器時五通居士案如常法
乘白驢馬車一由延迎遙見諸比丘
尼僧便下車步進褊袒右肩右膝著
地合掌白言善來阿姨行道不疲極

耶居士即請諸比丘尼在前行從後而歸到家中已與好新房牀褥卧具與煖水洗足與塗足油與非時漿暮然燈火安慰問評言阿姨安隱住明旦供給齒木澡水與種種粥至時與隨適飲食食已偏袒右肩右膝著地合掌白言我今請阿姨夏安居我當供給所須衣食牀卧病瘦醫藥當教學受誦經偈唯除布薩自恣尔時諸比丘尼作是念今已四月十二日夏坐已逼又世尊復勅當受五通居士語思惟是已即便受請夏安居居士曰日為比丘尼說四念處諸比丘尼聞此法已初夜後夜精勤不憊修習聖道成就得證諸比丘尼受自恣竟我等當詣世尊礼敬問評自說果證時諸比丘尼向舍衛城到阿難所頭面礼足却住一面白尊者阿難言如來應供正遍知為諸聲聞說四念處我等初夜後夜精進不憊修習聖道成就得證作是語已便還所住諸比丘尼衆去不久時尊者阿難詣世尊所頭面礼足却住一面以王舍城諸比

丘尼所說具白世尊乃至修道得證
尊者阿難說是語已復白佛言是事
云何唯願解說佛告阿難如諸比丘
尼所說真實無異何以故若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷其有能於四念
處精勤修習一切皆得成就得證如
四念處經中廣說時諸比丘白佛言
世尊有何因緣王舍城比丘尼於世
尊不識恩分來舍衛城詣阿難所不覲
世尊使優陀夷捉杖駈逐尊者阿難
慙懃請救唯願解說佛告諸比丘此
諸比丘尼不但今日於我不識恩分
優陀夷捉杖駈逐阿難慙懃請救過
去世時已曾如是如象王本生經中
廣說

摩訶僧祇律卷第十二

甲辰歲高麗國分司太藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十三

優

明單提九十二事之二

東晉天竺三藏弗施跋闍塞共法顯 譯

佛住舍衛城廣說如上時城中有大富婬女家多饒財寶種種成就庫藏盈溢守備牢固外賊伺求無能得者時有一賊主善作方便遣使語婬女言我等欲詣某池上多請婬女設種種飲食自恣娛樂汝便可好自在嚴詣彼池上勿令不好為彼所嗤女人之心以妬勝為先名衣上服珠璣瑱珞盡以嚴身種種莊飾光焰曜目往赴彼請時此賊主方便誘導將詣避隱深邃之處婬女問言向請諸女今何所在答言須臾當至且作歡樂彼時婬女便作是念今觀此人是賊無疑何以知之此非本期處又諸女恚皆不來日遂向暮婬女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃恚恚時女思惟此定作賊必為彼所困我有妙術六十四種今正是時若不用者何以免濟尔時此女偽現姿媚愛相與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現慙

懃賊媚親附內心與隔使彼賊心耽
惑悅樂不復有疑時賊主獨將姪女
至一屏處酒勢遂發醉無所覺此女
徐自斂身離賊叔襟嚴鎬向舍衛城
城門已閉迴向祇洹寺門亦閉尔時
門外有一長老比丘字迦盧去門不
遠在一屏處敷繩牀而坐衣四垂下
此姪女於恐怖中來趣安隱處即入
長老牀下迦盧尔時入三昧不察牀
下賊夜半後醉醒欲剖姪女覓而不
見賊師問諸伴言汝等見此女人不
皆言不見各各把火求覓都不知處
復相謂言若如是不得者當求腳跡
即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡遂
至祇洹門下便失其跡不知所向賊
雖見是比丘無有疑心尔時天遂向曉
舍衛城中已打明鼓復聞為馬雞狗
之聲尔時賊師便相謂言今失此女
不知所在天復欲曉不宜久停當還
林中避隱之處作是念已即還林中
天曉城中人民為馬車乘出城又諸
優婆塞亦皆出城礼覲世尊已過礼
迦盧比丘見此姪女於牀下而出眾

人見已皆譏嫌言此阿練若大何納
衣乞食通夜與姪女從事曉乃放去
失沙門法何道之有尔時長老施驃
摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘
聞已具白世尊佛言比丘是施驃迦
盧比丘非梵行惡名流布汝等當於
屏處三問多人中三問僧中三問屏
處問者應作是問長老施驃迦盧諸
梵行人作是語是事知不答言不知
作不憶作如是第二第三多人中三
問衆僧中三問亦如是諸比丘白佛
言世尊是施驃迦盧比丘已於屏處
三問多人中三問衆僧中三問自言
不知作不憶作佛告諸比丘是施驃
迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗
尼滅清淨共住作求聽羯磨羯磨者應作
是說大德僧聽是長老施驃迦盧諸梵行
人作是語自言不知作不憶作若僧
時到僧長老施驃迦盧欲從僧乞憶
念毗尼滅清淨住諸大德聽是施驃
迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅清
淨住僧忍默然故是事如是持乞法
者是施驃迦盧比丘偏袒右肩脫草

屍右膝著地作是言我隨驃迦盧比
丘諸梵行人作是語我不知作不憶
作我隨驃迦盧今從僧乞憶念毗尼
滅清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅清
淨住如是第二第三乞羯磨人當作
是說大德僧聽長老隨驃迦盧諸梵
行人作是語自言不知作不憶作已
從僧乞憶念毗尼滅清淨住若僧時
到僧與長老隨驃迦盧憶念毗尼滅
清淨住白如是大德僧聽是長老隨
驃迦盧諸梵行人作是語自言不知
作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清
淨住僧今與長老隨驃迦盧憶念毗
尼滅清淨住諸大德忍與長老隨驃
迦盧憶念毗尼滅清淨住者默然若
不忍便說是初羯磨如是第二第三
說僧已與長老隨驃迦盧憶念毗尼
滅清淨住竟僧悉默然故是事如
是持

佛問諸比丘已與隨驃迦盧憶念毗
尼未答言已與佛言比丘五法成就
非法與憶念毗尼何等五不清淨清
淨想與清淨不清淨想與不先檢按

非法不和合是名五非法具憶念毗
尼五如法與憶念毗尼何等五清淨
清淨想與不清淨不清淨想與先檢校
如法和合是名五如法與憶念毗尼
時諸比丘白佛言世何世尊是姪女人
為賊所逐佛言不但今日為賊所逐
過去世時以曾為彼所逐如怨家本
生經中廣說

尔時尊者阿難往至佛所頭面礼足
却住一面白佛言世尊世何名為憶
念毗尼佛語阿難若比丘謗比丘若
波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提
提舍尼越毗尼當疾集僧疾集僧已
問是以丘和上阿闍梨同友知識作
是言長老汝知某比丘先来為人戒
行何以與誰為知識彼知識為善惡
若言某甲先来持戒行清淨與善知識
同友犯小小罪心懷慙愧速疾除悔
如是人僧應與憶念毗尼若言我知
彼比丘先来戒行不清淨又與惡知
識從事犯罪不能如法悔過阿難如
是比丘僧不應與憶念毗尼滅如是
阿難如法如律與憶念毗尼滅誹謗諍

已若客比丘若去比丘若與欲比丘
若見不欲比丘若在坐睡比丘新受
戒比丘是諸比丘言作如是羯磨不
成就不如法愚癡無智別佛別法別
僧猶如牛羊不善羯磨不成就作如
是更發起者波夜提罪是名誹謗諍
憶念毗尼滅去何誹謗諍不癡比丘滅
佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那
有二共行弟子一名難提二名鉢遮
難提是二比丘本狂癡病病時作種
種非法今已差諸梵行人猶故說其
癡狂時所作是二比丘聞是語時用
為著愧以是因緣語諸比丘諸比丘
以是事具白世尊佛言是難提鉢遮
難提本癡狂病時作種種非法今癡
已老諸梵行人猶故說其本癡狂時
所作佛告諸比丘汝等當於屏處三
問多人中三問僧中三問屏處問者
應作是言長老諸梵行人作是語汝
知不答言不知作不憶作如是第二
第三多人中三問衆僧中三問亦如
是諸比丘以是事往白世尊已屏處
三問多人中三問衆僧中三問自言

不知作不憶作佛告諸比丘是二比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時所行自言不知作不憶作僧應與作不癡毗尼滅作法者應作求聽羯磨唱言大德僧聽是長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作若僧時到僧是難提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡毗尼滅諸大德聽是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡毗尼滅僧忍默然故是事如是持乞法者是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌作是言我某甲本癡今不癡諸梵行人說前癡行我不知作不憶作今從僧乞不癡毗尼滅唯願僧與我不癡毗尼滅如是第二第三乞僧應語彼比丘言僧無有說汝事者說汝事者汝當往語使勿復說此比丘應往彼比丘所言長老我先狂癡時所作我今不知作不憶作願長老勿復說我癡時所作彼比丘若止善若不止應語彼和上阿闍梨及同友知識作是言長老汝弟子若同友知識說我本癡時所作我不

知作不憶作願長老為我呵語彼勿復更說彼和上阿闍梨應當呵語汝不善不知戒相不聞世尊說癡狂心亂作無罪耶彼說事人若受者善余時僧應作羯磨羯磨人如是唱大德僧聽長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毗尼滅若僧時到僧與難提鉢遮難提作不癡毗尼滅白如是大德僧聽是難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毗尼滅僧今與某甲作不癡毗尼滅諸大德忍與難提鉢遮難提不癡毗尼滅忍者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與某甲某甲不癡毗尼滅竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提不癡毗尼未答言已與世尊佛言五法成就非法與不癡毗尼何等五不癡癡想與不請求舉事人使心柔軟不從僧乞不癡毗尼非法不和合是名成就五非法與不癡毗尼滅成就

五如法與不癡毗尼何等五不癡不
癡想與求請舉事人使心柔軟從僧
乞不癡毗尼如法和合是名成就五
如法與不癡毗尼時尊者阿難往詣
佛所頭面禮足白佛言世尊所謂不
癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難
有比丘本癡今不癡諸梵行人說前
癡行尔時應疾疾集僧集僧已如修多
羅如毗尼隨此比丘事實與不癡毗尼
如是阿難如法如律如世尊教以不
癡毗尼滅誹謗諍事已若客比丘乃至
愚癡無智猶如牛羊更發起者得波
夜提罪是名不癡毗尼滅誹謗諍罪
諍者若比丘比丘相說罪過若波羅夷
乃至越毗尼此罪諍用二毗尼滅所
謂自言毗尼覓罪相毗尼自言毗尼者
佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入
聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食得
還精舍食已執衣持鉢著常處持尼師
壇向得眼林欲坐禪中路見一比丘
與女人作非梵行見已此惡比丘作
是念佛子羅睺羅見我作非梵行必
語世尊及其末語聞我當詣世尊所

先說其過時惡比丘詣佛所頭面礼足白言世尊我見尊者羅睺羅趣得眼林中路共女人作非法事尔時世尊默然不答時尊者羅睺羅在一樹下正受三昧從禪定起來詣世尊所不憶惡比丘事如常法頭面礼足却住一面尔時世尊欲使羅睺羅憶向事故即化作惡比丘在其前羅睺羅見已即發本識白世尊言我向林中中路見此比丘共女人作非梵行佛言羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅睺羅中路作非梵行是事云何尊者羅睺羅白佛言世尊我無是法佛告羅睺羅若彼比丘亦作是言我無是法是事云何羅睺羅復白佛言世尊若如是者唯世尊知我佛言彼復作如是言唯世尊知我此事云何羅睺羅復白佛言唯願世尊與我自言治佛復告羅睺羅若彼比丘亦是言願世尊與我自言治者復當云何羅睺羅白佛言若尔者願世尊俱與我二人自言治尔時世尊詣衆多比丘所敷尼師壇坐已為諸比丘廣說上事說

已告諸比丘與此比丘自言毗尼滅
何以故未來世或有惡比丘誹謗清
淨比丘不得自言治便駢出故佛告
諸比丘有八非法與自言毗尼何等

說實罪是名非法與自言治有八如
法與自言治何等八問重說輕實有
輕罪而說輕是名如法與自言治問輕
說重問殘說無殘問無殘說殘問重
說重問輕說輕問殘說殘問無殘說
無殘如是一一皆說實是名八如法
與自言治今時尊者阿難往詣佛所
頭面礼足白佛言世尊所謂自言毗
尼滅云何名自言毗尼滅佛告阿難
若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃
至越毗尼罪阿難今時應疾集僧疾集
僧已如修多羅如毗尼如世尊教隨
此比丘事實與自言毗尼滅如是阿
難如法如律如世尊教用自言毗尼
滅諍事已若客比丘乃至更發起者得

波夜提罪是名自言毖居滅罪諍覓罪相毖居者

佛住舍衛城時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪衆僧集欲作羯磨事時尸利耶婆不來即遣使往喚長老尸利耶婆衆僧集欲作法事尸利耶婆念言正當為我故作羯磨耳即心生恐怖不得已而來諸比丘問言長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼生歡喜心作是念梵行人於我邊舉可懺悔事非不可治事白衆僧言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘輕躁是不定人出去已須臾當作妄語應當三過定實問已然後作羯磨尸利耶婆出已作是念我何以故受此罪諸比丘數數治我罪我今不應受是罪諸比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言向汝何故僧中說有是罪復言不犯尸利耶婆言我不憶是事諸比丘以是事白佛佛言呼尸利耶婆來來已佛以是事廣問尸利耶婆汝實不答言實尔佛告諸比丘尸利耶

婆衆僧中見罪言不見不見復言見作
是語我不憶僧當與覓罪相比居滅
羯磨者應作是說大德僧聽尸利耶
婆比丘僧中見罪言不見不見復言
見自言不憶若僧時到僧與尸利耶
婆比丘覓罪相毗尼滅白如是大德
僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不
見不見復言見自言不憶僧今與尸利
耶婆比丘覓罪相毗尼滅諸大德忍與
尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅忍者
默然若不忍便說是第一羯磨第二
第三亦如是說僧已忍與尸利耶婆比
丘覓罪相毗尼滅僧忍默然故是
事如是持佛告諸比丘是比丘僧為
作覓罪相毗尼羯磨已是比丘應盡
形壽行八法何等八不得度人不得
與人受具足戒不得受人依止不得
受僧次請不得作僧使行不得與僧
作說法人不得與僧作說比丘人不
得與僧作羯磨人僧作羯磨已是比
丘盡壽不聽捨是名八法尔時尊者
阿難往詣佛所頭面礼足白佛言所
謂覓罪相毗尼云何名為覓罪相毗

尼佛告阿難若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶作解慢尔時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼減已僧應語是比丘言長老汝不得善利云何僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶作以汝僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相毗尼減諍已若客比丘乃至更發起者得波夜提是名罪諍用覓罪相毗尼減竟相言諍用三毗尼減前已說現前毗尼竟多覓毗尼減相言諍者佛住舍衛城拘睺弥時有二部大眾各有一師一名清論二名善釋清論有一共行弟子名電口善釋有一共行弟子名拈電第一依止弟子名頭伽第二依止弟子名吒伽第一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子名無烟第一有檀越名優陀耶王第二檀越名渠師羅居士第一優婆夷弟子名舍弥夫人第二優婆夷弟子魔捷提女名阿菟波磨第一後宮

青衣弟子名頻頭摩邏第二後宮青
衣弟子名波駄摩邏人各有五百比
丘五百比丘居五百優婆塞五百優
婆夷第一衆主入廁行訖欲用水見
水中有虫以草橫器上為相第二衆
主依止弟子後來入廁見水器上有
草便作是言是何無著人持草著水
器上第一衆主共行弟子聞此語已
語其人言汝云何乃持我和上名無
著人因此事故二部四衆遂生大諍
時拘睺弥國舉城內外諍鬪之聲內
外嬉動猶如金翅鳥王入海取龍水
大波湧如是大諍唯正共諍草非草
是故諸比丘鬪諍同止不和說法非
法律非律重罪輕罪可治不可治法
羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯
磨應作不應作今時坐中有一比丘作
是語諸大德此非法非律與修多羅不
相應與毗尼不相應與優波提舍不相
應與修多羅毗尼優婆提舍相違但起
諸染漏如我所知是法是律是佛教與
修多羅毗尼優波提舍相應如是不
生染漏是比丘言諸大德我不能滅

此諍當詣舍衛城到世尊所當問滅
此諍事是比丘到已頭面禮佛足却
住一面白世尊言拘睭彌諸比丘鬪諍
更相言說同止不和乃至我不能滅
諍事我當往白世尊滅此諍事唯願
世尊為諸比丘滅此諍法今時佛告
優波離汝往與拘睭彌比丘如法如
律如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事
如是諸釋種及諸離車等斷事時不
可即于者亦與多覓毗尼滅優波離
諍事有三處起若一人若衆多若僧
亦應三處捨三處取三處滅優波離
汝往詣拘睭彌比丘所如法如律
如佛教滅此諍事所謂多覓毗尼
如上現前毗尼中廣說乃至是比
丘心軟已僧應行舍羅比丘有五
法成就僧應羯磨作行舍羅人何
等五不隨受不隨瞋不隨怖不隨癡
知取不取羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘五法成就為衆僧作
行籌人若僧時到僧立某甲比丘作
行籌人白如是大德僧聽某甲比丘
五法成就僧今立某甲比丘作行籌
人諸大德忍某甲比丘作行籌人忍者

默然若不忍便說僧已忍立某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此比丘應作二種色籌一者黑二者白不應唱言非法者捉黑籌如法者捉白籌應如是唱如是語者取黑籌如是語者取白籌行籌人行籌時當立心在五法內然後行籌不應作不如法伴當作如法伴行籌訖數若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐若前食時欲至者應唱今前食若後食時至應唱今後食若洗浴時至當唱今洗浴若說法時欲至當唱今說法時到若說毗尼時至當唱說毗尼時到若非法者覺言我等得勝為我故解坐我等今不起要即此坐決斷是事今時精舍邊若有小屋無重者應使淨人放火已唱言火起火起即便散去救火知近住處有如法者應往喚言長老向行籌訖非法人多如法人少長老當為法故往彼使如法者籌多得佛法增長亦得自益功德若彼聞此語不來者得越毗尼罪來已當

更行籌行籌已數者若白轉多一不
應唱言多一應作是唱如是語人多
如是語人少作是唱已應從多者更
有五法成就不如法行籌何等五如
法語人少非法語人多說法語人不
同見說非法語人同見非法說法法
說非法因是行籌當破僧乃至僧別
異是名五非法翻上名成就五如法
行籌余時尊者阿難往到佛所頭面
礼足白佛言世尊所謂多覓毗尼滅
去何名為多覓毗尼滅佛告阿難諸
比丘於修多羅中毗尼中威儀中言
此是罪非是罪是輕是重是可治是不
可治是殘罪是無殘罪闕諍相言余
時應疾疾集僧如法如律如佛教隨
其事實如法如律斷滅若復不能了
者聞某方住處有長老比丘誦修多
羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年
若少年比丘誦修多羅誦毗尼誦摩
帝利伽者應疾往問若請來隨彼比
丘所說與多覓毗尼滅諍事滅已如
是阿難若客比丘乃至新受戒比丘
更發起者波夜提是名相言諍用多

覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者

佛住舍衛城時拘睺彌比丘共諍同

止不和說法非法律非律乃至尊者

優波離語彼比丘言長老我往彼已

應作羯磨當作種種羯磨治擯汝等

尔時莫心不悅是使比丘言我欲小

出出已作是念我若隨尊者優波離

去者或能苦治我罪我等今當獨還

拘睺彌自共滅此諍事到拘睺彌已

復不能滅諍事復言長老我自不能

得滅此諍事今當還到舍衛城滅此

諍事作是語已即往舍衛城往至尊

者優波離所作如是言善哉尊者為

拘睺彌比丘滅此諍事優波離語彼

比丘言故如我先語汝隨彼有事當種

種如法治汝尔時莫心不悅當隨汝

去彼比丘答言不敢復違優波離言

去還至彼滅莫乱此間僧尔時拘睺

彌比丘往到佛所頭面礼足白佛言世

尊拘睺彌比丘同止不和更相言說

唯願世尊滅此諍事佛告拘睺彌比

丘汝莫聞諍更相言說同止不和何

以故過去久遠世時有城名迦毗羅

王名婆羅門達多如長壽王本生經中
廣說佛告拘睺弥比丘彼有如是破
國亡家乃至太子長生不報父讎猶
更和合不生惡心汝等云何於正法
中以信出家而更忿諍同止不和佛
告優波離汝往為拘睺弥比丘如法
如律如佛教如草布地毗尼滅此諍事
佛復告優波離諍事三處起三處取三
處捨三處滅乃至是諍事淨者當共優
婆塞斷若是不淨事當喻遣優婆塞出
隨是比丘事實如法如律為作如草布
地毗尼滅佛告優波離若是下座有過
失應詣上座所頭面礼足作是言長
老我所作非法侵犯過罪我今懺悔
不敢復作上座應以手摩其頭扶起
手抱語言慧命我亦有過於汝當見善
恕若上座有過應至下座所捉手言
我所作非法有過於汝我懺悔不復
作下座應起礼上座足亦如上懺悔
尔時尊者阿難往至佛所頭面礼足
白佛言世尊所謂布草毗尼云何名
布草毗尼佛語阿難若比丘諍事起
同止不和二部衆不忍生惡心共相

言各各說不隨順法不忍事起阿難
尔時應疾疾集僧如法如律應一部衆
中有宿德知事因緣辯才明了說法不
怯讚歎和合衆僧功德應從坐起偏袒
右肩胡跪合掌向第二部衆作是言
諸大德我等云何同一法中以信出
家而起諍事同止不和二部衆不忍
各各生惡心共相言說不隨順法不
忍事起一切皆是不善思惟所致今
世苦住後墮惡道諸大德當各各棄
此諍事如草布地我今向諸長老懺
悔各各下意和合共住阿難若第二
部衆一切默然住者第二衆中宿德
聰明辯才者即應起懺悔懺悔法亦如
上說阿難僧中有如是諍事起應疾
疾集僧如法如律如草布地滅此諍
事佛告阿難此一切諍事如相打相
搏牽出房種類兩舌無根謗如是等
罪皆應如草布地毗尼中滅如是如
草布地滅已客比丘乃至新受戒比
丘更發起者波夜提常所行事諍者若
僧所作事如法辨如法結集如法出
如法捨如法與如是世尊弟子比丘

衆所行無量事皆於七減淨止一事減是名常所行事淨是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難次行乞食到其家見已問言長老作何等答言我為此諸女說法尊者阿難語優陀夷言云何名比丘無有知男子而獨為女人說法阿難乞食食已往世尊所頭面礼足以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實作是事不答言實尔世尊佛言此是惡事汝云何無有知男子為女人說法從今以後不聽無有知男子為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尔時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難行乞食到其家見已問言長老作何等答言為女人說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得為女人說法耶答言阿難汝不見此石人木人草人盡人耶一人便足

况復衆多尊者阿難乞食食已以此
因緣具白世尊佛言呼優陀夷来来
已世尊問優陀夷汝實不答言實
余佛言優陀夷汝去何以無心男子
當淨人而為女人說法佛言從今日
不聽以無心男子當淨人而為女人
說法

復次佛住舍衛城廣說如上尔時優
陀夷時到著入聚落衣持鉢入舍衛
城乃至荅尊者阿難言汝不見此抱上
小兒飲乳小兒卧小兒耶一人便足
何況多人尊者阿難乞食食已以上因
緣具白世尊佛言呼優陀夷来来已
佛問優陀夷汝實不答言實余佛
言優陀夷汝去何以嬰兒當淨人而
為女人說法從今日不得以乳下嬰
兒當男子而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尔時毗
舍佉毼母病尊者阿難晨起著入聚
落衣往問疾言優婆夷所患何似不
大苦惱不荅言所患不差不可堪忍
願尊者為我說法阿難荅言世尊不
聽無淨人為女人說法優婆夷言若

不得多說者得為我說五六語不阿
難答言我不知得不未敢便說優婆
夷言和南阿闍梨阿難言疾患速除
言已便去尊者阿難還至佛所頭面
礼足却住一面佛知而故問阿難汝
從何來阿難即以上因緣具白世尊
佛告阿難毗舍佉母是智慧人阿
難汝若為說五六語彼病便差得安
樂住從今日後聽無男子得為女人
說五六語佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘無淨
人為女人說法過五六語波夜提除
有知男子比丘者如上說無有知男子
者若盲若聾亦名無淨人若一百一聾
有此二人者得當一淨人雖有淨人
眠亦名無男子女人者若母若姊妹
若大若小在家出家法者佛所說佛
印可佛所說者佛口自說佛印可者
佛弟子餘人所說佛所印可說者教
誦解說五六語者有二種長句短句
長句者一切惡莫作短句者眼無常
除有知男子者若減七歲不解好惡

語義味名為無知男子雖過七歲不解好惡語義味亦名無知男子若七歲若過七歲解好惡語義味是名有知男子

復次有女人清旦來札塔札塔已來札比丘足白言尊者我欲聞法願為我說比丘今時得為說一偈半是比丘入聚落若更為先女人說五六語者波夜提世尊所以制五六語者一日中得說若比丘在阿練若處住有女人來札塔札塔已次來札比丘足白言尊者願為我說法比丘應語彼女入言世尊制戒無淨人不得為女人說法女人白比丘言我知佛法如世尊所聽願為我說比丘今時得為此女說一偈半若二女人得齊三偈無罪若比丘入聚落教化有眾多女人來欲聽法各各得為說六句應語第一女言我為汝說六句說已復語第二女言我為汝說六句如是眾多無罪比丘出已諸女送出札比丘足與別比丘今時若呪願言使汝速盡苦際得波夜提若言使汝得無病安樂住者無罪出已

復詣餘家說法先女人復隨來在外
遙聽比丘見已語言汝復來聽耶答
言尔比丘言汝深樂法可聽是比丘
得波夜提罪雖見此女人不共語直
為餘女人說法先女人雖聞無罪若
比丘為女人說法時雖無淨人在坐
聽有作人行來住息向外向內或閤
上閣下遙相見聞者無罪若俗人家
向道比丘在內為女人說法雖無淨
人但路上行人不斷得見聞者亦無
罪若路上行人斷無見聞者不得為
說若有女人來礼塔礼塔已白比丘
言尊者此是何等塔願語我名處比
丘尔時得語言此生處塔得道處塔
轉法輪處塔涅槃處塔隨所問事事
得答無罪淨人有四種或見非聞或
聞非見或亦見亦聞或非見非聞見而
非聞者眼遙見比丘女人不聞語聲廣
說如是四句見而不聞者得越毗尼
罪聞而不見亦如是非見非聞波夜
提亦見亦聞無罪是故說

佛住曠野城廣說如上尔時有營事
比丘教衆多童子句句說波羅耶鄰

時一婆羅門作是念何處有善勝法
我當於彼出家作是念已便往曠野
精舍欲求出家見比丘教諸童子學
誦如似童子在學堂中受誦之聲時
婆羅門作是念我今欲求勝法從彼
出家而此中嚶嚶似如童子在學堂
中學誦聲亦復不知何者是師誰是
弟子彼人見已生不敬信心竟不見
佛即便還歸不復出家諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼營事比丘來來
一佛問營事比丘汝等爲何事言實
余世尊佛言此是惡事汝云何教未
受具戒人誦句法從今日後不聽爲
未受具戒人說句法佛告諸比丘依
止曠野城者皆悉今集以十利故爲諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘教未受具戒人說句法波夜提比
丘者如上說未受具戒者除比丘比
丘尼比丘尼雖受具足亦不得教句法
者若句味字句味字共誦法者佛所
說佛所印可佛說者佛自說佛所印
可者聲聞弟子及餘人說佛印可之
諸善法乃至涅槃是名爲法教者爲

說示語波夜提者如上說若比丘教未受具戒人言眠無常聲一時舉一時下一時斷聲合為樂不遮波夜提耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至諸法苦空無常非我亦如是若比丘授共行弟子依止弟子八群經波羅耶那經論難經阿耨達地經緣覺經如是等種種經若共舉共下共斷應如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦若如是教不受語者不復得教若彼弟三法是言願阿闍梨更授我經師余時應語言若汝不復俱誦者我當授汝如是等弟子乃至優婆塞優婆夷不得授若比丘共誦經上座應誦下座心中默逐若上座誦不利者下座應誦上座應心默誦逐乃至優婆夷亦如是若僧中唱說偈時不得同說一偈得同時各各別說餘偈是故說佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄語中事事因緣廣說但此中以說實為異乃至佛語比丘此是惡事譬如婬女賣色自活汝等亦尔乃以微妙寶法向人說為口腹故賣色活命佛

告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘自稱得過人法我如是知
如是見說實者波夜提比丘者如上
說自稱過人法過人法如上說若自言
我法智耶越毗尼心悔若言我法智
越毗尼罪若言我得法智作證波夜
提句句如上廣說乃至十無學法說實
者波夜提若比丘語女人言某處夏
安居比丘盡非凡夫得越毗尼心悔
問言尊者亦在中耶答言亦在中得
越毗尼罪若某處安夏問言尊者亦得
此法不答言得說實者波夜提若比
丘語優婆塞言某處白忒比丘非凡
夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆
塞言尊者亦彼聞白忒耶答言如是
得越毗尼罪復問尊者亦得阿羅漢
耶答言得說實者波夜提罪若復言
某處繩里比丘王家大目家長者家
居士家沙家為沙家眷屬授經比丘
乃至如是去比丘住坐卧著如是衣提
如是鉢食如是食亦如是若中國語
向邊地說若邊地語向中國說若中
國語向中國說若邊地語向邊地說

若說義不說味越毗尼罪若說味不
說義越毗尼心悔若說義說味得波
夜提非說義非說味無罪若作書手
相印現義不現味得越毗尼罪若現
味不現義越毗尼心悔現義現味偷
蘭遮不現義不現味無罪下至現阿
羅漢相越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十三

甲辰歲高麗國金司大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十四

優

東晉天竺三藏佛陀跋闍羅婆羅譯

明單提九十二事法之三

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士請衆多知識比丘。是諸比丘中有一長老比丘。行摩那埵在下行坐檀越。優婆夷見已。問言尊者坐處先在上。今何故乃坐此中耶。答言得坐處便坐。何須問也。優婆夷言我知尊者坐處。處正應在此。我亦忘知。諸尊者坐處時難陀語優婆夷言汝何故為呼汝阿闍梨在上座坐。汝阿闍梨小兒時戲猶故未除。優婆夷聞已心不歡喜。作是念我阿闍梨故當犯小小戒。故在此下坐。即捉飯篋飲食擲地而去。作是言尊者自於此中取食。作是語已入房裏掩戶一扇而說偈言。

出家已經久。修習於梵行。童子戲不止。云何受信施。

諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言呼難陀來。來已佛問難陀。汝實尔不答。言實尔。世尊佛語難陀。此是惡事。梵行人中間放逸已。還作如法云何。嗟。

弄向未受具戒人說其麤罪從今日
後不聽向未受具戒人說他麤罪
復次佛住舍衛城廣說如上時有乞
食比丘時到著入聚落衣持鉢入城
次行乞食到一家舍時男子即語女
人言汝施出家人食女人問言何道
出家答言釋種出家女人言我不與
食問言何故不與答言此非梵行人
是故不與比丘語女人言姊妹我是
梵行人女人言尊者迦盧比丘大名
德人猶尚不能修梵行汝今云何自
言我是梵行人比丘聞是惡語心懷
愁惱更不乞食即還精舍一日斷食
斷食故四大羸弱往世尊所頭面礼
足却住一面佛知而故問汝今何故
四大羸弱以上因緣具白世尊佛言
比丘汝何不語彼縱令迦盧比丘非
是梵行何妨我修梵行答言世尊我
能向彼說但世尊制戒不得向未受
具戒人說他麤罪是故不說佛言善
哉善哉善男子乃能不為命故違佛
教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家
出家人皆知非梵行僧應與作非梵行

羯磨作法者應作是說大德僧聽是迦盧比丘在家出家人悉知非是梵行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非梵行白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未答言已作

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘毘舍罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞毘舍罪者四事十三事未受具足者除比丘比丘尼雖比丘尼受具足亦不得向說說者語前人令知除僧羯磨羯磨者若白不成就衆不成就羯磨不成就是不名羯磨若白成就衆成就羯磨成就是名羯磨世尊說無罪波夜提者如上說若比丘知他毘舍罪僧未作羯磨者不得說彼毘舍罪若有人問某甲比丘犯婬飲酒者應答言彼自當知若僧已作羯磨者不得復巷唱說若有問言彼比丘犯婬飲酒者比丘應問彼言汝何處聞答言我

某處聞比丘應答言我亦如是處聞
若比丘向未受具戒人說比丘四事
十三事得波夜提說三十尼薩耆九
十二波夜提越毗尼罪說四波羅提
提舍尼法衆學威儀越毗尼心悔說
比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭
罪三十尼薩耆百四十一波夜提八波
羅提提舍尼衆學威儀得越毗尼心
悔說沙彌沙彌尼十戒得越毗尼罪
下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上余時尊者施鰲
摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中
廣說余時有舍邨真掃衣不可分是
施鰲白僧作是言是舍邨真掃衣不
可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘
咸言可與是施鰲恐後有諍言故即
更於僧中唱言是真掃舍邨衣與長老
摩訶迦葉如是三唱唱已六群比丘
從坐起作是言阿誰言與六群比丘
為與不汝作是唱非平等心汝私相
親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問六群比丘汝實余不答言實余

世尊佛語比丘此是惡事如是梵行人須汝皮肉骨髓猶尚當與况是糞掃衣不可分僧中唱與而復還遮汝先默然與時似貴人相今還更遮似賤人相此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧應分物先和合聽與後還遮者波夜提比丘者如上說僧者八種如一說物者八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧中分物共和合與後遮者作如是言長老隨親厚以僧物與波夜提波夜提者如上說若僧中分物僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨浴衣腰帶編繩鉢小鉢銅盂扇傘蓋咸油革囊刀子革屣澡瓶如是等一切應分物來當次應取若意不欲取者聽過不取若人問言汝何以不取應答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪若行物者唱言隨意自恣取比丘今時隨所須者得自恣取無罪遮者有三種或與已遮與時遮未與

問比丘汝實亦不答言實亦世尊佛告比丘此是惡事是中雖無命不應使人生惡心汝等亦可少作事業捨諸緣務從今日不聽自手斫斷種子傷破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘壞種子破鬼村者波夜提比丘者如上說種子者有五種根種莖種心種節種子種是為五種鬼村者樹木草壞者斫伐毀傷斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種者薑根藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨若刀中斫淨是名根種莖種者居拘律鉢鉢羅優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨若刀中斫淨是名莖種節種者竹葦甘蔗如是等當火淨若刀中斫淨若甲摘却芽目是名節種心種者蘿勒蒹藍如是比心生者當火淨若手揉修淨是名心種子種者十七種穀如第二戒中說當作火淨若脫皮淨是名子種裹校種膚裹種殼裹種穰裹種角裹種鸚鵡啄完出火燒時種

遮與已遮者得波夜提與時遮得越毗尼未與時遮者得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘半月誦波羅提木叉經時誦四事時默然十三事時瞋三十事時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用誦是為諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔尔時誦波羅提木叉者慙愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔世尊佛言此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制半月說波羅提木叉汝云何於中輕呵遮說佛語比丘此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已間者當重聞若比丘半月誦波羅提木叉經時作如是言長老用半月誦雜碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕呵戒者波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者

十修多羅也說者和合僧半月半月
說雜碎戒者除四事十三事餘者是
也使諸比丘生疑悔者得波夜提波
夜提者如上說輕呵有三種有未說時
呵有說時呵有說已呵未說時呵者先
語如是言長老莫為說是雜碎戒我
欲疾疾竟故是名未說呵說時呵者
說戒時作如是言長老用說是雜碎
戒為使諸比丘生疑悔是名說時呵
說已呵者說已作如是言汝向說是
雜碎戒汝何故廣說使我坐久疲極
欲死是名說已呵未說時呵越毗尼
罪說時呵波夜提說已呵越毗尼心
悔是故說

妄語及種類兩舌以更舉無淨及句法
過人說麤罪親厚輕呵戒是初跋渠竟
佛住曠野精舍廣說如上今時營事
比丘自手斫樹折枝葉自摘花果為
世人所嫌作是言汝等看是沙門瞿
曇無量方便毀世煞生讚歎不煞生
而今自手斫樹採花傷煞物命失沙
門法何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼營事比丘來來已佛

非時種水種陸種先作更生種裏校種者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊羅酸棗如是比應爪甲淨去校而食若欲合食校者當火淨是名裏校種膚裏種者祕鉢羅破求優曇鉢羅梨棕如是等膚裏種應作火淨若熟時爛從樹上自落下時觸木石等傷皮如蚤脚者即名為淨不得合食子若欲食者當火淨是名膚裏種齧裏種者椰子胡桃石榴如是等齧裏種者當作火淨若破是名齧裏種穉裏種者香菜藕荳如是等若未有子手揉修淨若有子火淨是名穉裏種角裏種者揉修淨若子成火淨是名角裏種鸚鵡啄者若鳥啄破落地傷如蚤脚即名為淨去校得食若欲食子者當火淨是名鸚鵡淨完出者歆食已從糞中出如牛馬猕猴糞中出者是名完出即名為淨火燒者若樹果為野火所燒落地即名為淨是名火燒淨時種者穀時種穀麥時種麥此種當用火淨若脫皮淨如拘隣提國土作穀聚

畏非人偷以灰火燒上作識此即為
淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比
丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比
丘恒得語言春去不犯罪是名時種
非時種者穀至麥時麥至穀時應火
淨若剥皮淨是名非時種水種者優鉢
羅花拘物頭花香亭花如是等根當火
淨若刀中劈是名水種先作後生者
有粳米若蘿蔔根當火淨刀中劈是
名先作後生陸種者十七種穀當脫
皮淨若火淨是名陸種若自截若使
人截自破使人破自碎使人碎自燒
使人燒自剥皮使人剥皮自截者若
自方便截五種生竟日不止得一波
夜提若中間息已更截隨息一一波
夜提使人截者一方便語使人一日
截得一波夜提若中間語言疾疾截
隨一一語波夜提如是一切破碎燒
剥皮四事自作若使人作亦如是若
為僧作知事人一切不得語淨人言
截是破是碎是燒是剥是若尔者有罪
皆應言知是淨是無罪以五種生擲地
水中若井中若大小便中糞掃中得

越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪
若比丘欲使草不生故在中經行行
時得越毗尼罪若傷草如蚤脚許得
波夜提如是立坐卧亦如是若以錘
畫樹傷如蚤脚得波夜提若石上生
衣比丘欲洗衣者不得自除却應使
淨人知然後洗衣若日炙乾燥得自
剥却無罪若雨後材木著地比丘不
得自舉舉者得越毗尼罪若傷草如蚤
脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐
無罪若比丘僧伽梨鉢多羅僧安施
會足師壇枕褥華屣衣上生湄使淨
人知著日中暴已得自揉修去若餅上
生湄當使淨人知已然後得食若僧
中行豆胡麻果蓏甘蔗如是等上座
應問作淨未若言未作應使作淨若
言已作應食若在一器中有衆多果
若一果處作淨餘者亦通得為淨若
在異器者當別一一器作淨若甘蔗
著菜者當莖莖別作淨若無菜者得
合束如果得捻作淨若比丘在阿練若
處住夏安居中草生覆道畏失道故攬
兩草相結得越毗尼罪若以餘物結

作識而去還已解者無罪若比丘在山中住泥雨滑行欲倒地時捉草挽斷復更捉如是比無罪若為水所漂若捉草隨斷斷亦無罪若泥作時渴欲飲水者若手有泥得樹葉中飲若無淨人取葉者得就樹上生菜中飲但不得挽令斷高不可得者得搖樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波夜提若斷長足堅強葉波夜提若葉已衰黃斷者越毗尼若風吹三種葉落取用無罪若比丘摘生果波夜提半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若比丘道行夜宿時挽生草枯草想得越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生草生想波夜提乾草乾想無罪若城若聚落中有人祠樹枝葉雖燥皆不得折取折者得越毗尼罪樹木四句亦如上生草中說若比丘大小行須水者當詣池水水中若有浮萍遍滿水上欲取水用者不得以手撥開取水用當覓牛馬行處若馳若蹶蹶行處若無諸行處者捉土塊仰擲作如是言至梵天上去若塊石下時打水

開處得用無罪若翻覆水中浮萍草
得越毗尼罪若捉擲岸上得波夜提
入水浴時水草著身者當以水澆令
下入水若斷朝菌得越毗尼罪若拾
乾牛屎時合生草者波夜提罪是故說
佛住拘睺彌廣說如上今時僧集欲
作羯磨事尊者闍陀不來僧遣人語
闍陀言僧集欲作羯磨事長老來闍
陀作是念今喫我者正當欲治罰我
罪更無餘事復作是思惟我今當擾
亂阿誰能使一切僧皆共擾亂不得
作羯磨正當擾亂尊者大目犍連可
辦此事然目連有大神力知我不可
或能捉我擲他方世界此事不可復
更思惟若擾亂大迦葉者可辦此事
然大迦葉有大威德或能於衆中折
辱我此事不可復作是念尊者舍利
弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者
可使一切僧擾亂不得與我作羯磨
闍陀來入僧中已作如是言尊者舍
利弗我欲問義舍利弗言今為餘事
集僧以此非問義時闍陀復語尊者舍
利弗言如佛正法無有非時得現法

中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不
釋時尊者舍利弗言聽所問闍陀言
世尊說四念處何等是四念處時尊
者舍利弗為說四念處闍陀復言我
不問四念處我問四正勤長老但為
我說四正勤舍利弗言汝欲聞四正
勤者聽即為說四正勤闍陀復言我
問四如意足如是五根五力七覺分
八聖道分如四念處反覆三問時諸
比丘坐久疲乏各各背出僧不和合
遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼闍陀來來已佛問闍陀
汝實亦不答言實亦佛言闍陀此是
惡事我常不為汝無量方便呵責擾
亂語讚歎隨順語耶汝今云何作擾
亂事此非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止拘睺
彌者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘異
語惱他波夜提比丘者如上說異語
惱他有八事何等八一者作羯磨時
二者如法論時三者論阿毗曇時四
者論毗尼時五者不異論六者不異

人七者停論八者異語惱他作羯磨者比丘和集作折伏羯磨乃至別住羯磨是名作羯磨如法論者說非常非斷是名如法論阿毖曇者九部修多羅是名阿毖曇毖居者廣略波羅提木义是名毖居不異論者不得離本所論更論餘事是名不異論不異人者不得離先問人更問餘人是名不異人停論者當說法時語言住後當更論是名停論異語惱他者如尊者闍陀異語惱他是名八事於中異語惱他者波夜提雖此八事非波夜提若人問比丘言從何處來答言過去中來何處去答言向未來中去可處眠八木上眠汝今日何處食答言五指食如是問不正答者越毖居罪若賊來入寺中間比丘言示我僧物比丘尔時不得示珍寶等諸物復不得妄語應示房舍床座等賊若言示我塔物亦不得示塔寶物復不得妄語應示塔邊供養具諸黑物等賊若言示我淨厨比丘不得妄語復不得示錢物處應示金鍍鍍器等若屠家

畜生走問比丘見不比丘不得妄語復不得示處應言看拍押拍押不見同

若比丘在阿練若處住有因逃走問比丘如上畜生中答若比丘僧中問異答異得波夜提衆多人中和上阿闍梨前諸長老比丘前問異答異得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時世人信敬深厚多持飲食供養世尊并奉衆僧尊者舍利弗目連供佛者侍者叔攝與衆僧及舍利弗目連者或行或不行無人料理停置臭穢尔時尊者陀驪在學地作是念若我得無學者當營理僧事使得安樂作是念已初夜後夜精勤行道即成阿羅漢得三明六通已作是念我何須作有為事我應當修習樂於少欲無事佛語陀驪汝本在學地時作如是言我若得無學者當料理僧事汝作如是語不答言實尔世尊佛言陀驪如汝先願今者應作答言當如世尊教尔時僧即拜知九事如先說尔時隨宜老食若是長老上座與上食中坐與中間

食下座與麤食六群比丘然情嫌恨以是事往白世尊佛語陀驃凡出家入法應平等與食汝當知得少不足得多者亦無厭得好得惡俱不周恚於是長老陀驃即作三品食精麤次第周而復始尔時難陀優波難陀晨起著入聚落衣持鉢往至食家語優婆夷言與我食優婆夷言尊者食時未至我未得洗面及洗器物未得作出家人食時檀越婦女弱小方起澡浴裸露形體者時難陀比丘不攝諸根縱看女色優婆夷作是念此比丘非毗尼人或生過惡不中久停且與作人麤食速遣令去作是念已即與作使人麤食是比丘得食已即還精舍尔時有長老比丘時到著入聚落衣持鉢威儀庠序往至食家檀越施種種美食滿鉢而還時難陀優波難陀見已作如是言長老陀驃世尊說平等分食觀此二食為平等不陀驃言汝往太早非是食時明日難陀著入聚落衣持鉢入城路中看為闍閼聞聽俗人言論時優婆夷念言阿闍

梨師曰來不得食今應早辦檀越家
作食久辦至時不來優婆夷復作是
念尊者昨日來早今日何故不來祇
洹精舍中或有供僧是故不來即共
夫主小兒食盡時難陀逼中方來語
優婆夷言與我食優婆夷言我作食
早辦待尊者不來謂祇洹中有人供
僧謂受彼請此所供食我已取盡難
陀語言今欲斷我食耶尔時優婆夷
即以家中作人殘宿食與之得已還
詣精舍廣說如上陀驃言汝去太晚
時尊者陀驃以是因緣往白世尊佛
言呼難陀來來已佛問難陀汝實尔
不答言實尔世尊佛言此是惡事汝
常不聞我以無數方便毀咎多欲讚
歎少欲此非法非律非如佛教不可
以是長養善法佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆忘令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘嫌責者波夜提比丘者如止說嫌
責者若拜人拜囑人拜囑囑人拜人
者如尊者陀驃是名拜人拜囑人者
如陀驃摩羅子倩餘人料理僧事是

名拜囑人拜囑囑人者所倩人復轉倩人料理僧事是名拜囑囑人嫌責是人者得波夜提波夜提者如上說若僧中行種種餅當次第來應取若意中不欲者令過去若淨人問何以不取答言我不用是欲更取餘者無罪若行乳粥酪粥胡麻粥魚肉粥若行如是種種粥時若滿杓與上座上座不應便受上座應言平等與若行肉時偏與上座多者上座應問一切盡不耶答言止與上座多耳上座應語平等與若不須多者少取少取已語餘人平等與如是好食應平等與若沙弥行食時偏與師者知事人應言平等與若沙弥言汝何以不自行是知事人應推此沙弥出更使餘人行若行食人見僧中大德人便多與餘人便少與知事人應語行食人言僧中無高下汝平等與或有嫌而非呵責或有呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非呵責嫌而非呵責者持已器中食此比坐器中食作如是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而

不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者
得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜
提罪非嫌不呵責無罪是故說

佛在跋祇國人間遊行與比丘衆俱
至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚
諸比丘見已白佛言世尊是捕魚人
不應作是事而勤作世尊因諸比丘
問已即說偈言

已得難得身 云何作諸惡 染愛著身故
命終入惡道

時捕魚人捉大網沉石浮瓠順水而
上邊各二百五十人叫喚挽網向岸
諸比丘見已白佛言世尊此人若於
佛法中如是精進者大得法利今時
世尊因事而說偈言

所謂勤精進 非名一切欲 謂能離衆惡
以法自活命

如迦毗羅本生經中廣說今時衆魚
墮網中有一大魚有百頭頭頭各異世
尊見之便喚其字即應世尊世尊問
言汝母在何處答言某園剎中作虫
佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘
惡口故受雜類頭報母受其利養故

作廁中坐佛說此因緣時五百人即止綱出家修道皆得羅漢住跋渠河邊佛告阿難為此諸客比丘敷床座乃至阿難白佛願佛安慰客比丘佛告阿難汝自不知我已入四禪中安慰客比丘尔時各在露地敷床褥欲乞食時至此諸比丘各以神力有至北鬱單越者三十三天者龍王宮乞食者床褥在露地日久風飄塵土汗穢佛知而故問諸比丘以上因緣具白世尊佛言待此諸比丘來來已佛問諸比丘汝實尔不答言實尔佛言從今日因汝為諸比丘制戒佛告諸比丘依止跋渠河者皆悉令集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧住處露地卧床坐床褥就若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說僧住處者若阿練若住處若聚落住處卧床坐床者有十四種團脚卧床團脚坐床卧褥坐褥開藤卧床開藤坐床烏髀卧床烏髀坐床施弥卧床施弥坐床褥者刳貝褥毛毳褥氍毹褥

迦尸褥草褥枕者却貝枕毛毳枕氈
枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去
者餘行不舉者不自舉不使人舉波
夜提波夜提者如上說若欲露地說
法者知床褥人數床褥已若去離二
十五肘不喝者波夜提罪若二人共
知者一人欲行時應喝第二人第二
人欲行者應待第一人還付喝已然
後當去若敷床褥訖有後人來坐知
敷人得捨去無罪若若月露地敷置
年少比丘坐上眠即喝彼比丘若床
上無比丘者若比丘夜起大小行觸
僧床一一觸已捨去隨所觸一一得
波夜提若是床上有比丘者即喝彼
人無罪若僧知事人欲付床褥故出
著露地捨離二十五肘得波夜提若
受得僧床褥暴曬時捨去離二十五肘
亦波夜提若比丘病在露處眠弟子來
礼師若師起去弟子應舉覆處若有二
人共坐一床若上坐欲去時應喝下
坐下坐欲去時應白上坐言我欲去
此床當舉何處上坐若言汝自去此
床我自當舉尔時去無罪若比丘為

和上阿闍梨敷床褥已而去者越毗
尼罪若和上阿闍梨知為我敷去時
應囑若不囑去者越毗尼罪二十五
肘者得極大麤雨時不徹雨重衣故
也若比丘衆僧床上安形像餘比丘
來礼拜手觸而不舉者波夜提若衆
多比丘次第礼拜手觸屬最後者或
囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑
亦屬或非囑非屬囑而非屬者沙弥
是屬而非囑者上座比丘是亦囑亦
屬者下座比丘是非囑非屬者俗人
是若大德比丘多有弟子為敷床褥
若師知為已敷去時應囑人舉不囑
者得越毗尼罪若衆僧床褥在衆僧
住處露地敷去時不舉者得波夜提
衆僧床褥在私住處露地敷去時不
舉越毗尼若私床褥在僧露地敷去
時不舉得越毗尼罪若私床褥在私
露地敷去時不舉越毗尼罪僧床褥
在白衣家敷去時不舉者越毗尼罪
若俗人床褥在露地敷去應語令知
是故說佛住舍衛城廣說如上時有
婆羅門宿請衆僧供食施衣諸比丘

僧房內敷僧坐具不收綬便徑去世
尊以五事利益故五日一行諸比丘
房見諸比丘房內敷具上有五屍糞
穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以
是因緣具白世尊佛告諸比丘汝等
出家人更無給使為汝料理後事去
時何故不舉此非法非律不如佛教
不可以是長養善法佛告諸比丘依
止舍衛城住者盡集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
內覆處自敷床褥若使人敷去時不
自舉不使人舉波夜提比丘者如上
說內者是覆處床座者十四種如上
說枕褥者亦如上說敷者若自敷若
使人敷去者餘處去不自舉者不自
舉不使人舉者不使他人舉波夜提
波夜提者如上說若比丘欲餘行去
時房舍內水灑掃地令淨以巨磨塗
地褥枕曬令燥語知床褥人作如是
言長老是床褥枕一切應付囑示語
若知床褥人是下座者應語言當攝
此床褥答言尔若上座者付囑此床
褥答言尔去不白者波夜提若不白

去時有比丘即入房住不空故得起
毗尼罪若已去忘衣鉢還來取而白
者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年
少比丘先去往至精舍為和上阿闍
梨取床褥已天晴欲去者當白若不
白去者波夜提若衆多比丘在聚落
精舍中宿共受僧床褥各各作是念
某甲故當付囑去已道中展轉相問
都無囑者諸比丘當差遣二人還付
囑若比丘在路行至精舍中宿去不
囑床褥行遠已展轉相問盡無付囑
道逢比丘即問言長老欲何處去答
言我欲到某處是比丘即白言我昨
夜彼宿來時忘不囑床褥長老到彼
當為我付囑是比丘復言我來時亦
忘不付囑長老往彼精舍為我付囑
如是二人展轉相囑已乃至齊入精
舍界得名囑授若比丘在俗人家宿
得床褥卧具去時應示語去若得草
敷者去時應語言此草欲安何處隨
主人語應安之若擅越言但去我自
當料理比丘應小斂一角而去若比
丘行路挽亂草敷坐去時聚已當去

是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘
來到六群比丘房裏六群比丘言善
來長老作是語已與洗脚水塗足油
非時漿止息已語客比丘言長老汝
欲何處住荅言此房中住六群比丘
言汝知此是誰房荅言我知是衆僧
房六群比丘言此雖僧房我等六群
比丘已先在此住客比丘言此是四
方僧房縱使十六群比丘先在中住
我亦當依次而住何況六群比丘六
群比丘語比丘言若長老欲住便住
客比丘住已六群比丘即各各捉其
手脚或捉頭高舉欲出之時世尊以
神足在虛空中來六群比丘見世尊
已即撲地而去佛語客比丘汝但在
房中住復次尊者難陀是優波難陀
兄難陀共行弟子乃至駢出房出房
已弟子大呼諸比丘聞聲已皆驚出
看作如是言此比丘今日失二種利
斷食失房如是諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問難陀優波難陀汝實尔不荅言實

尔佛言汝等云何於四方僧房中住
棄出客比丘此是惡事汝常不聞我
無量方便讚說於梵行人所應修慈
身行修慈口意行修慈常供養供給
耶此非法非律非如佛教不可以是
長養善法佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆忘今集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞

若比丘在僧房內若自牽出若使人
牽出乃至言比丘汝出去作是語者
波夜提比丘者如上說若比丘牽比
丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚
壁如是牽離一一處一一波夜提若
口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者
一一波夜提若方便驅直出門者得
一波夜提若比丘瞋恚麤毚驅出越
毗尼罪若作是言此是無益之物驅
出無罪若駱駝牛馬在塔寺中畏汗
壞塔寺驅出者無罪若比丘驅比丘
出波夜提若驅比丘出偷蘭遮若
驅或六摩尼沙弥沙弥尼得越毗尼
罪不至驅俗人出越毗尼心悔是
故說

十六竟

摩訶僧祇律卷第十四

摩訶僧祇律卷第十五

優

東晉天竺三藏佛跋闍耶譯

明單提九十二事法之四

佛在拘睢彌人間遊行。尔時世尊初夜為諸聲聞說法說法。已足。諸比丘各各還住房。時六群比丘於餘處談話。經久。乃還扣房。戶房內人問言。誰。答言。我是六群比丘。欲此間宿。房內比丘言。此房已滿。六群比丘復更軟語苦求。與我少許客一坐處。如是苦求。不得。復至餘房。亦復不得。復到諸下座比丘宿處。若溫室若櫛坊若講堂扣戶。堂內比丘問誰。六群比丘言。我欲來此宿。堂內比丘言。此堂已滿。六群比丘復重苦求。不止。堂內比丘即為開戶。得入房。已趣縱橫身床上而卧。或以手肘膝拄簀邊。人又作是言。諸長老作一色去。作是語已。即吹燈滅。更喚外伴比丘言。諸梵行人可來入。來入已在前者。膝頭跪在後者。肘頭築放。氣調戲。諸比丘作是念。誰能共此非威儀人。共在一處。即持屣師壇出去。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。待

我從憍薩羅行還舍衛城時更白此事當為諸比丘制戒復次佛住舍衛城廣說如上先客比丘次得六群比丘房宿夜閉戶眠時六群比丘恊先嫌故盜以滑淫塗戶間上當行處著滑淫及埽石此比丘夜出腳踏滑處倒埽石上作如是言諸長老六群比丘煞我折我頸故作如是事欲擾亂我誰能共此住諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來佛問六群比丘汝實尔不答言實尔世尊佛言此是惡事諸比丘白佛言六群比丘非但此一惡事世尊在憍薩羅國遊行時擾亂諸比丘乃至各各持尼師壇出去佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛言汝士何知他先敷置且後來擾亂欲使他去此是惡事非法非律非女佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者皆忠令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘先敷置床褥後來欲擾亂故敷置作是念不樂者自當出去作如是因緣不異者波夜提比

比丘者如上說知者若自知若從他聞先敷者是初敷也床褥者如前說後來敷置者欲擾亂使他出故作如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說若住處少一比丘當一柱間敷床褥比丘壇覆上已向和上阿闍梨或禮拜問訊或受誦去後比丘來却先比丘壇自敷比丘師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持比丘師壇去是比丘波夜提罪坐禪誦經病亦如是若後來眠他床上若是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應呵責汝不善知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他床上若比丘在他處經行者見先比丘來應當避去若比丘夜眠時雖振動寢語不作擾亂意無罪擾亂比丘波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪俗人得越毗尼心悔是故說

佛住曠野精舍有二比丘共住上座閣下下座閣上上座坐禪下座誦經上座時到著八聚落衣持鉢入曠野聚落乞

食疾得速還下座方去上座食已澡
鉢舉置常處洗足結跏趺坐下座晚
得食乃還還已上重閣上置鉢常處
並作是言噓極即縱身而坐床脚下
脫即傷上座頭頭血流出上座作如
是言煞我煞我諸比丘聞聲已即來
聚集問何故如是上座具說其事諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比
丘來來已佛問比丘汝實尔不答言
實尔佛問比丘汝去何閣上敷大脚
床用力坐從今日後不聽閣上敷大
脚床坐佛告諸比丘依止曠野住者
皆悉令集以下利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋
上敷大脚床若坐若卧波夜提比丘
者如上說問者第二重屋者如世尊
所聽大脚者如椽床者有十四種如
上說若坐若卧波夜提波夜提者如
上說若以涅土作地堅牢若板作密
若圓脚若邊閣閣下無人坐皆無罪
若踈作地大脚卧床坐床若坐若卧者
波夜提若反床而坐者得越毗尼罪
若著橫倚越毗尼罪若一脚大三脚

圓波夜提如是若二若三四脚尖波
夜提四脚圓無罪是故說

佛住曠野精舍時營事比丘以虫水
澆草渥為世人所譏沙門瞿曇無量
方便毀訾然生讚歎離然而今沙門
以虫水澆草渥此是敗壞人何道之
有諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言呼營事比丘來來已佛具問上
事汝實尔不答言實尔世尊佛言此
是惡事正應為世人所嫌此非法非
律非如佛教不可以是長養善法從
今日後不聽虫水澆草渥佛告諸比丘
依止曠野精舍住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘知虫水澆草渥若使人澆波
夜提比丘者如上說知者若自知若
從他聞虫者乃至微細有命水者有
十種如上說草者茅芒等渥者草渥
菩渥為馬屎渥牛屎渥等澆者自澆
使人澆波夜提者如上說

若比丘知水有虫方便澆一息一波
夜提隨息多少一一波夜提使人澆
者一方便語一波夜提若更語疾疾

澆語語波夜提若比丘營作房舍溫
室者須水若池若河若井漉取滿器
者無重然後用若故有重者當重囊
漉之諸觀若故有重者乃至三重若
故有重者當更作井如前諦觀若故
有重者當捨所營事至餘處去漉水
法當交豎三杖縛上頭以漉囊繫之
以器承下漉囊中恒停水數到著井
中重生無常或先無今有或今有後
無是故比丘日日諦觀無重使用若
比丘知重水澆草澆溼若自澆教人
澆得波夜提若用有重水與和上阿
闍梨洗浴得波夜提若洗器水未精
一切漿苦酒諸有重者用澆草溼得
波夜提是故說

佛住拘睺弥廣說如上今時尊者闍
陀勸化作房時闍陀集覆屋具草木
竹等辦已往語覆屋師言我衆事已
辦與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我
食直作價今時闍陀隨其價直而斷
與之時作人即往詣室所闍陀語作
人此是覆屋具覆屋人言覆屋有三
種厚薄不同欲作何等覆闍陀言汝
用問三種厚薄為現所有草盡當用

覆覆屋人言當有齊限邨得盡用如是至三屋師復言一切世間皆有法限如法限者世所稱讚闍陀言但盡用覆何須多言師如其言盡用覆之草多厚故繫縛不禁始得時雨悉皆斷解如花開敷竟夜被雨衣鉢盡濕闍陀清旦往到屋師所作如是言汝云何為我覆屋乃至如是覆屋人言何以故闍陀言竟夜被雨衣鉢盡濕覆屋人言我先不語阿闍梨覆屋有三種厚薄不同乃至隨語一切盡與闍陀言汝當更為我覆覆屋人言更與我食直作價闍陀言價直汝先已得屋師言先已得者先已作訖若欲更作者價三倍於先乃至闍陀自恃王力強使更覆而不與直闍陀復自遠其房苦言呵責時有行人屋師語言諸人看是沙門釋子恃王力勢強使我作而不與直行人即嫌云何釋子恃王勢力強使人作而不與價甚為不可自遠其屋猶如盤馬傷煞生草此敗壞人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼闍陀來即呼來已佛問闍

施汝實尔不答言實尔佛告闍陀此
是惡事非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止拘朧
弥住者盡忠令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
作大房施戶牖經營齊冉三覆當於
少草地中住若過者波夜提比丘者如
上說作者若自作若使人作大者過
量房者世尊所聽作戶者通人出入
處牖者通明處經營者教語指授覆
者有十種若草若塗若板若石灰若
阿睺頭國覆摩竭提國拘朧弥國山
國恭敬國覆藏語國覆冉三者非五
六極齊三少草地者少生草處波夜
提者如上說雇覆屋人斷價時當如
實價不得高下應語作人言汝若如
是知覆當與如是價若不如是知覆
不與如是價如是要令分明三處分
已比丘作是念當作方便持草木
竹徃彼彼若見我當疾好覆屋師見
已好不好得波夜提如是作方便欲
使屋師見故徃礼拜和上阿闍梨受
經誦讀若經行若入聚落屋師見我

已當疾好覆見已好不好俱得波夜提如是一切作方便得波夜提若不作方便往見已為好疾覆無罪是故說種子及異語端責露地敷內敷并牽出先敷置重閣魚水作大房第二跪渠竟佛住舍衛城廣說如上尔時長老比丘次第教誡比丘居時難施優波難施不得次第教誡自相謂言諸長老比丘悉次第教誡比丘居我等不得次第教誡我等今當自先往教誡即作是念我當依誰次第而去當依大目犍連次第而去彼尊者有大神力脫不可者或捉我等遠擲他方世界當依尊者大迦葉次第而去彼尊者有大威德若不合理或能在大衆中摧辱我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其次作是念已即依其次清旦著衣往詣比丘住精舍作如是言諸姊妹和集我等來相教誡時諸比丘居即集衆彼難施比丘多聞辯才善能說法即為比丘居衆隨宜說法時尊者舍利弗教誡時到著衣詣比丘居門屋下住聞說法聲時諸比丘居遙見尊

者舍利弗以恭敬法故不起迎逆時
尊者舍利弗見是事已即作是念我
今為不斷法故即還往詣佛所頭面
禮足却住一面佛知而故問舍利弗
汝已教誡比丘尼耶答言不教誡世
尊佛言何故舍利弗以上因緣具白
世尊佛言呼難陀優波難陀來即呼
來已佛問難陀優波難陀汝實余不
答言實余世尊佛言汝云何僧不差
而教誡比丘尼此非法非律不如佛
教不可以是長養善法佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘僧不差而教誡比丘尼者波
夜提比丘者如上說不差者僧不作
羯磨名不差十二事不成就者不名
為差衆不成就白不成就作羯磨不
成就亦名不差教誡者若阿毘曇若
毗尼波夜提者如上說若比丘僧不
差教誡比丘尼者波夜提是故說
佛住舍衛城廣說如上時長老比丘
次第教誡比丘尼時尊者難陀次第
教誡比丘尼而不肯去余時大愛道

憍曇彌比丘往至佛所頭面礼足

白佛言世尊尊者難陀次應教誡比

丘居而不肯去誰當應去作是語已頭

面礼佛足而去佛語比丘呼難陀來

來已佛問難陀汝次應教誡比丘居

何故不去難陀白佛言世尊未被僧

羯磨是以不去佛語諸比丘有十二

事成就僧當拜作教誡比丘居人何

等十二一持戒清淨二多聞阿毖曇

三多聞毖居四學戒五學定六學慧七

能為人除惡邪八能自毖居能毖居他

九有辯辯十不汙梵行十一不壞比

丘居重禁十二二十臘若過二十臘

是為十二法羯磨人應作是說大德

僧聽尊者難陀十二法成就若僧時

到僧拜難陀作教誡比丘居人如是白

大德僧聽尊者難陀十二法成就僧

今差難陀教誡比丘居諸大德忍難

陀教誡比丘居者默然若不忍者便說

僧已忍老難陀教誡比丘居竟僧忍默

然故是事如是持尔時尊者難陀為

諸比丘居廣說法遂至日沒諸比丘

居逼暮還入城為世人所嫌作是言

沙門釋子將是比丘居竟日自娛樂

日沒乃還女人可愍不得自在乃至如是此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實尔不答言實尔佛語難陀此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧老教誡比丘居從日沒乃至明相未出者波夜提比丘者如上說僧老者十二法成就衆成就白成就羯磨成就教誡者若阿毗曇若毗尼真者從日沒至明相未出波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想教誡者越毗尼日未沒作沒想得越毗尼日沒作沒想波夜提日未沒作未沒想無罪明相四句亦如是比丘居式叉摩尼想教誡得波夜提式叉摩尼作比丘居想得越毗尼罪式叉摩尼作式叉摩尼想教誡無罪比丘居作比丘居想教誡波夜提沙彌居外道出家居優婆塞四句亦如是若比丘居夜礼比丘足比丘言苦盡

解脫者波夜提若言善來者無罪者一切四部衆會竟夜說法時比丘作方便欲為比丘尼說大愛道出家經黑曜曇弥經法豫比丘尼經者得波夜提罪若正誦此經更不知餘經次第誦者無罪若夜比丘在高座上說法時作如是言一切衆坐明聽者得波夜提若不作是言為說者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第教誡比丘尼時六群比丘作是念諸長老比丘次第教誡比丘尼我等不得我等當先在前去教誡比丘尼有言世尊制戒僧不差不得教誡比丘尼六群比丘言我等知作羯磨事即便出界作羯磨展轉相拜已即往比丘尼精舍作如是言姊妹汝等和合僧我當教誡時六群比丘尼疾疾集時衆中如法者作如是言誰能受此非毗尼人教誡時六群比丘尼即自聚集論說俗事已便去時尊者難陀到時著衣往比丘尼精舍作如是言諸比丘尼盡集我當教誡時

諸善比丘尼即和合六群比丘尼不
來難隨問言比丘尼僧和合未答言
未復問誰不來答言六群比丘尼不
來即遣使往喚復不來作如是言我
等先已從六群比丘受教誡難隨言
尼僧不和合者不得教誡言已便還
到世尊所頭面礼足却住一面佛知
而故問汝已教誡比丘尼耶難隨即
以上因緣具白世尊佛言呼六群比
丘來來已佛具問上事汝實余不答
言實余佛言六群比丘汝云何僧不
差而教誡比丘尼答言我等已受差
竟佛言癡人誰差汝等答言我等出
界自展轉相差佛言從今已去不聽
界外展轉相差往比丘尼精舍

復次佛住舍衛城大愛道瞿曇彌病
時尊者阿難往問評如是言體力何
如阿患損不不至增耶答言尊者苦
患無損善哉尊者為我說法阿難言
世尊制戒不自界內比丘不得為比
丘尼說法比丘尼言和南尊者答言
安隱佳作是言已便還往世尊所頭
面礼足却住一面佛知而故問阿難

即以上事具白世尊佛言汝若為說法者彼病即差身得安樂從今日後聽為病比丘尼說法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘往比丘尼住處欲教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時比丘者如上說教者教詔也善比丘者界內現前非眷屬現前不白者若言我非時入聚落若言離同食是不名為白白者當作如是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡彼應言莫放逸除餘時餘時者比丘尼病時世尊說無罪波夜提者如上說若二人在阿練若住處若一人欲入比丘尼精舍當白第二人作是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡彼應言莫放逸若言頂戴受若二人俱欲往者當展轉相白若一人已往一人後復欲往者當作如是念我若道中見比丘當白若聚落中見者當白若到比丘尼精舍門不得即入應問有比丘在內不若有喚來出白白已當入若不白一脚入門得越毗

尼罪若二脚入者得波夜提若比丘尼
請比丘食衆僧上座應作如是白入比
丘尼住處教誡去若第一上座不能答
對者第二上座應白若僧已入坐比
丘尼問事衆中年少比丘有辯才現
前答對說法者無罪若比丘尼比丘
住處隔牆相接比丘作細妙聲唄比
丘尼遙問言尊者誰能作如是唄答
言我唄比丘尼言尊者能作如是好
唄比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比
丘即更唄者波夜提罪若比丘尼病比
丘為唄者無罪若此比丘尼已死比
丘尼弟子語比丘言師已死比丘應
即止若為作無常唄者得波夜提若
比丘尼礼比丘足時比丘作如是呪
願使汝一切苦盡得解脫波夜提應
語言善來是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘晨朝著衣在祇洹門下住時有教
誡尼比丘出門六群比丘見已作如
是言汝等今入城得放恣諸根不為餘
事為好飲食故去時教誡尼比丘慙愧
詣比丘聞已以是因緣往白世尊佛

言呼六群比丘來即呼來來已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛言此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘言長老為食故教誡比丘是波夜提比丘者如上說食者麤麤飯魚肉復次有食名色聲香味觸教誡者若阿毘曇若毗尼波夜提者如上說若比丘語比丘作如是言今為飲食故教誡比丘是波夜提若言為醫藥故教誡比丘是若得越毗尼罪若比丘語比丘作如是語彼比丘為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若比丘語比丘言汝為飲食故教誡式叉摩尼沙彌尼得越毗尼罪若言為醫藥者得越毗尼心悔如是廣說乃至優婆塞優婆夷為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若言為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上。尔時尊者優
陀夷善生比丘。是奉二善生比丘。
是語尊者優陀夷。言我明日當次守
房。可來共語。明日諸比丘。各各入
聚落乞食時。優陀夷往善生比丘。所
在屏處。蹲相向。展轉生欲心。身生起
相着。而住。尔時有老病比丘。出行
遇見。已心生慙愧。即便却還病比丘
。是即以是事向諸比丘。說諸比丘
。是語善生比丘。是言汝出家人。云何
乃作此非法事。甚為可耻。善生比
丘。是即瞋恚。言奇哉。奇哉。是我親里
比丘。時時來看我。若我不與共相娛樂
者。誰復應尔。是我家法。有何可恠。如
是諸比丘。是一一難詰。是善生比丘
。是辯才能。一一答諸比丘。是即以是
事白大愛道。大愛道即白世尊。佛言
呼優陀夷來。即便呼來。佛問優陀夷
汝實尔不。答言實尔。佛言此是惡事
汝常不聞我無量方便。讚歎梵行。毀
此婬欲耶。汝云何作是惡不善法。此非
法。非律。不如佛教。不可以是長養善
法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。盡集

以十利故與諸比丘制戒乃至已闕者
當重聞若比丘與一比丘居共空屏
處坐者波夜提比丘者如上說一者
一比丘一比丘居雖有人若狂癡心
乱眠非人畜生雖有如是比人故名
無人空屏者僻靜處坐者共坐波
夜提者如上說若比丘尼請一比丘
食一比丘尼共比丘坐一比丘尼來
往益食益食比丘尼去時比丘隨一
一時得波夜提若比丘尼坐者比丘
余時應起不得默然而起使比丘尼
疑欲作非法事應當語言我欲起若
比丘尼問言何以故起應答言世尊
制戒不得與比丘尼共坐若比丘尼
言尊者但坐我當起比丘余時坐者
無罪乃至沙弥尼若在閤道板蹬上
坐移一蹬上坐比丘余時隨一一
移坐波夜提若沙弥尼乃至減七歲
亦犯波夜提比丘與比丘尼獨屏處
坐波夜提若精舍戶向道若行人不
斷一切如與女人說法中廣說是罪
是覆處非是露處亦是夜亦是晝是
一人非衆多是近非是遠是故說

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比丘與六群比丘居共道行。日冥欲到聚落在池水邊止息。欲求宿處。時比丘居白六群比丘言尊者住此。我當入聚落覓宿處。即入聚落求宿處。得主人唱從所安。得宿處已。便出迎六群比丘。白言尊者我已得住。處可共入安隱。比丘住已。白言尊者我欲入村勸化。明日飲食到。諸女人所作如是言。比丘比丘居二衆梵行僧俱到。汝當辦明日食。非時漿塗足油。諸女人聞已。或有辦一人供二人供者。如是人人悉辦供具。飲食飽滿。餘者持去。在道行時。並共語笑調戲。為世人所嫌。汝看沙門釋子皆是年少同共。剃髮似如姪女。迭相調戲。是輩敗人何道之有。諸比丘問已往。白世尊佛言呼六群比丘來。即呼來已。佛問六群比丘汝實尔不。答言實尔。佛言此是惡事。非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。從今已去。不聽與比丘居期共道行。復次佛住舍衛城毗舍離。諸比丘夏安居訖。欲來礼覲世尊。諸比丘居聞

已即問比丘言諸大德欲往礼觀世尊何日當發諸比丘即語去只女人長情計日即先往道次住待諸比丘諸比丘見已問言姊妹欲何所至答言欲往祇洹礼觀世尊諸比丘聞已恐畏犯戒故即疾疾捨去諸比丘屋中有年少者即裹衣隨後疾行而逐諸屋中有羸老者行不及伴為賊所剥諸比丘屋以上因緣白大愛道大愛道即往世尊所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊乃至諸比丘不將接諸比丘屋者誰當將接佛言從今日後聽恐怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘屋期共道行除餘時波夜提餘時者恐怖時比丘者如上說共期者若今日若明日若半月若一月道者若三由延若二由延若一由延若一拘盧舍除餘時者恐怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏棄命若失物欲毀梵行雖無是事若有疑是中須臾棄命失物毀梵行波夜提者如上說若比丘共比丘

屋共一道行一聚落中聞一波夜提若空地無聚落一拘廬舍一波夜提若比丘共母姊妹出家共隨車伴行車伴止息發去時比丘喚比丘尼來速勿使不及伴作是語者波夜提若言去去姊妹勿使失伴無罪若比丘尼下道止息比丘喚言來來姊妹已名為期若舉一足得越毗尼舉二足波夜提語言去去勿使不及伴者無罪比丘共商人隨道行商人先入聚落比丘不知道處借問見比丘尼問言姊妹示我道來即名共期若比丘尼來舉一足得越毗尼舉二足波夜提得言去去示我道者不犯若聚落中請比丘食比丘不知檀越家處見比丘尼即問言知某甲檀越家處不示我處來即名為期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若言去去姊妹示我家處無罪若比丘尼期而不去者越毗尼罪不期默然而去者無罪共期共去波夜提不期不去者無罪共發別入越毗尼罪別發同入越毗尼罪共發共入波夜提罪別發別入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上。今時是吉祥日。清旦男女集在阿耨羅河上飲食。伎樂遊觀。時六群比丘晨起著入聚落衣。往六群比丘所。問言：「今是吉祥日。汝有飲食不當共詣河上遊觀。」六群比丘言：「正。今當辦大德可並覓。」舩乘六群比丘即往。至王家舩官上。請取好舩及種種莊嚴。即持食具置舩上。共比丘同載。順流上下。嘲話戲笑。為世人所譏。汝等看此沙門釋種子放逸無道。猶如俗人。本共交通。此壞敗之人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言：「呼六群比丘來。即便呼來。」已。佛問六群比丘：「汝實不答言實。佛言此是惡事。從今日後不得與比丘共期載舩。」復次佛住舍衛城。今時阿耨羅河彼岸。請二部僧比丘比丘。當受請渡。時不聽比丘居上舩。而比丘或一人一舩。或二人一舩。如是三四舩。乃至極輕而不載比丘居諸比丘渡已。方渡比丘居比丘居渡已。至其食處次第。歲數如是。中間日時已過。悉皆斷食。大愛

道瞿曇弥失食即往至佛所頭面礼
足却住一面佛知而故問瞿曇弥何
故羸極大愛道即以上因緣具白世
尊佛言從今日去聽直渡佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘與比丘居期共載船上水
下水除直渡波夜提比丘者如上說
期者若今日若明日若半月若一月
除直渡者世尊說無罪波夜提者如
上說若比丘共比丘居共期同載經
一聚落間得一波夜提若無聚落空
地者一拘盧舍一波夜提若比丘與
比丘居共載船岸邊住比丘居下船大
小行時船欲去比丘喚比丘居言姉
妹來已名為期若舉一足越毗尼罪
二足得波夜提若共期而不去者得
越毗尼罪若不期而去者無罪共期
共去者波夜提不期不去者無罪後
四句亦如是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時有無歲
比丘著新好染衣來至佛所頭面礼
足而去乃經七年著弊故衣來至世

尊者所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘汝先無歲時著新好染衣今何故著弊故衣答言我從七年已來得好衣與比丘尼佛告諸比丘設使親里比丘著如是弊故衣以好衣與親里比丘者當取不答言不取設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與親里比丘尼不答言不與佛言從今日不聽與非親里尼衣

復次佛住舍衛城尔時南方有一比丘來多有衣鉢是比丘有姊於佛法中出家即語尊者阿難送我往看姊尼去尊者阿難易倩即送到比丘尼精舍門住問某甲比丘尼在不比丘尼問言喚者是誰答言我是阿難及某甲比丘比丘尼言尊者小住即為敷牀褥已入內開半戶喚言尊者來入坐即入坐已共相問訊須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故遠來看姊姊不出看我為何以故尊者阿難善知相法語此比丘言汝不知汝姊不出意耶答言不知阿難言汝姊衣裳弊壞著故不出汝多有衣何故不與是比

比丘言世尊制戒不得與比丘尼衣阿
難言汝但與我當為汝從佛乞聽阿
難即往佛所頭面礼足却住一面以
上因緣具白世尊聽與親里比丘尼
衣不佛言從今日後聽與親里尼衣
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘與非親里比
丘尼衣除貿易波夜提比丘尼親里
衣者皆如上說除貿易者世尊說無
罪波夜提者如上說如上三十事取
比丘尼衣中廣說是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時善生比
丘尼是尊者優陀夷本二持衣財與
優陀夷言尊者為我作衣優陀夷即
受為作衣竟作男女和合像作已縷
疊置箱中與比丘尼比丘尼得已持
還精舍開看見已歡喜示諸比丘尼言
諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙
諸比丘尼嫌言此是覆藏之物云何
出現示人諸比丘尼見已往白大愛
道大愛道即以是因緣往白世尊佛
言呼優陀夷來即呼來已佛問優陀

與汝寶命不吝言實命佛言此是無
事非法非律不如佛教不可以是後
養善法佛告諸比丘使止舍衛城住者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與非親里比丘
居作衣波夜提比丘非親里居者如上
說作衣者若自刺若使人刺波夜提
波夜提者如上說不得與非親里比
丘居刺衣針針越毗尼罪越盡脫針
波夜提若使人刺亦如是是故說
佛住舍衛城實說如上今時有檀越
宿請尊者舍利弗大目連離波多劫
賓那阿若憍陳如等尊者大迦葉
不受宿請明日時到者入聚落衣
持鉢次行乞食到其門時檀越婦女
見已歡喜即前頭面礼足却住一面
白言諸大德比丘今日盡集受我家
請檀越尊者亦受我請時尊者大迦
葉作是念此是現前即受其請更不
餘行即先入內坐時偷蘭難隨比丘
居乞食到其家中遙見檀越婦灌掃
地蕩器辦諸供具即問言優婆塞汝
作何等時婦人營事忙擾不得應如

是第三第三問不答偷蘭難陀即言
汝今奇事大白憍重暖而不應婦人
答言我今日請諸大德聲聞舍利弗
目連等以是忿務不容得應偷蘭難
陀即言汝今所請於大鳥群中不取
大鳥而取小鳥大鳥群中不取孔雀
而取老鳥所謂大鳥者聞陀迦留陀
夷三文陀達多 彌宿及

侍者大德阿難汝若使我請者我當
為汝請如是大德時尊者大迦葉聞
已大聲咳作聲偷蘭難陀聞已問言
此是誰聲婦人答言此是長老迦葉
比丘尼即讚歎言汝大得善利乃請
如是大龍為我若當請者亦請是長老
時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅
即問言姊汝向言是心為老鳥今復
言是龍為大德若前言實者後言虛
若後言實者前言虛二言之中何者
為實尊者大迦葉威德尊重以此二
句詰責比丘尼比丘尼恐懼便走倒
地傷破身體聞陀見已即問尼言汝
觸擾誰乃如是傷破身體答言我惱
亂大迦葉即語言汝不可觸者便觸

諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛
語諸比丘此中不讚歎猶有過患况
復讚歎從今日後不聽比丘受比丘
及讚歎食

復次尊者阿難於舍衛城有福德名
稱世尊說三事具足姓字眷屬成就
於學地中多聞第一給侍第一令舍
衛城有福德里作新舍處盡請阿難
若入舍時剃髮時貫耳時一切盡請
阿難時有長者請尊者阿難設新舍會
云何新新屋新床新器新飯新酥油
新兒婦者新衣持新扇阿難食時有
一乞食比丘在外阿難即語檀越可
與外乞食比丘食檀越聞阿難教已
歡喜盛滿鉢種種美食持與乞食比
丘乞食比丘得已立待阿難阿難食
訖呪願已便出乞食比丘見阿難已
問言尊者食未答言已食復問阿難
食適意好不阿難問言汝何故不食
乃問我食適不適耶乞食比丘言尊
者所食食是比丘尼所讚歎阿難言
實尔耶答言如是阿難即以鳥翻搥
吐是日失食四大飢羸徃至佛所頭

面礼足却住一面佛知而故問阿難
汝何故四大飢羸阿難即以上因緣
具白世尊佛問阿難汝知不答言不
知佛言此罪是知非是不知諸比丘
白佛言世尊云何是乞食比丘使阿
難不樂佛言不但今日使阿難不樂
如賢鳥生經中廣說

復次佛住舍衛城舍時長老比丘時
到著入聚落衣持鉢入城次行乞食
來去屈申威儀庠序時有一長者作如
是言善哉大德大得善利施如是出家
人衣服飲食病瘦醫藥者又作是念我
若有人力者亦當供養如是等出家
人時有比丘尼聞已語長者言長壽
汝但出食直我當相為料理是檀越
信心歡喜即與食直比丘尼言長壽
汝當請比丘尼答言我不知願為我請
比丘尼即辦種種飲食已語檀越言
長壽食具已辦汝往至比丘尼所白言
時至檀越言我不知尼但為我往白
時至比丘尼即往白時至比丘來入
檀越家坐坐訖比丘尼語檀越言此
種種供食汝可自行檀越言阿姨為

我行諸比丘作是念此是比丘居所
讚歎食不疑已即出如是一人二人乃
至一切衆都出檀越問比丘尼言諸
尊者何故盡出不復來還尼答言我
不知汝往世尊所廣問斯事當為汝
說是檀越即往佛所頭面礼足却住
一面以上因緣廣白世尊佛言呼諸
比丘來呼來已佛具問上事汝實余
不答言實余世尊佛言從今日後聽
除舊檀越佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉今集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘知
比丘尼讚歎食除舊檀越波夜提比
丘者如上說知者若自知若從他聞
讚歎者稱美其德食者五種麴麵飯
魚肉除舊檀越者世尊說無罪波夜
提者如上說唱等供時歎始下食時
歎有初作食時歎作食辦已歎有
請時歎唱等供時歎者下食都訖
唱等供時更有餘比丘來比丘尼
語優婆夷言更有比丘來優婆夷言
善哉我歡喜故遣使請尚不能得何
況自来是不名讚歎若比丘尼言此
是阿練若乞食真掃衣露坐草蓐如

是歎得食食者波夜提下食時者初下食時更有餘比丘來亦如上說作時歎者初作時更有餘比丘來亦如是說作竟歎者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘居語優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我故遣請猶不能得何況自來不名讚歎優婆夷言當多與麴餅飯好食平等與不名讚歎若飲食少更語檀越為作一掬麴者波夜提請者稱名請比丘居語檀越言某甲徒衆多聞精進當通請一切名讚歎食若言某甲衆主多聞精進為是比丘故通請二十人是一人名為讚歎餘者不犯若有如是讚歎食者當展轉賀食不得捨食而去若比丘垢穢不淨不喜與賀者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我當食無罪若比丘居語優婆夷言尊者某甲可長請供養此即名讚歎若言尊者某甲可常乞食不名為讚歎是故說

僧不差日冥 不自為食故 共坐同道行
船上及與衣 作衣讚歎食 第三跋渠竟
摩訶僧祇律卷第十五

摩訶僧祇律卷第十六

優

東晉天竺三藏佛跋陀羅共法顯 譯

明單提九十二事法之五

佛住舍衛城廣說如上時有比丘在聚落中安居竟來向舍衛城欲礼觀世尊時有居士在聚落中作福舍施四方僧一食此比丘來居士見已歡喜言善來大德即敷床褥與水洗脚給塗足油及非時飲夜燃燈明敷置卧具安隱令寢晨起又給楊枝淨水施以適身美食比丘食已便作是念我遠來飢乏今日得如是適身飲食且可小停消息四大然後當往奉觀世尊如是念已晝在阿練若處住暮則還舍檀越見之如前歡喜如是乃至三日檀越問言大德今日在何處食荅言此間又問昨日何處亦言此間又問先日何處又言此間檀越嫌言我家窮儉自力於此為四方僧作一食施處大德不應久停若我家豐饒當自恣施一切僧比丘念言檀越出此恨聲我自當去於是漸行前至佛所稽首礼足却住一面佛知而故問

汝在何處安居答言在某聚落發來
幾時答言介許時佛問比丘有何因
緣道里不遠來日經之比丘即以上
事具白世尊佛言此事不可汝去何
以身口故為檀越所嫌從今日施一
食處比丘不得過一食

復次佛住舍衛城介時有比丘在聚
落中夏安居訖來詣舍衛欲礼覲世
尊時有檀越在聚落中作福舍施四
方僧一食是比丘行過此舍供給所
須如前所說比丘食已而出風病發
動自念我不能行世尊制戒施一食
處不聽過一食我今且住但不受其
食念已即還入舍檀越如初供給所
須比丘不受至明日復與前食亦復
不受於是即去心念我到某村當乞
食比丘至聚落日時已過即便失食四
大飢羸至世尊所稽首礼足却住一
面佛知而故問即以上事具白世尊
佛言善哉善哉比丘汝隨順正法信
心出家少欲順行不為命故世尊制
戒護而不犯佛言從今已後福德舍
中若病比丘聽過一食佛告諸比丘

依止舍衛城住者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
施一食處不病比丘應一食若過一食
者波夜提比丘者如上說施一食處者
世尊所聽食者五種食如上說不病
者身無疾患身有疾患不能進路住
食無罪若不病過一食者波夜提波
夜提者如上說若十六間屋一間中
一家施一食處若在我屋中宿者我
當與食若比丘為僧事為塔事自為
事到一間中宿一食已欲料理事事不
了者應到第二間中宿食已當去若
事復不了者乃至十六間中宿食已事
訖當去若復不了不得更食當乞食
乞食時當餘處乞不得還從其家乞若
復本作舍時同村相助者亦不得從
乞當往餘村中乞食已當即彼村中
宿宿已更來料理事若事不了復得
如上十六間中食若事不了者復離去
隔一宿已復來得食料理事若彼家
遣女迎婦入新舍作如是言我遣使
往請師猶恐難得何況今見而欲去
比丘亦時受請食者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上。今時僧園民
年年熟麥新熟時供僧食。云何年年
新熟稻熟時麥熟時豆熟時蘇油石
蜜時各取少許分置一處擬供衆僧。
時園民語比丘言。我當年年新穀熟
時施僧食。若祇洹無人供。日唯願見
語我。當設供。令僧自恣飽滿。今時諸
居士信心供養種種飲食。前食後食
少有缺。日中間遇有一空日。便往語
言。長壽明日祇洹無供。汝先欲設供
今可及時。園民間已即詣祇洹頭面
礼僧足。右膝著地合掌白言。我國民
某甲明日設供。請一切僧唯願受請。
僧即受請。今時有長者用舊錢五百買
得二牛。得已欲試者。駕著車中打走
往返一由延車鞅急。故一牛即死。便
大憂惱。苦住不樂。云何貴價買牛未
用便死。有知識居士語言。汝何故不
樂如是。居士具說上事。即語言。汝何以
不作堅法問云何堅法。答言。堅法者。汝
往詣祇洹。請僧持此肉供飯。衆僧彼
人間已即到祇洹。入僧中頭面礼僧足。
胡跪合掌作如是言。我某甲明日請僧

薄設微供願受我請有舊知識比丘
即往語言汝不解請法何不先語我我
當教汝請僧彼即答言阿闍梨我五百
舊錢買得二牛一牛已死我今欲以此
牛肉作堅法比丘言僧已受人請檀
越言我已作食今當云何知識比丘
言我今教汝更往白衆僧我請僧明
曰前食若問汝作何等前食汝當答
言作麥飯肉段教已即往到僧所頭
面礼足胡跪合掌作如是言我某甲請
僧明日設前食願受我請比丘問言
汝作何等前食答言作麥飯肉段語
言長壽汝明日清旦早辦答言尔願
諸尊者明旦早來即便還家通夜煮
肉作種種飲食清旦敷置床褥漉淨
水已往白僧時到僧著衣持鉢來到
其家次第坐已檀越自下種種美食
自恣飽滿即還精舍園民作是念阿
闍梨是一食人當須早食通夜辦具
種種飲食敷置床褥漉淨水已往到
祇洹頭面礼僧足胡跪合掌白言時
到尔時諸比丘以前食飽滿故雖見
請至猶如不聞時園民念言甚奇甚

奇諸阿闍梨是一食人法應飢想今聞請食猶如不聞若外道聞請食者便捉三奇杖軍持在前而去如是第二第三讚歎已諸比丘方起仿佯大小行頻伸緩帶威儀安詳往到其舍次第坐已國民手自下食滿杓而與上座舉手現少著相國民復作是言諸阿闍梨是一食人於此種種食中都無貪想國民作是念若上座食少下座應食多如是第二第三乃至年少復作是言阿闍梨是一食人於此飲食都無貪想尔時下座中有一晚學摩訶羅作如是言我等今日不為食來為汝意故來我等已於餘處飽食竟汝若不信者看我脚上肉汁國民聞已心中不悅即棄食器置地而嫌恨言諸阿闍梨先受我請云何復於餘處而食心嫌不止即往佛所頭面礼足却住一面白佛言云何諸比丘先受我請而於餘處食佛即為國民隨順說法示教利喜已即白佛言世尊我供僧餘食當置何處佛言汝到某甲池上淨掃治地持食置彼波斯遙

王與弥已剎利共鬪不如軍今退還
當於彼住汝可以此食上之王來入
池先浴更著新衣即持向者種種飲
食奉獻大王并及將士於飢渴中來
得是種種飲食皆大歡喜勅令賞賜
種種珍寶園民現得善利喜慶無量
佛言呼彼食比丘來即呼來已佛問
比丘汝不知耶如人所事宅神樹神若
欲餘行先當食主人食已然後餘行
汝等不隨順行先受人請而於餘處
食從今以後不聽處處食

復次佛住舍衛城廣說如上世尊五
事利益故五日一行諸比丘房見有
病比丘佛知而故問比丘汝所患何
等今為增損答言我患苦無損我先
得數數食時身得安樂世尊制戒不
得數數食故我病不損佛言從今日
聽病時數數食

復次佛住舍衛城毗舍佉鹿母年年
請僧飯食施衣時祇洹精舍有六十
病比丘來到其家毗舍佉鹿母言阿
闍梨祇洹精舍有五百眾僧今有何因

緣正有六十比丘來諸比丘語優婆
夷言世尊制戒不得處處食唯聽病
者是故諸病比丘來毗舍佉鹿母言
阿闍梨世人正以請食為限若食我
食者我當施衣若不食者我不施衣
阿闍梨此施衣時可往白佛或有闍
聽諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘毗舍佉鹿母是黠慧聰明從
今日聽施衣時

復次佛住舍衛城今時衆人勸化欲
設大會供養飯食九十六種出家人
有至優婆塞所勸化索物者優婆塞
言我欲作要若使我諸師作上座者
當與汝物勸化人言汝聽若有信向
外道者亦作是言若使我諸師作上
座者當與汝物我當云何得人人許其
上座汝但與我物我當某月某日在
阿耨河岸上莊嚴其處施堅幢幡行
列寶樹間敷妙座細軟快樂設供饌饌
作斯大會諸出家人中有先至者即為
上座諸優婆塞以佛僧是良福田故
即便與物與物已往尊者阿難所頭
面礼足具白上事尊者當以何方便令
諸比丘得為上座使外道耻辱尊者可

難即往佛所頭面礼足却住一面以上
因緣具白世尊諸勸化人辦具食已
請九十六種諸出家人復請波斯匿
王及群臣太子諸聚落主宿舊長者
并薩薄主至於某時皆詣阿耨河上
大會處受我供食先前一日佛告目
連宜知是時尊者目連即以神足使
河水瀑漲泡沫弥岸諸外道各作是
言我當先渡取第一坐處諸外道各
各通夜競縛薄棧皆欲先渡而水激
急適欲渡岸還復漂還竟夜疲苦薄
棧散壞沒溺寒凍在於岸邊向日而
蹲乃至食時無能渡者尔時祇洹精
舍有人供僧佛住待時諸比丘中有
年少者皆作是言世尊今出何乃太
晚恐諸外道得上座處尔時世尊時
到著衣持鉢威儀庠序與大眾俱詣
河上諸外道見已各相謂言我等竟
夜造諸方便如是苦惱無能渡者此
剎闍沙門當云何渡尔時佛告目連
汝自知時使諸比丘得安隱渡尔時
目連即以神力造作七寶橋種種雜寶
以為欄楯上施寶縵七寶綵絡羅覆

其上雨衆名花作衆伎樂燒衆名香
香烟如雲諸外道見是橋已皆大歡
喜各作是言此諸沙門徐徐而來我
等當先渡取第一坐處即皆奔走競
抄趣橋各欲先渡足蹈橋上皆悉墮
水諸外道服飭三奇杖軍持等物皆
落水中隨流而去佛神力故令無死
者於是世尊與諸比丘威儀庠序儼
然而進佛取在前諸比丘次第而行
目連取後隨進步處寶橋即滅佛與
諸比丘渡已佛告目連汝可使河還
復如故諸外道等各各方便乘薄板
渡佛既渡已一切迴身而說偈言
先渡此岸衆已渡生死海不為世流漂
正智渡彼岸

佛說偈已安詳就坐諸比丘亦次第
坐諸外道後渡在比丘下行而坐尔
時檀越手自斟酌種種飲食供養世
尊及弟子衆尔時諸比丘心疑世尊
制戒不得處處食我等云何當復得
食即起白佛佛言聽作施食法應作
如是言我今日得食施與某甲比丘
乃至沙弥尼彼於我不計我當食如

是三說。尔時檀越各各念言：誰應呪願？或有言：居士。或言：不蘭迦葉。如是外道等各云：應呪願。尔時有多人言：沙門瞿曇。上座法應呪願。尔時世尊在九十六種道中，不自高顯，不輕他人，隨順呪願。如生經中廣說。尔時世尊復廣為衆人隨順說法，示教利喜，歡喜而去。佛還祇洹，告諸比丘：依止舍衛城住者，皆悉令集。以十利故，與諸比丘制戒。乃至已聞者，當重聞。若比丘處處食，除餘時波夜提餘時者，病時衣時是名餘時。比丘者如上說。處處食者，數數食，除餘時。若病時病者，熱病風冷如是等病。若食已更食，身得安隱，食者無罪。衣時者，無迦絺。迦衣一月有迦絺。迦衣五月，彼衣中間得捨。五戒無罪。所謂別衆食、處處食、不自離、同食、處處畜長衣、離衣宿餘時者。世尊說無罪。波夜提者如上說。比丘要當知日數，應施食。知時數憶所受持衣。別衆食，病不病。若人問：今日幾不得逆問？昨日是幾日？當知月一日、二日乃至十四、十五日、月大月小。悉

應知比丘清旦當作施食念今日得食
施某甲某甲於我不計我當食如是
三說日日自憶若干膳數當憶受持
三衣及不受作淨施者念別衆食若
病若不病齊幾名為比丘食若麥飯三
鉢他邏若麴二鉢他邏若一鉢他邏
米作飯魚肉若一鉢若半鉢是中若
得一一其名比丘食若僧伽藍中作
食食未熟若比丘受麴作麴漿飲犯
處處食得波夜提若作施食法若
病不犯若衣時者二俱不犯若外
有請家者即名比丘食比丘余時
倩人迎食迎食未至比丘若受麴
作麴漿送食至送食比丘若知戒相
者應小住待彼比丘作施食法已然
後授食若送食比丘不知戒相便疾
授食不容作施食法者比丘余時口
中有食應含食說施食法以輕質垂
故若比丘到一家檀越語言阿闍梨
今日當我家食此即名食處比丘作
是念此食未熟我今欲到餘家余時
應白已去若不自去波夜提若彼聞
得五正食五雜正食食者二波夜提
處處食離食處不自若病若作施食

法食者無罪衣時者二俱無罪若檀越作如是言阿闍梨若無食時來我家食比丘往到其家作是言長壽我今日當此間食優婆塞言善哉正尔當辦若食未熟此比丘欲往餘家者當白去若不自者如上說得罪若比丘次行乞食到一家檀越言今日此間請諸比丘食願阿闍梨亦受我請勿復餘處食若比丘受請者即名食處若乞食比丘受請已作是念誰能受是重信施食若欲捨去者應白已去若不自去者如上說得罪若比丘有大功德名稱有衆多人送食來欲取諸檀越意一切受請食者犯處處食得波夜提若作施食法若病無罪若衣時者二俱無罪有二比丘各各別受一家長請第一比丘語第二比丘言長老今日共到我檀越家食去第二比丘應白已去若不自去者如上說若第二比丘請者亦如是比丘食處者麦飯三鉢他還麴二鉢他還米一鉢他還作飯魚肉若一鉢半鉢是中一一是比丘食若一家或得三升或二升或一升半

升如是衆多乞得無罪若一家得三鉢他麥飯麩二鉢他若一鉢他米作飯魚肉若一鉢半鉢餘處更不得取此中何等是犯何等不犯若粥初出金畫成字者犯若不成字者不犯一切菜一切麩一切餅一切果非處處食非別衆食非足食多積舍里不犯是故說佛住舍衛城廣說如上今時有婆羅門請僧施食時辦種種飲食訖瘞淨水敷床褥已作如是念阿闍梨是一食人當須早食即往到祇洹頭面礼僧足胡跪合掌作如是言我某甲請僧食食具已辦願僧知時今時比丘到時著衣持鉢往到其家次第坐已時婆羅門自手下種種飲食自恣飽滿婆羅門復自持食順行強勸諸比丘皆言不用飽滿諸比丘食訖無緣者往還精舍有緣者過詣檀越檀越見已歡喜礼拜問訊作是言阿闍梨須前食不須果菰不須粥不若阿闍梨有所須者我當作比丘言我於某甲婆羅門家食已飽滿時檀越知比丘食時未過作是言阿闍梨日故早可持

此餅還精舍食比丘即授鉢與盛滿鉢餅還到祇洹門間坐食此餅復喚餘比丘共食時婆羅門自食訖語其婦言以餘食餉諸隣近我欲往詣世尊所禮觀問評遙見比丘在祇洹門間坐共食餅見已往一經行比丘所問言此是客比丘耶答言非也是欲行比丘耶答言非也又問是我家食比丘耶答言是復問言作何等比丘言婆羅門汝不知耶答言不知此比丘食少更足令滿時婆羅門心即不悅作是言沙門釋子是實語人而今不實不足言足用言不用不滿言滿此壞敗人有何道哉以心嫌故竟不詣佛於是便還詣比丘間已往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余世尊佛言比丘汝云何食足已起離坐而更食從今以後不聽食足已離坐更食復次佛住舍衛城廣說如上余時諸比丘取菜言足取葢言足飲水已皆名為足離坐處更不啖食身體羸瘦諸比丘以是因緣往白世尊佛言從

今已後聽食五正食五雜正食是名
為足尔時諸比丘在坐處得少食已
名作足食更不復食猶故羸劣諸比丘
以是因緣往白世尊佛言一坐食五
正食五雜正食自恣與是名足

復次佛住舍衛城尔時祇洹精舍有六
十比丘病比丘迎六十分食病比丘食
殘不盡棄著牆邊鳥鳥共取闘諍作
聲佛知而故問比丘此衆鳥何以聲
大諸比丘白佛言有六十比丘病為
迎食分食不能盡棄著牆邊衆鳥諍
此殘食故出大聲耳佛語諸比丘若
病比丘食不盡者聽看病比丘作殘
食法已得食

復次佛住舍衛城尔時看病比丘作
殘食法食已猶故不盡衆鳥共諍如
上說佛知而故問比丘衆鳥何以闘
諍諸比丘白佛言看病比丘作殘食
法食已猶不能盡棄著牆邊以是故
衆鳥諍食作聲佛言從今日聽一人
作殘食餘人盡得食佛告諸比丘依
止舍衛城者皆恣令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

比丘食已足起離坐不作殘食食者波
夜提比丘者如上說食者有五種麴
飯麥飯魚肉復有五雜正食是名食足
有八種一者自恣足二者少欲足三
者穢汙足四者雜足五者不便足六
者諂足七者停住足八者自己足自
恣足者檀越自恣與麴飯麥飯魚肉
及雜正食自恣勸食比丘言我已滿
足如是起離坐不作殘食食者波夜提
是名自恣足少欲足者檀越自恣與
五正食及五雜正食比丘動手現少取
相如是離坐已不作殘食食者波夜提
是名少欲足穢汙足者行食時淨人
手疥瘡及諸不淨比丘見汙之言不用
過去起離坐處不作殘食食者波夜提
是名穢汙足雜足者淨人持乳酪器
盛麴飯行比丘見已惡之言不用過
去起離坐不作殘食食者波夜提是名
雜足不便足者淨人行食比丘問言
是何等答言麴比丘言此動我風病
我不便過去如是起離坐不作殘食
食者波夜提若行飯時比丘問言為
堅軟答言堅比丘言此硬米難消我

不便過去若言軟比丘言此爛難食
我不便過去若行肉時比丘問言是
何等肉荅言牛肉比丘言牛肉性熱
我不便下過若言水牛肉比丘言冷
性難消下過若言鹿肉比丘言此肉風
性下過是名不便足如是起離坐已不
作殘食食者波夜提是名不便足諂足
者淨人行五正食五雜正食比丘畏多
口不言足現手作相若搖頭若縮鉢作
相起離座不作殘食食者波夜提是名
諂足停住足者滿人行五正食五雜
正食比丘言長壽莫先行飯搏恐觸足
當先下菜鹽冷水如是起離座已不
作殘食食者波夜提若作直月維那等
指示現相不名足是名停住足自己
足者比丘乞食至一家放鉢囊置一
處從檀越乞水欲飲檀越作是念此
比丘必當須麤即問言須麤不比丘
作是念此檀越必欲家中取麤與我
荅言須時檀越即捉比丘麤囊授比
丘比丘以惜已麤故便言置置如是
語已起離坐不作殘食食者波夜提是
名自己足起離座者離有八處行住

坐小床坐床舩乘住者比丘立食
目之與食應立足中間若行若坐若
卧皆名離本處不作殘食食者波夜
提行坐卧亦如是若比丘在長床上
坐自恣與食若見上座若和上阿闍
梨來不得起離坐避得曳身不離床
移避若床脚折者即名離本處若不
作殘食食者波夜提是名長床坐床
者若比丘在獨坐床上坐自恣與食若
坐方覺背後有塔若僧若和上阿闍梨
應不離床迴身若雨者當持傘蓋覆
上若無蓋者得合床舉著覆處若舉
時到地即名離本處若不作殘食食
者波夜提是名坐床舩者若比丘在
舩上自恣與食若舩築岸若觸木石
若迴波比丘身離本處不作殘食食
者波夜提乘者若比丘在乘上自恣
與食若乘上坂下坂若乘翻身離本
處不作殘食食者波夜提是名乘有
五非法不名作殘食何等五離處離
食離境界離申手離語離處者若為
作殘食比上行時與取食住時坐時
卧時說殘食法是不名作如是住坐

卧時與取食行時住時坐時說殘食法
法是名離處離食者不與取作殘食即
便說與不名作是名離食離境界者
食放地作殘非手中不名作是名離
境界離申手者舒手外作殘食非申
手內不名作是名離申手離語者口
不作是言我手中鉢中食我今一切
不須是殘食與長老是名離語不名作
是名五非法不成作殘食有五如法名
如法作殘食何等五不離處不離食
不離境界不離申手內不離語不離
處者若為作殘食比丘行時與取即
行時說殘食法是名作如是住時坐時
卧時亦如是是名不離處不離食者
取食已即說殘食法與是名不離食
不離境界者在手中作殘食非在地
是名不離境界不離申手者申手內
作殘食非申手外是名不離申手不
離語者為取已作是言我手中鉢中所
有飲食我今一切不須是殘食與長
老是名不離語是名五如法作殘食
若成就五非法盡命不得作殘食食
何等五於處不善於食不善於境界

不善於申手不善於遮不善處不善
者不知行時食行足住時食住足坐
時食坐足卧時食卧足是名處不善
食不善者不知五正食五雜正食是
足餘者非足是名食不善境界不善
者不知在手中者是足在地者不足
是名境界不善申手不善者不知在
申手內是足申手外是不足是名申
手不善遮不善者不知遮是足不遮
是不足是名遮不善如是成就此五
非法盡命不聽作殘食食若成就五
如法聽盡壽作殘食食何等五善處
善食善境界善申手善遮善處者知
行時食行足立時食立足知坐時食
坐足知卧時食卧足是名善處善食
者知五正食五雜正食是足餘者非
足是名善食善境界者知食在手中
是足在地非足是名善境界善申手
者知申手內是足申手外非足是名
善申手善遮者知遮是足不遮非足
是名善遮成就此五法盡命聽作殘
食食若比丘持食來欲作殘食時即
於鉢上椀中作殘者正得椀中名作

殘食鉢中食不名作若椀中食汁流入鉢中得俱名殘食若比丘並兩鉢索作殘食若前人正食一鉢中食者正一鉢得作殘食若二鉢上若餅若菜通覆鉢橫上者二俱得名作殘食餘種種器亦如是若比丘食足已往檀越家主人言阿闍梨能食餅不答言我食已足知法優婆塞作是言某甲家有比丘未足若須食者我當往作殘食法比丘若須者應答言可余檀越淨洗器盛滿中種種美食比丘受取持好細戲畏莫使外塵土得入著淨人手中作是言汝去作殘食已持來淨人持食到彼比丘所作如是言尊者我家中有食未足食比丘願尊者為我作殘食彼比丘應淨洗手受此食已語淨人言汝近我邊在申手內立比丘於彼鉢中食一口已作如是言我手中器中所有食一切不須作殘食與汝淨人持來授與比丘比丘得食若更有餘已足比丘須者亦得共食若國土少比丘處比丘食已有大檀越持種種飲食至比丘已起去當云

何若彼聞有直月維那諸知事人未
食足者當從彼人邊作殘食若彼已
食足若上座未足者當於上座邊作
殘食若上座著不能人中作者當合坐
舉上座至屏處作殘食若上座已足
者有客比丘來者當問長老今日自
恣足未若客比丘答言我未得夏安居
云何得自恣足當知是人不知律相
更應問汝食未若言已食復問檀越
自恣與不若言長老何處得自恣食
水菜尚不足況復餘食當知是不足應
從彼比丘作殘食法若言我檀越家自
恣與食當知已足僧應作方便不應
破檀越善心若眾中有大沙彌將至
戒場上與受具足教作殘食法已然
後當食若比丘食五雜正食離五正
食作殘食是不名作若不足更食者
無罪若足起離坐更食者得越毗尼罪
若比丘食五正食離五雜正食作殘食
不名作若不足食無罪若食足離坐
更食者波夜提若比丘離五正食離
五雜正食作殘食者不名作殘食不
足更食者無罪若足起離坐更食者得

毼毗尼罪若比丘食五升食五餅正食
作戒食具台如共住時若食之
更食無罪若足起坐更犯此
中何者。何者非犯若一切病新出
釜盡不成字一切果一切菜非別衆
食非處處食非足食多積屋裏不犯
是故說

佛住舍衛城廣說如上。今時阿難有
二共行弟子一名滿荼二名阿毗耆
共尊者大目連二共行弟子一名阿
闍都二名舍舍都各各作如是言誰
多聞誰辯才時阿難共行弟子辯才
利根目連弟子論議不如行住坐卧常
隨逐左右伺求其短。或時二人同受一
請時尊者目連弟子得餅食半持半
出外語阿難弟子如是言長老汝欲
食餅不問言汝何處得餅答言我於
彼食處持來即便取食食已便作是
言長老汝犯罪問言何等罪答言世
尊制戒不聽比丘食足已離坐不作
殘食法更食阿難弟子言汝云何欲
中我不作殘食法而教我食目連弟
子言汝前論議時何故以辯才強折

摩訶僧祇律第十六卷 第三十五發優婆塞

却住一面以上因緣具白世尊佛語
諸比丘於意云何我為諸聲聞說九
部法所謂修多羅祇夜授記伽陀優
陀那如是語本生方廣未曾有諸聲
聞聞說此九部法已為欲使諸弟子
論議諍勝負耶若言不也世尊佛語
諸比丘若不尔者我為諸聲聞說此九
部法欲使諸聲聞如說修行不答言
如是世尊時二比丘即於世尊前相
向悔過佛言不得自恃知法輕他亦
不聽知比丘食已足不作殘食法強
勸令食佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘知彼食
已足離坐不作殘食法欲惱故勸食者
波夜提比丘者如上說知者若自知
若從他聞食者五正食五離正食足
者有八種如上說離本處者八種如
上說惱者觸擾前人欲使不樂不作
殘食者五非法成就名作殘食五
法成就名如法作殘食強勸食食者
波夜提波夜提者如上說五非法成就

比丘盡命不得作殘食食五法成就盡
命聽作殘食食中間廣說如上乃至
足不足想勸食越毗尼罪不足足想
勸食越毗尼罪足作足想勸食波夜
提不足不足想勸食無罪此中不犯
者一切粥初出釜盡不成字一切果
一切菜是不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿
那律一切糞掃糞掃鉢糞掃衣糞掃
食糞掃革屣云何糞掃鉢比丘破鉢
滿五綴擲棄者阿那律取已更綴受
持是名糞掃鉢糞掃衣者里巷中棄
弊故衣取淨浣補染受持是名糞掃
衣糞掃食者若他棄祠祀鬼神食是
長老自取食是名糞掃食糞掃革屣
者諸比丘所著革屣斷壞棄者拾取
更補治者是名糞掃革屣是長老時
到著衣持鉢入城欲乞食初入城門
見一婦女挾筐持飯持草牛屎并火
祭祀之具而出是尊者見已作是念
此中可有得食理於我為樂當更求
即便捨去從巷至巷遍無所得到池
水邊還見前婦人灑掃塗地敷淨草

安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊作如是言賢鳥來食賢鳥來食今時尊者在一樹下立尊者威神力故衆鳥無來食者時此婦人見尊者已作如是言汝如瞎眼鳥常隨逐人婦人罵已即還時尊者收拾祭食還向精舍諸比丘見已更相謂言是尊者求食極苦難得諸比丘問言尊者得食不答言得但彼中有多過不甘即問有何過答言如是如是諸比丘聞已往白世尊此罵女人為得幾罪佛言得多罪比丘復問齊幾為多佛語比丘此女人五百世中常作瞎眼鳥一切受身皆當餓死佛言呼阿邨律來即呼來已佛問阿邨律汝實尔不答言實尔佛語阿邨律汝雖欲少事從今日不聽不與自手取

復次佛住舍衛城今時世尊制不得自手取諸比丘聞已水及齒木皆從人受言淨人者便得無淨人者苦不能得此等世尊為大衆說法有比丘自間口邊過世尊人不風而坐不欲令口氣不淨諸惡行人佛知而故問

比丘何故在彼坐如瞋恨人諸比丘
白佛言世尊制戒不授不得取諸比
丘水及齒木皆從人受有淨人者得
無淨人者苦不能得口中氣臭恐熏
諸梵行人故在下風而住佛言從今
日聽除水及齒木佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已闌者當重聞若比丘
不與取箸口中除水及齒木波夜提
比丘者如上說不與者他不與不從
前人受箸口中食者除水及齒木水
有十種如前說若水濁者應受若水
性黃色者飲無罪齒木者有二種一
擗二團若比丘口中有熱氣生瘡醫
言應嚼齒木咽汁者應當受除水及
齒木世尊說無罪波夜提者如上說
食上樹上井中屋上淨厨器受非器
受床舩乘心念受道路食上者若食
時敷床若長板若甘蔗束若蘿蔔束若
穀豆囊上敷種種坐床褥覆上比丘坐
時不應動身不應問若動若問此是何
等是名不淨若比丘食時風吹塵來坌
鉢下草不坌食者得食草葉當受若坌

草葉及食者一切更受比丘食時若牛
若駱駝等行脚下塵來坩不汙食者得
食坩草葉者當更受若坩草葉及食者
一切更受若畜生振身塵來若作意
受者得名為受若衆鳥塵來亦如是
若比丘食時女人行衣曳地塵起來
坩亦復如是若淨人行草葉時比丘
應語言懸放若行鹽果菜應語懸放
若淨人行果墮草上即轉去者不名
為受小停者得名為受果堅者得取
洗取爛者不應取若淨人行麤抖擻
麤器麤坩墮器中若作意受者即名為
受若不作意者當更受若淨人持器
行麤器墮比丘鉢中即墮時以手撥
去者器故名淨若停須臾即名不淨
若是銅器者當淨洗用若是木器臢
入中當棄若臢不入者得削用若行
飯時抖擻器飯迸空中來比丘作受
意者即名為受若不作受心者當更
受行酥乳酪肉菜醬等亦復如是若
作五年大會時佛生日得道日轉法
輪日阿難大會時羅睺羅大會時若
淨人難得比丘應到衆聚邊受衆行

鹽麴飯亦如是若淨人舉不離地亦得名為受但非威儀比丘應語淨人汝舉離地授我若淨人小不能舉者應言汝稍稍分授我受羹餅飲食時亦復如是若受酥瓶時繩著地者應語合是繩舉若淨人小不能舉者應教稍稍減授我如是一切若鐺鑊熱不得受者當以兩木橫置地比丘脚躡上當作是言受受是名食上樹上者淨人樹上食果比丘言與我果淨人即搖樹落果墮比丘器中者得名為受但非威儀如是若以脚若以手若以口下果時果觸枝葉比丘當更生心言受受得名受若繩繫懸下若脚若手放繩下時若觸枝葉者亦當言受受是名為受若淨人食麴豆時比丘欲得即從索作是言與我麴豆淨人不欲與比丘擘淨人手瀉著衣裓中言受受得名為受但非威儀猕猴樹上取果比丘欲得果語猕猴言與我果猕猴動樹下果比丘以器承取墮器中者得名為受但非威儀如是若手若脚口中下果時若擦枝葉當

更生心言受受得名為受是名樹上井
中者若比丘在阿練若處住井水滿無
淨人比丘自打井有比丘言時到可出
食井中比丘言我若出者水更還滿
我欲此間食可下食來淨人應盛飲
食者一器中以繩紐繫下食時井底
比丘應語淨人言下繩手捉若井腹
邊有生草木者應教令避之下至井
底已比丘應一手挽繩一手承捉作是
言受受是名受若井水清者自得取
飲若濁者語淨人言持新淨瓶紐繫下
水如上說是名井中屋上者若比丘在
阿練若處住無淨人比丘自覆屋有
比丘語屋上比丘言食時至可下食
比丘言廢作上下亦復難欲此間食可
上食來語淨人言持食著器中上比丘
下長竿拘語淨人著是拘上作是言
受受是名受下繩亦如是是名屋上
淨厨者若新作僧伽藍不應在東廂
北廂作厨屋應在南廂西廂作厨屋
應開風道通利水道出盥滌瀝水厨
屋中當作食棧作食時若淨人小者
比丘得自淨洗銅釜鑊著水已應語

淨人汝知洗米若淨人小不能作者
得捉手教洗教瀉抒飯若食器不覆
者語令覆若無淨人者若有淨席淨
氈淨板得自覆但懸放覆上若曬穀時
比丘在穀上行者當脚處使淨人挑
去若師子席狼逐女人欲心逐比丘
捨走不著雖蹈無罪若穀聚天雨者
當使淨人覆若無淨人者淄席得遙
擲覆上得捉淨埽石擲鎮上若新作
僧伽藍淨厨裏有種種物有淨油有
七日油或麴瓶石灰瓶鹽瓶草屑瓶
石蜜瓶塗瓶甘蔗束竹束脯束漆樹
皮束淨屋中在一處比丘語比丘言
汝取七日油來比丘誤捉淨油來比
丘雖遙見知是淨油不得即語恐其
驚懼破器物故待來至已問言長老
是何等油答言七日油當語置置不
得名字得作七日受持若言長老汝取
淨油來比丘誤持七日油來不得即
語應待來至已問言長老是何等油答
言淨油當語置置故名七日油如是
語取石灰瓶誤持麴瓶語取屑末瓶
誤持鹽瓶語取塗瓶誤取石蜜瓶語

取竹束誤取甘蔗束語取漆樹皮束
誤持脯束來廣說如上比丘語比丘
言長老汝往審恣看灰瓶已持來此
比丘往內手瓶中把麴看此瓶故是
淨若把麴還著瓶中者即名不淨如
是屑末瓶塗瓶亦如是若言汝審恣看
竹已持來比丘往拔甘蔗看時故是
淨若還刺束中舉束不淨如是脯束
亦尔若淨厨屋破穿漏語淨人言出厨
裏一切物出已當塞鼠孔掃地用拒
磨涅之壁底作埽埵以次大者在下
小者著上比丘得在中央立指示安
置乳酪酥油蜜石蜜塩不得見厨屋壞
而不治當隨法律治事是名厨屋器受
非器者一切菜若捲者是器舒者非器
若盤有緣深浸穢者名為器若床若
坐床繩綴織者是器若布織者非器
船在水中非器在岸上者是器若車
駕牛時非器無牛時是器若比丘乞
食時店肆家以斗盛麴與比丘斗璫
連諸升或五升四升三升二升一升
相連比丘尔時應語施主言解後升令
相離已授我若璫不可得解者比丘

當從索菜已今瀉菜上受是名器受
非器受床受者若比丘床上坐若禪
若眠淨人持食來著抱中若覺者
即名受若不覺者覺時欲食者當從
淨人更受若不欲食者當自捉已授
與淨人如是著床上懸床邊亦如是
若比丘棧閣上有淨食若衣鉢取衣
鉢時動淨物一切盡不淨若堅不動
無罪若比丘衣架上有酥瓶油瓶比
丘取衣時動者亦如是是名床舩者
舩上載十七種穀穀上敷蓮篠若席
覆上比丘得在上坐不應名字若名
字者是名不淨若此舩率為風吹若
下流若迴波漂舩上岸者一切皆不
淨若繩若竹篙不離水者是淨是名
舩乘者若大車上載十七種穀穀上
敷蓮篠席覆上比丘在上坐不應字
名字名者即不淨若小車上有淨物
若衣鉢若比丘取衣鉢時動淨物者
一切不淨應語淨人與我取衣鉢不
得以牛作淨上時應使淨人先上然
後比丘上下時比丘先下淨人後下
若載下坂時車翻離地離牛一切皆

不淨若下坂若車翻牛身及繩尾不
離車者一切是淨是名棄心念受者有
登瞿國是邊地邪見人惡比丘故不
授食尔時當滿茶邏規地作相若葉
蔽鉢下還作是言受受下時覺墮鉢
中時不覺得名為受但非威儀墮時
覺初下時不覺得名為受但非威儀
下時墮鉢中時盡覺是名善受若比
丘乞食時若鳥鳥墮肉段比丘鉢中
下時覺非墮時是名為受但非威儀
墮時覺非下時是名受但非威儀下
時覺墮時覺是名善受是名心念受道
路者若比丘欲共商人行語商人言借
我淨人答言可尔臨發時便言我無
淨人有牛尊者須者當取使淨人長
囊盛種種糧食計日日食分作一齊
已紐結著牛上至食時當使淨人取
若無淨人者一人挽紐一人承取口
言受受是名受若囊中糧食盡道里
未至所在者當解囊淨浣已更求糧
食著囊中紐結如前在道行時當隨
時與牛食著涼處不得使苦惱到已
牛還本主若比丘隨道行過甘蔗園

邊從守甘蔗園人乞作如是言長壽施
我甘蔗答言尊者自取比丘言長壽
我不得自取又復言若欲食者便自
取若不欲食者便去比丘爾時以繩紐
繫好甘蔗著牛頭作如是言知是衆
生甘蔗園邊有火聚即驅牛行過火
不使燒牛使甘蔗得作淨已一人扶
舉牛頭一人解紐作是言受受是名
為受蕪菁根亦如是若牛食蕪菁根
時比丘捉牛頭頻遜受受得名為受但
非威儀比丘隨道行時淨人邊合囊
受麤繩末離地得名為受但非威儀
當教合繩授是故說

摩訶僧祇律卷第十六

甲辰歲高麗國分司大藏部監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十七

優

東晉天竺三藏佛說毘尼藏經卷第十七 譯

明單提九十二事法之六

佛住舍衛城廣說如上。今時佛告諸比丘。如來以一食故。身體輕便得安樂。住汝等亦應一食。一食故。身體輕便得安樂。住。今時尊者跋陀利白佛言。世尊。我不堪一食。何以故。我朝暮食者。乃得安樂。佛告跋陀利。汝不能一食者。晨起持二鉢入村乞食。一鉢朝食。一鉢中食。故是二食。如是。第二。第三。教猶言不堪。今時諸弟子盡受世尊教。唯除跋陀利。跋陀利慚愧。故三月不到佛所。如跋陀利。線經中廣說。復次。佛住舍衛城。今時諸比丘。非時乞食。為世人所譏。云何。沙門釋子。非時乞食。忘失道果。何道之有。諸比丘。阿已。以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。汝等出家人。非時乞食。正應為世人所譏。從今日後。不聽非時乞食。此中亦應如優陀夷。線經中廣說。復次。佛住舍衛城。廣說如上。今時比丘曰。與食為世人所譏。云何。沙門釋子。夜

食我等在家人尚不夜食此輩失沙
門法何道之有諸比丘聞已以是因
緣往白世尊佛告諸比丘汝等夜食
正應為世人所嫌從今日後前半日
聽食當取時若作脚影若作刻漏
復次佛住舍衛城廣說如上尔時諸
比丘食前入聚落乞食食後詣諸園
池水上世人聚集遊戲處乞食為世
人所譏汝等若是沙門釋子於我等
家中乞今來池上復從我乞壞失道
法何道之有諸比丘聞已以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘來即呼來
已佛問上事汝實尔不答言實尔世
尊佛問比丘汝晨朝乞食用作何等
答言時食復問汝食後乞者復作何
等答言舉作明日食佛告比丘汝去
何停宿食食從今日不聽非時食不
聽停食食復次佛住王舍城廣說如
上尔時尊者跋陀利慙愧得意故入
聚落時如入軍陣尔時捉兩鉢入聚
落乞食得已一鉢作今日食一鉢作
明日食時諸比丘欲入聚落乞食呼
跋陀利言長老共入聚落乞食去來答

言汝等自去我不能去諸比丘言長老得善利汝能一食得二日安隱答言我不一食得二日安隱我入聚落時如入軍陣故便持兩鉢并乞二日食諸比丘聞已以是因緣往由世尊佛言呼跋陀利來即呼來已佛問跋陀利汝實尔不答言實尔佛言汝雖欲省眾緣事從今日後不聽汝非時食不聽停食食如跋陀利線經中廣說復次佛住舍衛城廣說如上尔時阿鄢律在仙人山岐黑方石上曬穢爛麦飯佛即以神力往至其所知而故問汝作何等答言世尊聲聞弟子有信心歡喜明日欲依是故不入聚落乞食佛言汝雖欲省眾因緣從今日後不聽汝非時食停食食佛以神力即還舍衛佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘非時食波夜提若比丘停食食波夜提比丘者如上說非時者若時過如髮瞬若草葉過是名非時食者麤飯麦飯魚肉若雜食者波夜提波夜提者

如上說比丘者如上說停食者名過時須臾須臾者二十念名一瞬頃二十瞬名一彈指二十彈指名一羅豫二十羅豫名一須臾曰極長時有十八須臾夜極短時有十二須臾夜極長時有十八須臾曰極短時有十二須臾食者五正食五雜正食若一一停食者波夜提提者如上說時受非時受故受不故受少受多受疾疾受徐徐受雪水時受者時受時食無罪若時過後瞬若並未過此時食者一波夜提停置過須臾食者犯二波夜提犯非時食停食食非時受者非時受非時食得一波夜提停過須臾食者得二波夜提非時食停食食如是故受不故受多受少受疾疾受徐徐受如是種種差別受雪者比丘飲食雪當從淨人受若無淨人者當洗手令淨自取食水雪亦如是是名水雪比丘晨起應淨洗手不得直塵洗五指頭復不得齊腋當齊腕以前令淨不得粗曾洗不得揩令血出當以巨磨草末若灰土淨洗手揩令作聲

淨洗手已若更相揩者便名不淨應更洗若洗鉢已濕時重摩拭者已名不淨當停使燥比丘食前時當護淨手若摩頭若捉泥洹僧草屣若捉盛酥油草囊當更淨洗如前若捉僧伽梨鬱多羅僧當更以水洗比丘欲出乞食時應淨洗手著入聚落衣著入聚落衣已復洗手持鉢入聚落若冬寒時內鉢著囊中欲到聚落邊若池水若流水上應淨洗手若無水者當入聚落中到比丘住處乞水洗手若復無者往比丘尼精舍中求水若復無者當到信心優婆塞家求淨水若復無者當開鉢囊出鉢捉一處乞食得食已還出聚落到池水若泉流水當置鉢淨草上然後淨洗手淨洗石若草葉洗已鉢中拍所觸飯當抖棄已瀉飯置石上若草葉上瀉飯時不得於不淨手捉處瀉瀉已當更淨洗鉢還盛著鉢中而食食已若有殘食當瀉聚石上捨去比丘明日復入聚落乞食都無所得空鉢而出不作意還從本道來見本石上飯聚故在若有淨人

當使淨人授已得食若無淨人者有
烏鳥食處當淨拭却得自取食若淨
人持不淨手行舂飯僧上座得不淨
餘者得名為淨若淨人持淨舂瀉不
淨舂上得拭其上若持不淨舂瀉淨
舂上一切不淨若持淨舂瀉置不淨
器中得拭取中央若抖擻筐一切不
淨若比丘食舂時以手摩口即名不
淨當更洗手若兩手相揩摩者即名
不淨當更洗若比丘病須粥當使淨
人煮若阿練若處淨人難得者得自
淨洗不受膩鎗銚著水得自然火令
沸使淨人知著米著米已比丘不得
復然當使淨人然沸已若淨人欲去
得受取自然煮熟已與病人若比
丘服吐下藥醫言應與清粥若不得
者便死當云何尔時應以泔米泔汁
槽盛漬病比丘若病人不堪者取不
破稻穢麥七過淨洗盛著囊中繫頭
淨洗器煮之不得令稻頭破若破者
不得與病比丘若阿練若處淨人病
還使淨人煮粥與若無淨人者得淨
穀已比丘得自舂作粥與淨人淨人

若食不盡比丘不得自食亦不得與
餘比丘是故說

佛住舍衛城廣說如上時有居士生
一女端正無雙父母歡喜滿月已為
作吉祥會父母作是念此女端正世
之希有若國王聞者或能強取我當
為作不吉之字即字為瞎眼此女漸
漸長大王相師見之即問言此誰家
女有人荅言某甲居士女王相師作
是念此女人相應為王大夫夫人相師
即白王言某甲有女貴相應為皇后
便可納之王即遣人往問此女名字
何等即荅言字瞎眼即還報王王言
此字不吉非我所須後有人娶已父
母呼歸家中夫主遣使呼婦婦家荅
言當送即辦送女之具作種種餅比
丘次行乞食到其家女母見比丘信
心歡喜言尊者須餅不荅言須即與
種種餅滿鉢持去是比丘得是餅已
還精舍喚諸知識比丘共食諸比丘
言長老此餅甚好汝何處得荅言瞎
眼女家得諸比丘聞已復往其家復
得如前如是一一往索送女之具都

盡如是第二第三曰夫復遣人喚復
言小待作送礼具諸比丘曰日往乞
都盡以婦不時還故其夫大瞋作是
言我今遣信往喚但言礼具不辦而遂
不来必有外心即便遣去更求他女
瞎眼母聞女被遣即大悲泣女亦愁
惱坐母不時送故便見被遣諸比丘
人問言汝等何故愁憂涕泣即以上
事具答隣里隣里人責言汝何不先
送女已別作飲食施諸比丘諸比丘
聞已以是因緣往白世尊佛言呼此
諸比丘来来已佛問比丘汝實余不
答言實余佛言從今日後不聽受送
女食

復次佛住王舍城廣說如上時城中
有估客主名無畏與諸估客欲共遠
行時估客婦家中為辦種種行糧諸
比丘次行乞食往到其家估客婦見
已信心歡喜問言尊者須臾不答言
須臾即分行糧盛滿鉢施與比丘比丘
得已持還入迦蘭陀竹園精舍喚諸
知識比丘共食諸比丘問言汝何處
得是好食答言某甲估客家得諸比丘

聞已即往其家如是人人往乞行糧
都盡如是第二第三日辦糧諸比丘
隨來乞盡乃至第四日辦糧已行不
及伴為賊所劫財物都盡估客婦聞
已憂惱悲泣隣人問言汝何故如是
即具以上事答隣人隣人言汝何不
先辦糧發遣行人然後別作施諸比
丘諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛
言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘
汝等實尔不答言實尔佛言此是惡
事施者不知量受者應知量此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後不聽乞行糧佛告諸比丘
依止王舍城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘往白衣家自恣與餅麩得
受兩三鉢出外共不病比丘食若過
受出外不共不病比丘食者波夜提
比丘者若一若二若衆多白衣家者
刹利婆羅門毗舍首陀羅家自恣與
若餅若麩餅者所謂大小麦米豆如
是等種種餅麩者大小麦米豆如是
等種種麩三鉢者極得受三鉢持出

外者從意所向不病比丘者有力能往其家不病比丘共食者所賣食來應共食若不共食者波夜提波夜提者如上說送餉行糧餅麩不為比丘為送糧自恣與送餉者如送瞎眼女等行糧者如無畏估客主等餅麩者如上說不為比丘者本為餘人作為送糧自恣與者如瞎眼女瞎眼母自恣與如估客估客婦自恣與比丘得受三鉢持出外應共不病比丘食若比丘作是念誰能作多事為語優婆塞言盛一鉢著器中復盛一鉢著餘器中自受一鉢已語女人言若有比丘來者與是一鉢復有來者與是第二鉢後若復有來者更莫與若與者汝少福德比丘持食出已道中若逢比丘者應作如是言某甲家有食汝當自取分第二比丘亦復如是非送女餅非行道糧為比丘不為送糧不自恣與非道女餅者非如送瞎眼女非道糧者非如無畏估客等為比丘者為比丘作不為餘人不為送糧者除此二事為餘人作得取不犯不自恣與

隨得持去若瞎眼女去後母與得取
無罪若女至舅家已與得取無罪若
估客發去已估客婦後與得取無罪
若估客到所在已與得取無罪若彼
家嫁女娶婦飲食節會日比丘往到
其家主人作如是言尊者我欲遣信
請恐不可得何況自來如是得自恣
取無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘到酥家乞酥油家乞油乳家乞乳
酪家乞酪蜜家乞蜜石蜜家乞石蜜
魚家乞魚肉家乞肉為世人所譏作
如是言瞿曇沙門無量方便讚歎少
欲知足易養易滿毀訾多欲無厭難
養難滿而今是沙門不能乞庶食而
從酥家乞酥乃至肉家乞肉此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
六群比丘汝實尔不答言實尔佛語
六群比丘此是惡事汝常不聞我無
量方便讚歎少欲毀訾多欲耶此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後不聽乞美食食復次佛住

迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍佛以
五事饒益故五日一行詣比丘房見
病比丘佛知而故問汝病何似為有
損不答言不損佛言汝不能索隨病
食隨病藥耶答言能乞但世尊制戒
不聽乞美食故不敢乞我無檀越無
人與者佛言從今日後聽病比丘乞
美食佛告諸比丘依止迦維羅衛住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若諸家中有如
是美食酥油蜜石蜜乳酪魚肉如
是美食不病比丘為身索者波夜提
家者如上說酥油蜜石蜜乳酪魚肉
如上第二盜戒中說如是名為美食
病者世尊說無罪病者黃爛癰瘡痔
病不禁黃病瘧病咳嗽消羸風腫水
腫如是種種是名為病為身者為已
索若自索若使人索食者波夜提波
夜提者如上說若比丘熱病醫言此
病應服酥得乞酥不得往不信家索
何以故索時譏比丘但貪美味故索
酥譏嫌比丘長短者不得往索當到
信心優婆塞家索得時當自籌量若

比丘風病醫言應服油尔時得乞油
不得從竿油家乞亦不得到不信家
如酥中說若比丘水病醫言此應服
蜜尔時復得乞蜜不得到採蜜家乞
亦不得到不信家乞如酥中說若比
丘乾病醫言此應服石蜜不得到
竿甘蔗家索不得到不信家索如酥
中說若比丘中冷醫言應用石蜜酪
二種合服不得到不信家索如酥中
說若比丘下病醫言此應服乳尔時
得從放牛人邊乞乳得時當籌量取
若比丘欲使吐下服吐下藥醫言當
先服魚汁尔時得乞魚汁不得從捕
魚家乞不得到不信家乞如上說若
比丘欲刺頭出血若服吐下藥醫言
此應服肉汁尔時得乞肉汁不得到
屠家不信家乞如上說若比丘乞食
行到量酥人邊量酥人言尊者欲求
何等答言欲乞食白言無食正有此
酥若須當與比丘尔時須者得受滿
鉢無罪若有伴者得勸與無罪如是
量油蜜石蜜乳酪亦如是若比丘乞
食得匙飯滿鉢鍵鏝中無所得得從

索漿若檀越言無漿正有肉汁須者
當與尔時得取若復問言亦有肉須
者當與尔時得滿器取無罪亦得從
竿苾芻家索苾芻漿若言無苾芻漿
正有石蜜須者當與比丘須者得取
滿鉢無罪亦得勸與伴亦得到竿油
家乞麻滓若主人言我無麻滓須油
者當與須者得取滿鉢無罪亦得勸
與伴得乞酪底清汁若言我無酪底
清汁正有乳酪須者當與比丘須者
得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞苾
芻得為客比丘遠行比丘乞美食若
自在道行時亦得乞若比丘一處乞
得八種美食各各別食得衆多波夜
提若比丘八種食異處乞一處食得
一波夜提衆多處乞各各別食得衆
多波夜提一處并索得種種食合二
時食得一波夜提不病時乞病時食
得越毗尼罪病時乞不病時食無罪
病時乞病時食無罪不病時乞不病
時食波夜提不隨病煮隨病食無罪
隨病煮不隨病食得越毗尼罪隨病
煮隨病食無罪不隨病煮不隨病食

無罪何以故出家人因他活命故是故說

施一食處家 食足強勸彼 不受食而食
非時停食食 兩三鉢美食 別眾食在後

第四跋渠竟

祇桓精舍中梵本重
取脫無此別眾食戒

佛住舍衛城祇樹給孤獨園今時世
人薦信恭敬尊重供養衣食牀卧病
瘦醫藥今時出家外道亦在舍衛城
世人不恭敬供養尊重衣食牀卧病
瘦醫藥時有眾多出家外道集論議
堂作如是論是沙門瞿曇住舍衛城
祇樹給孤獨園世人深信恭敬尊重
供養衣食牀卧病瘦醫藥我等不得
尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥誰能
往沙門瞿曇法中出家修梵行誦習
彼法已還我法中我等展轉相教亦
當還得供養與彼無異時外道作如
是論已皆言須深摩者於我眾中寂
為第一可遣到沙門瞿曇法中出家
受彼律儀還來入此時彼外道語須深
摩作如是言沙門瞿曇在祇桓精舍
多人供養尊重我等不得此利汝今
可往沙門瞿曇法中出家修梵行受

謂彼經已還我法中展轉相教亦當
還得供養與彼無異須深摩聞是語
已出舍衛城往祇桓精舍精舍門間
見有諸比丘經行坐禪須深摩即往
諸比丘所共相問訊在一面坐作是
言我本是外道今欲於如來法中出
家受具足此中應作何等諸比丘答
言若本是外道欲於如來法中出家
者當試之四月四月過已得諸比丘
意者當與出家時須深摩即受教行
四月過已得諸比丘意便與受具足
受具足已往世尊所頭面礼足却住
一面尔時有衆多比丘來到佛所頭
面礼足却住一面作是言我已得證
我生已盡梵行已立更不受後有說
是語已頭面礼佛足而退是諸比丘
去未久須深摩頭面礼佛足已詣彼
比丘所共相問訊問訊已在一面坐
問諸比丘言長老向在佛所自言我
已得證我生已盡梵行已立更不受
後有答言如是時須深摩復問言長
老如是知如是見得清淨天眼見衆
生死此生彼好色惡色善趣惡趣見

衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢
聖自行邪見教人行邪見身壞命終
墮三惡道又見衆生身行善口行善
意行善自行正見教人行正見身壞
命終生於善處天上人中如是過人清
淨天眼長老得不答言不得復問尊者
如是知如是見得宿命智知過去一生
二生三生四生五生十生百生千生
乃至劫成劫壞名姓種族死此生彼
死彼生此如是無數劫事長老知不
答言不知復問離色過色無色寂滅
解脫身證具足住是諸解脫長老得
不答言不得須深摩言向者所問諸
法皆言不得云何於世尊前自言我
已得證我生已盡梵行已立更不受
後有誰當信者諸比丘答言長老我
是慧解脫人須深摩言所說簡略義
相未現可更廣說比丘言雖義相未
現我自了知慧解脫人時須深摩聞
諸比丘語已作是念我當往詣世尊
所問如是事世尊有所解說我當受
持作是念已從坐起往詣佛所頭面
禮足却住一面具以上事廣白世尊

是事云何佛告須深摩先法智後比
智須深摩又白佛言世尊所說隱略
我猶未解佛告須深摩汝雖未解故
先法智後比智須深摩白佛言善哉
世尊我猶未解唯願世尊廣為我說
佛告須深摩我還問汝隨汝所解答
我須深摩於意云何緣生故有老死
不答言如是世尊佛言善哉須深摩
於意云何無明緣故生諸行不答言
如是佛言善哉須深摩於意云何生
緣滅故老死滅乃至無明滅故諸
行滅不答言如是善哉須深摩佛告
須深摩若比丘於此法中正觀正知
所應得者盡皆得不答言如是又問
須深摩汝知緣生故有老死不答言
如是緣無明故有諸行不答言如是
又問生緣滅故老病死憂悲苦惱盛
陰滅不答言如是無明滅故諸行滅
不答言如是佛告須深摩汝知如是
法者汝得天眼宿命智諸解脫得不
答言不得世尊佛告須深摩汝自言
知如是諸法而復言不得是諸功德
誰當信者須深摩白佛言世尊我為

無明惡邪所纏縛故生如是邪見我
從世尊所廣聞正法滅惡邪見得法
眼淨須深摩即頭面礼佛足胡跪合
掌白佛言世尊我於如來正法中賊
心出家為偷法故世尊大慈唯願受
我悔過佛告須深摩汝癡如小兒於
佛正法中為偷法故賊心出家我受
汝悔過佛告須深摩譬如有人犯罪
於王王使人裂解支節刳耳鼻鋸
解刀析段段斫截象蹈馬蹋如是種
種苦毒斷命汝於佛法中賊心出家
為偷法故罪過於是我受汝悔過於
賢聖法中得增長故從今日後勿復
更作以世尊度須深摩故毗舍離梅
檀鉢降伏外道目連作神足故人民
倍生敬信得利養因是故諸外道橫
作誹謗世尊如孫陀利經中廣說佛
未出世時外道得種種供養佛既出
世一切外道皆失利養何以故知佛
法深妙故如孔雀鳥本生經中廣說
今時世尊歎世供養還向舍衛城到
時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行
乞食食已徬徬經行自收牀褥不語

衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國
時諸比丘往阿難所語阿難言長老
世尊食後彷彿經行已自收牀褥不
語衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國
阿難答言長老若如來應供正遍知
食後彷彿經行自收牀褥不語諸比
丘及侍者獨遊行若欲求寂靜故諸
比丘不應隨從今時世尊從憍薩羅
國遊行到波利耶娑羅林賢樹下住
時五百群鳥遊行爲王恒在後得濁
水殘草獸患群衆故亦復獨來詣此
樹下爲王既至樹下見佛已即以鼻
拔草蹈地令平以鼻盛水灑地掩塵
又取軟草敷以爲座屈膝請佛令坐
見佛坐已即便請佛三月供養佛知
爲王意即受其請佛因是事而說頌曰
獨善無憂 如空野鳥 樂戒學行
奚用伴爲

余時爲王取好藕根淨洗已授與世
尊佛住三月受鳥王供養余時五百
比丘三月不見佛故往詣尊者阿難
所白言長老我等久不見佛又不聞
法我等今欲往札覲世尊聽受法教

阿難答言諸長老可小停此須待我還答言善哉阿難即往尊者大目連所作如是言長老五百比丘來詣我所言久不見佛不聞正法欲往詣佛禮覲供養聽受法教長老觀佛為在何處目連即入三昧觀一切世間見佛在波利耶娑羅林賢樹下受為王供養見已即向阿難說此頌曰

捨離蓮花池 身體鮮滿足 身無垢清淨
樂獨靜林中 得甘露深法 相好身具足
心清淨無垢 捨衆樂靜林

目連說此偈已語尊者阿難世尊今在波利耶娑羅林賢樹下受為王供養汝欲往者今正是時尊者阿難還到諸比丘所作如是言世尊今在波利耶娑羅林賢樹下受為王供養我等今共往世尊所禮覲問訊諸比丘聞阿難語已即便共去往波利耶娑羅林賢樹下去世尊不遠阿難語諸比丘言長老如來應供正遍知在阿練若處不應徑往長老等可小住此我當先往答言善哉阿難即往詣佛佛遙見阿難來作如是言善來阿難

久不見汝尊者阿難頭面禮佛足已
作如是言世尊少病少惱安樂住不
佛言如來少病少惱安樂住受爲王
供養問阿難言比丘僧少病少惱安
樂住不乞食不疲行道如法不答言
世尊比丘僧少病少惱安樂住乞食
不疲行道如法即復白言五百比丘
今在林外欲來奉觀唯願聽許佛言
聽入阿難即往諸比丘所語言長老
得大善利世尊聽入諸比丘即隨阿
難俱到佛所頭面禮足却住一面時
坐中有一比丘作如是念云何以丘
如是知如是見次第得漏盡作是默
念不敢問佛世尊知彼比丘心之所
念即告阿難言此坐中有一比丘作
如是念云何以丘如是知如是見次
次第得漏盡默作是念而不敢問佛告
阿難我先已爲諸比丘說陰界入十
二因緣觀若比丘如是知如是見得
盡諸漏是比丘聞世尊語已即作是
念色是我念時世尊知是比丘心之
所念復告阿難是比丘作如是念色
是我阿難當知若有比丘作如是觀

色是一切諸行無明觸受生愛阿難
愛何因何緣何生何轉阿難當知愛
者受因受緣受生受轉阿難當知受
者觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸
者六入因六入緣六入生六入轉阿
難當知六入是有為法因緣和合生
無常摩滅法觸是有為法因緣和合
生無常摩滅法受是有為法因緣和
合生無常摩滅法愛是有為法因緣
和合生無常摩滅法行是有為法因
緣和合生無常摩滅法無明是有為
法因緣和合生無常摩滅法如是阿
難若比丘如是知如是觀次第得盡
有漏是比丘聞是語已作如是念色
非我色是我所有佛知彼比丘心中
所念復告阿難言是比丘作如是念
色非我色是我所有阿難當知若比
丘作如是觀色一切諸行無明觸受
生愛愛何因何緣何生何轉阿難當
知愛是受因受緣受生受轉乃至無
明有為行因緣和合生無常摩滅法
是比丘聞是語已作如是念色非是
我亦非是我所有我中有色佛知是

比丘心中所念乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作如是念色非是我非是我所有亦非我中有色色中有我佛知是比丘心中所念已乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作是念若色非是我非是我所有非我中有色非色中有我者受是我行識亦如是若五陰非是我非我所有非我中有五陰非五陰中有我者云何而有我佛告阿難若如是觀五陰一切諸行無明觸受生愛阿難愛何因何緣何生何轉愛受因受緣受生受轉阿難當知受觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為行因緣和合生無常摩滅法乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已得法眼淨比丘復重思惟一切諸法皆悉空寂無我無我所有佛語阿難是比丘作是思惟時不受一切法

得盡諸漏心得解脫佛為比丘說是法時五百比丘心得解脫皆成羅漢
爾時世尊與諸比丘共住秋月非時寒雨比丘持空中大木然火木中先有大蛇蛇得火熱即出擎頭逐諸比丘諸比丘畏轉相語高聲大喚蛇出蛇出佛知而故問諸比丘何故高聲大喚荅言非時寒雨諸年少比丘持空中木然火木中有蛇得熱故出逐諸比丘諸比丘見已畏轉相語是故大聲佛言呼是比丘來來已佛告諸比丘然火有七事無利益何等七一者壞眼二者壞色三者身羸四者衣垢壞五者壞牀褥六者生犯戒因緣七者增世俗言論有此七過故從今日後不聽然火復次佛住舍衛城廣說如上世尊五事利益故五日一行諸比丘房見一比丘患疥癰佛知而故問比丘調適不不苦不荅言我病疥癰不樂火炙身得安樂世尊制戒不得然火是故不樂佛言從今日後聽病比丘得然火

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊

者難提金毗魯跋提在塔山安居竟
至舍衛城礼觀世尊著被雨衣染色
脫壞佛知而故問比丘何故著被雨
衣荅言世尊制戒不得然火是故不
得煮染更染佛言從今日後除因緣
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘無病自為然火若
草木牛屎若自然若使人然波夜提
除因緣比丘者如上說病者無罪病
者若癰疥瘡黃爛風病如是種種病
須火得樂者聽然草者一切草及蘆
荻竹等木者一切木若破若完牛
屎者若自然若使人然除因緣世尊
說無罪因緣者若直月若鑒知食事
若次直然火然燈溫室中然火若為
和上阿闍梨然火若煖水若熏鉢染
衣然火無罪除因緣波夜提波夜提
者如上說若持薪火著薪上著草上牛
屎上木札上糞掃上波夜提如是乃
至持糞掃火著薪上草上牛屎上木
札上亦如是比丘向草木火中有已
然者有未然者比丘跋聚者波夜提若

跋火落未燒地越毗尼罪得持鐵埵
瓦跋火聚無罪若旋火作輪波夜提
若比丘向火火上截草著火中隨截
一波夜提若然草木火波夜提若
然莖種得二波夜提犯然火煞種若
破若火淨若有因緣事然無罪若枯
有穀若穰有穀然者得二波夜提然火
煞種應火作淨有因緣然無罪若然
駃馬毛駃毛等得越毗尼罪若然
皮得越毗尼罪若燒餅越毗尼罪若
燒毒藥及炭越毗尼罪若食不消得
燒鐵鑠脚索腹無罪若草屣跋火越
毗尼罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上今時營事
比丘雇人作埵作泥是作人或宿僧
食堂中禪坊中溫室中涕唾不淨大
小便處處穢汙妨諸比丘坐禪行道
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
營事比丘來來已佛問比丘汝實雇
作人處處穢汙妨諸比丘坐禪行道
不荅言實尔佛言何故尔荅言我欲
使作人早作晚止得盡價直佛言雖
尔從今日後不得與未受具足人同

室宿

復次佛為菩薩時在家父王愛惜恐轉輪王種滅愁憂泣淚不聽出家以懷妊羅睺羅故便捨出家佛告諸比丘如來柔軟樂人無有能過父王為作三時殿春夏冬如柔軟線經中廣說乃至如來得成等正覺諸比丘白佛言世尊何故乃六年苦行如是佛言非但今日如鳥本生經中廣說諸比丘白佛言云何魔波旬恒欲壞亂世尊佛言不但今日如鰲本生經中廣說迦維羅衛國父子相見應此中廣說乃至大愛道耶輸陀羅羅云出家應此中廣說佛為親里故還迦維羅衛國諸清信人為佛作廁屋佛雖不須順世人故受時尊者羅睺羅露地眠時夜風雨即往尊者舍利弗房前扣戶問汝是誰答言和上我是羅睺羅語言汝但彼住復到尊者大曰連房前扣戶問言汝是誰答言阿闍梨我是羅睺羅語言汝但彼住如是復至餘房皆言彼聞住即往到世尊廁屋中枕廁板而卧夜有黑地亦畏

風雨故欲來入廁屋中佛常觀衆生見此黑地欲入廁屋畏地惱羅睺羅故即放光明自至廁上作是言汝是誰世尊我是羅睺羅佛言羅睺羅汝乃在此耶荅言世尊我得是處已為過多佛即以金色細滑手扶令起拂拭身上塵土已將入自房指示牀前言汝此中住時如來已與諸弟子制戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐到地了已告諸比丘如來慈心故因羅睺羅使諸弟子得安樂住從今日後聽未受具戒人得三夜同室宿四夜時應別住諸比丘白佛言世尊有何因緣羅睺羅六年在胎佛告諸比丘往昔有仙人名梨波都詣王求相見王報仙人汝且住無憂園中須臾當與相見作是教已乃至六日不與相見尔時王者羅睺羅是以是因緣故六年在胎如生經中廣說佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與未受具戒人同室過三宿者波夜提比丘者如上說未

受具足者除比丘比丘尼比丘尼雖
受具足亦不聽共三宿三宿者限齋
三宿同室者共一覆一障宿者波夜
提波夜提者如上說一房別戶有隔
無罪異房共戶波夜提一房一戶波
夜提異房異戶無罪有障有覆波夜
提有障半覆越毗尼罪有障無覆無
罪有覆有障波夜提有覆半障越
毗尼罪有覆無障無罪比丘房內
宿未受具戒人房內宿波夜提比丘
房內宿未受具戒人半身內越毗
尼罪若盡出外無罪未受具戒人房
內宿比丘房內宿波夜提未受具戒
人房內宿比丘半身內越毗尼罪
若盡出外無罪若比丘在房內先卧未
受具足人後來入卧一一波夜提若
比丘若未受具足人夜中若起大小
行若起已還眠如是一一波夜提若
衆多未受具足人先入眠比丘後來
眠犯一波夜提中間若起大小行已
還卧隨起一一波夜提若三宿與未
受具戒人同室宿第四宿時當異房
若露地露地天大風雨雪寒時當還

入房坐至地了若比丘老病不堪坐者當以綈障若齊頂若齊腋綈下至地當用緻物作不得容猫子過若比丘在道行時得共未受具戒人同屋三宿第四夜當別宿若露地宿若天風雨雪寒時當入屋如是如上張綈作障若無障綈坐至地了若老病不能坐者若未受具足人可信者應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當呼使覺我眠時汝坐若眠者汝無福德此同室宿戒罪未悔過後共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿是故說

佛住舍衛城廣說如上今時比丘僧集欲作羯磨時優波難陀不來即遣使往喚言長老僧集欲作羯磨喚長老優波難陀知戒律相與羯磨欲與羯磨欲已取欲比丘言汝與欲後勿復有餘言時優波難陀共行弟子僧中作舉羯磨作舉羯磨已來至和上邊作是言和上何以與是欲師言何以故弟子言眾僧為我作舉羯磨師言我不知聞是語已便作是言長老

我不與欲不好不好與羯磨不成就
我不與此羯磨欲時諸比丘聞已慙
愧不樂以是因緣往白世尊佛言呼
優波難陀來來已乃至佛言此是惡
事汝云何與欲已復言不與羯磨不
成就我不與是欲汝云何不問便與
欲從今日後不聽不問事與欲佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘與欲已後瞋恚不喜
作如是言我不與欲不好與羯磨不
成就我不與此欲波夜提比丘者如
上說與欲有二種不問與問與問與
者問取欲人作何等事答言作折伏
羯磨與折伏羯磨欲乃至與羯磨與
舉羯磨欲如是一一羯磨問已與欲
是名問與不問與者我與羯磨欲如
是三說如是得通名與一切羯磨欲
唯除布薩自恣是名不問與欲後者
作羯磨竟瞋恚不喜瞋恚不喜者瞋
名為九惱及非虜起瞋第十恚名學
人凡夫有乃至羅漢亦有不喜作如
是語我不與欲不好與羯磨不成就

我不與是欲者波夜提波夜提者如上
說若比丘僧集欲作羯磨一切盡應
來若有緣事若熏鉢涼衣若病瘡事
僧事有緣事亦時當與欲不得與欲
已後作是言我若彼聞者此事不應
如是作若先已與欲羯磨者後當隨
喜若僧中與欲已後更違者波夜提
若衆多人中若長老比丘前若和上
阿闍梨前與欲已後更違者越毗尼
罪是故說

佛住舍衛城廣說如上亦時優波難
隨是難陀弟語難陀共行弟子作如
是言共汝入聚落到彼當與汝美飲
食我若作非威儀事汝勿向人說我
是汝叔父此中應如卅事中廣說乃
至語難陀言汝弟子云何在梵行人
前說我過難陀即嫌弟子汝是弊物
云何在梵行人前說我弟過諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼優波難
陀來來已佛問汝實尔不答言實尔
佛語優波難陀此是惡事汝云何語
比丘作是言共汝入聚落到彼當與
汝美食到已殺遣令還從今日後不

聽遣還佛告諸比丘休止舍衛城住者
皆忘令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘語比丘
作如是言共入聚落到彼當與汝食
若自與若使人與後欲駈去作是言
汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語
樂作是因緣不異駈者波夜提比丘
者如上說聚落者如上盜戒中說後
不與者自不與又不使人與作是言
長老汝去我共汝住共語不樂我獨
住獨語樂駈者波夜提波夜提者如
上說欲道中作非威儀事即精舍中
留者越毗尼罪欲道中作非威儀道
中遣還者越毗尼罪欲聚落中作非
威儀事聚落中遣還者波夜提不得
將去已駈還若力不能得二人食得
遣還無罪若能得二人食應共食若
為取藥呼醫師遣還者無罪若不能得
者應時發遣若有請食處應遣請食處
食若無請食處精舍中有食者遣還
精舍中食若無請食無精舍中食得
語言長老汝自行求食若彼作非威儀
事視瞻不端發遣者無罪若作熏鉢

染衣事殺遣者無罪毘比丘者波夜提毘比丘居者偷蘭遮毘學戒毘沙弥沙弥居者越毗居罪下至俗人越毗居心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時尊者阿利吒謗契經作如是言如來所說法我知世尊說障道法者習此法不能障道時諸比丘作是言長老阿利吒莫謗契經此是惡見不善見墮惡道入泥犁中一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊阿利吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止佛告諸比丘是阿利吒謗契經作是言如來說法我解知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止者汝等當於屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應當問作是言長老阿利吒汝謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已三諫不止耶答言實爾余時屏處應諫作是言阿利吒汝謗契經此是惡見不善見當墮惡道入泥

犁中長老我慈心諫汝欲饒益故汝當捨此事一諫已過二諫在汝當捨此事阿利吒言是好見善見我相承已來父母知識常用此見我今不能不問父母知識而捨此見若如是第二第三諫猶故不止者乃至衆多人中三諫若不止者應衆僧中作求聽羯磨大德僧聽阿利吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事若僧時到僧今亦復於僧中三諫令捨此事衆僧中應問長老阿利吒汝實謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事耶答言實尔僧中應諫諫法者作是言阿利吒汝莫謗契經謗契經者墮惡道入泥犁中長老僧欲饒益汝汝當受僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事阿利吒言此是好見善見我父母已來相承用此見我不能不問父母而捨此見如是第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往

白世尊佛語諸比丘阿利吒比丘語契
經作是言如來說法我知世尊說障
道法習此法不能障道已屏處三諫
多人中三諫僧中三諫不捨此事汝
等應與阿利吒比丘作舉羯磨佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘作是語長老世尊
說法我知世尊說障道法習此法不
能障道諸比丘應諫是比丘作是言
長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世
尊不作是語世尊說障道法實能
障道汝捨此惡事諸比丘諫是比丘
故堅持不捨如是第二第三諫捨者善
若不捨僧應與作舉羯磨已得波夜
提比丘者如上說世尊者是一切智
人一切見人法者世尊所說世尊所
印可世尊說者世尊自說印可者諸
弟子說世尊印可說者句句分別說
知者是等智知障道法者五欲眼見
色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身
細滑亦如是習者行是事不能障道
者不障初禪二禪三禪四禪須陀洹

斯陀舍阿那舍阿羅漢果諸比丘者
若一人若衆多人若僧是比丘者如
阿利吒比丘莫謗世尊者不實取不
好取三諫者若一人若衆多人若僧
波夜提者如上說乃至三諫若捨者
好若不捨者僧應與作舉羯磨波夜提
悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十八

優

東晉天竺三藏佛跋闍維譯

明單提九十二事法之七

佛住舍衛城廣說如上時阿利吒比丘不捨惡見衆僧作舉羯磨已往尊者難陀優波難陀所見已讚言善來即起迎與小床坐洗足水與塗足油非時漿與房舍床褥卧具共法食味食阿利吒比丘到祇洹精舍門前語諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉羯磨謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共住與我房舍床褥卧具共我法食味食汝等早舉我者當早得如是好住處諸比丘聞是語已慙愧不樂即以是因緣往白世尊佛言呼難陀等來來已佛問難陀汝等實不答言實尔世尊佛言此是惡事汝云何知衆僧作舉羯磨已復共法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘作惡見不捨僧作舉羯磨者未作如

法共食共同室住波夜提比丘者如上
說知者若自知若從他人聞惡見者如
阿利吒等謗契經未作如法者僧未
與解舉擯羯磨共食者共法食味食
共住者同界同室者共同一覆一障
波夜提者如上說若有一比丘為和上
阿闍梨所嫌比丘不得誘引言我與
汝衣鉢疾病醫藥床褥卧具汝當在
我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣
若是必當捨成就俗者得誘取誘取
已當教言汝當知和上阿闍梨其恩
甚重難報汝應還彼目下住無罪舉
不舉想共住共食越比丘罪不舉舉
想共住共食越毗尼罪舉舉想波夜
提不舉不舉想無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時阿利吒
有沙弥字法與作是言長老如來說
法我解知世尊說媯欲障道法習媯
法不能障道時諸比丘作是言沙
弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝
不善取世尊說習媯法實障道一諫
二諫三諫不止諸比丘以是因緣往
白世尊佛語諸比丘是法與沙弥作

是語如來說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處應問言汝沙彌實作是語如來說法我解知世尊說習婬欲障道法習婬法不能障道汝已三諫不止耶答言實尔尔時屏處應諫沙彌汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝取我語一諫已過餘二三諫亦復如是多人中三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙彌作是言如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙彌汝實作是語如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實尔僧中應作是諫汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道眾僧慈心

諫汝為饒益故汝當取僧語一諫已
過餘二諫在汝當捨此事若不捨第
二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘
以是因緣往白世尊佛告諸比丘是
法與沙彌作如是言世尊說婬欲障
道法我解知習婬欲不能障道法已
屏處三諫多人中三諫僧中三諫不
捨者應駢令出衆駢出已往至六群比
丘所見已讚言善來與非時漿與房
舍與床褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙
彌得是種種供給已到祇洹門前語
諸比丘言長老等駢我出衆謂我更
不能得住處我今乃更得梵行人共
住與我房舍床褥卧具共我法食味
食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早
駢我者我當早得如是樂住諸比丘
聞是語已心不悅即以是事往白世
尊佛言呼六群比丘來來已佛問六
群比丘汝實介不答言實介佛告六
群比丘此是惡事汝去何知沙彌惡
見不捨衆僧如法駢出汝去何共住
法食味食此非法非律非如佛教不
可以是以長養善法佛告諸比丘依止

舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已闡者當重聞若沙
彌作如是言如來說婬欲障道法我
解知習婬欲不能障道諸比丘應諫
沙彌作是言汝沙彌莫謗世尊謗世
尊者不善世尊說習婬欲實障道汝
捨此惡見諸比丘諫是沙彌故不捨
者應如是第二第三諫若捨者善若
不捨諸比丘應作是言從今日汝沙
彌不應言佛是我師亦不得共比丘
三宿汝去不得此中住若比丘知沙
彌惡見不捨駁出未作如法誘喚畜養
共食共同室住波夜提沙彌者如法
與沙彌等世尊者一切良福田一切
智人一切見人法者佛所說佛所印可
佛所說者佛自說印可者諸弟子說佛
印可說者句句分別解說知者是等
智知障道法者五欲眼見色愛念心
悅生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如
是習者行此事不障道者不障初禪
二禪三禪四禪四無色定不障須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
諸比丘者若一人若多人若僧是沙

弥者如法與沙弥等謗世尊者不實
取不善取三諫者若一人若衆多人若
僧諫捨者善若不捨者應駢出比丘
者如上說知者若自知若從他聞駢
出者駢出僧伽藍沙弥者如法與沙
弥等未作如法者未捨惡見僧未聽
入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫
藥共食者法食味食共往者共一僧
伽藍住同室者共一覆一障波夜提者
如上說若沙弥為和尚阿闍梨所嫌
比丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢
醫藥當教汝經若彼知是沙弥因此
還俗者得軟語誘取誘取已應語沙
弥言和尚阿闍梨恩重難報汝當還
彼目下若駢不駢想越毗尼罪不駢
駢想越毗尼罪駢駢想波夜提不駢
不駢想無罪是故說

佛住王舍城廣說如上今時諸比丘
著未截縷疊衣外道亦著未截縷衣
時優婆塞欲礼比丘而礼外道聞呪
願已乃知是外道優婆塞心懷慙愧
外道弟子欲礼外道而礼比丘聞呪
願已乃知是比丘外道弟子心懷慙

愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言
從今日後當作異衣截縷染色比丘
即截縷染作異色時外道持赤石染
衣作色留周羅持三奇杖作異

復次佛住舍衛城廣說如上今時曠
野比丘得憍舍耶衣煮染汁欲染世
尊乘神足空中往比丘所知而故問
比丘欲作何等答言煮染汁欲染憍
舍耶衣佛言憍舍耶軟細染汁麤澁
損壞此衣佛言從今日後憍舍耶衣
作二種淨截縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上今時毗
舍離比丘得軟欽婆羅衣煮染汁欲
染佛以神足往到其所知而故問比
丘汝作何等答言煮染汁欲染欽婆
羅佛言欽婆羅軟細染汁麤澁損壞
破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作
二種淨截縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上今時尊
者孫陀羅難陀佛姨母子大愛道所
生有三十相少白毫相耳垂埤相乞
食已從舍衛城中出時尊者阿難在
後諸比丘食已在祇洹精舍門間經

行坐禪遙見其來謂是世尊即皆起
迎叉手合掌言世尊來世尊來孫陀
羅難陀亦叉手合掌作是言諸長
老我是孫陀羅難陀我是孫陀羅
難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧
以是因緣往白世尊佛言從今日
後當作點壞色衣佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘得新衣當三種壞色若一
一壞色青黑木蘭若不作三種一一
壞色受用者波夜提比丘者如上說
得者若男若女若在家出家人邊得
新衣者最初成衣者欽婆羅衣疊衣莖
摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣駝羊提衣
三種壞色若一二壞色者青黑木蘭青
者銅青長養青石青銅青者持銅器覆
苦酒甕比著器者是名銅青長養青
者是藍澱青石青者是空青持是等
作點淨黑者名字泥不名字泥名字
泥者呵梨勒醯醢勒阿摩勒合鐵一
器中是名名字泥不名字泥者實泥若
池泥井泥如是一切泥木蘭者若呵

梨勒醃醃勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭比丘得新衣不作淨受用者波夜提波夜提者如上說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者波夜提如是鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣作二種淨截縷淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提作青淨不作截縷淨越毗尼罪不作青淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼罪作截縷淨作青淨者無罪疊衣作三種淨截縷淨染淨青淨作截縷淨作染淨不作青淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作染淨得二越毗尼罪不作截縷淨不染淨不作青淨犯一波夜提二越毗尼罪作上三種淨無罪葛麻衣三種淨同疊衣憍舍耶二種淨同欽婆羅衣舍耶衣麻衣駟牟提衣三種淨同疊衣青黑木蘭作淨亦復如是作淨時不得大不得小極大齊四指極小如豌豆若持呵梨勒鞞醃勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不得並作或一或三或五或七或九不得如

華形作淨若浣疊時有塗墮上若鳥
鳥塗足踏上即名為淨若得衆多雜
碎新物若合補一處者一處作淨若
各各別補者一二作淨若新作僧伽
梨趣一角作淨若一條若半條補者
亦作淨鬱尉多羅僧安陀會及一切衣
乃至新紐裸亦作淨是故說

佛住王舍城廣說如上今時韋提希
子阿闍世王十五日月盛滿時洗浴塗
身著新淨衣與諸群臣在正殿上時
王語一大臣言今是月盛滿日我等當
詣何處沙門婆羅門能得長養善根
處大臣答言不蘭迦葉在王舍城中
是大沙門亦有大衆王應往彼能長
養善根王默然不答復有一臣言是
薩遮尼軋子在王舍城中是大沙門
可往詣彼能長養善根如是一一大
臣是外道弟子者各各稱讚其師皆
言應往詣彼能長養善根今時耆舊
童子在阿闍世王後執蓋而侍王告
童子衆人皆語汝何故默然不言今
月盛滿應詣何處得長養善根童子
白王世尊今在我菴婆羅園中與千

二百五十比丘共在彼住若往彼者
可長養善根王即可其所言便告耆
舊童子汝速嚴駕五百牝象二象
上載一夫人時耆舊童子即如教嚴
駕嚴駕訖往白王言嚴駕已辦宜知
是時時阿闍世王與五百夫人夜半
時執炬燈明前後圍繞出王舍城詣
菴婆羅園欲到園門時諸比丘皆悉
坐禪王即悚然願謂童子汝云有千
二百五十比丘在汝園中云何如是
大衆寂然無聲汝將無欺誑我耶童
子報言實不欺王但當直前童子即
指示言此大堂中燃燈明處世尊當中
坐威德特尊巍巍無上猶如牛王在
牛群中如師子王在衆獸中如雪山
六牙白象王在象群中猶如恒河深淵
澄靜無聲大衆默然亦復如是又如
大海無量水歸世尊大衆功德無量
亦復如是尔時阿闍世王小復前行
下乘步進至佛所遶佛大衆三匝而
住語童子言世尊大衆寂然清淨功
德成就願使我子優陀夷跋陀功德
成就亦得如是佛告大王隨所求願

皆當得之時王敷座請佛令坐佛語大
王自坐佛自有座時王頭面礼佛足礼
佛足已却坐一面白佛言世尊欲有
所問唯願聽許佛告大王恣所欲問
當為汝說王白佛言世尊此中種種
工師於佛法中出家可現世得沙門
果不如現法沙門果經中廣說尔時
說法經久諸夫人著寶璎珞重故各
各解置座前時阿闍世王有煞父罪
故心常驚怖聞城中鼓聲吹貝聲象
聲馬聲王大怖畏即告諸夫人可還
入城可還入城夫人去速忘不取璎珞
還宮中已到明清旦王大夫夫人欲著
璎珞求覓不得著衣人言昨來倉卒
恐忘在彼如是諸夫人皆云忘璎珞
如是衆多若白王者王或嫌責尔時
有青衣白王言諸夫人昨夜還速多
忘璎珞時有外道婆羅門是王師共
王在坐即語王言若忘在彼諸沙門
皆當戲去假令往求會不可得時王
遣可信人試往推求見佛大衆儼然
而坐及見諸夫人璎珞悉在本處日
光照曜光燄赫然即收持還具以白

王王大歡喜言佛諸沙門真良福田
無貪無欲特可信者無過是衆願常
在我國中我當盡形供養王即告諸人
人是汝瓔珞各各還取不得雜亂覓
取好者諸比丘聞王外道師作是語
以是因緣往白世尊佛告諸比丘寶
悉現在不取已生人謗况復取者從
今日後不聽取寶

復次佛住毗舍離廣說如上今時梨
昌童子著雜寶腰帶價直十萬乘駟
馬車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地
時有比丘從後而來見寶帶在地即
呼言童子童子取汝寶帶車聲響故
童子不聞是比丘恐後人得故在邊
立住童子前行乃覺失帶即馳車還
遙見比丘即便問言汝於後來頗見
帶不比丘荅言我見有帶向遙喚汝
汝自不聞童子即復問言為在何處
荅言在此童子即前取帶帶腰已便
捉比丘痛打手脚人熟種種嫌罵言
若我不還者汝持帶去諸比丘以是
因緣往白世尊佛言不取已生過患
况當取者

復次佛住毗舍離廣說如上。今時比丘在蘇河上脫衣洗浴時有梨車童子亦詣河浴。即脫耳環以衣覆上入水而浴。浴已上岸著衣忘環而去。比丘後出見此耳環。即遙呼言：「童子！童子耳環在地。」童子去疾不聞。其喚行漸漸遠。覺耳無環。即便還覓。遙問比丘言：「見我耳環不？」比丘荅言：「耳環在此。我向見已。即遙喚汝。但汝去疾不聞。」喚聲時童子言：「今在何處？」荅言：「在此。」童子即取耳環著已。捉比丘反覆熱打罵言：「如是如是。子我若不来。汝當持我環去。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「不取寶已生過患。况復取者。」

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園。廣說如上。時有釋子飯。諸比丘與諸宗親共行食。著金釧重行食。即便脫釧置比丘腳邊而作是言：「此釧置阿闍梨足邊。」比丘食已捨起。後人見之。即便持去。是釋子行食訖已。即便還歸。志不取釧。還家已。乃覺無釧。便還本處求索。不見。即復覓所寄。

比丘見已白言阿闍梨還我向所寄
釧比丘答言我憶汝寄釧故在本處
我不取來釋子言我寄不得所而失
此釧心中不悅即往佛所頭面礼足
即白佛言我向以釧寄某比丘不為
掌視而今失之佛為釋子隨順說法
示教利喜發歡喜心而去去不久佛
言呼彼比丘來即呼來已佛問比丘
汝實尔不答言實尔佛告比丘汝若
受人寄者當為掌視若不為受者當
言不受汝去何受人寄物而不為掌視
今日後聽園內若寶若名寶若自取
若使人取舉佛告諸比丘依止迦維
羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
若寶若名寶園內若自取若使人取
除餘時波夜提餘時者比丘若寶若
名寶若自取若使人取作是念有主求
者與是名餘時比丘者如上說園內
者塔園內僧園內寶者已成器所謂
天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是等寶
所成器也名寶者錢金銀真珠琉璃
珂貝珊瑚琥珀頗黎赤寶銅赤銅鈆

錫白鐵等取者淨者得自手取若不淨者使淨人取波夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園內若見有寶若名寶若淨者自取若不淨者使人取舉作是念有主求當與作如是念不異若佛生時大會得道時轉法輪時阿難羅睺羅大會時尔時諸人若忘衣及嚴身具種種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當取取應唱令問此是誰物若是主者與若無識者應懸著柱上顯現處令人見之若有人言此是我物應問言汝何處失答相應者應與若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧物用若是貴重寶瓔珞金銀者尔時不得露現唱令得寶比丘應審諦數看有何相貌然後乃舉若有人來問我忘寶物有見者不比丘尔時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大汝為可廣求若相應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是比丘不得於一人前與應集衆

多人教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼看猶不可得若言我此寶邊更有餘物應言長壽寺我正得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但得此已為過多云何方欲更索餘物謗人若世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不了者應將至優婆塞邊應作是言我本正得此物盡以還歸而今方見誣謗尔時優婆塞應罵言如是如是子汝得此物已為過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對料理此事若無有人來者至三年如上隨所得處當界用之若比丘入聚落見地遺物不應取若有人取與比丘得受與者即是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣物或風吹來者不得便作糞掃衣想取若曠路無人見有衣物應取若見衣上有寶應以腳躡斷棄之持去去時不應隱藏應露捉使人見之若衣上有穢汙為人所賤者得覆以持去若取時不覺衣裏有寶物者還至住處見已應與淨人知掌作醫藥直若出聚落時若道中見衣

上有之塵土當取取已不得覆藏當
露現持去若有主逐比丘應語長壽
何故走答言我失衣應言此是汝衣
不若言是者應還應作是教言汝當
歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見
此衣亦不可得若故壞僧坊欲更治
掘地起基得寶藏者若淨人不可信
者應當白王王言此物應入我我今
施以上作功德即名施主若已用半
半在王言汝何以用我物若已用者
止在者送來比丘應送在者還王若
言何以用我物盡送來比丘已用物
者應用僧物還若僧無物應乞物還
若言已用者止功德屬我即名彼用
若治故塔得金銀寶物若淨人不可
信者當白王淨人可信者得取停至
二年二年已應用作塔事種種用若
王家覺問比丘言汝此中得寶藏不
應答言得若已用者應答言得已用作
此塔王言已作者止此功德屬我若
已用半半在者王言已用者止在者
歸我在者應與王若王言汝不知地
中寶物應屬我耶汝何以用盡還我

來比丘。尔時應以塔物還。若塔無物者。應為塔乞物還。若王問言。佛法戒律中。云何比丘。應答言。佛法中。若塔地中得物。即作塔用。若僧地中得物。即作僧用。王若言。從佛法用者。無罪。若寶藏。比有鐵券。姓名。若彼王問諸大德。見寶藏。上有如是姓名。不比丘。應答言。見已。用作塔成。若彼言。此是我家先人物。汝何以用。用者。應還我。若言。已作塔成者。功德屬我。無罪。若已用。半半在者。還我。比丘。尔時應還在者。若言。汝何以用。我家先人物。一切盡還我。來尔時。應盡還。若塔有物。應用還。若無者。乞還。若言。此先人物。先人已死。此功德。即屬彼者。無罪。作新僧伽藍。作新塔。得物。亦復如是。是故說。佛住王舍城。廣說如上。王舍城有三溫泉。王溫泉。比丘溫泉。象溫泉。王溫泉者。王王後宮夫人及佛諸比丘浴。比丘溫泉者。佛比丘僧浴。象溫泉者。象及一切人浴。尔時諸比丘入王溫泉浴時。王以油塗身。欲入溫泉浴。問泉監言。溫泉空。不泉監答言。泉中不空。有

諸比丘浴王言聽諸比丘浴訖我先
詣世尊還當浴到世尊所頭面礼足
已還復問監言池中空未荅言未空
如是至三猶有比丘洗浴不止王言
聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人
聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好
有德而固池中不令大王得浴諸比
丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸
比丘何處有王盡能忍是從今日不
聽浴

復次佛住舍衛城廣說如上尔時世
尊制戒不聽浴諸比丘不得浴故身
垢汗臭尔時世尊為諸大衆說法諸比
丘在下風處坐恐汗臭熏諸梵行人
故佛知而故問諸比丘何故獨一處
坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制
戒不聽浴故身垢汗臭恐熏梵行人
故在下風而住佛言從今日後聽半
月一浴

復次佛住舍衛城廣說如上尔時諸
比丘春月熱不得洗故身體痒悶諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
日後聽熱時二月半得浴春後一月

半夏初一月是名二月半

復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘
往憍薩羅國人間遊行道中草木深
邃下則熱氣上則為日所炙大生
苦惱馳走向水如鹿赴池佛知而故問
諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘
覓走赴水佛言從今日後聽行時得浴
復次佛住舍衛城廣說如上有五事
利益故世尊五日一行諸比丘房有
比丘病疥癰佛知而故問比丘汝調
適不答言不調適我病疥癰瘁得數
數浴便樂世尊制戒不得浴是故不
樂佛言從今日聽病比丘浴
復次佛住曠野精舍廣說如上舍時
營事比丘輦泥輦磚作種種作事不
敢浴故即便持卧明日清旦脚上有
泥土處佛知而故問比丘汝脚上何
故泥處答言世尊我營事泥汗身
畏犯戒故不敢浴是故脚有泥土佛
言從今日聽作時浴

復次佛住舍衛城廣說如上舍時諸
比丘值大風起塵土坐身復值天雨
諸比丘不敢浴故即便持卧明日清

且問鄒世尊佛知而故問比丘汝身上何以垢汙如是若言世尊昨日風吹塵土全身復值天雨不敢浴故身上有垢汙佛言從今日聽大風時浴復次佛住舍衛城廣說如上尔時天晴有少雲起須臾大雨佛告諸比丘此是閻浮提最初吉雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病瘡癬諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何當浴佛言從今日後聽雨時浴佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月是二月半是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時比丘者如上說半月者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四日十三十二十一十九八七六五四三二一日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半夏初一月是二月半名熱時不得取前後當取現在病時者若比丘癰疥瘡癰瘰如是種種

病須浴得適意者聽浴是名病時不得
取前後當取現在作時者若僧一切
作時比丘作泥作治房舍若通水溝
若打井若泥房舍若掃地若洗浴和
尚阿闍梨乃至掃塔院僧院下至五
六動掃帚得名作時浴無罪不得取前
後當取現在風時者若比丘風吹塵
土全身得洗浴無罪不得取前後當
取現在雨時者若天雨洗浴無罪不
得取前後當取現在行時者三由延
二由延下至一拘盧舍若來若去是
名行時洗浴無罪不得取前後當取
現在波夜提者如上說若比丘無上
諸時當作陶家浴法先洗兩膝兩脚
後洗頭面腰背臂肘臂腋是故說
然火過三宿與欲入聚落一誘經擯同止
沙弥三色衣取寶半月浴第五跋渠竟
佛住毗舍離廣說如上今時尊者優
陀夷行道渴極入聚落從女人索水
姊妹施我水女人即以水與之水中
有虫優陀夷見已作是念我但飲此
無虫虞飲時虫隨水入口飲已心生
疑即以是因緣往白世尊佛言汝去

何知水有重而飲此非法非律非如
佛教不可以是長養善法從今日後
知水有重不得飲

復次佛住舍衛城廣說如上時南方
波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛
問評世尊中路渴乏無水前到一井
一比丘汲水便飲一比丘看水見重不
飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲
荅言世尊制戒不得飲重水此水有
重是故不飲飲水比丘復重勸言長
老汝但飲水勿令渴死不得見佛荅
言我寧喪身不毀佛戒作是語已遂
便渴死飲水比丘漸漸往到佛所頭
面礼足却住一面佛知而故問比丘
汝從何來荅言我從波羅脂國來佛
言比丘汝有伴不荅言有二人為伴
道中渴乏無水到一井井水有重我
即飲之因水氣力得奉觀世尊彼守
戒不飲即便渴死佛言癡人汝不見
我謂得見我彼死比丘已先見我若
比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘
雖共我一處彼離我遠彼雖見我我
不見彼若有比丘在海彼岸能不放

逸精進不憚檢攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我佛告比丘此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知水有重不得飲佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知水有重飲者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞重者非魚鰲失收摩羅等謂小我倒子諸重乃至極細微形眼所見者水者十種如上說飲者齊入腹波夜提者如上說比丘受具足已要當畜瀝水囊應法澡盥比丘行時應持瀝水囊若無者下至受持罽多羅僧一角頭看水時不應以天眼觀亦不得使閤眼人看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭課當至心看不得太速不得太久當如大象一迴頃若載竹車一迴頃無重應用若有重者應瀝用水有三階下中上若下分無重中分上分有重者應取下分無重水用若中分無重上分下分有重者應取中分水用若上分無重

應取上分水用若上分有重者應以手拍水令重入水底已取用若三分盡有重者亦時應漉水用若水中重極細微者不得就用洗手面及大小行若檀越家請比丘食亦時應問汝漉水未若言未漉應看前人是可信者應教漉水若不可信者不得語令漉莫傷煞重比丘應自漉用重水應著白器中應問從何處取水隨來處還送重水瀉中若先取水處遠者若見有池水七日内不消盡者得以重水著中若無池水者當器中盛水持來養之若天大雨有瀑流水以重瀉中作是念言汝入大海去若比丘道中行渴須水到井取水時當細看無重得用若有重者當如上法淨漉得用若知水有重不得持汲水罐器繩借人若池水汪水當看已用若見有重者不得唱言長老此水有重有重令前人疑不樂若前人問言此水有重不應答言長老自看若知識同和上阿闍梨者應語此水有重當漉水用若有重無重想用越毗尼罪若無重有

虫想越毗尼若有虫有虫想用波夜提若無虫無虫想用無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時尊者阿難名字吉具足性吉具足家吉具足此三事故為世人所重每至吉日若入新舍嫁娶穿耳時恒先請阿難時有一家請尊者阿難食有一外道出家人黑色青眼大腹來阿難所索食阿難即與手掬嗽已以手拭身而去復有一外道來問言汝何處得食荅言我從此剝髮居士邊得阿難聞此語已心不悅後來乞者不與阿難以是因緣往白世尊佛語阿難此人不識恩分從今日不聽自手與無衣外道出家人食復次佛住舍衛城廣說如上尔時世尊四月一剝髮世人聞佛剝髮故送種種供養時世飢儉有五百人常隨世尊乞殘食佛問阿難有殘食不荅言有餅佛言分與乞食人阿難即付人人與一番中有外道出家女阿難捉餅與時兩番相著去彼得已共在一處食作是言此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番者作是

言我得兩番得一番者言阿難故當是汝聲何故獨與汝兩番阿難聞已

不悅以是因緣具白世尊佛言從今日不聽自手與無衣外道出家男女

食諸比丘白佛言云何是外道不知

恩公佛言不但今日不知恩分過去

世時已曾如是如仙人獼猴本生經

中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者

盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞若比丘無衣外道出家

男女自手與食波夜提比丘者如上

說無衣者若無衣入有衣出有衣入

無衣出有衣入有衣出無衣入無衣

出出家者外道出家不闍迦葉乃至尼

捷子自手者若手與手受器與器受

食者五正食五雜正食與者波夜提

波夜提者如上說若比丘父母兄弟

姊妹在外道中出家來者亦不得自

手與食當使淨人與食若無淨人者

語令自取食若恐外道取盡者應語

言授與我來得已應隨意減取已若

著床机地上應語言汝自取食若是

親里外道作是嫌言汝今便作旃陀

羅遇我比丘應答言汝出家不得處世
尊制戒如是汝若食者便食若不食
者隨意若比丘使外道作時亦不得
自手與食當使淨人與若無淨人如
上法與若外道來索米糲汁飯汁漿
亦不得自手與若外道從衆僧中乞
食不得自手與當放地與若外道
有信心欲供養比丘今時亦不得自
手與飲食得使外道作飲食得使授
食食已殘者與與法如上說是故說
佛住舍衛城廣說如上今時尊者優
施夷與知識婆羅門同村住此婆羅
門女出嫁在異村住遣信還白父言時
時來看我若尊不得來者願令阿闍
梨優施夷時時來看我如前二不定中
廣說乃至佛語優施夷此是惡事在
家人尚知沙門儀法汝等出家人云
何不知應坐不應坐處此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘知食家婬處坐者波夜
提若比丘知食家屏處坐者波夜提

比丘者如上說知者若自知若從他
聞食者麴飯麥飯魚肉如是種種名
為食復有食名眼識見色起愛念生
欲著耳鼻舌身亦是復有食名塗
以蓋為食曰以杵為食斟以斗為食
如是比丘皆名為食復有食名男子是
女人食女人是男子食家者婆羅門
刹利毗舍首陀羅家姪處者夫婦行
欲處坐者共一處坐波夜提比丘者
如上說知者若自知若從他人聞食
家者如上說屏處者男女可行姪不
羞處復有名屏處若閤中若閉戶皆
名屏處坐者共一處坐波夜提波夜
提者如上說若比丘與彼夫婦一處
坐者一波夜提外比丘遙不見者
二波夜提姪處坐屏處坐閉戶扇坐
外比丘遙不見者二波夜提若外比
丘見一波夜提共門屋中坐亦如是
中庭若甘蔗聚障若穀聚障若牆
障亦如是若有比丘伴不犯雖有衆
多白衣伴亦犯一切是男無罪一切
是女無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時憍薩羅

大目名弥尼刹利反叛時波斯匿王
集四種兵選擇良日與諸大臣椎鐘
擊鼓欲往討伐尔時尊者難陀優波
難陀往到軍前而立王見已即却盖
由躬遥敬時諸臣見已即嫌言看是沙
門釋子不知時今大王欲討伐逆殺
當軍前立又嫌大王將士衆如是吉
日求利見一剃髮沙門而便却盖由
躬遥敬諸比丘聞已以是因緣往白
世尊佛言所難陀優波難陀來來已
佛問汝實尔不荅言實尔佛告諸比
丘何有一切諸王皆得信心如是從
今日後不聽入軍中與相見佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
刹利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘觀軍發行波夜提比丘者
如上說軍發行者執持戎器詣他國
軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍
者四人護象足是名象軍馬軍者八
人護馬足是名馬軍車軍者十六人
護車是名車軍步軍者三十二人執
持兵仗是名步軍是名四種軍若比
丘於此四種軍若觀一一軍波夜提

若比丘欲觀軍從聚落中往阿練若處
阿練若處往聚落中下處至高高處至
下覆處至露處露處至覆處往觀見
者波夜提若比丘入聚落城邑道中
逢軍陣不作意見無罪若作心舉頭
下頭窺望欲見見者波夜提若王出若
大象出時街巷中窄滿比丘小時在
一處住不作意者無罪若作意欲看
者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等
闔乃至雞闔得越毗尼罪若軍來詣
精舍不作意看無罪若作意看得越
毗尼罪下至人口諍看者越毗尼罪
是故說

佛住舍衛城廣說如上小時憍薩羅
國有剎利大臣名曰弥尼叛逆不順
時波斯匿王遣大臣征人達多遣信
種兵欲往討伐小時征人達多遣信
白世尊言我今征行願遣諸比丘為
我說妙法於是世尊告阿難汝往軍
中為征人達多說法阿難到已大臣
即為設種種種種供養小時六群比丘知
為阿難設種種種種供養復往軍中食已
又觀試兵處見不能者因毀訾言汝

等效人乘象如似騎脂費王飲食以此入陣必自喪身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鈎甚王左右迴轉明曉鬪法應食官祿以此入陣能自濟身又不失象若觀乘馬見不能者便毀訾言汝效人乘馬如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又失王馬若見能者便讚歎言汝善能乘馬執轡甚王左右迴轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者毀訾言汝效人乘車如上床法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍見不能射者便毀訾言效人執弓似如拼毘徒食官祿以此入陣必自喪身命又失官弓見好射者讚歎言平正美滿實為工射應受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者便毀訾言效人持楯如捉布刀以此入陣必自喪身命又失官仗若見能者又讚歎言善

用刀折至為巧能以此入陣必自全身
又不失王仗如是毀訾讚歎四種兵已
得毀訾者各各怒曰何但弥尼剎利
是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱
我等當共煞之得稱讚者語得毀者
言此諸沙門皆是王種或大臣種或
剎利種皆本習兵法明曉戰陣如彼
所言汝等宜學而反怨彼甚為大癡
諸得毀者聞此語已深自慙愧尊者
阿難見此事已念曰我今宜去若久
住此或生過患即還精舍佛知而故
問阿難汝已為征人達多說法訖耶
阿難即以上事具白世尊佛言呼六
群比丘來來已佛問六群比丘汝實
尔不荅言實尔佛言此是惡事非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後有因緣聽入軍中三宿佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘有因緣得到軍中三宿
若過者波夜提比丘者如上說因緣
者若僧事塔事私已事軍者如上說
三宿者極齊三宿若過者波夜提波

夜提者如上說若比丘一夜時在步
軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在
車軍中宿者波夜提若一夜在象軍
二夜在馬軍三夜在車軍四夜在步軍
中宿者波夜提若一夜在馬軍二夜
在車軍三夜在弓軍四夜在槊軍
中宿者波夜提若一夜在車軍二夜
在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中
宿者波夜提若一夜在弓軍二夜在
刀軍三夜在刀軍四夜在外邏軍中宿
者波夜提若一夜在矛軍二夜在刀軍
三夜外邏軍四夜離見聞處無罪若
為塔為僧營事不訖應離軍一宿已
得更宿若城邑遠不能往者應離軍
見聞處宿宿時應語軍外邏人言我
夜欲在某處宿勿謂是異人若軍人
未到僧伽藍中住不應捨去雖多宿
無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘再三軍中宿已到試兵處見不能
乘象者即毀訾言此人乘象似如乘
猪若入軍陣者必自喪身復失官象
費王廩祿見能乘象者如是讚言此

人善能乘象捉鉤牽挽左旋右旋皆
悉巧便若入陣者必能破賊又全身
命如是人者應食王祿見不能乘馬
棄車捉弓刀楯矛稍乃至一一毀壞讚
歎已即便教言汝應作如是如是乘
象乘馬御車捉弓捉楯捉稍諸不能
者聞是語已即瞋恚言何處更覓怨
賊此即是賊我等當共煞之彼得讚
者作如是言此諸比丘皆是王種大
臣剎利種皆知兵法汝等何不善學
而反怨他諸被毀者聞是語已瞋心
即滅內自慙愧諸比丘聞是語已往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
具問上事汝實尔不答言實尔佛言
此是惡事非法非律非如佛教不可
以是長養善善法佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗
譟鬪勢力者波夜提比丘者如上說
三宿者極齊三宿觀者方便故往若
高處至下下處至高軍者四種軍如
上說牙旗者若師子形若半月形譟

者口諍鬪者兩衆交刃勢力者強弱相傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道中相逢不故看無罪作方便看見者波夜提若比丘林野中經行時群賊來不故看見無罪作方便看見者波夜提若比丘於林樹經行時群賊劫村已從比丘邊過後逐賊人尋賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語復不得語處得語言看指押若比丘城里住有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相不故看見者無罪作方便看見者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘於禪坊中起以拳捕十六群比丘頭即便大啼佛聞啼聲知而故問是中何等小兒啼聲荅言是六群比丘於禪坊中起以拳捕十六群比丘頭是故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尔不荅言實尔佛言何以故尔荅言為戲樂故佛言癡人

此是惡事惱諸梵行人而反言樂佛
語六群比丘莫輕彼人彼人若入定
者以神足力擲汝著他方世界汝常
不聞我以無量方便於梵行人所應
起身口意行慈供養恭敬云何作是
惡不善事此非法非律非如佛教不
可以長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘打比丘者波夜提比丘者如上
說打者若身身分身方便身者一刀
身是名身身分者若手若脚若肘若
膝若齒若爪甲是名身分身方便者
若捉杖木凡石等打若遙擲是名身
方便波夜提者如上說若比丘打比
丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉
摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗
人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如
是種種惡獸來不得打得捉杖木凡
石等打地作恐怖相若畜生來入塔
寺中觸突示像壞花果樹亦得以杖
木凡石等打地恐怖令去是故說
佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不

聽比丘相打尔時六群比丘於禪坊中起以側掌刀擬十六群比丘作如是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何等小兒啼聲答言是六群比丘於禪坊起以側掌刀擬十六群比丘作是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大啼佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言何故如是答言以戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕被人彼人若入定能以神力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽以掌刀相擬佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以掌刀擬比丘者波夜提比丘者如上說掌者手掌刀者手指擬者現打相波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五指亦如是一切手指擬波夜提攀擬偷蘭

遮掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭
遮擬式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼
罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬
牛羊狗如是等種種惡獸來者不得
以掌刀執得以杖木凡石打地恐怖
令去若是諸獸畜來入塔寺壞諸形像
及花果樹亦得打地恐怖令去是
故說

五十九竟

摩訶僧祇律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十九

優

東晉天竺三藏佛陀跋闍耶羅共法顯 譯

明單提九十二事法之八

佛住舍衛城廣說如上。今時優波難
陀語兄難陀共行弟子作如是言。阿
浮婆共汝入聚落。彼聞當與汝飲食。
我若彼作非威儀事。汝當覆藏。莫向
人說。我是汝叔父。我亦覆汝和上罪。
答言。正使我父袒翁及和上有罪。尚
不覆藏。况復叔父。汝自可覆藏。我和
尚罪。我終不能覆藏。汝罪優波難陀。
聞是語已。即作是念。今日當令汝得
苦惱事。即共入城。到長者家檀越見
已。歡喜問訊。即請留食。優波難陀復
作是念。我當觀望。日時欲至。遣還精
舍。令不及衆食。復失此供。進退失食時。
足得苦惱。作是念已。時至。即遣彼還。恐
失食。故立看。日時疾疾而還。衆食已訖。
出城還門。閑傍伴經行。遙見彼來。口
唇乾燥。似未得食。即戲調言。汝朝隨
教。儼比丘入城。得何等種種美食。答
言。有苦惱。何處得食。諸比丘聞已。
以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難

隨來來已佛具問上事汝實舍不答
言實舍佛言此是惡事非法非律非
如佛教不可以是長養善法從今日
後知比丘應罪不得覆藏佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉今集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘知他比丘犯應罪覆藏者波夜
提比丘者如上說知者若自知者從
他聞應罪者四波羅夷十三僧伽婆
尸沙是名應罪覆藏者不欲令他知
波夜提者如上說比丘見他犯應惡
罪不得覆藏覆藏者波夜提應向人
說說時不得轉向人說當向善比丘
說若同和上阿闍梨若彼犯罪比丘見
暴若依王力大目力兇惡人力或起
奪命因緣毀傷梵行者應作是念彼罪
行業必自有報彼自應知喻如失火
但自救身焉知餘事今時但護根相
應無罪若比丘知他比丘犯四事十
三僧伽婆尸沙若一二覆藏者波夜
提三十尼薩耆九十二波夜提若一
一覆藏者越毗尼罪四波羅提提舍
尼眾學法一一覆藏者越毗尼心悔

若覆藏比丘尼八波羅夷十九僧伽婆尸沙一一覆藏者偷蘭遮三十尼薩耆百四十一波夜提若一一覆藏者越毗尼罪八波羅提提舍尼衆學法若一一覆藏者越毗尼心悔式叉摩尼十八行法更受學法若二覆藏者越毗尼罪沙弥沙弥尼十戒若一一覆藏更與出家法越毗尼罪下至俗人五戒若一一覆藏者越毗尼心悔是故說

垂水及無水婁婁屏處坐往觀三軍陣打掌刀覆藏第六跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上尔時有人著鎧持弓箭入精舍中脫鎧放仗止息樹下精舍中連前沙地有衆鵠鳥在中戲食時尊者優陀夷見鳥已即語長壽借我弓箭試我手看答言可尔即捉弓并注五箭挽弓放發射煞五鵠即取搃毛以木貫之持授世尊此是鳥肉佛言何處得答言有人著鎧持弓箭至精舍連前止息樹下從借弓箭試手射鳥本習射法猶故不失佛言癡人此是惡法應早捨棄方言

本習手猶故在汝常不聞我以無量方便毀訾煞生讚歎不煞而今作是惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊衆生應起慈心救護云何優劣夷反奪其命而無慈心佛言不但今日不起慈心過去世時已曾如是如釋提桓因今生經中廣說佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故奪畜生命波夜提比丘者如上說故者先作方便奪畜生命者若身身分身方便身者一切身於衆生身上蹠蹈若堆壓欲令彼死死者波夜提身分者欲害衆生故若手若脚若膝若肘若齒若爪等一一用煞是名身分身方便者若手提杖木凡石等若就打若過擲欲令死死者波夜提波夜提者如上說若比丘欲斷畜生命若刀藥塗吐下墮胎刀者大小刀乃至鍼若比丘煞心捉刀時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根斷者波夜提是名刀藥者有三種生

合毒生者如尼樓國土鬱闍尼國土
有毒草名迦羅是名生合者如獵師
合藥若根若莖若葉若花若果衆草
和合藥是名合毒者蛇毒鼠毒狼毒猫
毒狗毒熊羆毒人毒如是種種若生
若合若毒如是一切是名藥若比丘
煞心欲煞畜生合藥時越毗尼心悔
觸彼身越毗尼罪命根斷波夜提是
名藥塗者若比丘煞心以藥欲塗畜
生時作是念若塗頭脚身令枯乾死
捉藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗
尼罪因是死者波夜提是名塗吐者若
比丘煞心合吐藥欲令吐膿血吐腸
死合藥時越毗尼心悔觸彼身者越
毗尼罪因是死者波夜提是名吐下者
若比丘煞心作下藥欲令彼下膿血
腸肚死作藥時越毗尼心悔觸彼身
越毗尼罪因是死者波夜提墮胎者
若比丘煞心欲墮畜生胎作方便時
越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪欲煞
母而墮胎者越毗尼罪欲煞胎而
母死者越毗尼罪欲煞母母死者波
夜提欲煞胎胎死者亦波夜提若畜

生懷人胎越毗尼罪是名墮胎行毗陀
羅呪屑末羅琺瑯垢道河行者有畜生
若五若十若二十作行列行時若欲煞
前誤煞中欲煞中誤煞後欲煞後誤
煞中欲煞中誤煞前皆越毗尼罪若
欲煞前前死欲煞中中死欲煞後後
死者皆波夜提若一切無當死者波夜
提是名行毗陀羅呪者若比丘為煞
畜生讀毗陀羅呪起死人誦呪時越
毗尼心悔心驚毛豎越毗尼罪因是
死者波夜提是名毗陀羅呪屑末者若
比丘為煞畜生故作屑末全衆生身
欲令乾枯死作方便時越毗尼心悔
觸彼身越毗尼罪因是死者波夜提羅
者若比丘煞心於畜生常行處食處
飲水處施羅時越毗尼心悔觸彼身
者越毗尼罪因是死者波夜提是名羅
者若比丘煞心於畜生常行處食
處飲水處施羅時越毗尼心悔觸彼身
者越毗尼罪因是死者波夜提是名
琺瑯垢者若比丘煞心於畜生常行處
食處飲水處作垢陷以草土覆上作時
越毗尼心悔墮中時越毗尼罪因是

死者波夜提是名坑埳道者若比丘
於道頭經行見畜生來見已作是念
今當令此無一得脫者煞心駢向師
子虎狼恐怖處若國王獵處駢時越
毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是
死者波夜提是名道河者若僧伽藍近
河邊比丘在岸上經行有畜生來比
丘見已作是念今當令此畜生無一
得活者煞心駢向非濟處若迴波旋
覆處尸收摩羅處渡彼岸復有師子
虎狼處及王遊獵處駢時越毗尼心
悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波
夜提是名河一比丘煞心捉刀時越
毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是
死者波夜提如是二比丘衆多比丘亦
如是若比丘為煞故與刀遣使若一
人若二人乃至衆多人亦如是使復轉
遣使乃至衆多人與刀時越毗尼心
悔受苦痛越毗尼罪因是死者波夜
提如是藥毒塗吐下墮胎如刀中廣
說若比丘成就五法斷畜生命波夜
提何等五畜生畜生想煞心起身業
命根斷是名五法是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言。世尊制戒年滿二十聽受具足。汝等未滿二十而受具足。不名受具足。聞是語已。即便大啼。佛聞啼聲。知而故問。是何等小兒啼聲。比丘答言。是六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言。世尊制戒年滿二十聽受具足。汝等未滿二十而受具足。非受具足。聞是語已。是故啼耳。佛言。呼六群比丘來來已。佛具問上事。汝實尔不。答言。實尔。佛言。何故如是。答言。我戲樂故。佛言。癡人。此是惡事。惱梵行人而言戲樂。佛言。汝莫輕彼。彼若入定。以神足力能擲汝著他方世界。此非法。非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後。不聽令他比丘疑悔。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘故令他比丘起疑悔。須臾不樂。波夜提比丘者。如上說。故者。先作方便。疑悔者。有七事。生羯磨形。相病罪。罵詈結使。波夜提者。如上說。生者。作

是言長老世尊制戒年滿二十聽受具足汝不滿二十而受具足不名受具足作是語欲令生疑前人若疑若不疑皆波夜提是名生羯磨者作如是言長老世尊制戒一白三羯磨無遮法汝白不成就羯磨不成就衆不成就如是一一不成就非受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名羯磨形相者作如是言長老世尊制戒身體成就聽受具足汝曲脊跛蹇眼瞎徧脚搯頭鋸齒身不具足而受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名形相病者作是言長老世尊制戒無病聽受具足汝癰疥黃爛癰瘰痔病如是種種諸病而受具足不名受具足作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名病罪者作是言長老世尊制戒清淨者聽受具足汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪而受具足不名受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔

若不疑悔皆波夜提是名罪罵詈者作是言長老世尊制戒歡喜者聽受具足汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵詈結使者作是言長老世尊制戒黠慧人聽受具足汝癡不黠如泥團如羊角鷄白鵠受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名結使若有人來欲受具足若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼足罪若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指語言長老汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令起疑悔言汝受具足時白不成就羯磨不成就衆不成就語者越毗尼罪若瞎眼僂脊跛身體不成就未受具足者應語言且住彼若於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若病人來欲受具足應語且住若彼便於餘處受具足來者不得語令

疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者
波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙
弥沙弥尼者越毗尼罪若俗人越毗
尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比
丘數數易著衣食前者一衣食後著
餘衣佛知而故問是何等衣荅言是
我淨施衣佛言汝云何淨施衣與他
不捨而作三衣受用從今日後不聽淨
施衣不捨而受用佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼衣後不捨而受用者波夜提
比丘者如上說與者淨施與五種人
不捨者後不捨受用者作三衣受用
波夜提波夜提者如上說若比丘有
多衣忘不識應取一切衣集著一處
當捨作是言此衣淨施與某甲某甲
於我不計意今還捨若是三衣者應
別捨是我三衣數此僧伽梨先受持
今捨此僧伽梨是我三衣數今受持
此鬱多羅僧是我三衣數先受持今

捨此鬱多羅僧是我三衣數今受持
此安陀會是我三衣數先受持今捨
此安陀會是我三衣數今受持此是
我三衣數不離宿受持餘衣長二肘
廣一肘以上盡應淨施淨施法者作
是言長老我此長衣施與某甲某甲於
我不計意若浣浣時縫時有因緣事我
當捨用受持已淨施已著衣架上日日
當憶念記識若忘者當語共行弟子
依止弟子此是我三衣汝當日日助
我憶識若無弟子者應衣角頭書作
字若自身對面淨施不捨而受用者
波夜提若不對面而自說淨施不捨
而受用者越毗尼罪若對他面淨施
不捨而受用者波夜提復對餘人不
捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪
無三衣越毗尼罪一時捨一時受越毗
尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨
作塔用僧用與人越毗尼罪不得對
面前說淨施當餘人邊說淨施是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時六群比
丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異
處是比丘乞食時到欲入聚落求僧

伽梨不得復有比丘求鉢不得是比
丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去復
問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長
老此僧伽藍大但求之即求經久不得
復言長老雇我何物當助汝求聞是
語已知是彼藏食後復藏尼師檀及
鐵筒諸比丘食已欲林中坐禪求尼
師檀不得即言長老誰持我尼師檀
去復有比丘言誰持我鐵筒去六群比
丘笑言長老此僧伽藍大但遍求即求
經久不得復語言汝雇我何物當助
汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛具問上事汝實余不答言
實余佛言何以故余答言為戲樂故佛
言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲
樂此非法非律非如佛教不可以是長
養善言法佛言從今已後不聽戲笑藏
他衣鉢尼師檀鐵筒佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十刹故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘藏他衣鉢尼師檀鐵筒乃至
戲笑波夜提比丘者如上說衣者七

種衣也鉢者凡鉢鐵鉢鉢有三種上中下尼師檀者如世尊所聽鉢筒者筒中有鉢藏者若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提波夜提者如上說三衣中若藏一一衣者波夜提若僧祇支及餘衣等越毗尼罪三種鉢中若一一藏波夜提若鍵鉢及餘器越毗尼罪藏尼師檀者波夜提藏餘數具越毗尼罪鉢筒者有鉢合藏波夜提無鉢越毗尼罪藏有縷鉢波夜提無縷鉢越毗尼罪有縷鉢但脫取縷藏越毗尼罪戲笑藏比丘衣波夜提比丘尼偷蘭遮或叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘從禪坊中起在屏廈闇地立悚耳鼓面反眼吐舌作嘖嘖聲恐怖十六群比丘十六群比丘聞已即心恐怖舉聲啼喚佛知而故問是何等小兒啼聲諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛言何以故尔答言戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人

而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定能以神力擲汝著他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘恐怖比丘者以夜提比丘者如上說恐怖者色聲香味觸波夜提波夜提者如上說色者在閻地悚耳皺面反眼吐舌乃至曲一指嚔嚔作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名色聲者作象聲馬聲驢聲如是等種種聲或長聲卒止卒聲長引乃至聲耳作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名聲香者作是言長老是有地香富單耶惡鬼香竭香作是種種恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名香觸者熱冷輕重滑澀熱者若以火若以日炙衣鉢鍵鎡搭戶鑰使熱觸彼身作是言長老火起火起作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名熱冷者若以扇風衣風若以水灑作是言長老雨雪雨雪作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名

冷重者持重拘攝重旃押上作是言
長老壁倒壁倒作如是恐怖相彼若
畏若不畏波夜提是名重輕者以諸
輕細衣覆上作是言長老雲墮雲墮
作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜
提是名輕滑者若優鉢羅花莖拘牟
頭華莖須提提花莖若戶拘觸彼身
作是言長老是蛇是蛇作如是恐怖
相彼若畏若不畏波夜提是名滑澁
者鉢頭摩花莖分陀利花莖觸彼身
作是言長老此是百足虫作如是恐
怖相彼若畏若不畏波夜提是名澁
恐怖比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮
式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下
至俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城為諸天世人之所供養
多所利益尔時舍衛城中有姊妹二
人妊身未產在家有信出家為道諸
比丘尼見其腹相即便駭出以是因
緣往白世尊佛言在家妊身無罪此
比丘尼後生男兒字童子迦葉至年
八歲出家為道成阿羅漢共十六群
比丘各持澡盥到阿耨羅河邊澡浴

入水仰覆浮戲渡河來往拍水沐浴
尔時波斯匿王在重樓閣上四望觀
看王末信佛法見是事已倍生不信
即語末利夫人言看汝家所事福田
夫人深信無疑不迴顧看即答言大王
或是年少出家始受具足未知戒律
或世尊未制此戒是故尔耳王語夫人
言喻如家長語時眷屬隨從如和上
阿闍梨語時弟子隨從沙門瞿曇語
時弟子皆言如是世尊如是修伽陀
我共汝語而汝不迴顧看尔時尊者
童子迦葉於其水中入頂第四禪以天
耳聞王語聲即語諸伴比丘作是言長
老王倍生不信末利夫人心生不悅
今當令彼發歡喜心皆言善哉各各
即提澡盥盛滿中水以著於前結跏
趺坐次第行列陵虛而逝於王殿上
空中而過時末利夫人在露處坐見
其坐影已即便仰觀見次第行列結
跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如
鴈王見是事已心大歡喜即白王言
看我家福田神德如是王見已心大
歡喜作如是言善哉我得善利願世

尊及比丘僧盡壽在我國內為良福田諸比丘聞王嫌故以是因緣往白世尊佛言呼十六群比丘來來已佛具問上事汝實尔不荅言實尔佛言我今罰汝因汝當為諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘水中戲者波夜提比丘者如上說水者有十種戲者跳渡還渡沒出撥拍澆漾波夜提波夜提者如上說跳者戲故跳入水中波夜提若行岸崩墮水若船行衝岸木石撥墮水中者無罪是名跳渡若以戲故渡水波夜提若行欲渡若渡物若河彼岸有僧事塔事宜數數經理若欲學淨渡者無罪還者以戲故還渡水波夜提若有所忘失為物故還渡取無罪沒者以戲故沐沒波夜提若鉢小鉢銅鈎器物墮水沒取者無罪為漂洗故沒無罪出入者以戲故入水出水波夜提為取物故無罪撥者以戲故撥水波夜提若水上熱為取冷水故撥取下水無罪拍者以戲故拍水

波夜提若水上有倒子重拍令入下
取無重水無罪澆漬者以戲故在水
中澆漬岸上越毗尼罪岸上澆漬水
中者越毗尼罪水中澆漬水中波夜
提陸地澆漬陸地者越毗尼罪若比
丘病刺頭出血迷悶若熱病迷悶以
冷水灑無罪若比丘誦經時眠睡以
冷水灑無罪若比丘食上沙弥撓乱
恐俗人不信故知事者以水澆漬無
罪是名澆漬若為和上阿闍梨洗浴以
水畫背越毗尼罪若比丘食上戲故
以水畫鉢鍵鎰器上作字越毗尼罪
若澆脚時以水畫木上及畫瓦甕瓶一
一越毗尼罪以拍彈水作聲越毗尼
罪以水跳空中接取越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時月八日十
四日十五日齋日比丘尼來詣佛所頭
面礼拜問訊時十六群比丘去佛不
遠在一處坐優鉢羅比丘尼脂梨沙
弥尼亦來礼拜問訊礼拜問訊已往
十六群比丘所以同年少相好樂故
至彼中坐坐不正故彼見已更相指
示而笑時有婆羅門極醜陋偻脊佺

脚將一年少端正婦來見諸比丘笑
已作是念此諸沙門見我醜陋將端
正婦必當笑我即瞋恚言沙門釋子
不知儀則而形笑我諸比丘即答言
我不笑汝婆羅門言不尔正笑我耳
作是語已往至佛所作是言奇異瞿
曇沙門釋子不知儀則見我醜陋將
端正婦而形笑我佛即與婆羅門隨
順說法示教利喜歡悅而去去已佛
言呼十六群比丘來來已佛問比丘
有婆羅門極醜陋將端正婦汝見已
實笑不答言不笑婆羅門汝笑誰答
言世尊齊日優鉢羅比丘尼脂梨沙
彌尼來到我所坐不正故我見已乎
相指示是故笑耳佛言梵行尼坐不
正汝當方便今起去何笑之今當罰
汝因是為諸弟子制戒佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以指相指波夜提比丘者
如上說以一指拍波夜提乃至五指
亦如是一切手指波夜提以拳拍偷
蘭遮若木若竹指越毗尼罪若比丘

共諍以拍相拍波夜提若直月若知
事人差次食以拍拍言某甲去波夜
提若捉竹木拍越毗尼罪應語言某甲
當次食去若沙弥眠欲喚起者應彈
拍若不覺者不得以拍揜當牽衣挽
令覺若諸比丘在俗人家坐摩訶羅
比丘坐不正者應語汝正坐若不覺
者應語正汝衣復不覺者應語言摩
訶羅覆汝形體若比丘至比丘尼精
舍中坐比丘尼礼比丘足已在比丘前
坐若坐不正者不得語令慙愧應作
方便令起取物若檀越家坐婦女來
礼比丘足在前坐不正者不得語令
慙愧當作方便發遣取物若姦媼女
來試持比丘故不正坐者不得語但
當避去是故說

佛住毗舍離廣說如上時有一人其
婦不可意瞋恚極打便出婦作是念
彼瞋不息若更打者定死無疑今當
走避即便出門見有比丘乞食還欲
出城婦人即問言阿闍梨欲何處去
答言欲出城去婦人言我欲隨尊去
比丘言姉妹此是王道何為見問即

隨後去其夫後作是念我婦得打或能走去即入不見其婦即問餘人言何處去荅言適出隨是道去即從後逐見其婦隨比丘後去即生瞋恚作是罵言弊惡沙門誘我婦去便捉比丘熟打將詣斷事官所作是言此比丘誘我婦去斷事人言二將來檢問事實即問比丘汝出家人云何將他婦走荅言不尔何因相隨荅言我乞食還欲出城去婦人問我欲何處去我荅言欲出城去婦人言我欲隨出我如是斷事人言將比丘出喚婦人來問言是沙門偷汝去耶荅言不尔何因相隨荅言夫主見打以夫瞋未息復恐重打因懼失命故是故避走遇見比丘即問言尊者何處去荅言我欲出城我言欲隨尊去比丘言此是王道何用見問事實如是非彼所偷即遣婦人出復呼比丘來問言汝出家人偷他婦去云何妄語望得脫耶向者女人言汝實偷汝何言不比丘荅言不尔復更重問荅辭如初遣比丘出

復喚女人問言弊死女人棄夫逃走
妄語欺官望得脫耶向者比丘言實
偷汝汝何言不答言實不尔如是三
問答辭如初即留女人喚比丘來對
驗情狀觀望顏色知其虛實答辭如
初官問比丘汝鉢何以破答言破耳
衣何故裂壞答言裂耳肘膝何以傷
破答言傷耳婦瞋夫未息憐彼比丘
受苦如是而不語官即向官說官聞
是已極大瞋恚作如是言弊惡罪人
汝便是王更無餘人即勅官人料理
比丘給其湯藥與其衣鉢即耶是人
繫著獄中籍家財物没入官庫諸比
丘以是因緣往白世尊佛語比丘何
處一切王家得是信心此不與共期
過患如是况復共期從今日後不聽
與女人共期道行佛告諸比丘依止毗
舍離城住者皆悉令集以十利故為
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與女人共期道行乃至聚落中
間波夜提比丘者如上說女人者若
母若姊妹若大若小在家出家共期
者若今日若明日半月一月道者三由

延兩由延一由延半由延一拘盧舍
半拘盧舍乃至聚落中間者波夜提
波夜提者如上說若比丘與女人共
期道行經一二聚落中間一波夜
提若還來者亦一波夜提餘如九
十二第三跋渠中與比丘尼共期著
道行中廣說此中以女人為異耳是故說
佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿
那律在塔山夏安居竟還舍衛城礼
覲問訊世尊行路中間日冥欲入聚
落求宿止處時聚落中有一母人將
一女欲出村取水道路相逢女見比
丘顏貌端正威儀庠序即生慾想比
丘入聚落遍求宿處不得作是念當
還出外於樹下宿即便還出復逢彼
母子時女問母言此沙門向冥欲何
處去荅言不知女言阿母可問母即
問言沙門向冥出聚落欲至何所荅
言我入聚落求宿處不得欲還出外
樹下止宿女語母言可將歸家借其
宿處母即語言沙門隨我還家當借
宿處比丘即隨還至家與一房語言
沙門此中可宿比丘即敷草蓐結跏

趺坐母子食訖還自眠處是比丘道
行疲極偃息而卧女伺母眠熟已徐
徐竊起至比丘所牽其草蓐以丘覺
已起正身坐女人性弱即便却去去
已比丘還復卧此女須臾復來如世
尊所說有五種人夜多不眠何等五
女人起欲想憶男子故夜多不眠男
子起欲想憶女人故夜多不眠賊有
盜心夜多不眠王憂念國事故夜多
不眠精進比丘修習道業夜多不眠
此女人不得眠復竊起來牽其草蓐
比丘覺已起正身坐乃至夜了明日
至佛所佛還見已知而故問誰燒觸
汝顏色不悅即以上事具白世尊佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與女人同室宿
波夜提

比丘者如上說女人者若母姊妹若
大若小在家出家室者同障同覆宿
者俱眠波夜提波夜提者如上說共
一房有隔別戶無罪異房無隔波夜
提共房共隔波夜提別房異戶無罪

有覆有障波夜提有覆半障越毗尼

罪有覆無障無罪有障有覆波夜提

有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪

比丘女人俱室內波夜提比丘室內

女人半身屋內越毗尼罪比丘屋

內女人屋外無罪女人比丘俱屋內

波夜提女人屋內比丘半身在屋

內越毗尼罪女人屋內比丘在外

無罪若佛生日大會得道日大會

轉法輪日大會羅去大會阿難大

會般遮于瑟大會若通夜說法者

當在露地若風雨若雪墮寒者當

入屋裏正身坐若老若病不能坐者

當施障隔障隔不得用踈物高齊肩

腋若比丘道路行入聚落宿時當別

房別隔若無屋者當露地宿若風雨

寒雪當入屋內正身坐若老病劣弱

不能坐者當作障隔若無障者女人

可信者應語言優婆塞汝先眠我坐比

丘欲眠時語令起我欲眠汝莫眠眠

者汝無福若雌象乃至雞若駱駝牛

驢犍頭時未得罪委頭眠者波夜提

若雌狗舒頭時無罪屈頭眠時波夜

提鵝孔雀雞舒頭無罪屈頭者翅下
波夜提象正立時無罪倚時波夜提
若衆多比丘在房內眠母人抱眠女
兒入者一切眠比丘波夜提若維那
知事人應語母人言汝正豎兒抱入
是故說

佛住舍衛城廣說如上今時尊者優
施夷與一知識同聚落婆羅門婆羅
門女出嫁至異聚落遣信語父若阿
闍梨時時來看我如三不定法中國
緣廣說乃至佛告優施夷癡人在家
俗人尚知出家人所應行法不應行法
汝信心出家而不知出家所應行法此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法從今日後不聽共女人獨空靜
處坐佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘與女人
獨空靜處坐波夜提比丘者如上說
女人者若母姊妹若大若小在家出
家獨者獨一女人更無餘人設有餘
人若眠癡狂心亂苦痛嬰兒非人畜
生雖有是人故名獨空靜者寂靜處

坐者共坐波夜提波夜提者如上
說若比丘與女人共坐竟日坐者一
波夜提若比丘女人中間起更坐一
一波夜提若比丘受請到檀越家坐
女人下食已坐比丘前後起益食如
是復起復坐一一波夜提一女人比
丘邊坐一女人來往益食女人出時
比丘應起起時不得輒令起恐彼女疑
謂呼比丘有異相應先語姊妹我欲起
問言何故起答言世尊制戒不聽共女
人獨空靜處坐是故起耳女言尊者莫
起我自起起者無罪減七歲女在階
道板上坐坐已復第二板上坐坐已復
起第三板上坐如是一一徒處坐一
一波夜提若家中作務淨人來往不
斷者無罪若門向道道中行人如比
丘乞食頃不斷彼即當淨人無罪若
比丘女人於閣上共坐閣下淨人遙
見比丘比丘亦見淨人無罪比丘女
人在閣下坐閣上人亦如是或見而
非聞或聞而非見亦見亦聞非見非
聞見而非聞者淨人還見比丘女人
共坐不聞語聲越毗尼罪聞而非見

者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見
亦聞者見共坐聞語聲無罪非見非
聞者波夜提盲淨人越毗尼罪尊淨
人越毗尼罪盲尊淨人者波夜提一
盲一尊淨人者無罪若淨人眠者當
動令覺此罪亦是聚落亦阿練若處
亦是時亦非時亦是晝亦是夜是屏
處非露處是空靜非衆多是近非遠
是故說

故奪及疑悔 不捨威畏怖水戲指相擬
共行同室宿空靜處亦然第七跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上今時毗舍佉
應母長請祇洹僧次第到其舍食時
毗舍佉應母頭面礼僧足次第而下
到十六群比丘所見其年少身色柔
軟而能捨家女人多慈起兒子想亦
敬法故即便問言祇洹衆僧無供時
尊者何處得食答言時到著衣持鉢
家家乞食即語尊者若無供時來我
家食我自今已後若無人供日我當
施食年少比丘聞是語已即便受請
至無供日到其家食應母長請佛時
尊者阿難日日到彼為請食故見十

六群比丘在其家食此諸年少起憍
恣言母此食大多答言子減之復言
太少答言子當益如是或嫌冷熱堅軟
甜酢鹹淡如是種種難可稱適庶母
信心多慈答言子隨索隨與阿難見
已作是念若此是不信家便起惡心
以是因緣往白佛言善哉世尊願從
今日勿與小兒受具足戒佛言從今
日後年未滿二十不得與受具足
復次佛住舍衛城廣說如上尔時摩
訶羅父子二人在家有信捨家脩道
其子沙弥供給五百比丘諸比丘或
索楊枝或索樹葉如是衆多不能得
供時摩訶羅念曰我正有一子供給
五百比丘所索衆多不能得供如是
不久必當生病然世尊制戒年未滿二
十不應與受具戒雖知不應且與受之
令其免苦即將比丘出到戒場上與受
具足受具足已諸比丘猶如前法喚言
沙弥與我知淨楊枝及草樹葉彼即
答言我已受具足云何故喚沙弥諸
比丘言誰與汝受答言我婆樓醯諸比
丘以是因緣具白世尊佛言呼摩訶

羅來來已佛具問上事汝實尔不答
言實尔佛言此是惡事摩訶羅汝云何
知人年未滿二十而與受具足佛言
從今日後不聽年未滿二十而受具
足佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十刹故為諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘知人年不
滿二十與受具足波夜提諸比丘應
訶責是人 不名受具足比丘者如上
說知者若自知若從他人聞不滿者
不滿二十雨減二十年是名不滿二
十減二十雨滿二十年是名不滿二十
減二十雨過二十年是名不滿二十冬
時生還冬時受未經安居竟 是名不滿
春時生還春時受未經安居竟 是名
不滿前安居生還前安居受未經前
安居竟 是名不滿後安居生還後安
居受未經後安居竟 是名不滿此人
減二十時人半謂減半謂滿半謂減
者波夜提謂滿者無罪此人名受具
足此人年減二十時人一切謂不滿
與受具足一切波夜提此人 不名受
具足此人年減二十時人一切謂滿

與受具足一切無罪此人名受具足
滿二十雨減二十年是名滿二十滿
二十雨滿二十年是名滿二十滿二
十雨過二十年是名滿二十冬時生
經安居竟受具足是名滿二十春時生
安居竟受具足是名滿二十前安居
時生前安居竟受具足是名滿二十
後安居時生後安居竟受具足是名
滿二十雨滿二十雨時人半謂滿半謂
不滿謂不滿者越毗尼罪謂滿者無
罪是人名受具足滿二十雨時人一切
謂不滿一切越毗尼罪是人不知受具
足滿二十雨一切謂滿一切無罪是
人善受具足若比丘知人不滿二十
與受具足此諸比丘應呵責已波夜
提悔過波夜提者如上說若有人來
欲受具足月滿者應與受具足不滿
者應語令待滿若前人不知者當問
其父母親里若復不知當看生年板
若復無是者當觀其顏狀觀時不得
直觀形體或貴樂家子形大年少當
觀其手足成就不若如是若不知者
當問何王何歲國土豐儉旱勞時節

是故說

摩訶僧祇經第十九卷第三十三張優

第

佛住舍衛城廣說如上。今時舍衛毗舍離二國有嫌年年互相抄伐。時毗舍離人來舍衛抄劫人民得物去還入本界生安隱想解仗止息。舍衛王作是念。我為國王應却鄰敵安民。云何使賊劫掠人物。即勅將士仰汝追捕。必使擒獲。若不得者不足空還。將士念言。王教嚴重。事應宜速。即集兵衆尋蹤掩襲。時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離。諸比丘失道墮彼賊中。賊便驚愕。問比丘比丘汝是何人。答言我出家。人何道出家。答言釋種出家。問言大德。汝欲耶去。答言欲向毗舍離。失道到此。即示其道。時比丘問賊長壽。汝欲何去。答言向毗舍離。比丘復言當共作伴。彼即答言我等是賊。劫奪地物徑涉榛木行不擇路。汝是善人去。何隨我。此是直道可從。是去比丘復請願將我去。勿復令我重遭失道。賊答如初。如是至三語言未竟。追捕尋至合捉。比丘將至王所作。如是言大王。此是群賊。王言先將比丘來。來已。

王言汝出家人云何作賊比丘荅言我非是賊何故相隨比丘以上事具向王說王言遣比丘去將此賊來來已問賊言此出家人是汝伴不荅言非伴何故相隨賊以上事具向王說王言將賊去更喚比丘來來已王問比丘汝出家人云何作賊妄語欺官望得脫耶賊道汝是伴何以言非比丘荅如初王即教勅禁官放比丘去賊如法治罪便取五百群賊著迦毗羅花鬘打鼓搖鈴四交道頭唱喚而出欲將煞之賊大啼哭佛知而故問比丘是何等衆多人聲比丘荅言世尊是五百群賊被王教令將欲煞之是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時煞五百人阿難受教即詣王所具說佛語王言尊者阿難我知是事若煞一人罪報甚多况復五百人但是賊數數來壞我聚落抄掠人民若世尊能使是不復作賊者可放令活阿難即還以王所說具白佛佛語阿難更往語王王但放去我能令此人從今日後更不作賊

阿難受教已先到刑處語監禁者言
是諸罪人世尊已救未可便然復語
賊言汝能出家不賊言尊者我本若
出家不遭此苦今甚願樂何由可得
阿難即至王所作是言世尊語王我
能令此人從今日後更不作賊王即
勅監官可原生命且未解縛送詣世
尊佛自放之今時世尊欲度彼人故
在露地坐賊遙見佛繫縛自解頭面
礼足却住一面佛觀其宿緣隨順說
法布施持戒行善報應苦習盡道四
真諦法即於是時得須陀洹道問言
汝等樂出家不荅言世尊我等先若
出家不遭此苦唯願今者度我出家
佛言善來比丘作是語時五百群賊
舉身被服變為三衣自然鉢器威儀
庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢諸
比丘白佛言世尊云何五百群賊蒙
世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我
解脫過去世時已曾蒙我如猕猴本
生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘

與賊期共道行乃至聚落間波夜提比丘者如上說賊者劫盜期者若今日明日一月半月道者三由延二由延一由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落波夜提波夜提者如上說不得與賊共期道行若比丘欲行時當求車伴人伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃兇惡似閻羅人是三種名為賊相不應共行若賊詐稱作好人著好衣服到空迥處展轉相語今日當入是聚落破壞牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊是時不得即便捨離且隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語長壽我正到此耳若與賊共期道行波夜提與女賊共行亦如是與偷金賊共行波夜提與叛負債人共行越毗尼罪是故說佛住曠野精舍廣說如上尔時營事比丘自掘地作基作埽作泥為世人所譏沙門瞿曇無量方便毀訾煞生讚歎不然而今自手掘地作基作埽

作泥故傷破根命此是敗人何道之
有諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼營事比丘來來已佛問比丘汝實
余不荅言實余佛語比丘此中雖無
命根出家之人所不應作當少事少
務莫為世人所譏失他善福從今日
後不得自手掘地佛告諸比丘依止
曠野諸比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘自手掘地若使人掘指示語掘波夜
提比丘者如上說自手者若身身分
身方便身者舉身蹠躑走來走去欲
令壞地者波夜提是名身身分者若
手若脚若膝若肘若指爪是名身分
身方便者若鋏鏹斧鑿竹木自手掘地
若遙擲欲令壞壞者波夜提地者生
作生者大地是名生作者基作上作
基作者露地牆壁上作者重閣屋上
覆土是名上作自掘者自掘使人掘
乃至言掘是地波夜提波夜提者如
上說若自方便多掘一波夜提若中
間止住一波夜提使人者使他人
掘前人多掘一波夜提若重語使掘

疾掘語語波夜提若比丘欲使地平
作方便掃地越毗尼罪若傷如蚊脚
波夜提不作方便無罪若方便辜曳
木欲使破地辜時越毗尼罪若傷如
蚊脚波夜提不作方便無罪若駝牛
馬欲使破地亦如是不作方便無罪
若欲使地平故經行行時越毗尼罪
傷如蚊脚波夜提住坐卧亦如是不
故者無罪若比丘河邊坎上以脚踏
墮躡躡波夜提池坎岸邊行土崩無罪
若土塊一人不勝破者波夜提破減
一人重者無罪若比丘掘木石埽凡
鍤鑿擲地不故雖傷無罪若營事比
丘多有塔物僧物欲截地中若在露
處生地不得自掘當使淨人知若在
覆處死地得自掘截若地打杙越毗
尼罪傷如蚊脚波夜提拔杙時越毗
尼罪傷如蚊脚波夜提若比丘欲張
氈氈須釘四角若覆處死地自釘無
罪若露處生地當使淨人知拔時當
使淨人知若比丘房內釘壁毀損成
切越毗尼罪若先有故孔無罪若比
丘外被雨地傷如蚊脚波夜提若欲

畫地越毗尼罪傷如蚊脚波夜提畫
末土無罪若營事比丘欲作摸式當
盡板木塼上若泥覆朽故房舍欲撤
時不得自撤當使淨人若欲壞壁時
當使淨人却泥然後自得摘塼至基
際使淨人摘若壁不泥者以曾被雨
使淨人摘兩三行然後自摘至地際復
使淨人摘若塼坏聚被雨已不得自
取使淨人取上兩三重然後自取至
地際復使淨人取若覆上者得自取到
地際應使淨人取塼聚亦如是若死土
被雨已比丘不得自取使淨人取盡雨
所洽際然後自取無罪若鼠壤被雨
不得取應使淨人取若新雨後比丘不
得自抒井應使淨人抒若淨人小不
能者當先下淨人擾令濁然後自抒
若池水洗水新雨後比丘不得自抒
若牛馬先涉得自抒若泥被雨後不
得自取使淨人取若池泥洗泥新雨
後比丘不得自取使淨人取若水瀆若
屋流水道新雨後比丘不得自抒使淨
人抒若大小行用水時手摩地波夜
提當用灰土豆末若雨澇推土聚一

處比丘不得自取使淨人取若甕瓶器
物在露地經雨已比丘不得自取使淨
人取若洗脚木經雨後不得自取若木
石埵凡種種諸物在露地雨後比丘
不得自取使淨人知掘地波夜提半沙
越毗尼罪終沙無罪石礮石糞灰亦
如是是故說

摩訶僧祇律卷第十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十

後

東晉天竺三藏佛跋闍婆羅翻 譯

明單提九十二事法之九

佛住舍衛城廣說如上今時梨車摩訶男請僧施藥時六群比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日早起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越請僧施藥為實尔不答言實尔尊者有所須耶答言須藥須何等藥答言須尔所酥尔所油尔所蜜尔所石蜜尔所根藥葉藥花藥果藥彼言即日未具須辦當與比丘言汝當備藥然後請僧供一比丘藥如給一大象我今一人索藥尚不能得况復眾多汝但求名譽無有實心彼言尊者王家庫藏尚無尔所藥况復我家須辦當與比丘言與以不與當任汝意言已便出去檀越於後即辦衆藥自往自言先所索藥今者已辦便可來取比丘聞已並笑而言我前但試汝實不須藥彼曰何故相試我家中所有於佛比丘僧無有憂惜比丘言檀越瞋耶答言實瞋若瞋者我當悔過彼

田我不受悔過自可向佛悔過比丘
即向佛悔過佛言何故即以上事具
白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所
有受重於佛比丘無所匱惜何故擾
乱從今日後聽四月別請應受除更
請長請佛告諸比丘依止舍衛城比
丘皆悉令集以十刹故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘四月
別自恣請應受若過受波夜提除更
請長請自恣請比丘者如上說四月
者或夏四月或冬四月或春四月別
請者私請過者過四月除更請者世
尊說無罪除長請者盡形壽請波夜
提者如上說若檀越語比丘言尊者
受我夏四月請比丘若受不應過至
八月十六日受者波夜提若受冬請
春請亦如是檀越請不必定或四月或
一月或半月若期滿已不得更受若
檀越言尊者常此間住者我長施食
若比丘離一宿行者不得復食若檀
越言尊者何以故不來答言汝先言常
住此者當施食我已離宿是故不來
檀越言離不離從今日但來如是受

者無罪檀越言尊者受我請食盡此倉穀比丘受之應數數問與倉者若言取盡不得復食若檀越言尊者何以不來答言我先受請盡此倉穀穀今已盡是故不來若言尊者我非謂一倉更有餘倉從今日但來如是受者無罪請食酥甘糜亦復如是若檀越言尊者受我請食盡此牛乳比丘受之應數數問聲乳者若言聲乳不得復受若言何以不來答言我先受請盡此牛乳乳今已盡是故不來若言我非一牛更有餘牛從今日但來如是受者無罪若檀越言尊者受我請食齊女夫住此比丘應受若女夫去者不得復受若言何故不來答言我先受請齊女夫住女夫今去是故不來若言更受我請如是受者無罪若言尊者受我前食不得索後食若請後食不得索前食若請與非時漿不得索藥及餘物若請與塗足油不得索非時漿若請與藥者應從索藥若言尊者盡壽受我請衣食卧具醫藥余時得隨意索無罪是故說

佛住拘睢彌國廣說如上。尔時諸比丘語闍陀言：長老當學莫犯五衆罪。佛言：「呼此闍陀比丘來，來已，佛具問上事。汝實尔不答言實尔。佛語闍陀：『是惡事。汝常不聞我無量方便呵數。隨順毀譽，違逆汝云何。』」憐愍自用此非法，非律非如佛教，不可以是長養瞋法。佛告諸比丘：『依止拘睢彌國住者，皆悉今集以十利故。』為諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞者。諸比丘教語當學莫犯五衆罪。若作是言：『我今不隨汝語。』若見餘長老寂寂，深解我當諮問。彼有所說，我當受行。作是語者，波夜提比丘欲得法利者，應學亦應問餘比丘。比丘者如上說。五衆罪者：波羅夷、僧伽婆尸沙、波夜提、波羅提提舍尼、越毗尼罪。莫犯者，教令學十二事、十二事者，所謂戒、序、四波羅夷、十三僧伽婆尸沙、二不定、三十尼薩耆、波夜提、九十二波夜提。

四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時答言我
不隨汝語若見餘長老寂根多聞持
法深解當從諮問彼有所說我當受
行作是語者波夜提若言長老五衆
罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波
羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作
是語時答言不隨汝語若見餘長老
寂根多聞持法深解當從諮問彼有
所說我當受行作是語者波夜提如是
四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪四波羅
夷應當學莫犯作是語時答言我不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解當從諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提若作是語長老六
作捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨
駢出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯
磨當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作
是語者波夜提若作是語長老此六
捨法已作折伏羯磨隨順行法折伏
柔軟如是應捨乃至別住羯磨亦復

如是當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作是
語者波夜提若言長老當學賢善持
戒受誦經法當得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢果作是教時不得答言有
常當學應答言我為是故出家是故說
佛住拘睺彌國廣說如上尔時拘睺
彌界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不
雨苗稼不收人民飢饉如是種種災
患時尊者善來比丘住降惡龍如善
來比丘經中廣說降伏惡龍已乃至
國土豐樂人民感德知恩報恩有五
百大家為善來故各立常施幢幡施
設牀座請僧供養別請善來比丘其
食之後因渴施酒色味似水得而飲
之還向精舍尔時世尊大會說法酒
勢發盛昏悶躃地當世尊前舒脚而
卧佛知而故問是何比丘在如來前
舒脚而卧比丘答言善來比丘飲酒
過多是故醉卧佛問諸比丘此善來
比丘先曾晝寢不不也世尊復問比

丘善來未醉之時頗曾佛前舒脚
不不也世尊復問比丘多飲酒已欲
使不醉可得尔不不也世尊復問諸
比丘設使善來比丘不飲酒時聞說
微妙不死之法當欲失是善利不聽
受不不也世尊佛語諸比丘是善來
比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟇
不答言不能佛言設使菴婆羅龍聞
者生其不樂從今日後不聽飲酒復次
佛住舍衛城廣說如上今時尊者那
夷翅飲石蜜酒過多來還精舍今時
世尊大會說法酒勢發盛昏悶躃地
在世尊前舒脚而卧佛知而故問是
何比丘在如來前舒脚而卧答言世
尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過多是故
醉卧佛問諸比丘那夷翅比丘先曾
晝寢不不也世尊復問比丘那夷翅
未醉之前頗曾舒脚佛前卧不不也
世尊復問比丘若多飲酒已欲使不
醉可得尔不不也世尊復問比丘那
夷翅不飲酒時聞說如是微妙不死
之法當欲失是善利不聽受不不也
世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故為諸比丘制成乃至
已聞者當重聞若比丘飲石蜜酒波
夜提比丘者如上說酒者十種和甜
成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴
屑水和著器中如是不得草滴髮滴
入口況復器飲波夜提是名和甜者
提是名甜成者氣味成就乃至飲者
波夜提是名成動者酒勢已壞乃至
飲者波夜提是名動酢者酒味壞
變成酢乃至飲者波夜提是名酢
漬者淨浣白氎漬著酒中數數出曬
曬已復漬遠行曠野時漬氎絞取
乃至飲者波夜提是名漬著者澄黃
未清乃至飲者波夜提是名黃澱者
酒下濁澱乃至飲者波夜提是名澱
清者上澄清如油色如是不得草滴
髮滴入口況復器飲波夜提是名清
石蜜酒者十種和甜成動酢漬黃屑
澱清和者石蜜蘆水和著器中如是
不得草滴髮滴入口況復器飲波夜
提餘九事如上說波夜提者如上說

麴麥人醱米飯醱麥飯醱木麥醱麴
醱麴麥人醱者麴麥人藥水於器中
釀如是不得草滴髮滴入口況復器
飲波夜提米飯醱者米飯藥水於器
中釀乃至飲者波夜提麥飯醱者麥飯
藥水於器中釀乃至飲者波夜提木
麥醱者木麥飯藥水於器中釀乃至
飲者波夜提麴醱者麴藥水於器中釀
如是不得草滴髮滴入口況復器飲
波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼
罪飯麴和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食藥越毗尼罪三種合飲者波
夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲葡萄
酒越毗尼罪飲修樓飲難提取糟皆
越毗尼罪食墟邏果迦比哆果比邏
婆果拘陀羅果此諸果食者令人醉
食者越毗尼罪除十四種漿菴婆羅漿
乃至耶婆果漿得澄清一切聽飲若
變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿
令人醉者亦不聽飲除甘蔗苦酒葡
萄苦酒及酢漿是故說

佛住拘睺彌國廣說如上今時僧和
合欲作羯磨時尊者闍陀不來遣使

往喚語闍陀比丘僧和合欲作羯磨
長老來而不肯來諸比丘言闍陀恨
戾若喚來必不來若語莫來脫有來
理即遣使語長老莫來彼言住住汝
等盡往語我莫來即便來入僧中比
丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長
老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便
坐比丘復語長老汝可論是事答言
我不語比丘復語長老莫語即言汝
等盡語語我莫語便語不止妨廢餘
人諸比丘復語長老可小出而不肯
出比丘復語長老莫出即便出去故
僧不和合各各起去不得作羯磨諸
比丘以是因緣往白世尊佛言喚闍
陀比丘來來已佛具問上事汝實余
不答言實余佛言此是惡事闍陀汝
常不聞我無量方便歎說隨順軟語
毀訾恨戾汝去何恨戾自用此非法
非律非如佛教不可以此長養善法
佛告諸比丘依止拘睒弥住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而

不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐
語而不語莫語而語去而不去莫去
而去波夜提波夜提者如上說若比
丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發
喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他
不來者波夜提若比丘作衣鉢事若
病因緣不得來者與欲無罪若語莫
來輕他來者波夜提若僧中有事欲須
見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕
他不坐者波夜提若坐處有瘡癰白
僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐
者波夜提若老病羸弱久立悶極白
僧聽者坐無罪若語令語輕他不語
者波夜提若才劣言輕人不敬用設
語羯磨不成就僧不和合白僧聽者不
語無罪若語莫語輕他語者波夜提
若作是念設不語者羯磨不成就僧
不和合事須我語白僧聽者語無罪
若語令去輕他不去者波夜提若作
是念若我去者此中羯磨不成就事
不斷當白僧聽者不去無罪若語莫
去輕他去者波夜提若作是念若我
不去者羯磨不成就事不斷當白僧

聽者去無罪若僧中語來不來莫來
而來坐而不坐莫坐而坐語而不語
莫語而語去而不去莫去而去一一得
波夜提罪若衆多人中師徒中語來
而不來乃至去而不去一一得越毗
尼罪若和上阿闍梨語來而不來乃
至去而不去一一得越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘
諍訟同住不和時六群比丘屏處盜
聽聞此語已向彼人說聞彼語已向
此人說於是此彼更生諍訟同止不和
去是法非法是律作律乃至是應羯
磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往
白世尊佛言喚是六群比丘來來已
佛具問上事汝實尔不答言實尔佛
語六群比丘此是惡事非法非律非
如佛教不可以此長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然
立聽彼有說者我當憶持作是因緣
不異者波夜提比丘者如上說諍訟
者是法非法是毗尼非毗尼乃至是

應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁
若隔籬若戶邊若隔幔若隔石若隔
草立聽彼有說者我當憶持作是因
緣不異者彼夜提夜提者如上說
若二比丘在堂裏私語若比丘欲入
者應彈指動脚作聲若前人默然者
應還出若前人故語不止者入無罪
若一比丘先在堂內坐二比丘私語
從外入來堂內比丘不得默然應彈
指動脚作聲若默然者堂內比丘應
出若比丘共餘比丘闍諍結恨作是
罵詈我要當然此惡人然後捨去比
丘聞已得語彼人長老好自警備我
聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂
温室禪坊中若摩摩帝若知事人往
看客比丘聞客比丘作是言長老我
等當盜某庫藏某塔物某僧淨厨某
比丘衣鉢闍是語已默然應還還已
應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔
物某僧淨厨某比丘衣鉢當警備我
聞惡聲應使前人知若比丘多有弟
子曰暮竊來按行諸房知如法不若
聞說世俗談話若說王說賊如是種

種言說不得便入呵責待自來已然
後誨責曰汝等信心出家食人信施應
坐禪誦經云何論說世俗非法之事
此非出家隨順善法若聞論經說義
問難荅對不得便入讚歎待自來已
然後讚美汝等能共論經說義講佛
法事如世尊說比丘集時當行二法
一者賢聖默然二者講論法義若比
丘入聚落行語而去後比丘來不得
默然應聲歎動脚作聲若前人故語
者隨進無罪若比丘前去後比丘行
語而來前比丘不得默然應聲歎動
脚作聲若比丘繞塔時食後欲入林
中坐禪時亦復如是是故說

佛住舍衛城廣說如上今時比丘僧
集欲與優波難陀共行弟子依止弟
子作舉羯磨時優波難陀聞與弟子
作舉羯磨即便起去後比丘見坐處
空檢校誰來誰不來是誰坐處比丘
言是優波難陀坐處如是僧不和合
各各起去不得作羯磨諸比丘以是
因緣往白世尊佛言喚優波難陀來
來已佛具問上事汝實尔不答言實

余佛語優波難陀此是惡事汝云何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事
默然起去不白比丘波夜提比丘者
如上說僧欲斷事者有二種一者說
法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住
羯磨默然起去者起離座去不白者
若白非時入聚落不名為白白往尼
精舍教誡不名為白白離食處不名
為白白若僧集說法毗尼者應白言離
說法座去荅言尔若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比
丘現前僧中不白去者波夜提波
夜提者如上說若僧集欲作折伏乃
至別住羯磨比丘欲去者應白并與
欲不白與欲者波夜提白而不與欲
越毗尼罪不白不與欲一波夜提一
越毗尼白并與欲無罪若欲大小便
須臾還不廢僧事無罪若作是念設
晚來者應白并與欲若說法說毗尼

者應白去不白去者越毗尼罪若
比丘聽衆多比丘誦經應白去不白
去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘
語去者無罪若比丘聽他比丘受經
應白去不白去者越毗尼罪若比丘
聽他讀經應白去不白去者越毗尼
罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘
阿練若處住非時入聚落為世人所
嫌云何沙門釋子阿練若處住非時
入聚落何所欲求諸比丘以是因緣
往白世尊佛言喚是比丘來來已佛
具問上事汝實尔不荅言實尔佛語
比丘汝云何阿練若處住非時入聚
落正應為世人所譏從今日後不聽
阿練若處住不白比丘非時入聚落
復次佛住舍衛城廣說如上今時有
二比丘阿練若處住時一比丘塗房
為地所螫語伴言長老我為地所螫
荅言待我取僧伽梨當往喚耆域醫
師取衣中間即便失音彼取衣已白
言長老我非時入聚落時比丘不能
言如是至三白言長老我非時入聚

落猶故不言彼作是念世尊制戒不聽阿練若處不白比丘非時入聚落是比丘而不報我當任其行業知復如何即便命終諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛具問上事汝實尔不荅言實尔佛語諸比丘彼若慈心稱四大龍王名者應不至死何等四持國龍王伊羅國龍王善子龍王黑白龍王我有慈無足衆生我有慈兩足衆生我有慈四足衆生我有慈多足衆生我有慈無足衆生莫害我兩足衆生莫害我四足衆生莫害我多足衆生莫害我一切衆生應得無漏一切賢聖善心相視莫興惡意設使比丘稱是四大龍王名者應不致死從今日後聽除急時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘阿練若處住非時入聚落不白比丘除餘時波夜提比丘者如上說阿練若處住者若離減邑聚落五百弓弓長五肘於其中間無人住是名阿練若處非時者後

食已竟時雖早猶是非時聚落者垣牆障乃至乱居聚落白者若言白離食家不名為白若言白往尼精舍教誡不名為白若言白離說法處不名為白應白言長老我非時入聚落前人言可尔比丘者界內現前非徒衆現前除餘時者若比丘種種疾病為地所整為喫醫故世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲俱行辰轉相白若一人先行後人復欲行者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白已然後非時入聚落若比丘道路行從聚落中過聚落中路邊有塔若天祠當順道直過若下道左旋右旋去者波夜提若火起若種種惡獸來逐人者隨意去無罪若比丘遠行道路日暮欲入聚落宿不得荷負囊襍而入若村外有水應林中止息先令二比丘淨洗浴著僧伽梨施細展轉相白遣入聚落求宿止處若得宿處應從檀越索隨所安還出聚落語諸比丘已得宿處尔時諸比丘

應淨洗手足欲飲非時將水者即於此
飲之若入聚落勿令人譏沙門夜食
衣囊襪器分張持去者僧伽梨安紐
捉杖持革屐展轉相白然後當入已
到宿處復欲出取薪草木者若從本
道出者無罪若更從餘道行應白不白
去者波夜提若欲求塗足油非時漿
勸化明日食者白已當去不白去者
波夜提若聚落中有僧伽藍道上有
屋連接覆去者無罪餘道去者應白
不白去者波夜提是故說

不滿共賊伴掘地四月請未學并飲酒
輕他默然聽默起非時入第八跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上介時尊者優
波難陀晨起著入聚落衣到檀越家
語優婆夷言凡夫人若死命盡多墮
惡道汝當聽我說法時優婆夷料理
家業衆事忘務無暇聽法便嫌比丘
言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨
但自憂已莫憂他人後食竟令弟子
蕩鉢復入其家如前語曰優婆夷凡
夫人若死墮惡道汝當聽我說法時
優婆夷飲食夫主兒子竟後自食不

容得聽復嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自憂已莫憂他人諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛問比丘汝食後去作何等事答言多事世尊我欲作醫療治衆病佛言汝云何同食處食前食後不白比丘行至餘家從今日後不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家

復次佛住舍衛城廣說如上尔時佛告阿難汝語諸比丘安居已訖諸檀越施安居衣阿難即語諸比丘諸比丘言世尊制戒不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家我等與諸梵行人同食共住訪難故不敢數白阿難以是因緣往白世尊佛言從今日後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同食處食前食後不白比丘行至餘家除餘時波夜提餘時者衣時是名餘時比丘者如上說同食者或米四升作

飯或麴八升或麥飯十二升魚肉若半鉢若一鉢是名同食食前者未食食後者食已日雖早故名食後行至餘家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家白者若白非時入聚落若白往比丘尼精舍若白離說法處不名為白應白言長老憶念我某甲離同食行至餘家答言尔除餘時者世尊說無罪餘時者衣時衣時者無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月衣時中間捨五罪別衆食處處食離同食不白畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上說若比丘離同食欲餘行者應白去不白去者波夜提若於他處食五正食五雜正食二波夜提不白離同食處處食若作施食法若衣時者二俱無罪若比丘住處處無食若有人請食即彼處名為同食若於彼處欲餘行者應白去不白去者如上說若比丘受聚落中請即彼處名同食日早欲餘行經過應白去不白去者如上說若聚落中請僧食有比丘過到其家擅越言尊者我今日飯信尊者亦受我請

比丘受者即名同食日時尚早比丘復欲餘行應當白去不白去者波夜提餘如上說若檀越請僧食比丘乞食過到其家檀越言我今請僧食尊者亦受我請若比丘受者亦名同食比丘尋自思惟檀越信施心重我不能消不如行乞趣得支命欲捨去者應白去不白去者波夜提離如上說若二比丘各有食處俱向聚落道中議言我等今日先一家食然後次第其餘家食後食一比丘應白去不白去者波夜提若至先食家得五正食五雜正食二波夜提離同食處處食若作施食法若衣時二俱無罪第二人亦如是若比丘乞食家家得一升二升乃至一斛取無罪若一家或得四升米飯或麴八升或麥飯一升二升若魚肉半鉢一鉢更不得餘處求是中何者犯何者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新出釜盡不成字一切餅一切麴一切果非別衆食非處處食非滿足食是故說

佛住舍衛城廣說如上是中應說末

利夫人因緣如中阿含中說乃至長老比丘次第入宮教誡余時尊者優陀夷次入教誡時末利夫人著細塗施衣金銀珠璣莊校衣上在宮內坐時優陀夷入宮夫人見已敬心平起金銀珠璣重塗施衣滑墜地夫人慙愧即便蹲住諸侍人以身障之時優陀夷見已却行而出還到精舍語諸比丘言長老波斯匿王覆藏寶器我今已見諸比丘問言汝見何等答言見末利夫人諸比丘言長老汝出家人若入聚落當作阿練若意莫戀著色見如不見聞如不聞答言我實見可言不見耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫人坐於便諸比丘不復來入我等不得聞法禮僧末利夫人言何故怨我汝自求王諸夫人即白王言大王諸比丘何故不復入宮教誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所稽首禮足却坐一面白佛言世尊諸比丘何故不復入宮教誡佛言大王是中有過如

來見已不聽復入波斯匿王白佛言
是中有何過患可得聞不佛告大王
有十事過患比丘不得入王宮十事
者如中阿含經中說比丘不得入王
宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不
得入王宮我本未生信時自身右手
猶尚不信况復比丘佛已制戒但當
隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘入刹利
灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限者
波夜提比丘者如上說王者刹利種
婆羅門種優伽羅王種捨伽耶三種
婆耶王種如是等比丘或是王非刹利
入者無罪是王是刹利非灌頂入無
罪是王是刹利是灌頂無國土入無
罪是王是刹利是灌頂有國土不得
入入宮者入內宮王夫人未藏寶者
王夫人未出寶未藏者王寶未出至
過門限者波夜提波夜提者如上說若
王新作宮殿信心歡喜語比丘言尊
者為我故願先受用比丘應語世尊
制戒不得入宮王復言尊者頗有方

便得開通不應答言王夫人寶盡出
然後得入若已出者應入比丘入已
王夫人寶物從後次第入比丘不得
捨出尔時坐無罪若比丘中間為大
小行出不得復入入者波夜提若王
常遊觀池林於中作王行宮王夫人
寶物盡出在中有七重門若入一門
二三乃至六門無罪第七門一脚入
越毗尼罪兩脚過門限者波夜提若
王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空
衆人入者比丘入無罪若王信心愛
敬手牽比丘入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作
象牙師字法與時有比丘到其家語
檀越為我作針筒即便為作不大不
小光色滑澤持來還房諸比丘見已
問言長老何處得是不大不小光色
滑澤答言象牙師字法與為我作之諸
比丘聞已各各往索牙師念曰諸比
丘皆當須用又念衆僧是良福田我
當請僧布施針筒即詣祇洹頭面礼
僧足已白言我法與請僧欲施針筒
諸比丘聞已各各往取或取一去或取

二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙已盡今唯有骨須者當作答言皆須骨盡復白骨亦盡今唯有角須者當作答言皆須索者衆多無以供命尔時尊者舍利弗時至著入聚落衣持鉢入舍衛城乞食次至其家時法與婦信心歡喜持食出施先識舍利弗即頭面礼足在前而立舍利弗問言姊妹家内何似事業增不答言家内粗可但事業不增問言何故答言尊者我家夫主請諸比丘施與針筒諸比丘或取一去或取二三乃至取十牙盡取骨骨盡取角索者衆多無以供命尊者我家即是生活衣食兒子供官賦調尊者是我敬重作是言耳以是故夫主在言不在覺而言眠尔時尊者舍利弗為是女人隨順說法發歡喜已來還精舍以是因緣具白世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言從今日後不聽象牙骨角作針筒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘牙骨角作針筒破已
波夜提比丘者如上說牙者象牙魚
牙摩伽羅牙猪牙如是諸餘牙等骨
者象骨馬骨牛骨駝骨龍骨如是諸餘
骨等角者牛角水牛角羴角鹿角羊
角如是諸角等作者若自作若使人
作破已波夜提悔過不破悔過者越
毗尼罪波夜提者如上說今時世尊制
戒不聽牙骨角作針筒時諸比丘便
持金銀琉璃頗梨玉寶作之佛言不
聽金銀寶等作針筒應用銅鐵白鐵
鉛錫鍮石白銅竹木欽婆羅毘旃烏
翻乃至鉢囊帶是故說

佛住舍衛城廣說如上今時齋日月
八日十四日十五日城內人民出城
禮拜世尊時波斯匿王子亦來禮拜
次第至難陀優波難陀所頭面礼足
已白言我欲觀看願示我處答言甚
善即將至閣上語言童子看是柱梁
椽棟欂栳枅桷衡彫文刻鏤種種彩畫
次至難陀住處見青色地敷高大牀
施置重蹬敷拘執褥兩頭施枕見已
即問尊者是誰牀褥答言我許王子

言此大嚴懸非比丘所宜即復問言
若非我所宜誰應畜者答言若王王
子所應服飾比丘言我非王子耶若
世尊不出家者應作轉輪聖王君四
天下汝等一切是我人民然世尊不
樂是處出家成佛作法輪王我是法
輪王子設復服飾過此猶尚是宜况
此庶物王子聞已慙愧無言諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優
波難陀來來已佛具問上事汝實尔
不答言實尔佛言汝等去何嚴飾牀
褥為世人所譏從今日後不聽過量
作牀復次佛住舍衛城廣說如上世
尊制戒不聽過量作牀諸比丘如
量截已即以斷頭還搭牀脚尔時
齋日月八日十四日十五日城內人
民出礼拜世尊波斯匿王子亦來礼
拜次至難陀優波難陀所語曰尊者
示我觀看處乃至到難陀房中見已
即問何故截此牀脚答言齊截已上
世尊所聽王子言若世尊聽齊截已
上而今還以搭牀與本何異諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今日後

牀脚應量不聽復楷佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作牀脚應量作高修伽陀八指除入挫若過量作截已波夜提比丘者如上說卧牀坐牀各十四種如上說是中過量者犯作者若自作若使人作修伽陀者如來應供正遍知八指者佛八指過者過量入挫者齊孔已下截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說若自作終日坐上一波夜提若起已還坐隨坐一一波夜提他牀而坐者越毗尼罪楷脚牀亦應量當使堅牢若客比丘來次第付牀褥得過量牀應語知事者言借我鋸來問作何等答言此牀過量欲截令如法若知事者言莫截檀越見者或能不喜若不久住者鑿地埋脚齊量止若久住者應齊埋處木筒底脚勿使爛壞若比丘入聚落三檀越家坐若牀脚高者不得懸脚坐若是知舊應索承足机若非知舊應索埽木承足而坐若福德舍中牀

高坐者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上。尔時齊日月八日十四日十五日城內人民出礼覲世尊波斯匿王子亦出礼拜次至難陀優波難陀所語言比丘示我觀看處。答言甚善。即將至閣上示言王子看是柱梁榱桷欂櫨桁衡彫文刻鏤種種彩畫次至已房見青色地敷好坐牀敷毼羅紵褥兩頭安枕以白氎覆上見已即問是誰所有。答言我許王子言此大嚴麗非尊者所宜。答言若非我所宜誰復應畜。王子答言王王子大臣所應服飾。復言我非王子耶世尊若不出家應作轉輪聖王。王四天下汝等一切是我人民。然世尊不樂是處出家成佛作法輪王。我是法輪王子服飾設復過此猶尚是宜。况此危物。王子聞已慙愧無言。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言呼難陀優波難陀來來已。佛具問上事。汝實尔不答言實。尔佛言汝去何以毼羅綿紵褥為世人所譏。從今日後不聽毼羅綿紵褥。佛告諸比丘依止舍衛

城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘兜羅綿紵褥若坐若卧挽出已波夜提比丘者如上說兜羅者阿伽兜羅婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角兜羅草兜羅迦尸兜羅花兜羅諸餘兜羅等是名兜羅是中兜羅紵褥挽出已波夜提悔過挽出時抖擻令盡若不盡者以水沾手摩治令淨然後波夜提波夜提者如上說若自作終日坐一波夜提起已還坐隨坐一一波夜提他許坐者越毗尼罪若紵枕抗頭檣足越毗尼罪若病枕頭檣足無罪若以兜羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜羅若比丘入聚落兜羅風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若車載兜羅若擔若負風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角兜羅田中行著衣不得坐應拂去若草兜羅花兜羅田中行著衣不得坐應拂去若敷草花兜羅坐上越毗尼罪欲草花兜羅坐越毗尼罪作田由

亦越毗尼罪若為律師法師敷師子座散花者上不得坐拂去而坐無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上有五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見諸比丘牀褥卧具垢膩不淨處處沾汙如舅陀羅耆日中曝曬佛問諸比丘是誰床褥卧具垢穢不淨荅言是諸比丘卧具不以物覆是故汙耳佛言從今日後聽作尼師壇復次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸房舍見合縷氎垢膩不淨處處沾汙如舅陀羅耆日中曝曬佛知而故問是誰合縷作尼師壇垢膩不淨荅言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼師壇從今日後當應量作長二修伽陀揅手廣一揅手半復次佛住舍衛城廣說如上今時衆多比丘在講堂上論議作是言長老世尊制尼師壇大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝坐處復無諸比丘以是因緣往白世

尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是論汝去何默然而聽今當罰汝在日中立舍利弗受罰即立日中時諸比丘各前悔過白言世尊尊者舍利弗身體軟弱願恕其憊勿令不樂佛語諸比丘非為不樂彼身風冷病得日乃適然日月星宿在虛空中尚可迴轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉諸比丘白佛言世尊去何尊者舍利弗心不可迴轉佛言不但今日心不可迴轉過去世時以曾如是如地李生經中廣說今時地者即舍利弗是被時心堅不可迴轉復次佛住舍衛城廣說如上五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見僧轉卧具中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比丘是何等卧具中央鮮好兩邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處淨不覆處汙佛言從今日後聽兩重作不得輒尔厭課持小故疊覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫貝二重作復次佛住舍衛城廣說如

上尔時尊者阿那律持尼師壇著肩上礼世尊足佛知而故問汝肩上是何等答言小尼師壇世尊是尼師壇太小唯願更益佛言更益幾許乃足答言一搩手佛言聽益一搩手佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作尼師壇應量作長二修伽陀搩手廣一搩手半更益一搩手若過作截已波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作尼師壇者世尊所聽應量者長二修伽陀搩手廣一搩手半長者縱廣者橫修伽陀者如來應供正遍知搩手者如來搩手長二尺四寸益一搩手者二重三重對頭却刺若過量者截已波夜提悔過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪量縮量水灑量欲令乾已長大若作成波夜提受

用越毗尼罪作時當應量作不得過
量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不
得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐
若道路行得長氎著衣囊上肩上擔
是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒
益故五日一行諸比丘房見膿血瘡
痴著衣在日中曬佛知而故問是何
等衣不淨若此荅言世尊諸比丘病
疥瘡是故汙衣佛言從今日後聽作
覆瘡衣復次佛住舍衛城廣說如上
尔時世尊聽作覆瘡衣已諸比丘不
截縷合縷作世尊以五事饒益故五
日一行諸比丘房見合縷作覆瘡衣
膿血垢汙日中曬佛知而故問是何
等衣合縷作不淨若此荅言世尊聽
作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汙
佛語諸比丘汝云何合縷作覆瘡衣
從今日後應量作覆瘡衣佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作覆瘡衣應量作長四
修伽陀搥手廣兩搥手半若過作裁

已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者
世尊所聽應量長廣修伽陀搽手者
如上說若過量者截已波夜提悔過不
截而悔越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量廣應量長過量中央
應量邊過量邊應量中央過量若自
作若使人作作成波夜提受用者越毗
尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長
大作成波夜提受用越毗尼罪當作
應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣
不得淨施不得取薪草盛巨磨欲入
聚落時當先著然後著僧伽梨施
細出聚落已脫僧伽梨抖擻褻毼舉
著常處覆瘡衣勿令燥脫剥瘡血出
當合著入水不得入僧常所浴處當
在屏處浸漬令液然後脫之沅濯令
淨浴已得持拭身後日用時亦復如
是乃至瘡差差已得作三衣及淨施
餘用是故說
佛住舍衛城廣說如上如三十事中
毗舍佉唐母廣說乃至十二由延內
布施比丘雨浴衣復次佛住舍衛城
廣說如上今時世尊聽比丘作雨浴

衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以
五事利故五日一行諸比丘房見合
縷氎垢汙不淨日中瞞佛知而故問
是何等衣合縷作不淨如此答言世
尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作
垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合
縷作雨浴衣從今日後應量作長六
修伽陀搽手廣二搽手半佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作雨浴衣應量作長六
修伽陀搽手廣二搽手半若過量截
已波夜提比丘者如上說雨浴衣者
世尊所聽應量者長六修伽陀搽手
廣二搽手半長廣修伽陀搽手者如上
說若過量者截已波夜提悔過不截悔
者越毗尼罪波夜提者如上說長應
量廣過量廣應量長過量中應量邊
過量邊應量中過量若自作若使人
作作成波夜提受用越毗尼罪屈量縮
量水灑量欲令乾已長大若自作若
使人作作成波夜提受用越毗尼罪
比丘五法成就就僧應拜作分雨浴衣

何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
疑知得不得羯磨者應作是說大德
僧聽某甲比丘五法成就若僧時到
僧拜某甲比丘分雨浴衣若如是大
德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜
某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某甲
比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍
者便說僧已忍拜某甲比丘分雨浴
衣竟僧忍默然故是事如是持作羯
磨已應衆僧中唱言諸大德是中分
物衆差不同相降四拍八拍理不得
計若不唱者得越毗尼罪從四月一
日得雨浴衣從上座次第付得已不
聽裸浴又不得著雨浴衣應著餘故
衣若在屏處若深水裸浴無罪不得
著雨浴衣作衆僧治堂舍作及白灰作
泥作覆屋作通水溝杼井作當著餘
故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨
施不得餘用持取薪草及盛巨磨不
得著入池水汪水中浴大雨時得著小
小雨不得著若大雨傘上垢膩未淨
得著入池水汪水中浴若比丘病服
藥吐下刺頭出血及露地食時得持

作慢障此雨浴衣四月半受用至八月十五日應僧中唱言諸大德今日僧捨雨浴衣如是三唱捨已得受持作三衣若淨施得作餘用是故說佛住王舍城廣說如上尔時諸比丘著留縷衣諸外道亦著留縷衣時優婆塞欲礼比丘誤礼外道聞呪願異知非比丘即便慙愧時外道弟子欲礼外道誤礼比丘如是參錯諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後比丘衣應截縷作淨染作淨外道欲與比丘作異故留朱羅赤石染衣捉二奇杖持軍持復次佛住舍衛城曠野比丘得拘舍耶衣欲染煮染汁如上三種染衣色中說

復次佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆羅亦如上說復次佛住舍衛城時尊者孫陀羅難陀是佛姨母子有三十相食後從舍衛城出阿難隨後亦如上三色衣中說復次佛住舍衛城尔時尊者阿羅軍荼效佛衣量作衣著入舍衛城是比丘身短衣長曳地而行為世人所譏沙門釋子曳衣而行又

人訶言汝不知耶瞿曇沙門衣非已
父母作敗復更得是故如是諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍
荼來來已佛具問上事汝實尔不答
言實尔佛言從今日後當隨自身量
作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘效如來
衣量作衣若過量截已波夜提如來
衣量長九修伽陀揅手廣六修伽陀
名如來衣量比丘者如上說如來衣
量者長九修伽陀揅手廣六修伽陀
揅手長者縱廣者橫修伽陀者如來
應供正遍知揅手者如來揅手長二
尺四寸若過者截已波夜提悔過不
截悔者越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量若自作若使人作作
成波夜提受用越毗尼罪廣應量長
過量中應量邊過量邊應量中過量
若屈量縮量水灑量欲令乾已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下

上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手著衣時緣扣
降二拍作鬱多羅僧有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手作安陀會亦
有三種上中下上者長五肘廣三肘
中者長五肘一不舒手廣三肘一不
舒手下者長四肘半廣三肘一不舒
手下至覆二身隨羅作泥洹僧是故說
摩訶僧祇律卷第二十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十一

登

東晉天竺三藏佛跋闍耶羅共法顯譯

明單提九十二事法之十

佛住舍衛城廣說如上。尔時尊者陀
驪摩羅子僧拜興知九事如上說。乃
至陀驪摩羅子右手小指放光作明
隨次付房。阿練若阿練若共乞食乞
食共糞掃衣糞掃衣共一坐食一坐
食共常坐常坐共露坐露坐共草蓐
草蓐共經唄經唄共法師法師共學
律學律共阿羅漢阿羅漢共三明三
明共六通六通共無威儀無威儀共
尔時六群比丘語陀驪言。長老與我
等六人共一處住。答言。待汝伴中。取下
坐次得房。隨意共住。時是伴下坐次
得弊房。卧牀坐牀褥枕諸物皆悉弊
故。又別房食。亦復麤惡。自相謂言。長老
陀驪如我生。怨與我弊房麤食。是長
老若久住梵行者。方令我等得大苦
惱。然世尊制戒。不得無根波羅夷法
謗。今當以僧伽婆尸沙法謗。即往到
其所。作是言。長老汝犯僧伽婆尸沙
罪。答言。我無是罪。彼言。誰復作賊言。

我是賊但汝犯僧伽婆尸沙罪即屏
處謗衆多人中謗僧中謗陀驪比丘
犯僧伽婆尸沙罪時陀驪比丘以是因
緣往白世尊佛言汝有是事不答言
無也佛言汝無此罪世尊知汝清淨
陀驪言世尊雖知我無罪唯願世尊
當語彼人令生信心莫令長夜誹謗
得不饒益佛言呼六群比丘來來已
佛具問上事汝實不答言實余佛
語六群比丘此是惡事汝常不聞我
無量方便說於梵行人應起恭敬身
行慈口行慈意行慈汝今云何以無
根僧伽婆尸沙法謗此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘瞋恨不喜以無根僧
伽婆尸沙法謗他比丘波夜提比丘
者如上說瞋者九惱事及非處起瞋
第十恨者凡夫及學人有不喜者乃
至阿羅漢有無根者事原不現又不
見彼事不聞彼事不疑彼事僧伽
婆尸沙者十三事中若一二謗波夜

提波夜提者如上說若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨清淨者言汝見我犯何罪十三事中若一若二彼不見不聞不疑不決了若昇座若衆多若僧中作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞汝犯僧伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸沙聞不實聞根不實疑不實疑根不實本曾見忘聞忘疑忘見不聞不聞疑不聞對面四目謗語語波夜提清淨不清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜提不清淨清淨想謗越比丘罪欲駈出偷蘭遮清淨清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜提不清淨不清淨想毀譽波夜提謗比丘波夜提謗比丘比丘罪謗俗人越比丘心悔是故說佛住舍衛城廣說如上時有比丘乞食時到著衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言尊者我至某日當飯僧并施衣比丘答言善哉優婆塞當及時為於身命財修三堅法常修習行勿令留難乞食比丘還精舍已語諸比丘長老我語汝善事問何等善事

答言某甲家到彼日當飯僧并施衣
時難施優波難施去不遠聞語聲即
問彼家在何處姓字何等門戶邨向
具問知已明日晨朝往到其家謂優
婆夷我聞好聲尊者聞何等聲聞
汝欲飯僧施衣為實尔不答言始有
是心但恐中間有留難知當果不優
波難施語優婆夷曰汝可持是衣施
與難施答言我家更無餘物正有是
衣本欲施僧今不可迴轉優婆難施即
毀咎言何等是僧老烏亦僧老鴉亦
僧僧如穿曰漏槽不可滿足僧於汝
有何利益益能為汝活男活女能至王
家斷理官事耶難施能為汝作多利
益事但持是衣施與難施優婆夷答
辭如初時難施復勸與優波難施如
上說優婆夷猶言我家更無餘物適
欲迴施尊者然先以許僧不可迴轉
優波難施言與以不與任汝意作是
語已即便捨去時優婆夷作是念此
衣適欲與難施然僧是良福田適欲
施僧然難施有大力勢恐與我作不
饒益事思惟是已遂不復施諸比丘

聞已以是因緣往白世尊佛言呼優
波難陀來來已佛具問一事汝實不
答言實尔佛言癡人作此三惡事
施者失福受者失利輕毀眾僧佛語
優波難陀汝常不聞我以無量方便
讚歎少欲毀此多欲耶此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘知物向僧迴向餘
人波夜提比丘者如上說知者若自
知若從他聞物者八種乃至淨不淨
向者物分處已定僧者八種如上說
迴者轉與餘人波夜提波夜提者如
上說若人持物來問比丘言尊者我
欲以此物施當施何處應語隨汝心
樂處便可與之若復問何處得大果
報應語施僧得大果報復問何處增
持戒我欲施之應語無有犯戒僧若
復問何處比丘精勤修業能愛護物
恒住於此使我常見得語某甲比丘
精勤修業能愛護物常住於此施彼比
丘恒可得見若言我欲持此物施與

尊者應語施僧若言我已施僧意欲
施尊者願為受之取無罪若比丘知
物向僧迴向二者是薩耆波夜提迴向
餘人者波夜提若比丘知向僧物迴向
餘僧越比尼罪衆多人物迴向衆多人
越比尼罪乃至畜生迴與彼畜生越比
尼罪心悔是故說佛住舍衛城廣說
如上今時六群比丘半月說波羅提
木叉時說四事時默然說十三事時瞋
三十事時語九十二波夜提時便起
作是言長老此是世尊說耶世尊在
何處說若我久在世者如是事比所
聞轉多此便是法母更生禁戒遂滋
諸比丘聞是語慚愧以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛具
問上事汝實不答言實不佛語六
群比丘此是惡事如來欲饒益故為
諸弟子制戒半月說波羅提木叉汝
云何遮此非法非律非如佛教不
可以長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘半月說波羅提木叉時作是言

我今始知是法入修多羅半月波羅
提木叉中說諸比丘知彼比丘本若
二若三說波羅提木叉中坐況復多
彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪
如法治應呵言長老汝失善利半月
說波羅提木叉時汝不尊重不一心念
不攝耳聽法呵已波夜提比丘者如
上說半月者若十四日十五日波羅
提木叉者十二修多羅說者謂作是
語我今始知是法半月波羅提木叉
中攝是比丘知彼若二若三說波羅
提木叉中坐況復多彼比丘不以不
知故無罪隨所犯罪如法如比丘治
應呵言長老汝失善利半月說波羅
提木叉時汝不尊重不一心念不攝
耳聽法呵已波夜提悔過波夜提者
如上說受具足已應誦二部比丘若
不能誦二部當誦一部若不能誦一
部當廣誦五衆戒若不能者當廣誦
四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒
若復不能者當廣誦二衆戒若復不
能者當廣誦一衆戒及偈若布薩時
廣說五衆戒若復不能者當廣誦四衆

戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越比尼罪僧中應使誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事聽十三事不聽越比尼罪十二事聽二不定法不聽越比尼罪二不定聽三十事不聽越比尼罪三十事聽九十二事不聽越比尼罪九十二事聽四波羅提提舍尼不聽越比尼罪四波羅提提舍尼聽衆學不聽越比尼罪衆學聽七滅諍不聽越比尼罪若中間隨不聽隨得越比尼罪一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔過當於衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過是故說

食家入王宮 鍼筒牀二褥 坐具覆衾衣
雨衣如來衣 無根諍第十迴向遮布挂
第九跋渠竟

佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上
今時諸比丘在阿練若處時諸釋種
父母姊妹親里家遣使賣飲食送與
比丘所賣食人於道中食半或食三
分中一分或都食盡是諸比丘有婦
家者親里問言我先送種種飲食
為志違不其中到者言到半到者言
半到三分中一分到者言一分到不到
者言不到親里聞已即瞋恚言弊惡死
人使汝送食何敢取食即便鞭打此
使人得苦痛大啼喚言坐是沙門令
我得打諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼是諸比丘未來已佛具問上
事汝實不答言實不佛語諸比丘汝
云何阿練若處住先不語外外不受
內自手取而食從今日後不聽阿練
若處住先不語外外不受內自手取
復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說
如上如來應供正遍知五事利益故五
日一行諸比丘房見比丘氣病顏色
萎黃知而故問比丘氣力足不答言
病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥

隨病食耶白言世尊制戒不聽阿練
若處住先不語外外不受內自手取
世尊我病不能出外是故羸瘦病苦
佛言從今日聽病比丘內取佛告諸
比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘阿練若處住先不
語不病比丘外不受內自手取若敢
若食是比丘應餘比丘邊悔過如是
言長老我墮可呵法此法悔過初波
羅提提舍尼法比丘者如上說阿練
若處者如上說先不語者語有二種
分數不分數分數者先語當送今許
今許種飲食不分數者直言當送食
不列種數外不受者不精舍外受內
者精舍內病者下病冷病風病如是
比病不堪出外取食是故世尊說无
罪自手受者手從手受器從器受敢
者餅果等食者五正食若敢若食是
比丘應向餘比丘悔過言長老我墮
可呵法此法悔過前人應問汝見罪
不答言見應語慎莫更作答言頂戴持
守羅提提舍尼者是罪向人發露不覆

藏若為是以比丘送食語餘比丘餘比丘受無罪若為是比丘送食語是比丘餘比丘受無罪若為是比丘送食語是比丘是比丘受無罪若為餘比丘送食語餘比丘餘比丘受無罪若送食先語有分數無分數有分數者比丘得在內當憶種數相應者取不相應者語今還若有疏來者看疏相應取不相應遣還若印封來者看封印完者取不完者遣還若先語無分數來者當出精舍門外受若卒來入門者不得受若有淨人應語與淨人若无淨人語令放地待淨人來應語淨人持此食出外出外已比丘應受若比丘病不能出外內受無罪若比丘親里持飲食到園若池林中遊觀處持食與比丘者隨意受無罪若比丘道行時作是念至某精舍當食過餘處食者應悔過若至某精舍值彼僧受請隨去無罪是故說

佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘是因緣應廣說乃至佛語諸比丘我聲聞人中福德第一尸利摩比丘是

是時世飢儉乞食難得。爾時尸利摩
比丘尼時到者。入聚落衣持鉢入毗
舍離城。次行乞食。見比丘即問言。尊
者得食不。比丘即以空鉢示之。比丘尼
見已作是念。是我所尊而乞食不得。便
持已鉢中食與比丘。比丘得食還到
精舍。喚餘比丘共食。諸比丘問言。長
老何處得是好食。答言。尸利摩比丘
尼邊得。諸比丘聞已。各各往索。如是
次第乃至五百比丘盡皆得食。然後
自求日時。已過失食。還到精舍。明日
晨朝。諸比丘復著衣持鉢至比丘尼
精舍門立。比丘尼見已。即入語尸利
摩言。諸比丘今在門外相待。尸利摩
聞已。語弟子言。取衣鉢來。我為諸上尊
乞食。如是次第供給五百人。已然後
自求日時。復過失食。而還至第三日
亦復如是。乃至次第供給五百人。唯
一人未得。此比丘隨尸利摩後入一
家。以先三日失食。故身體虛羸。迷
悶倒地。時諸婦人見已。驚起欲扶。比
丘尼言。住住。待我思惟。何故倒地。即
便憶念。為諸上尊乞食。自失食。故悶

極倒地起已自拂拭塵上正衣服已
作是思惟能布施者有無上利憶念
布施生歡喜心因歡喜故得清淨
三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊
嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一
切漏於佛法中三明作證尸利摩比
丘尼得證已尔時婦人將入洗浴已
敷牀令坐然後與食彼比丘故在門
外立婦人見已恐復索食故當戶而
立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮
戶傾頭看見比丘次角言是我上尊乞
食不得即語言尊者可入取食婦人言
阿尼且食我當更求與之比丘尼言
今世飢儉何處更得復持食與婦人
嫌言沙門釋子無有慈心云何三日
失食飢極垂命而復從索食諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是諸比
丘来来已佛具問上事汝實尔不答
言實尔佛言從今日後不聽白衣家
內非親里比丘尼邊自手取食復次佛
住毗舍離廣說如上尔時尊者阿利
吒身有瘡痍為人惡賤人不與食每
行乞食時若未入門閉門不前若已

入門駢出不與如來應供正遍知五
事利益故五日一行詣比丘房見阿
利吒身有瘡瘻佛知而故問比丘汝
身力調和不答言世尊但患飢苦佛問
比丘汝不能乞食耶答言世尊我能
乞食但身體瘡瘻人所惡賤每行乞
食若未入門閉門不前若得入門駢
出不與佛言汝不能往尸利摩比丘
屋邊乞食耶答言世尊制戒白衣家
內非親里比丘屋邊不得自手受食
彼非我親里是故不往佛言從今日
後聽病比丘往佛告諸比丘依止毗
舍離住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘不病白衣家內非親里比丘屋邊
自手受食者噉若食是比丘應餘比
丘邊悔過言長老我墮可呵法此
法悔過是名波羅提提舍尼法比丘
者如上說非親里者非父親非母親
病者世尊說無罪不謂小小病謂疥
黃爛瘡瘻癰疽人所惡賤是名為病
白衣家內者俗人家內比丘屋者二
部眾中受具足自手受者手從手受

器從器受取者餅菓等食者五正食
是比丘應向餘比丘悔過長老我墮
可呵法此法悔過前人應問汝見罪
不答言見應語慎莫更作答言頂戴
持波羅提提舍尼者如上說若比丘
不病在俗人家內非親里比丘尼邊
自手受食受時越比丘罪食時犯悔
過法非親里非親里想受食者犯悔
過非親里疑想受食者犯悔過非親
里親里想受食者越比丘罪親里非
親里想受食者越比丘罪親里疑想
受食者越比丘罪親里親里想無罪
為餘人受者越比丘罪病人無罪為
病人受無罪食病人殘无罪若式叉
摩尼沙弥尼持食來語令放地然後
餘人邊受無罪比丘尼自持來放地
已作是言尊者為我故受受者無罪
比丘尼住處受無罪是故說

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說
如上尔時偷蘭難陀比丘尼知識家
請僧食偷蘭難陀比丘尼六群比丘
前立拍亦語檀越言與是比丘飯與
是比丘羹羹與是比丘魚肉檀越聞已

偏益六群比丘諸比丘嫌言云何六
群比丘受比丘尼偏教益食而不呵諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘来来已佛問上事汝實尔不
答言實尔佛言汝云何受比丘尼偏
教益食而不呵佛告諸比丘依止王
舍城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
與是飯與是羹羹魚肉諸比丘應語是
比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟
若諸比丘中乃至無一比丘語是比
丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟者
是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是
言長老我墮可呵法此法悔過是名
波羅提提舍尼法比丘者如上說白
衣家者俗人家請者若今日若明日食
者五正食五雜正食比丘尼者二部衆
中受具足與者益是飯與是羹與是
魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教
作是言姊妹小住待諸比丘食竟若
止者善若不止者第二第三語若不
語受者越比丘尼罪食者犯悔過法是

比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見是罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三呵而食者越比丘罪滿三呵不止食者無罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食者無罪尼自作檀越无罪若檀越未曾請僧不知儀法亦時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請若非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大目毗闍因緣此中應廣說乃至仙弥尼刹利佛告諸比丘大目毗闍布施太過錢財竭盡僧應為作學家羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大目毗闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧為大目毗闍作學家羯磨自如是大德僧聽大目毗闍布施太過錢財竭盡僧今為大目毗闍作學家羯磨諸大德忍與大目毗闍作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已與大目毗闍作學家羯

磨竟僧忍默然故是事如是持大臣
毗闍乃至仙弥尼刹利還疲極身蒙
塵土先問家中諸阿闍梨頗數來不
答言來但有所施時一切不受毗闍
聞已心生不樂竟不洗浴往詣世尊
頭面礼足却住一面白佛言世尊諸
比丘何故不受我家供養佛告毗闍
汝布施太過錢財竭盡如來欲饒益
故為汝作學家羯磨以是因緣諸比
丘不受汝施毗闍即白佛言世尊我
家今者富於往昔三倍唯願世尊從今
日已後聽諸比丘受我家施佛告毗
闍今是十五日汝且還家沐浴身體
著新淨衣與諸眷屬來詣眾僧乞汝
所願毗闍如教還後佛告諸比丘毗
闍本以布施太過僧欲饒益故作學
家羯磨毗闍今自說居業富足三倍
於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應
與捨毗闍歸家洗浴身體易著新衣
與諸眷屬來入僧坊具說上事尔時
僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨
如是說大德僧聽大臣毗闍布施太
過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家

羯磨而今財業富足若僧時到僧為
大臣毗闍欲於僧中乞捨學家羯磨諸
大德僧聽大臣毗闍乞捨學家羯磨僧
忍默然故是事如是持今時大臣毗
闍來入僧中頭面礼足胡跪合掌如
是白言大德僧聽我毗闍先富後貧
僧憐愍故與我作學家羯磨我今生
業具足三倍於前今從僧乞捨學家
羯磨唯願僧與我捨學家羯磨如是
三乞今時應置毗闍著眼見不聞處
羯磨者應作是說大德僧聽是大臣
毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益
故與作學家羯磨是毗闍自說家業
具足三倍於先已於僧中乞捨學家
羯磨若僧時到僧今與毗闍捨學家
羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布
施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作
學家羯磨毗闍今自說家業具足三
倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧
今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧
與毗闍捨學家羯磨默然若不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如是
說傳已與毗闍捨學家羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是捨學家羯磨衆
現前非徒衆現前佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞有諸
學家僧作學家羯磨比丘先不請而
往自手受食若敢若食是比丘應向餘
比丘邊悔過言長老我墮可呵法此
法悔過是波羅提提舍尼法學家者婦
須施洹夫斯施舍婦須施洹夫阿那
舍婦斯施舍夫須施洹婦斯施舍夫
阿那舍婦阿那舍夫須施洹婦阿那
舍夫斯施舍夫須施洹婦斯施舍夫
須施洹婦阿那舍夫斯施舍婦須施
洹夫斯施舍婦阿那舍夫阿那舍婦
須施洹夫阿那舍婦斯施舍二俱須
施洹二俱斯施舍二俱阿那舍家者
四姓家刹利家婆羅門家毗舍家首
陀羅家比丘先不請者先不請謂請
想請餘人謂已想而往者若家中若
園裏若田中自手取者手從手受器
從器受取者餅果等食者五正食是
比丘應向餘比丘邊悔過如是言長
老我墮可呵法此法悔過前人應問

汝自見罪不答言見應語莫更犯答
言頂戴持波羅提提舍屋者如上說
若僧已作學家羯磨者不得如鳥鳥
避射方絕不往應時時往看為說法論
法事若學家欲布施者應語且置汝
邊我自知時若先請僧後作羯磨不
得取大價重物得取小小輕物若學
家言尊者何故不受是施謂我貧耶
今時應語汝不貧如世尊所說須陀
洹人成就四法於聲聞中取為大富
何等四一老於如來應供正遍知生
堅固信根沙門婆羅門諸天世人所
不能壞二者於法生堅固信根三者
於僧中生堅固信根四者於戒生堅
固信根沙門婆羅門諸天世人所不
能壞是名四法成就如來聲聞中不
貧取為大富若來精舍中飯僧作衆
供養及非時漿者不得捨去當佐敷
牀褥施供養具應為受用已廣為說
法是故說

阿蘭若處住無病受屋食比丘尼指授
羯磨學家食四悔過法竟
明衆學法之初

佛住舍衛城廣說如上。今時六群比丘下著內衣高著內衣。參差著內衣。百襴著內衣。石榴花著內衣。麥飯圍著內衣。魚尾著內衣。多羅樹葉著內衣。爲鼻著內衣。下者齊踝高者齊膝。參差者不齊。正百襴者多作襴。石榴花者一邊花。奄麥飯圍者總頭如麥飯團。魚尾者岳兩角似魚尾。多羅樹葉者攏起如多羅樹葉。爲鼻者一角偏。齒如是過故。爲世人所譏。著沙門釋子著衣如王子大臣。姪欲人如是高下。參差乃至爲鼻。此壞敗人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實余不答言。實余。佛言。汝云何高下。乃至爲鼻者。內衣爲世俗人所譏。從今日後。不聽如是著內衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。集已。佛於僧前。自著內衣。告諸比丘。汝等當如是著內衣。如淨居天。法屈右邊。襴左邊著內衣。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。齊整著內衣。應當學。齊整著內衣。時不得如纏軸。當及

執右邊執左邊上角屈著內應齊整
著不得如婬女法賣色左右顧視為
好不好應看令如法齊整著若放恣諸
根不欲學齊整著內衣者越學法狂
癡心亂無罪是故說齊整著內衣應
當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比
丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆數
天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊
膝婆羅天被衣者衣加頂上從兩腋
下外出是名婆羅天被衣婆數天被
衣者衣加背上從兩腋下入掩著兩肩
上是名婆數天被衣如是過故為世
人所譏云何沙門釋子如王大臣童
子貴樂人如是高被衣下被衣此壞
敗人為有何道諸比丘聞已以是因
緣往白世尊佛言呼六群比丘來來
已佛問比丘汝實尔不荅言實尔佛
言從今日後不聽高下被衣乃至婆
數天被衣當齊整被衣佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
齊整被衣應當學齊整被衣時不

得如經軸應當通肩被著細齊兩角
左手捉捉時不得手中出角頭如羊
耳不得如姪女賣色法左右顧視為
好不好應看如法齊整不高不下若
泥時手得抄舉若放恣諸根不如法
被衣者越學法狂癡心亂無罪是故
說齊整披衣應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時難陀優
婆難陀著細生疎衣形體露現又復
六群比丘著垢膩破衣要脅背肘露
現共入檀越家為世人所嫌者沙門釋
子如王太子著細生疎衣形體露現
見著弊衣者作是言看沙門釋子著
如是衣服形體露現似如奴僕客作賤
人入家內此壞敗人為有何道諸比
丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘来来已佛問比丘汝實尔不答
言實尔佛言從今日後當好覆身入家
內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞好覆身入家內應當
學若作安陀會當用微物作若疎者
當兩重三重作若安陀會疎者繫多

羅僧當用綴物作若鬱多羅僧跡者
僧伽梨當用綴物作若放忘諸恨不
好覆身入家內者越學法若狂癡心
亂無罪是故說好覆身入家內應
當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘
入白衣舍首爲耆馬耆駱駝耆鳥耆伎
兒歌舞爲世人所譏云何沙門釋子東
西顧視如似細作問言尊者爲夫何
物左右顧視如有所覓出家之人應
諦視入家內此壞敗人爲有何道諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實余不答言
實余佛言從今日後當諦視入家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞諦視入家內應當學
諦視行時不得如馬伍頭行當平視
行防惡爲馬牛當如搭輦人行不得
東西視瞻若欲看時迴身向所看處
若放恣諸根不學諦視入家內者越
學法狂癡心亂無罪是故說諦視入
家內應當學

佛住舍衛城廣說如上。今時六群比丘高聲大喚。入白衣家內。為世人所譏。作是言。尊者如賈客失伴。如放牧人高聲大喚。汝出家人。應小聲入家內。此壞敗人。為有何道。諸比丘以是因緣。往曰。世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實不答言。實不。佛言。從今日後。當小聲入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利。故與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。小聲入家內。應當學。不得高聲大喚。入家內。若欲喚時。應彈指。若前人。不聞者。應語比。坐若放恣。諸根不學。小聲行入家內者。越學法。狂癡心亂。無罪。是故說。小聲入家內。應當學。佛住舍衛城廣說如上。今時六群比丘共調戲語。笑入白衣家內。為世人所譏。云何。沙門釋子。如王子大臣。雖欲放逸。人共相調戲語。笑入內。問言。尊者。何故現斷欲賣齒耶。此中亦无伎兒。為笑何等。此壞敗人。為有何道。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實不答。

言實舍佛言汝去何方聖人毗尼中現
斷而笑相與調戲從今日後不得戲笑
入家內佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞不得笑入家
內應當學不得笑若有可笑事者不
得出斷現齒呵呵而笑應制忍之當
起無常苦空无我想思惟死想若不
可止當自齧舌若復不能止者當以
衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大
笑入家內者越學法狂癡心亂無罪
是故說不得笑入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上舍時六群比
丘覆頭入白衣家內為世人所譏云
何沙門釋子如放逸姪女如賊細作
如新婦如採蜜人覆頭行入家內問言
尊者患眼痛耶畏日炙頭耶何故覆
頭此壞敗人何道之有諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
佛問比丘汝實舍不答言實舍佛言
從今日後不得覆頭入白衣家內佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞

者當重聞不得覆頭入家內應當學
覆頭者盡覆後及兩耳不得覆頭行入
白衣家若大寒雨雪患頭風得覆後半
頭一耳若放恣諸根覆頭入家內者
越學法狂癡心亂無罪是故說不得
覆頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘
反抄衣入白衣家為世人所譏云何沙
門釋子如王子大臣如婬妹女人賣色
反抄衣入人家內坐露現肘脇問言尊
者欲來共聞耶何故反抄衣現脇此壞
敗人為有何道諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比
丘汝實余不答言實余佛言從今日後
不得反抄衣入家內佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十刻故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得反抄衣入家內應當學抄衣者
兩邊反抄著肩上不得反抄衣行入家
內若風雨時得抄一邊若偏袒右肩
得抄左邊若通肩被得抄右邊不得
令肘現乞食時畏汚衣故得反抄肘
不現無罪若放恣諸根反抄衣入家

內者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得反抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘脚拍行入白衣家為世人所譏云
何沙門釋子如婬女偷人如蝦蟆行此
壞敗人為有何道諸比丘聞已以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問比丘汝實余不答言實余
佛言從今日後不得脚拍行入白衣
家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得脚拍行入家
內應當學入內若望水時不得先下
脚拍後下脚跟當先下脚跟然後下脚
拍若脚心有瘡當側脚行作蔽瘡物
繫之先下脚跟後下脚拍若放恣諸
根不學平脚行者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得脚拍行入家內應
當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘又腰入白衣家為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣力士又腰入
人家內此壞敗人何道之有諸比丘以

是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問比丘汝實余不答言實余
佛言此是惡事從今日後不得叉腰入
白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得叉腰入家內
應當學叉腰者兩手叉腰不得叉腰
行入家內若腰脊痛若風腫者得叉腰
無罪若癰瘡癰以藥塗上畏汚衣故
叉腰無罪若放恣諸根叉腰入家內
者越學法狂癡心亂無罪是故說不
得叉腰入家內應當學

內衣被上服好覆諦視入小聲不得笑
覆頭叉抄衣指行及叉腰學初跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上余時六群比
丘搖身入白衣家為世人所譏云何
少門釋子如王子大臣姪女搖身入
家內此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問比丘汝實余不答言實
余佛言從今以後不得搖身入家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞不得搖身入家內應當
學若老病身振風雨寒雪振搖無罪
若放恣諸根搖身入家內者越學法
狂癡心亂無罪是故說不得搖身入
家內應當學佛住舍衛城廣說如上
余時六群比丘搖頭入白衣家內為世
人所譏云何沙門釋子如姪姝人如
鼠如狼振動頭入家內此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問比丘
汝實不答言實余佛言從今日後
不得搖頭入白衣家佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得搖頭行入家內應當學若老羸
病若痛頭若風雨寒振搖頭無罪若
放恣諸根搖頭入家內者越學法狂
癡心亂無罪是故說不得搖頭入家
內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時六群比
丘掉臂入白衣家撥觸檀越面破他
手中酥油瓶器為世人所譏云何沙
門釋子如力士覓人掉臂入家內此

壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘来来已
佛問比丘汝實尔不答言實尔佛言
從今日後不得掉臂入白衣家內佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞不得掉臂入家內應當
學不得掉臂行入家內若先是王子
大臣本習未除應當教言汝今出家
當捨此俗儀從比丘法若欲喚人不
得雙舉兩手當以一手招若放恣諸
根掉臂入家內者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得掉臂入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尔時六群比
丘著垢膩破衣露肘腰脇難陀優波
難陀著細生踈衣形體露現共白衣
家坐為世人所譏云何沙門釋子如
王子大臣貴人著細生踈衣見著弊衣
者復言似如奴僕客作賤人著破壞
垢衣肘肩露現坐家內沙門釋子應好
覆身坐家內此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘来来已佛問比丘汝實尔不答言

實尔佛言從今日後應好覆身坐家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以上利收與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞好覆身坐家內應當學
好覆身者應用緻物作內衣若用疎物
者應兩重三重若內衣疎者釐多羅
僧應用緻物釐多羅僧疎者僧伽梨
應用緻物僧伽梨疎者釐多羅僧應
用緻物坐時不得坐衣上當一手褰
衣一手案坐具然後安詳而坐若精
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
應好覆身坐若放恣諸根不學好覆
身家內坐者越學法狂癡心亂無罪
是故說好覆身家內坐應當學
佛住舍衛城廣說如上尔時六羣比
丘入白衣家內坐看他婦女小兒行來
出入上閣下閣為世人所譏云何沙門
釋子如姪妹人如盜賊在他家內坐看
他婦女問言尊者為失何物東西願
視出家之人應諦視坐家內此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝
實尔不答言實尔佛言從今日後應

諦視坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬延頸伍視當平視勿令不覺檀越持熟器來湯突手面若精舍中食上若在和上阿閼梨長老比丘前坐時不得左右顧視當平視坐若放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上尔時六羣比丘入白衣家內坐高聲大喚共相朝話為世人所譏云何沙門釋子高聲大喚如商人失伴如放牧人大喚問言尊者何故大喚出家之人應小聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實尔不答言實尔佛言從今日後應小聲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲坐家內應當學不得高聲大喚坐家內若欲喚者應彈

拍若前人不覺者當語近邊人若精舍中食上若和上阿闍梨長老比丘前坐不得高聲大喚若欲語時語比坐如是展轉第二第三令彼得知若放恣諸根高聲大喚坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘白衣家內坐展轉調戲而共大笑為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣姪女人作姿而笑坐家內問言尊者此中有何事可笑何故出斷欲賣齒耶此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實不答言實余佛言汝出家人云何賢聖毗尼中出斷大笑從今日後不得家內坐笑佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得笑坐家內應當學不得白衣家內笑坐若精舍內食上和上阿闍梨長老比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出斷現齒大笑應當

忍之起無常苦空無我想思惟死想
當自齧齒舌若復不止者不得現斷大
笑當以衣角遮口制之若放恣諸根
白衣家內坐笑者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得笑坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上今時六羣比
丘覆頭坐白衣家內為世人所譏云
何沙門釋子如姪姝女人覆頭坐家內
如採蜜人問言尊者為患頭痛畏日炙
頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六
羣比丘來佛問六羣比丘汝實余不答
言實余佛言從今日後不得覆頭坐
家內佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得覆頭坐家
內應當學覆頭者全覆頭及兩耳
不得覆頭坐家內若精舍中食上和上
阿闍梨長老比丘前不得覆頭坐若風
寒雨時若病若頭患風不得全覆當
覆半令一耳現若見長老比丘時當
掘却若屏處私房覆頭無罪若放恣
諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂

無罪是故說不得覆頭坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘抄衣白衣家坐為世人所譏云何
沙門釋子如王子大日姪族女人賣
色抄衣坐家內露現肘臂此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實
余不答言實余佛言從今日後不得
抄衣坐家內佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得抄衣
坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄
不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏
污衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄
兩邊若偏袒者抄左邊若通肩被者
得抄右邊若見長老比丘應還下若
放恣諸根反抄衣坐家內者越學法
狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣
坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘抱膝坐白衣家內為世人所譏云

何沙門釋子如王子大目犍逸俗人
抱膝而坐此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實不答
言實不佛言從今日後不得蹲坐家
內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得抱膝坐家內應
當學抱膝者手抱衣抱不得抱膝坐
家內若精舍中食上和上阿闍梨長
老比丘前不得抱膝坐若病時得衣
裹著襴帶見長老比丘時當脫若
屏處私房中得抱膝坐若見長老比
丘來還正坐若放恣諸根抱膝坐家
內者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得抱膝坐家內應當學
搖身并搖頭 掉臂好覆身 諦視并小聲
不笑覆頭坐 反抄抱膝坐 第二跋渠竟
摩訶僧祇律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十二

登

東晉天竺三藏佛跋闍羅共法顯譯

明衆學法之餘

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比丘交脚。白衣家坐。為世人所譏云。何沙門釋子。如王子大臣交脚。坐家內。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實尔不。荅言。實尔。佛言。從今日後。不得交脚。家內坐。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利。故與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。不得交脚。坐家內。應當學交脚者。髀著髀。上腓著腓。上膊著膊。上脚脛著脚脛。上兩足。若精舍中。食上和上。阿闍梨長老比丘前。不得交脚。坐若病得交脚。坐見上座來。當正坐。若塗足。挑刺。交脚。坐無罪。若放恣。諸根交脚。坐家內。越學法。狂癡心亂。無罪。是故說不得交脚。坐家內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比

比丘又腰白衣家內坐為世人所譏云
何沙門釋子如王子大臣力士又腰
坐家內此壞敗人有何道法諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問比丘汝實不答言實不
佛言從今日後不得又腰坐家內佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞不得又腰坐家內應當學
又腰者一手又兩手又不得又腰坐
家內若精舍中食上和上阿闍梨長老
比丘前不得又腰坐若老病若風動
腰痛又腰無罪若癱瘓瘡癰以藥塗
之畏汚衣故又腰無罪若見上座來
應下若放恣諸根又腰坐家內者越
學法狂癡人亂無罪是故說不得又
腰坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘白衣家搖足坐憊手并復折草為
世人所譏云何沙門釋子如放逸
兒在家內坐手足不住此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛
言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實

余不答言實余佛言從今日後不得
動手足白衣家內坐佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得動手足坐家內應當學不得動
手足家內坐者不得動手動足僂手
僂足并折草坐當安詳靖住若有所
問者當先護戒隨順而答若問四塔
者得指示是生處是得道處轉法輪
處般泥洹處無罪若檀越欲令比丘
起精舍者應觀地形勢隨作便指示
此中可起精舍此中可起講堂此中
可起温室此中可起僧房得指示無罪
若放恣諸根動手足坐家內者越學
法在癡心亂無罪是故說不得動手
足坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時有檀越
於精舍中設供飯僧下食時六群比
丘方索水洗手滌鉢檀越聞已即持熱
飯筐撲地嫌言我廢家務就寺設供
望衆僧齋同淨心修福今欲下食方
有所索出家之人應專心受食云何食
上多有所索諸比丘以是因緣往白

世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實尔佛言從今日後應一心受食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞一心受食應當學一心受食時不得兩手按鉢在脚前當先淨洗手滌鉢行食至當一心受若直月監食人後來得索水洗手滌鉢無罪若放恣諸根不一心受食者越學法狂癡心亂無罪是故說一心受食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時有長者就精舍中飯僧六群比丘先多受羹後受飯時鉢中溢出墮地檀越嫌言我棄妻子分飯食衆僧欲盡令食而今棄地尊者不知耶此一粒飯中而有百切諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實尔佛言從今日後羹飯等受佛言諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞羹飯等受應當學羹飯等受者不得先取羹後取飯當

先取飯按已後取羹若國俗法先行羹後行飯者當取捷鎰拘鉢受若無者當用樹葉椀受復無葉者得以鉢受羹但受飯時應以手遮徐徐下鉢中莫令溢出若比丘病宜多須羹者多取無罪若放恣諸根不羹飯等受者越學法狂癡心亂無罪是故說羹飯等受應當學

佛住舍衛城廣說如上今時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘剗四邊食留中央為世人所譏云何沙門釋子如放逸人周帀剗食留中央此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尔不荅言實尔佛言從今日後不得偏剗食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得偏剗食應當學剗食者剗四邊留中央當先受飯按著一邊後受羹和合而食若酥臛入飯中不得以羹故偏剗取食當次第取若欲與人者得截半與若放恣諸根周帀剗食者越

學法狂癡心亂無罪是故說不得偏
刻食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時居士就
精舍中設供飯僧時六群比丘口中
迴食食為世人所譏云何沙門釋子
如放逸人如馳牛羊口中迴食食此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問
汝實尔不荅言實尔佛言從今日後
不得口中迴食食佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得口
中迴食食應當學口中迴食者舍飯
團從一類迴至一類當一邊嚼即嚼
邊咽若比丘食麴粳米者當一邊凝
一邊嚼無罪若放恣諸根口中迴食
食者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得口中迴食食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時居士就
精舍中設供飯僧時六群比丘吐舌
食為世人所譏云何沙門釋子如放
逸人如蛇如鼠如狗如猫吐舌食此壞
敗人有何道法諸比丘以是因緣往

白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實不答言實余佛言從今日後不得吐舌食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得吐舌食應當學吐舌食者吐出舌以食著舌上然後合口若直月及監食人欲知生熟鹹淡甜酢得著掌中舌舐無罪若病得置鹽掌中舐無罪若放恣諸根吐舌食者越學法狂癡心亂無罪是故說不吐舌食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘大團飯食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如牛羊駱駝如獄中餓囚大團飯食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實不答言實余佛言從今日後不得大團飯食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得大團飯食應當學不得大不得小如姪女人兩粒三粒而食當可口食若比丘

食粳米滿口無罪若放恣諸根大團
飯食者越學法狂癡心亂無罪是故
說不得大團飯食應當學

滿住舍衛城廣說如上尔時有居士
就精舍中設供飯僧時六群比丘張口
待飯食為世人所譏云何沙門釋子
如放逸人如龜鼈蝦蟆張口待食此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問汝實尔不答言實尔佛言從今
日後不得張口待飯食佛告諸比丘
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得張口待飯
食應當學不得張口待飯食者比丘食
時當如雪山為王食法食入口已並
以鼻作後口分齊前食咽已續內後
團不得張口而待食若口有瘡得豫張
口無罪若放恣諸根張口待飯食者
越學法狂癡心亂無罪是故說不得
張口待飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘張口擲
團食為世人所譏云何沙門釋子如

姪妹人擲團而食此壞敗人有何道
法諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘来来已佛問汝實尔不
答言實尔佛言從今日後不得擲團
食佛告諸比丘皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不
得擲團食應當學擲團食者不得團飯
遥擲口中若酸棗若葡萄如是種種
乃至熬豆批擲敢無罪若放恣諸根
擲團食者越學法狂癡心亂無罪是
故說不得擲團食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時有居士
於精舍設供飯僧時六群比丘齧半
食半還著鉢中為世人所譏云何沙
門釋子如放逸人齧半食此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝
實尔不答言實尔佛言從今日後不
得齧半食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞不得齧半食應當學不得齧半食半
還著鉢中當段段可口食若赴團大
當手中分令可口若欲食菓蔬薺菜若

蕪菁根等得齧無罪若餅當手作分齊
今可口若放恣諸根齧半食者越
學法狂癡心亂無罪是故說不得齧
半食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時有居士
於精舍設供飯僧時六群比丘含食
語為世人所譏云何沙門釋子如放
逸人如馳牛羊驢含食鳴喚此壞敗
人有何道法諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘来来已佛問
汝實尔不荅言實尔佛言從今日後
不得含食語佛告諸比丘皆悉令集
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞不得含食語應當學不得含
食語者若食上和上阿闍梨長老比丘喫
時咽未盡能使聲不異者得應若不
能得者咽已然後應若前人嫌者應
荅言我口中有食是故不即應若放恣
諸根含食語者越學法狂癡心亂無
罪是故說不含食語應當學

交脚坐家内 叉腰動手足 專意等飯羹
偏剝迴頰食 吐舌及大團 張口與遥擲
齧半含食語 第三跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士
於精舍設供飯。僧時六群比丘以拍
技鉢食。為世人所譏。云何沙門釋子
如小兒食。如獄中餓囚。食問言尊者飲
食極豐。何以故。為拍技鉢。此壞敗人。有何
道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言
呼六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不
答。言實。尔。佛言。從今日後。不得拍技
鉢。食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利。故
與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。
不得拍技鉢。食。應當學。不得拍技鉢。
食者。不得曲拍技鉢。若酥油蜜著鉢
者。不得曲拍技鉢。當以拍拘聚。然後
揲食。若放恣。諸根拍技鉢。食者。越學
法。狂癡心亂。無罪。是故說。不得拍技
鉢。食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士
精舍中設供飯。僧時六群比丘舐手
食。為世人所譏。云何沙門釋子。如小
兒得食。舐手而食。問言尊者。我自恣
飽食。何故舐手。此壞敗人。有何道法。
諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言呼
六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不答。

言實。尔佛言：從今日後，不得舐手食。佛告諸比丘：皆悉令集十利。故與諸比丘制戒，乃至已聞者，當重聞，不得舐手食。應當學不得反覆舐手食。若酥、油、蜜、石蜜，著手者，當就鉢緣上。聚著一處，然後取食。若放恣，諸根舐手食者，越學法，狂癡心亂，無罪。是故說不得舐手食。應當學。

佛住舍衛城，廣說如上。尔時有居士於精舍中設供飯。僧時六群比丘，啖指食，為世人所譏。云：何沙門釋子，如小兒，啖指食？問言：尊者，我自恣施食。何以啖指食？此壞敗人，有何道法？諸比丘以是因緣，往白世尊。佛言：呼六群比丘來。来已，佛問汝實。尔不答言實。尔佛言：從今日後，不得啖指食。佛告諸比丘：皆悉令集十利。故與諸比丘制戒，乃至已聞者，當重聞，不得啖指食。應當學。不得啖指食者，若比丘食羹、羹、臠、甜、臠物者，指不得啖。當鉢緣上，聚一處，然後取食。若蜜、石蜜、鹽、著指頭，得啖，無罪。若放恣，諸根啖指食者，越學法，狂癡心亂，無罪。是故說不得

啖指食應當學

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士於精舍中設供飯。僧時六群比丘嚙嚙作聲食。為世人所譏。云何沙門釋子如猪鼠食聲。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言呼六群比丘來。來已佛問。汝實尔不。答言實尔。佛言。從今日後不得吸食。作聲食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得嚙嚙食。應當學。不得嚙嚙作聲。若放恣。諸根嚙嚙食者。越學法。狂癡心乱無罪。是故說不得嚙嚙作聲食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有檀越於精舍中設供飯。僧時六群比丘吸飯作聲食。為世人所譏。云何沙門釋子如駱駝牛驢吸食。食此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言呼六群比丘來。來已佛問。汝實尔不。答言實尔。佛言。從今日後不得吸食。作聲食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不

得吸食食應當學若食薄粥乳酪羹飯不得吸使作聲當徐徐咽若放恣諸根吸食食越學法狂癡心亂無罪是故說不得吸食食應當學

佛住舍衛城廣說如上今時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘全吞食嚼嚼作聲為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝食嚼嚼作聲此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣徃白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尔不荅言實尔佛言從今日後不得全吞食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得全吞食應當學不得全吞食使嚼嚼作聲若比丘咽喉病作聲無罪若咽喉乾燥當以水通之然後咽食若放恣諸根全吞食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得全吞食應當學

佛住舍衛城廣說如上今時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘落飯食半入口中半墮地為世人所譏云何沙門釋子如放逸人落飯食問

言大德謂呼此食是無種錢作耶我
奪妻子分布施求福計此一粒百功
乃成當應盡食何故棄地此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝
實余不答言實余佛言從今日後不
得落飯食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞不得落飯食應當學受食時不
得令一粒落地若淨人瀉時墮地無
罪食著口中時勿令落地誤落地者無
罪若噉魚肉菓蓏甘蔗蔗時皮核滓骨
不得縱橫棄地當聚足邊若放恣諸
根落粒食者越學法狂癡心乱無罪
是故說不得落飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上時有居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘振手
食汗比丘坐比丘衣比丘坐即問長老何
故振手為蜈蚣蜂螫所螫耶諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼六群比
丘來來已佛問汝實余不答言實余
佛言從今日後不得振手食佛告諸
比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞不得振手食應
當學若振手食時不得向比丘坐振手若
食著手當向已前振手若鉢中抖擻若
放恣諸根振手食者越學法狂癡心
亂無罪是故說不得振手食應當學
佛住舍衛城廣說如上尔時有居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘嫌心看
比丘坐鉢若見少者便言貞廉自節若
飽不用當與我若見捉大鉢者復言
咄咄此貪食人鉢如似大金檀越所供
正可滿是我等餘人當復那得諸比
丘聞已慙愧以是因緣往白世尊佛
言呼六群比丘来来已佛問汝實尔
不答言實尔佛言從今日後不得嫌
心看比丘坐鉢佛告諸比丘皆悉令集
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞不得嫌心看比丘坐鉢應當學
不得嫌心視比丘坐鉢者若監食人看
食何處得何處不得得看無罪若共
行弟子若依止弟子病者看其鉢中是
應病食不得看無罪若看上下坐為得
不無罪若放恣諸根嫌心看比丘坐鉢
者越學法狂癡心亂無罪是故說不

得嫌心看比丘坐鉢應當學

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士於精舍中設供飯。僧時有比丘置鉢在前迴顧。共比丘坐語。六群比丘取鉢著餘處。行食次至。不視鉢。捫摸地。洗手從檀越索水洗手。時檀越棄飯。筐著地。嫌言我廢家務。修福飯。僧僧應齊集受食。今行食時。方索水洗手。出家之人當端心觀鉢食。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言呼六群比丘來。来已佛問汝實。尔不答言實。尔佛言從今日後當端心觀鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。端心觀鉢食。應當學。端心觀鉢者。不得放鉢在前。共比丘坐語。若有因緣。須共左右語者。左手撫鉢上。若行食人到。第三人時當先滌鉢。豫擎待至。若放恣諸根不學。端心觀鉢食者。越學法狂癡心乱無罪。是故說端心觀鉢食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士於精舍中設供飯。僧時六群比丘索

飯索羹為檀越所譏云何沙門釋子
食上索飯索羹問言尊者我自恣與
食何故喚索諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實尔不答言實尔佛言從今日後
不聽索食

復次佛住迦維羅衛國釋氏精舍如
來應供正遍知以五事利益故五日

行諸比丘房見一病比丘羸瘦痿
悴佛知而故問比丘汝病何似答言
世尊我病苦不適佛語比丘汝不能
索隨病食隨病藥耶答言世尊制戒
不聽索食佛言從今日後聽病比丘
索食佛告諸比丘依止迦維羅衛城住
者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得無病為已
索食應當學不得無病為已索羹飯
若病須多羹得索無罪若放恣諸根
無病為已索食者越學法狂癡心亂
無罪是故說比丘不病不得為已索
食應當學

佛住舍衛城廣說如上今時有居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘先受

魚肉羹後以飯覆上監食人看見已
即問言長老得魚肉羹更不答言長壽
汝見色自知何故復問監食人問行
食人何以不與此中魚肉羹更答言何
處不得此中未得又言我已與何故
言不得諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問汝實
不答言實不佛言從今日後不得
以飯覆羹更望得佛告諸比丘皆悉
令集十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞不得以飯覆羹更望
得應當學若比丘坐迎食慮汗衣者不
得盡覆當露一邊若一切覆者前人
問得未應答已得若放恣諸根以飯
覆羹更望得者越學法狂癡心亂無罪
是故說不得以飯覆羹更望得應當學
佛住舍衛城廣說如上今時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘臆
手捉飲器比丘坐惡不受諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問汝實不答言實不佛言
從今日後不得臆手捉飲器佛告諸
比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞不得臆手受
飲器應當學不得臆手受飲器者比
丘食時應護左手令淨當以右手受
飲器拄脣而飲不得口深含器緣亦
不得令緣觸鼻額不得盡飲當留少
許當口處瀉棄之更以水滌次行與
下座若左手病瘡者右手執鉢緣上
槩去臆淨水洗若不淨以葉承取飲
已如上說若放恣諸根以臆手持飲
器者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得以臆手受飲器應當學

佛住舍衛城廣說如上今時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘鉢
中餘食蕩已棄地檀越嫌言尊者謂
此食是無子錢作耶我奪妻子分為
福德故一粒百功云何瀉地此壞敗
人有何道法諸比丘以是因緣往向
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實余不答言實今佛言從今日後
不得鉢中殘食瀉地佛告諸比丘皆
悉令集十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞不得以鉢中殘食棄地
應當學不得鉢中殘食棄地者食時

當稱腹而取不得多受若淨人卒與多者未噉時應減與比坐若比坐不取應與沙弥及園民若洗鉢時不得一粒瀉棄地若有者當聚著板上菜上若細粒若麤不可得聚者無罪若放恣諸根以鉢中殘食瀉地者越學法狂癡心亂無罪是故說不得以鉢中殘食棄地應當學

杖欲噉作聲 全吞并落粒 振手看他鉢 端心為已索 覆羹臧手棄 四跋渠說竟 佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀立為坐梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如彼伎人立為坐人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心說如是微妙法時應與牀坐云何坐聽令彼立說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問上事汝實余不答言實余佛言汝云何立為無病坐人說法從今日後不得立為坐人說法佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人坐比丘立不得為說法除

病應當學病者坐尊說無罪說者為
前人開解其義分別演說欲令如說修
行法者佛所說佛所印可佛所說者
如來應供正遍知自說佛所印可者
聲聞所說佛讚善哉是名印可不得
立為坐人說法前人病者無罪若比
立為塔事為僧事誼王若地主彼言比
立為我說法不得語令起恐彼疑故
若邊有立人者即作意為立人說法王
雖聽比丘無罪若放恣諸根立為無
病坐人說法者越學法狂癡心亂無
罪是故說人坐比丘立不得為說法
除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀坐為卧人說法為世人所譏
云何沙門釋子如伎人坐為卧人說
法此壞敗人有何道法此聽法人無
恭敬心聞說如是微妙法云何卧聽
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呵
難陀優波難陀來來已佛問汝實不
不答言實不佛言汝云何坐為無病
卧人說法從今日後人卧比丘坐不
得為說法除病佛告諸比丘皆悉令

集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人卧比丘坐不得為說法除病應當學病者世尊說無罪說法者如上說若比丘為塔為僧事若詣王若地主時彼言比丘為我說法不得語令起恐生疑故若邊有坐人者當為坐人說法王雖聽比丘無罪若放恣諸根坐為無病卧人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說人卧比丘坐不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尔時難陀優波難陀坐卑小牀為高牀上軍將師子說法為世人所譏云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小牀為高牀上人說法此壞敗人何道之有然此師子軍將無恭敬心聞如是微妙法時云何自坐高牀使彼坐卑小牀而為說法諸比丘以是因緣住白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尔不答言實尔佛言汝云何坐界下牀為高牀上人說法從今日後人在高牀上已在下不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比

立制戒乃至已聞者當重聞人在高

牀比丘在界牀不得為說法除病應

當學界牀有二種一者下牀名界二

者急弊亦名界高者二種高大名高

妙好者亦名高病者世尊說無罪說

法者如上說不得坐界牀為坐高牀

上人說法病人無罪若比丘為塔為僧

事詣王若地主彼言比丘為我說法

今時不得語令起易坐恐生疑故若

邊有下人應作意為下人說王雖坐

高牀聽比丘無罪若放恣詣根在

卑牀為坐高牀人說法者越學法狂

癡心亂無罪是故說人在高牀比丘

在卑牀不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優

波難陀為著草屣梨車童子說法

為世人所譏云何沙門釋子如諸伎

兒為著草屣人說法此壞敗人有何

道法而此童子聞說妙法無恭敬心

不脫草屣聽法諸比丘以是因緣往

白世尊佛言呼難陀優波難陀來來

已佛問比丘汝實不答言實余佛

言汝云何為無病著草屣人說法從

今日後不得為著草屣人說法除病
佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得
為著草屣人說法除病應當學草
屣者若一重若兩重說法者如上說
不得為無病著草屣人說法病者佛
說無罪若比丘為塔事僧事乃至邊
有淨人者當立意為彼人說王聽無
尊者為我說法彼雖著草屣為說無
罪若放恣諸根為無病著草屣人說
法者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得為著草屣人說法除病應當學
佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀為著木屣梨車童子說法為
世人所譏云何沙門釋子如伎兒為
著屣人說法此壞敗人有何道法而
此童子無恭敬心聞如是微妙法應
當脫屣云何著屣聽法諸比丘以是
因緣徃白世尊佛言呼難陀優波難
陀來來已佛問比丘汝實余不答言
實余佛言汝云何為無病著屣人說
法從今日後不得為著屣人說法除

病佛告諸比丘皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不
得為著屐人說法除病應當學病者
世尊說無罪屐者有十四種金屐銀屐
摩呂屐牙屐木屐多羅屐皮屐欽
婆羅屐綫屐芒屐樹皮屐婆迦屐草
屐如是等種種屐是名屐說法者如
上說若比丘為塔為僧事詣王若地
主彼言比丘為我說法不應語今晚
屐恐生疑故若邊有淨人者應作意
為淨人說王聽無罪若放恣諸根為
無病著屐人說法者越學法狂癡心
亂無罪是故說不得為著屐人說法
除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀為覆頭梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如伎兒為覆
頭人說法此壞敗人有何道法而此
童子無恭敬心聞如是微妙法應却
頭上覆云何覆頭聽法諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼難陀優波難
陀来来已佛問汝實不答言實不
佛言汝云何為無病覆頭人說法從

今日後不得為覆頭人說法除病佛
告諸比丘皆悉令集十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞不得為
覆頭人說法除病應當學病者世尊
說無罪覆頭者一切覆頭說法者如上
說得為病人說法無罪若比丘為塔
為僧事詣王若地主時乃至邊有淨
人者當立意為彼人說王聽無罪若
比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊
者為我說法彼雖覆頭為說法無罪若
放恣諸根為無病覆頭人說法者越
學法狂癡心亂無罪是故說不得為
覆頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀為纏頭梨車童子說法為世人
所譏云何沙門釋子如伎說人為纏
頭人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法云何纏頭
聽說法諸比丘以是因緣往白世尊佛
言呼難陀優波難陀來來已佛問汝
實尔不答言實尔佛言汝云何為無
病纏頭人說法從今日後不得為纏
頭人說法除病佛告諸比丘依止毗

舍離城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得
為經頭人說法除病應當學病者世
尊說無罪經頭者若衣經若絹經說
法者如上說得為病經頭人說法無
罪若比丘為塔為僧事故詣王若地
主彼作是言比丘為我說法不得語
令解經恐生疑心故若邊有淨人者
當作意為彼說王雖聽無罪若比丘
在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為
我說法彼人雖經頭為說無罪若放
恣諸振為無病經頭人說法者越學
法狂癡心亂無罪是故說不得為經
頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀為梨車童子抱膝蹲人說法
為世人所譏云何沙門釋子如彼說
人為抱膝蹲人說法此壞敗人有何道
法而此童子無恭敬心聞如是微妙
法應如法坐云何抱膝蹲聽諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼難陀優波
難陀來來已佛問汝實不答言
實余佛言汝云何為無病抱膝蹲人說

法從今日後不得為抱膝蹲人說法除
病佛告諸比丘皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不
得為抱膝蹲人說法除病應當學病
者世尊說無罪抱膝者手抱衣抱帶
抱說法者如上說為病人說無罪若
比丘為塔為僧事詣王若地主時乃
至邊有淨人應作意為淨人說王雖聽
為說無罪若放恣諸根為無病抱膝
人說法者越學法狂癡心亂無罪是
故說不得為抱膝蹲人說法除病應
當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀為翹脚坐梨車童子說法為
世人所譏云何沙門釋子如伎說人
為翹脚人說法此壞敗人有何道法
然此童子無恭敬心聞是妙法應正
坐云何翹脚坐諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問汝實余不答言實余佛言汝
云何為無病翹脚人說法從今日後
不得為翹脚人說法除病佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒

乃至已聞者當重聞不得為翹脚人
說法除病應當學病者世尊說無罪
翹脚者髀著髀上腓著腓上膊著脛
上脚著脚趺上說法者如上說不得
為無病翹脚人說法病者為說無罪
若比丘為塔為僧事詣王若地主彼
言比丘為我說法不得語彼令正坐
恐生疑心故彼邊有淨人者當作意
為彼人說王雖聽無罪若放恣諸根
為無病翹脚人說法者越學法狂癡
心亂無罪是故說不得為翹脚人說
法除病應當學

為坐及卧說 高牀著草屣著屣并覆頭
纏頭抱膝蹲 不為翹脚說 第五跋渠竟
佛住毗舍離廣說如上尔時難陀優
波難陀為持刀梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如伎人為捉
刀人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法應當一心
合掌云何如屠兒捉刀聽法諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優
波難陀来来已佛問汝實尔不答言
實尔佛言汝云何為捉刀人說法從

今日後不得為持刀人說法佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持刀人說法應當學持者手捉刀者大刀小刀劍說法者如上說不得為持刀人說法若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放刀恐生疑心故若邊有淨人當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在嶮道恐怖處行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉刀為說無罪若放恣諸根為捉刀人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持刀人說法應當學佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為持弓箭梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人為持弓箭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應放弓箭云何如獵師捉弓箭聽法諸比丘以是因緣徃白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實余佛言汝云何為持弓箭人說法佛言從

今日後不得為持弓箭人說法佛告
諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得為持
弓箭人說法應當學持者手提弓箭
者防衛仗也說法者如上說不得為
持弓箭人說法若比丘為塔為僧事
詣王若地主彼言比丘為我說法不
得語令放弓箭恐彼人生疑若邊有
淨人者應作意為淨人說三雖聽無
罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人
言尊者為我說法彼雖捉弓箭為說
無罪若放恣諸根為捉弓箭人說法
者越學法狂癡心亂無罪是故說不
得為持弓箭人說法應當學

佛住毘舍離廣說如上尔時難陀優
波難陀為持杖梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如伎人為捉
杖人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法應當捨杖
云何捉杖聽法諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問汝實尔不答言實尔佛言汝
云何為無病捉杖人說法從今日後

不得為持杖人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持杖人說法除病應當學病者世尊說無罪捉杖者一切杖說法者如上說不得為無病持杖人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放杖恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉杖為說法無罪若放恣諸根為無病捉杖人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持杖人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為持蓋梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人為持蓋人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當却蓋云何捉蓋聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尔不答言實尔佛言汝

云何為無病持盖人說法從今日後
不得為持盖人說法除病佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得為持盖人
說法除病應當學病者世尊說無罪
盖者樹皮盖多羅葉盖多梨葉盖竹
傘盖疊傘盖孔雀尾盖如是等種種
能遮雨日者皆名傘盖說法者如上
說不得為無病捉盖人說法病者無
罪若比丘為塔為僧事詣王若地主
彼言比丘為我說法不得語令却盖恐
生疑故若邊有淨人應作意為淨人
說王雖聽無罪若法師若律師風雨
寒重大熱時捉盖為說無罪若放恣
諸根為無病捉盖人說法者越學法狂
癡心亂無罪是故說不得為持盖人
說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尔時難陀優
波難陀隨梨車童子後行說法為世
人所譏云何沙門釋子如伎人隨人
後為說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法應當在後
而聽諸比丘以是因緣往白世尊佛

言呼難陀優波難陀來來已佛問汝
實尔不答言實尔佛言汝去何隨無
病人後為說法從今日後人在前不得
隨後為說法除病佛告諸比丘皆悉
令集十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞人在前不得隨後為說
法除病應當學病者世尊說無罪後
者人在前比丘在後說法者如上說
不得隨無病人後而為說法病者無
罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼
言比丘為我說法不得語令在後恐生
疑心故若邊有淨人者應作意為淨人
說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道
行時防衛人言此處賊常喜在前發我
當在前尊者後為我說法為說無
罪若比丘眼惡前人捉杖牽前為說法
無罪若放恣諸根在無病人後說法
者越學法狂癡心乱無罪是故說人
在前比丘在後不得為說法除病應
當學

佛住毗舍離廣說如上尔時難陀優
波難陀為騎乘梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如使人為騎

乘人說法此壞敗人有何道法而此
童子無恭敬心聞是妙法應當下乘
云何騎乘聽法諸比丘以是因緣往
白世尊

佛言呼難陀優波難陀來來已佛具
問上事汝實余不答言實余佛言汝
云何為無病騎乘人說法從今日後
騎乘人不得為說法除病佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞騎乘人不得為
說法除病應當學病者世尊說無罪
乘者有八種為乘馬乘牛乘驢乘
船乘車乘輦乘輦乘說法者如上說
不得為無病騎乘人說法病者無罪
若比丘為塔為僧事詣王若地主彼
言比丘為我說法不應語令下乘恐
生疑心故若邊有淨人者應作意為淨
人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮
道行時防衛人言尊者為我說法彼
騎乘人為說無罪若放恣諸根為無
病騎乘人說法者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得為騎乘人說法除
病應當學

佛住毗舍離廣說如上。今時難陀優波難陀在道外。為道中梨車童子說法。為世人所譏云。何沙門釋子。如伎人。已在道外。為道中人說法。此壞敗人。有何道法。而此童子無恭敬心。聞是妙法。應避道聽。令比丘道中云。何自在道中。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀。優波難陀。未來已。佛問。汝實不答言實。佛言。汝云何在。道外人在道中。為說法。從今日後。不得道外。為道中人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利。故與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。不得道外。為道中人說法。除病。應當學。病者世尊。說無罪。道外者。比丘在道外。道中者。前聽人說法者。如上說。不得道外。為無病。道中人說法。病者無罪。若比丘為塔。為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。比丘不得語。今在道外。恐彼生疑。故若邊有淨人者。當作意。為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏。險道行時。防衛人言。尊者在道外。我在道中。若有賊出。我當拒之。尊者為我說。

法彼雖在道中為說無罪若放恣諸
根在道外為無病道中人說法者越
學法狂癡心亂無罪是故說不得在
道外為道中人說法除病應當學
佛住舍衛城廣說如上今時波斯匿
王欲詣東庫園林池觀語侍者言明
當與夫人姝女出東園遊看可掃灑
莊嚴敷施牀褥時六群比丘聞已先
往到彼於軟草上鼻涕復取樹葉裹
不淨著池水中浮其曰王出夫人姝
女在宮日久常思遊看今得從意如
囚出獄到園中見諸軟草各各馳趣
並還占言此是我許此是我許即便
坐上鼻涕汗衣各趣池水洗手濺衣
見池水上有諸葉裹又作是念將是諸
年少聞我等當出必裹諸香著此水
中以待我輩各各諍之此是我許此
是我許竟捉葉裹不淨灑出汗諸衣
物展轉相調言奇事奇事不謂是香乃
是不淨即白王言此是奇怪王先勅掃
灑今不淨乃尔王問園民誰汗此園
園民白王昨日六群比丘在此中戲
良久乃去或是彼汗諸比丘以是因

緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言汝等云何生草上及水中大小便涕唾徙今日後不聽生草上水中大小便涕唾佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得生草上大小便涕唾應當學不得生草上大小便涕唾當在無草地若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬驢羊行處若復無是者當在埽瓦石上若復無者當在乾草葉上若復無者當以木枝承令糞先墮木枝上後墮地若比丘經行時不得涕唾生草上經行頭當著唾壺瓦石草葉以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便涕唾汗手脚不得拭生草水者十種如上說不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水乍起浮滿當在土塊上若無是者當於瓦石上若竹木上先墮木上然後墮水中若掘地作圜廁底水出者比丘不得先在上起止當先使淨人行然後比丘行無罪若圜廁

底有涼水當以木承已後墮水中若大小便涕唾汙手脚得水洗水中洗大小便行無罪若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄之若放恣諸根生草上大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪若放恣諸根水中大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪是故說不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘立大小便為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱馳立大小便此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實不答言實余佛言汝云何立大小便從今日後不得立大小便佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得立大小便應當學不得立大小便若脚有塗土畏汙衣者得立無罪脚若病若瘡若腫得立無罪若放恣諸根立大小便者越學法狂癡心亂無罪是

故說不得立大小便應當學

捉刀持弓箭持杖并傘蓋後行騎乘人
道外生草上水中立便利第六跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上尔時佛告阿
難僧有諍事汝往斷滅令止諍事阿難
自言云何僧諍事斷當令滅佛言六
群比丘知僧如法如律如毗尼斷諍
滅已後更舉諸比丘諍事更起作是
言是法非法乃至是處羯磨非處羯
磨如波夜提中廣說乃至世尊弟子
僧無量常所行事一切七止諍法滅
是名常所行事七止諍法滅是故說
若比丘知僧如法如毗尼滅乃至後
更舉波夜提七滅諍法竟法隨順法
者如二部毗尼隨順者順行此法也
波羅提木叉分別竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十三

登

東晉天竺三藏佛跋陀羅三法顯譯

明雜誦跋渠法之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨自是已後漸漸為非世尊隨事為制戒立說波羅提木叉四種具足法自具足善來具足十眾具足五眾具足自具足者世尊在菩提樹下寂後心廓然大悟自覺妙證善具足如線經中廣說是名自具足善來具足者佛住王舍城迦蘭陀竹園佛告諸比丘如來處處度人比丘比丘互優婆塞優婆夷汝等亦當効如來廣行度人今時諸比丘聞世尊教已遊行諸國見有信善男子求出家者諸比丘亦數如來喚善來比丘度人出家威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法為世人所譏作是言世尊所度善來比丘威儀進止左右顧視著衣持鉢皆悉如法諸比丘所度亦名善來威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法今時尊者舍利弗問是語已在閑靜處加趺而坐作是思惟俱是善來何故世尊所

度善來比丘皆悉如法諸比丘所度
善來比丘皆不如法云何令諸比丘
度人善受具足皆悉如法共一戒一
竟一住一食一學一說舍利弗晡時
從禪覺已往詣佛所頭面禮足却坐
一面白佛言世尊我向靜處作是思
惟俱名善來何故世尊所度皆悉如
法諸比丘所度皆不如法云何使諸
比丘度人善受具足皆悉如法共一
戒一竟一住一食一學一說唯願世
尊具為解說佛告舍利弗如來所度
阿若憍陳如等五人善來出家善受
具足共一戒一竟一住一食一學一說
次度滿慈子等三十人次度波羅奈
城善勝子次度優樓頻螺迦葉五百
人次度那提迦葉三百人次度伽耶
迦葉二百人次度優波斯那等二百
五十人次度汝大目連各二百五十
人次度摩訶迦葉闍陀迦留陀夷優
波離次度釋種子五百人次度跋度
帝五百人次度群賊五百人次度長
者子善來如是等如來所度善來比丘
出家善受具足共一戒一竟一住一

食一學一說舍利弗諸比丘所可度
人亦名善來出家善受具足乃至共
一說是名善來受具足十眾受具足者
佛告舍利弗從今日制受具足法十
眾和合一白三羯磨無遮法是名善
受具足欲受具足人初入僧中一一
頭面礼僧足已先求和上偏袒右肩
胡跪接足作是言我從尊乞求和上
尊為我作和上與我受具足如是至
三和上應語發喜心答言我頂戴持和
上先已與求衣鉢與求眾與求戒師
與求空靜處教師推與眾僧羯磨師
應問誰與某甲空靜處作教師答言
我能羯磨師應作是說大德僧聽某
甲從某甲受具足若僧時到僧某甲
和上某甲某甲能空靜處作教師諸
大德聽某甲和上某甲某甲能空靜
處作教師僧忍默然故是事如是持
教師應將離眾不近不遠教有二種
若略若廣云何略今僧中當問沒有者
言有無者言無云何廣如後僧中一一
說教師來入僧中白言某甲問已訖
自說清淨無遮法羯磨師應作是說

大德僧聽某甲從某甲受具足某甲
已空靜處教問訖若僧時到僧某甲
和上某甲某甲聽入僧中諸大德聽
某甲和上某甲某甲聽入僧中僧忍
默然故是事如是持欲受戒人應入
僧中二頭面礼僧足已在戒師前胡跪
合掌授與衣鉢教受作是言此是我
鉢多羅應量受用乞食器今受持如
是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧
此是安陀會此是我三衣此三衣不
離宿受持如是三說羯磨師應作是
說大德僧聽某甲從某甲受具足某
甲已空靜處教問訖若僧時到僧某
甲和上某甲某甲欲從僧乞受具足
諸大德聽某甲和上某甲某甲欲從
僧乞受具足僧忍默然故是事如是
持戒師應教乞作是言大德僧聽我
某甲從和上某甲受具足阿闍梨某
甲已空靜處教問訖我某甲和上某
甲今從僧乞受具足唯願僧與我受
具足哀愍我故如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問訖已從僧中

乞受具足若僧時到僧某甲和上某甲某甲欲於僧中問遮法諸大德聽法僧忍默然故是事如是持善男子聽今是至誠時是實語時於諸天世問天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞衆中欺誑此是大罪今僧中問汝有者言有無者言無父母聽不求和上未三衣鉢具不是男子不年滿二十不非是非人不非是不能男不汝字何等若言字某和上字誰答言字某不壞比丘尼淨行不非賊盜住不非越濟人不非自出家不不煞父母不不煞阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不受不犯四事不若言犯應語去不得受具足若言不犯次問十三事一一

婦人已嫁淫淫故依律文

汝本曾受具足不答言曾

事中有犯不若言犯受具足訖此罪能如法作不答言能本捨戒不答言捨汝非奴不非養兒不不負人債不非王臣不不陰謀王家不汝黃門不

汝非二根不汝是丈夫不汝無如是
諸病癰疥黃爛癩病癰瘰癧病不
禁黃病瘡病咳嗽消盡癰狂熱病風
腫水腫腹腫如是種種更有餘病著
身不啗言無羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲受具足某甲已空
靜處教問訖某甲已從僧中乞受具
足父母已聽已求和上三衣鉢具是
男子年滿二十自說清淨無遮法若
僧時到僧今與某甲受具足和上某
甲如是白白三羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持佛住舍衛城廣說如
上今時有無歲比丘著好新淨染衣
往世尊所禮拜問訊是比丘後於餘
時著垢膩破衣往世尊所禮拜問訊
佛知而故問比丘汝先著好新淨染衣
來到我所今所著衣何故破壞乃尔
白言此故是先衣但歲久破壞佛言
汝不能補治耶白佛言能治但無物
可補佛言汝不能巷中拾故弊衣淨
浣染補耶白言世尊糞掃衣不淨我
甚惡之不能受持佛語比丘止止莫
作是語糞掃衣少事易得應淨無諸

過隨順沙門法服依是出家尔時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說割初依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房何等五我聲聞弟子中不好有為事不不樂說無益語不不樂著睡眠不為看病比丘故為信心善男子見如來威儀庠序發歡喜心故以是五事行諸比丘房見一比丘病痿黃羸瘦佛知而故問比丘汝氣力調和不白佛言世尊我患飢氣力不足佛語比丘汝不能乞食耶白言世尊是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘是殘食不淨我不能取是故羸瘦佛語比丘止止莫作是語乞殘食少事易得應淨無諸過依是出家尔時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正

說制第二依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住舍衛城廣說如上如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘坐樹下作是語沙門出家修梵行在樹下苦晝則風吹日炙夜則查室所螫我不堪佛語比丘止止莫作是語樹下坐少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家今時世尊往衆多比丘所敷座師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制第三依若堪忍直心善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一病比丘羸瘦痿黃佛知而故問比丘氣力調和不答言世尊我病苦氣力不和佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白言世尊我无藥直復無施者是故病苦佛問比丘汝不能服陳棄藥耶自言世尊是陳棄藥不淨我不能服佛語比丘止止莫作是語陳棄藥少事易

得應淨無諸過隨順沙門法依是出家
家尔時世尊往衆多比丘所敷居師
壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比
丘從今日如來應供正遍知欲饒益故
於聲聞衆中正說制第四依若堪忍直
心善男子與受具足不堪忍者不應
與受佛住舍衛城廣說如上尔時都
夷聚落有年少婆羅門求諸比丘出
家受具足已然後受四依糞掃衣少
事易得應淨無諸過隨順沙門法
依是出家受具足是中盡壽能堪忍
不答言不能忍問言汝何故出家答
言我見沙門釋子著好細輕衣我貪
著此衣是故出家諸比丘言何有一
切比丘出家皆得此好衣復授第二
依乞殘食少事易得應淨無諸過隨
順沙門法依是出家受具足是中盡
壽能堪忍不答言我不堪忍問言汝
何故出家答言我見沙門釋子食白
粳米飯種種餅肉飲食我貪此好食
是故出家諸比丘言何有一切比丘
出家皆得此好食復受第三依樹下
坐少事易得應淨無諸過隨順沙門

法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪忍諸比丘言汝何故出家答言我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍我貪住此舍是故出家諸比丘言何處一切出家比丘皆得此好舍復受第四依陳棄藥少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪忍問言汝何故出家答言我見沙門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥我貪服此藥是故出家諸比丘言何有一切比丘出家皆得此好藥諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝士何先與受具足後授四依從今日後不得先受具足後授四依當先授四依能堪忍者與受具足若言不堪不應與受具足若先授具足後授四依者得名受具足一切僧得越比尼罪授四依時應先作求聽羯磨大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已於僧中乞受具足父母已聽已求和上三衣鉢具是男子年滿二十已說清淨無遮法若僧時到僧

某甲和上某甲欲於僧中說四依諸
大德僧聽某甲和上某甲欲於僧中說
四依僧忍默然故是事如是持善男
子聽此是如來應供正遍知欲饒益
故於聲聞衆中正說制四依若堪忍
直信善男子與受具足不堪忍者不
應與受依糞掃衣少事易得應淨无
諸過隨順沙門法依是出家受具足
得作比丘是中盡壽能堪忍持糞掃
衣不答言能若長得欽婆羅衣疊衣
葛摩衣拘舍耶衣舍邾衣麻衣丘牟
提衣依乞殘食少事易得應淨無諸過
隨順沙門法依是出家受具足得作
比丘是中盡壽能堪忍乞食不答言
能若長得月八日十四日十五日說
戒食壽食請食依樹下坐少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
樹下坐不答言能若長得大舍重樓
閣舍門舍密舍依陳棄藥少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
服陳棄藥不答言能若長得酥油蜜

石蜜生酥及脂依此四聖種當隨順
學羯磨師應作是說大德僧聽某甲
從某甲受具足某甲已空靜處教問
訖某甲已從僧中乞受具足父母已聽
已求和上三衣鉢具是男子年滿二十
自說清淨無遮法已堪忍四依若僧
時到僧今與某甲受具足和上某甲
白如是大德僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧
中乞受具足父母已聽已求和上三衣
鉢具足是男子年滿二十自說清淨
無遮法已堪忍四依僧今與某甲受
具足和上某甲諸大德忍僧與某甲
受具足和上某甲忍者僧默然若不
忍便說是第一羯磨成就不第二第
三亦如是說僧已忍與某甲受具足竟
和上某甲僧忍默然故是事如是持
善男子汝已受具足善受具足一白
三羯磨無遮法衆僧和合非不和合
十衆十衆已上汝今當敬重於佛敬重
於法敬重於比丘僧敬重和上敬重阿
闍梨汝已遭遇莫復失人身難得佛
世難值聞法亦難衆僧和合意願成

就難頂札釋師子及諸聲聞衆已得具足如無憂華雖於塵水當依傍修習涅槃善法已得受具足此戒序法四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尸薩耆波夜提九十二純波夜提四波羅提提舍尸衆學法七滅諍法隨順法我今略說教誡汝如是後和上呵闍梨當廣為汝說是名十衆受戒五衆受具足者佛住王舍城尸陀林中時城中有居士名曰鬱虔宗室豪強財產無量聞如來出現於世在尸陀林中歡喜踊躍欲請佛及僧施設飯食莊嚴室內灑掃塗地時舍衛城中有居士名阿邠邠城素與鬱虔特相親友來到其家見其忿務莊嚴灑掃即問言居士何故忿務欲嫁女娶婦請婆羅門請王大臣耶荅言我不嫁女娶婦請婆羅門王及大臣也汝不聞白淨王子出家成佛号曰如來應供正遍知出現於世間耶今在尸陀林中我今灑掃嚴飾正欲請佛及僧是故忿務邠城聞已心大欣悅即便問言我欲礼覲可得見不荅

言可見佛者普潤見無不益宜知是
時間是語已敬心內發企遲明相佛
照其心夜放光明普耀城內邠坻見
明謂是天曉即便起行門自然開適
向城門城門復開出門已有一天祠
近於道側欲先礼敬然後詣佛迴向祠
門于時天地還闇彼即恐怖進退迷
惑莫知所向時空中有天語邠坻言
今正是時但行莫怖即說偈言

牛馬車百乘 皆七寶莊嚴 盡持用布施
計彼之功德 比汝行一步 十六不及一
雪山百龍鳥 亦以七寶嚴 持用行布施
百好天玉女 七寶瓔珞身 持用行布施
計彼之福報 比汝行一步 十六不及一
今時阿邠邠坻聞此偈已倍生敬信
尋詣佛所頭面礼足却住一面佛為
說法亦教利喜白佛言世尊我欲還
舍衛城起立精舍請佛及僧唯願世
尊哀受我請復願世尊遣一比丘監
理處分如比羅經中廣說乃至佛告
舍利弗目連汝等往彼觀地形勢隨
僧住便料理處分安置房舍舍利弗

目連受教即往至彼時居士邠坻以十八億金買地十八億金作僧房舍十八億金供養衆僧合五十四億金是居士方欲更興供養故遣富樓那入海採寶佛威神護念故四大天王帝釋及梵天王衛護此人往還七及大獲珍寶不遺留難富樓那白邠坻言唯願居士聽我出家居上即許將至佛所頭面礼足却住一面白佛言此人欲出家唯願世尊哀愍度脫佛即度之既出家已白佛言世尊唯願為我略說教誡我欲到輸那國土如說修行佛即為隨順教誡如經中廣說富樓那受教誡已到輸那國彼國中有一長者名曰闍婆為立栴檀房此中應廣說億耳因緣乃至求請出家富樓那度令出家作沙彌乃至七年已七年衆僧難得不得受具足七年已闍婆作栴檀房成庄校嚴飾度請衆僧施設供養以房施富樓那尔時衆僧通持律十人富樓那因僧集故與億耳受具足受具足已即白和上言我欲到舍衛礼觀世尊唯願聽許答

言隨意汝持我名問評世尊并乞五願億耳受教便行到佛所頭面礼足却住一面佛語阿難為客比丘敷牀褥若語阿難敷牀褥者當知與世尊同房宿若語尊者阿難摩羅子者當知隨次與房如來初夜為諸聲聞說法中夜還房圓光常明佛問比丘汝誦經不答言誦誦何等經誦八跋祇經佛言汝可誦之即細聲誦已問於句義一二能答佛言善哉比丘汝所誦者文字句義如我先說今時世尊即說偈言

聖人不樂惡 惡人不樂聖 若見世間過
發心趣泥洹

佛言善哉我弟子中捷疾解悟億耳第一億耳即起頭面礼佛足持和上名從佛乞五願如來聞是語已晨起往衆多比丘所敷尼師壇坐佛告諸比丘富樓那在輸那邊國遣億耳來從我乞五願從今日後聽輸那邊國五願何等五一者輸那邊地淨潔自喜聽日日澡洗此間半月二者輸那邊地多礪石土塊及諸刺木聽著兩重

草屣此間一重三者輸那邊地少諸
敷具多諸皮犍聽彼皮犍作敷具此
間不聽四者輸那邊地少衣物多死
人衣聽彼者死人衣此間亦聽五者
輸那邊地少於比丘聽彼五衆受具足
此間十衆自受具足善來受具足十
衆白三羯磨受具足輸那邊地五衆
白三羯磨受具足是名四種受具足
復次佛住舍衛城廣說如上尔時尊
者優波離有二沙彌一名陀婆伽二
名婆羅伽此二沙彌小小長養年滿
二十欲受具足作是念若當先與一
受者後者必有恨心得同一和上一
衆一戒師一時並受具足不優波離
作是念已往至佛所頭面礼足却坐
一面具以上事白佛言世尊得共二
和上一戒師一衆得並受具足不佛言
得如是二人三人亦得並受不得衆
受是名受具足一人二和上三和上
衆多和上不名受具足無羯磨師不
名受具足二人三人共一羯磨師別
和上共一衆並受不名受具足二人
羯磨二人三人羯磨三人別和上共

一衆並受不名受具足復有不名受具足和上在十人數不名受具足以欲受具足人足十人數以比丘尼足十人數以與欲人足十人數者不名受具足若不稱和上名字不稱受具足人名字不稱僧名字不名受具足若和上說羯磨受具足人說羯磨比丘尼說羯磨皆不名受具足若和上在空中受戒人在空中僧在空中一切在空中皆不名受具足若半在地半在空中不名受具足若隔障不名受具足半在覆處中間隔障不名受具足半覆半露地伸手不相及不名受具足一切露處坐身手不相及一切覆處不得離見聞處離者不名受具足復次不名受具足者若眠若癡若狂若心亂若苦病所纏不名受具足復次不名受具足者若受具足人不語若心念若大喚不名受具足復次不名受具足者若遺書遺印舉手作相不名受具足人不現前不問前人不欲非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就就不名

受具足復次不名受具足者壞比丘
居淨行賊盜住越濟人五逆六種不
男太少太老截手截脚截手脚截耳
截鼻復截耳鼻若盲若聾若盲聾
若瘞若癧若瘞若癧若鞭瘡印瘡若拔
筋剋筋曲脊王臣負債病外道兒奴
身不具陋色壞比丘居淨行者佛住
毗舍離余時發婆羅離車童子壞法
豫比丘居弟子梵行時法豫比丘居
往世尊所頭面礼足却住一面白佛
言世尊離車童子壞我弟子梵行作
是語已礼佛而去佛語阿難汝取我
僧伽梨來入毗舍離城阿難即取僧
伽梨來授與世尊如來應供正遍知
從成佛已來未曾食後入城邑聚落
余時世尊與阿難共入毗舍離城時
五百離車集在論議堂上欲論餘事
遙見世尊來展轉自相謂言如來有
何事故食後入城故當有以時梨車
等即起與佛敷座往迎世尊踟躕合
掌白佛言善來世尊唯願世尊坐此
座上余時世尊敷座師壇坐諸梨車
頭面礼佛足却坐一面佛語梨車汝

等眷屬宜應防護如我弟子比丘尼亦應防護設人侵犯若欲不欲壞梵行者如我法中盡壽不共語不共住不共食梨車自佛言如世尊法中壞梵行者不共語不共住不共食我俗法中亦復如是盡壽不共語不共住不共食今時世尊為諸梨車隨順說法發歡喜心已而去去不久法豫比丘尼尋至梨車所作是語諸居士奄婆羅梨車童子壞我弟子梵行此是不善非是瞋法諸梨車聞已自相謂言世尊向所說正為此耳即大慚愧語比丘尼言欲使我等作何等治比丘尼言當易其姓唱非梨車迴門西向破其食厨壞其屋檐樁周而一時答言受教即唱非梨車迴門西向乃至毀其屋檐今時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐以是上事具為諸比丘說破尼淨行者若阿羅漢尼阿那含尼若初中後一切皆名壞尼淨行若斯陀舍尼須陀洹尼凡夫持戒尼初若受樂者是名壞尼淨行中後不名壞今時有摩訶羅本俗人時壞比丘尼淨行心

生疑惑即白佛言世尊我本俗人時
壞比丘尼淨行佛告諸比丘是摩訶
羅自言壞比丘尼淨行駁出諸比丘
即駁出若壞比丘尼淨行不應與出
家若已出家者應駁出若度出家受
具足越比丘罪是名壞比丘尼淨行
盜住者

佛住舍衛城廣說如上今時有檀越
就精舍中飯僧時有一人黑色大腹
來在上座處坐須臾僧上座來問汝
幾臘答言坐處食飯一種用苦問歲
為上座威德嚴肅言出汝下去復坐
第二上座處須臾第二上座來問汝
幾歲答言坐處食飯一種用苦問為
如是展轉乃至沙彌中沙彌推排問
言誰是汝和上誰是汝師沙彌有幾
戒沙彌應數有幾初名何等一者一切
衆生皆仰食二二名色三三痛想四四
聖諦五五陰六六入七七覺意八八
正道九九衆生居十十一切入沙彌
法應如是數答言我是難陀優波難
陀上衆弟子諸比丘以是因緣往白
世尊佛言非難陀優波難陀上衆弟

于此是自出家人若如是人比未曾
入布薩自恣中後有好心得與出家
受具足若曾入布薩自恣中者是名
盜住不聽出家受具足若王子若大臣
子遊難故自著袈裟未經布薩自恣
者得與出家若曾經布薩自恣者不
聽出家若沙彌作是念說戒時論說
何等即先入上座牀下盜聽若沙彌
聰明若覺知初中後語者後不得受
具足若闇鈍若眠若意緣餘念不記
初中後語者後得受具足若盜住不
應與出家若已出家者應驅出若度
出家受具足者得越比丘罪是名盜
住越濟者佛住舍衛城廣說如上尔
時有人食前著沙門標幟手捉黑鉢
入聚落乞食食後著外道標幟手捉
木鉢復逐人入林中池水園觀處乞
食為世人所嫌云何沙門釋子入聚
落中從我家乞食今來入林復不得
脫復有人言汝不知耶此沙門詬曲
為衣食故兼兩入諸比丘以是因緣
徃白世尊佛言此名越濟人捨沙門
標幟執外道標幟捨外道標幟復執

沙門標幟如是越濟人不應與出家
若與出家者應耻出若度出家受具
足者得越比丘罪是名越濟人五無
間者佛住舍衛城廣說如上尔時都
夷婆羅門是舍利弗舊善知識來至
舍利弗所作是言尊者與我出家舍
利弗答言此是好事汝婆羅門常與
沙門相反何處得信心從誰聞法發歡
喜心世尊邊耶諸比丘邊耶婆羅門
言我亦無信心復無歡喜亦不從他
聞但我慈母欲除此罪是故出家舍
利弗言待我問世尊還舍利弗以是
因緣往白世尊佛言此人慈母作無
間罪腐敗爛種於正法中不生聖法
不應與出家復次佛住舍衛城廣說
如上都夷婆羅門是阿難舊善知識往
阿難所作是言尊者我欲出家阿難
言此是好事乃至佛語阿難此人慈
父作無間罪腐敗壞爛於正法中不
能生道根栽正使七佛一時出世為
其說法於正法中終不生善喻如多
羅樹頭斷則不生不青亦不中種是
五無間罪亦復如是於正法中不生

已與出家者應駟出若度出家受具足
越比丘罪餘三無間亦如是是名五
無間罪六種不能男者佛住舍衛城廣
說如上今時諸比丘夜房中眠有人
來摸索脚摸去髀腹復至非處比
丘欲捉取便走出去復到餘處堂上
溫室處處如是明日諸比丘共聚止
處自相謂言諸長老昨夜眠時有人
來處處摸索乃至非處正欲捉取即
便走去復有比丘言我亦如是乃至
衆多亦復如是有一比丘作是我
今夜要當伺捕捉取是比丘至暮先
眠伺之諸比丘眠已復來摸索如前
即便捉得作是語諸長老使持燈來
已問言汝是誰答言我是王女復問
汝何是女答言我是兩種非男非女
復問汝何故出家答言我聞沙門無
婦我來欲為作婦諸比丘以是因緣
往白世尊佛言是不能男不能男者有
六種何等六一者生二者捺破三者割
却四者因他五者妬六者半月生者從
生不能男是名生捺破者妻妾生兒共

相妬嫉小時捺破是名捺破不能男
割去者若王大臣取人割却男根以
徧門閭是名割却不能男因他者因
前人觸故身生起是名因他不能男
妬者見他行姪事然後身生起是名
妬不能男半月者半月能男半月不
能男是名半月不能男是中生不能
男捺破不能男割却不能男此三種
不能男不應與出家若已出家者應
驗出因他起不能男妬不能男半月
不能男是二種不能男不應與出家
若已出家者不應驗出後若妬起者應
驗出是六種不能男不應與出家若
度出家受具足者越比丘罪是名六
種不能男大少者佛住舍衛城廣說
如上今時諸比丘度小兒出家卧起
須人扶持出入屎尿不淨汗僧卧褥
眠起啼喚為世人譏嫌云何沙門釋
子度小兒出家未知宜法語言好惡
此壞敗人何道之有復有人言汝知
不耶是沙門無兒養他小兒作己生
想以自娛樂復有人言是諸沙門唯
不度二種人一者死人二者前人不

樂出家若不度者衆不增長是故多
度諸比丘以是因緣往白世尊佛言
喫是比丘來來已佛具問上事汝實
余不荅言實余佛言從今日後太少
不應與出家太少者若減七歲若滿
七歲不知好惡皆不應與出家若滿
七歲解知好惡應與出家若小兒先
已出家不應駘出若度出家者越毗
尼罪是名太少太老者佛住舍衛城
廣說如上余時諸比丘度八十九十
人出家頭白背偻脊屈隱現諸根不
禁或小便時大便漏出進止須人不
能自起若於房中溫室中洗脚處經
行處短氣連軟渙唾流迸滿汗僧淨
地為世人所譏云何沙門釋子度此
老翁頭白背偻欬嗽振動起止須人
出家之人宜應康健坐禪誦經修習
諸業此壞敗人何道之有復有人言
汝不知耶沙門釋子出家無父養此
老翁當作父想復有人言此諸沙門
唯二種人不度一者死人二者不欲
出家若不度者衆不增長諸比丘以
是因緣往白世尊佛言喫是比丘來

來已佛具問上事汝實不答言實不
佛言從今日後太老不應與出家太
老者過七十若減七十不堪造事則
起須人是人不聽出家若過七十能
有所作是亦不聽年滿七十康健能
修習諸業聽與出家若太老不應與
出家若已出家者不應駁出若度出
家受具足者越比丘罪是名太老截
手者佛住舍衛城廣說如上今時有
比丘度截手人出家為世人所譏云
何沙門釋子度犯王法截手人出家
出家之人應身體完具此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言莫是比丘來來已佛問比丘汝
實不答言實不佛言從今日後截
手人不應與出家截手者若截手若
截腕若截小指若大指不應與出家
若已出家不應駁出若度出家受具
足者越比丘罪是名截手截脚者佛
住舍衛城廣說如上今時有比丘度
截脚人出家為世人所譏乃至佛言
從今日後截脚人不應與出家截脚
者若截脚若截腕若小指若大指不

應與出家若已出家者不應駈出乃
至得越比丘罪是名截脚截手脚者
佛住舍衛城廣說如上今時比丘度
截手脚人出家為世人所譏云何沙
門釋子度犯王法截手脚人一事不
具尚不得出家况復兩事此壞敗人
何道之有諸比丘以是因緣往白世
尊佛言喚是比丘来来已佛問比丘
汝實尔不答言實尔佛言從今日後
截手脚人不應與出家截手脚者若截
右手左脚若截左手右脚若截左手左
脚若截右手右脚不應與出家若已
出家者不應駈出若與出家受具足
者越比丘罪是名截手脚截耳者佛
住舍衛城廣說如上今時有比丘度截
耳人出家為世人所譏云何沙門釋
子度犯王法截耳人乃至佛言從今
日後截耳人不應與出家截耳者若
截耳若截耳輪若先穿耳決能令還
合者得與出家截耳人不應與出家
若已出家者不應駈出若度出家受
具足者越比丘罪是名截耳截鼻者
佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘

度截鼻人出家為世人所嫌云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截鼻人不應與出家截鼻者若截鼻若決鼻不應與出家乃至是名截鼻截耳鼻者佛住舍衛城廣說如上今時比丘沙門釋子度截耳鼻人出家截一尚不得出家況復截兩此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截耳鼻人不應與出家乃至是名截耳鼻盲者佛住舍衛城廣說如上今時有比丘度盲人出家牽臂將行為世人所譏云何沙門釋子度盲人出家不能自行捉手牽之出家之人宜當諸根具足此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘来来已佛問比丘汝實尔不答言實尔佛言從今日後盲人不應與出家盲者眼一切不見色若見手掌文者若雀目不得與出家若已出家不應駭出若與出

家受具足者越比屋罪是名盲瞽者佛
住舍衛城廣說如上今時比丘度瞽人
出家為世人所譏士何沙門釋子度
瞽人出家不聞善惡語言何能聽法
此壞敗人何道之有諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今日後瞽
人不應與出家瞽者不聞一切聲若
聞高聲者得與出家乃至是名瞽盲
瞽者佛住舍衛城廣說如上今時有
比丘度盲瞽之人出家為世人所譏
士何沙門釋子度盲瞽之人出家不
能見聞出家之人宜當諸根具足盲
者尚不得况復盲瞽此壞敗人何道
之有諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後盲瞽人不應與出
家乃至是名盲瞽者佛住舍衛城
廣說如上今時比丘度痾人出家手
作相語為世人所譏士何沙門釋子
度痾人出家不能語言而作手相語
此壞敗人何道之有諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今日後痾
人不應與出家痾者不能語用手示
語相不應與出家若已出家者不應

斷出乃至是名瘞躄者佛住舍衛城
廣說如上尔時比丘度躄人出家為
世人所譏云何沙門釋子度躄不能
行人出家此壞敗人何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊乃至佛言從
今日後躄人不應與出家躄者兩手
捉屐曳尻而行不應與出家若已出
家不應黜出乃至是名躄瘞躄者佛
住舍衛城廣說如上尔時諸比丘度
瘞躄人出家乃至與出家受具足者
越比丘罪是名瘞躄瘞者佛住舍
衛城廣說如上尔時比丘度瘞瘞人
出家為世人所譏云何沙門釋子度
犯王法瘞瘞人出家之人應當
身體完淨此壞敗人何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言喚是比
丘来来已佛問汝實尔不答言實尔
佛言從今日後瘞瘞人不應度出家
瘞瘞者若凸若凹若能治瘞還平復
與肉膚不異者得與出家瘞瘞人不
應與出家若已出家者不應黜出若
與出家受具足者越比丘罪是名瘞
瘞印瘞者佛住舍衛城廣說如上尔

時比丘度印癩人出家為世人所譏
云何沙門釋子度犯王法印癩人出
家出家之人宜當完淨此壞敗人何
道之有諸比丘以是因緣往白世尊
乃至佛言從今日後印癩人不應與
出家印癩者破肉以孔雀膽銅青等
盡作字作種種鳥獸像不應與出家
若已出家者不應驅出若與出家受
具足者越比丘罪是名印癩剋筋者
佛住舍衛城廣說如上今時有比丘
度剋筋人出家曳脚而行為世人所
譏云何沙門釋子度剋筋人出家曳
脚而行出家之人應身體完具此壞
敗人何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後剋筋人
不應與出家剋筋者剋脚踵筋不應
與出家乃至越比丘罪是名剋筋拔
筋者佛住舍衛城廣說如上今時比
丘度拔筋人出家為世人所譏云何
沙門釋子度拔筋人出家出家之人
應當身體完具諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後拔筋人
不應與出家拔筋者從脚跟抽至頂

傾從項顛抽至腳跟不應與出家乃至
越比丘罪是名拔筋偃脊者佛住舍
衛城廣說如上今時比丘度曲脊侏
儒人出家為世人所譏云何沙門釋
子度王家戲拈曲脊人出家出家之
人應當身體調直此壞敗人何道之
有諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後曲脊人不應與出家
曲脊者不正直也侏儒者或上長下
短或上短下長一切卑短者是不應
與出家乃至越比丘罪是名侏儒
摩訶僧祇律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十四

登

明雜誦跋渠法之二

東晉天竺三藏佛跋闍耶共法顯譯

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上。尔時有比丘度王臣出家受具足。已禁官見已。合捉比丘送與斷事官所作。是言此沙門私度王臣。斷事官言取和上打三肋。折取戒師挽舌出。十衆合各與八下鞭。受具足者極法治罪。尔時衆多人即衛送出城。時頻婆娑羅王欲詣世尊見此衆人。王問言是何等人。即以上事具白王。王聞已大瞋。即勅令放。從今日已後欲出家者。恣聽師度。王言呼斷事官來。來已。王問言此國中誰是王臣。荅言大王是王。便問若我是王者。何故不白。輒治人罪。王即勅有司取斷事者。棄其官位。家中財物没入官庫。諸司官即如王教。棄其官位。藉其家財没入官庫。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語比丘何處一切王皆信心如是。從今日後王臣不聽與出家。臣者四種。或有名而無祿。或有祿而無名。或有祿有名而無祿。或有祿而有名。或有祿有

名或無名無祿是中有名無祿有名
有祿者此國不聽出家餘國亦不
聽有祿無名此國不聽餘處聽無名
無祿此國聽餘處亦聽王曰不應與
出家乃至越比及罪是名王曰負債
者佛住舍衛城廣說如上尔時有比
丘度負債人出家債主來見即捉將
詣斷事官所作是言此人負我債不
償而便出家斷事官信心佛法語彼
人言此人捨棄財產出家何故復債
即便放去債主嫌言云何沙門釋子此
負債人食我錢財而度出家此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼是比丘來來已佛問比
丘汝實尔不答言實尔佛言從今日
後負債人不應與出家若來欲與出
家者當先問汝不負人債不答言負
我家中有人婦兒田宅財物自有償
者應與出家若言不負應與出家出
家已債主來者若是小小債持彼衣
鉢償若復不足當自以衣鉢償若乞
索助償若多不能得償者應語我先
問汝非負債人不汝自言不負汝自去

乞索償之若負債人不應與出家若
已出家不應駁出乃至越比丘罪是
名負債病者佛住舍衛城迦蘭陀竹
園廣說如上尔時有病人至耆域醫
所作是言耆域與我治病當雇五百
兩金兩張細氎答言不能我唯治二
種人病一者佛比丘僧二王王後宮
夫人病人即向難陀優波難陀房到
已難陀問言長壽四大調適不答言
病不調適我往詣耆域所以五百兩
金兩張細氎雇治病而不肯治言我
唯治二種人病佛比丘僧王王後宮
夫人難陀言汝用棄五百兩金兩張
氎為汝但捨二種事一者捨賤二捨俗
衣病人言阿闍梨欲令我出家耶答
言然即度出家受具足已晨起著入聚
落衣到耆域所作是言童子我有共
行弟子病與我治之答言可尔正當
持藥往即持藥往見已便識問言尊
者已出家耶答言尔讚言善哉今當
為治即與藥療治治已以兩張細氎
施與作是言尊者於佛法中淨修梵
行受取已即罷道脫去袈裟著兩張

細氎巷中作如是罵言者域醫師衆
多人子我雇五百兩金兩張細氎而
不肯治見我出家便與我治反更得
氎者域聞已心懷悵恨往世尊所頭
面礼足却住一面白佛言世尊此人
蒙我得活反見罵辱世尊我是優婆
塞增長佛法故唯願世尊從今日後
勿令諸比丘度病人出家余時世尊
為耆域童子隨順說法示教利喜礼
足而退余時世尊往衆多比丘所敷
足師壇坐已具以上事為諸比丘說
佛言從今日後病人不應與出家病
者癰疥黃爛癩病癰瘰痔病不禁黃
病瘡病警嗽消盡癩狂熱病風腫水
腫腹腫乃至服藥未得平復不應與
出家若瘡病者若一日二日三日四
日中間不發時得與出家若病人不
應與出家若已出家者不應駁出若
度出家受具足者越比丘罪是名病
外道者佛住舍衛城廣說如上余時
有比丘度外道出家出家已在其前
說外道過言外道不信邪見犯戒無
慙無愧如是毀訾外道過彼聞已作是

言長老莫作是語彼聞亦有賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已佛具問上事汝實尔不荅言實尔佛言汝云何外道不試而與出家從今日後外道不試不應與出家若外道来欲出家者當共住試之四月所授比丘應白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨然後聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲外道欲於如來法中出家若僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試四月諸大德聽某甲外道欲於僧中乞試四月僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作如是言大德僧聽我外道某甲欲於如來法律中出家受具足我某甲從僧乞試四月住唯願大德僧哀愍故與我四月住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽外道某甲欲於如來法中出家受具足已從僧中乞試四月若僧時到僧今與外道某甲試四月住曰如是大德僧聽外道某甲欲於如來法中

出家受具足已從僧中乞試四月僧
今與外道某甲試四月住諸大德忍
僧與外道某甲試四月住忍者默
然若不忍者便說僧已與外道某甲
試四月住竟僧忍默然故是事如是
持作羯磨已若能如沙弥隨僧作務
者在沙弥下次第取食若不能者應
語汝自求食應日日在前毀咎外道
不信邪見犯戒無慙無愧如是種種
毀咎若言長老莫作是語彼聞亦有
賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯
陀舍阿那舍阿羅漢應語言汝還去
彼聞求阿羅漢若言實如長老所說
外道邪見乃至無慙無愧作涅槃行
長老顙拔濟我若試滿四月心不動移
者應與出家若中間得聖法者即名
試竟若捨外道慙懣著俗人服來者
應與出家若著外道慙懣來者不試
四月與出家受具足者越比丘罪是
名外道兒者佛住迦維羅衛國扞拘
律樹糴氏精舍廣說如上今時釋家
童子父母不放諸比丘度出家後諸
子輩父母教誨瞋恨言世尊臨得轉

輪聖王猶捨出家我何所願戀而不
出家今時釋種往白淨王所白言大
王我子不放而諸比丘便度出家餘
在家者不可教誨設加教誨懷恨出
家而言世尊臨得轉輪聖王位猶捨
出家我何所願戀而不出家唯願大
王從世尊乞願父母不放勿令出家
今時白淨王與衆多釋種往世尊所
頭面礼足却坐一面王白佛言世尊
諸比丘釋種童子父母不放而與出
家餘在家者設有教誨懷恨出家言
世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我
何所願戀而不出家世尊父母念子
愛徹骨髓我亦曾今世尊出家七年
之中坐起食飲無日不啼惟願世尊
制諸比丘父母不聽勿令出家今時世
尊為白淨王隨順說法發歡喜心頭
面礼足而退王去不久世尊往衆多
比丘所敷座師壇坐具以上事為諸
比丘說佛言從今日後父母不放不
應與出家兒者有三種親兒養兒自來
兒親兒者父母所生養兒者小小乞
養之自來兒者自來依附作兒是中

親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒

自来兒此國不聽餘國聽若父母不

放不應與出家若已出家者不應駁出

若與出家受具足者越比丘罪是名

兒奴者佛住迦維羅衛國及拘律樹

釋氏精舍廣說如上時釋種家奴不

放諸比丘度出家後諸奴輩大家教

誨分處作務而不肯順從懟恨而言

尊者闍陀猶尚出家我何所願懽當

捨出家反受礼拜恭敬供養時諸釋

種往白淨王所白言大王我等家奴

不放諸比丘度出家餘者不可分處

作務懟恨而言尊者闍陀猶尚出家

我何所願懽當捨出家反受礼拜恭

敬供養大王我等釋種多諸奴僕賴

此作使唯願大王從佛乞願奴主不

放勿令出家亦時白淨王與諸釋種

往世尊所頭面礼足却坐一面即以

上事具白世尊唯願世尊從今日後

制諸比丘奴主不放勿令出家亦時

世尊為白淨王隨順說法發歡喜心

已王即頭面礼足而退王去不久世

尊往衆多比丘所敷座師壇坐具以

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今日後奴主不放不應與出家奴者五種家主買得抄得他與自來家生者家中婢妾生買得者雇錢買得抄得者抄隣國得他與者他人與自來者自來作奴是中家生錢買抄得此三種此間不聽餘處亦不聽他與自來此二種此間不聽餘處聽若奴主不放不應與出家若已出家者不應駁出若與出家受具足者越比互罪是名奴身分不端正者佛住舍衛城廣說如上尔時諸比丘度人出家種種身分不端正為世人所譏云何沙門釋子度人身分不端正出家之人應身端嚴此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言從今日後身分不端正人不應與出家身分不端正者眼暗僂脊跛脚腫脚齩齒瓠盧頭如是種種身分不端正不應與出家若已出家者不應駁出若度出家受具足者越比互罪是名身分不端正陋形者佛住

舍衛城廣說如上諸天世人之所供養。今時諸比丘度陋形人出家太黑太白太黃太赤太長太短太慳太細。為世人所譏云何沙門釋子度陋形人出家。出家之人形應端嚴。此人醜陋人不喜見。此壞敗人有何道法。復有人言此沙門唯二種人不度。一者死人二者不樂出家。若不度此衆不增長諸比丘。以是因緣往白世尊。佛言呼是比丘來。來已佛具問上事。汝實不答言實。今佛言從今日後陋形人不應與出家。陋形者太黑太白太黃太赤太長太短太慳太細。復次陋形之人喜尚不喜見。况復瞋恚。時是陋形人不應與出家。若已出家不應駢出。若度出家受具足者。越比屋罪。是名陋形。是謂不名受具足。是中清淨如法者名受具足。羯磨羯磨事。羯磨者佛住舍衛城。今時瞻波比丘諍訟起不和合。住一比丘舉一比丘。二比丘舉二比丘。衆多比丘舉衆多比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言從今日後不聽一人舉一人乃至

衆多人舉衆多人佛告諸比丘從今日後應作羯磨羯磨者四羯磨二羯磨白一羯磨白三羯磨四衆作羯磨五衆作羯磨十衆作羯磨二十衆作羯磨成就五非法和合作羯磨已後悔成就五如法和合作羯磨已後悔四羯磨者有非法和合作羯磨有如法和合作羯磨有不如法和合作羯磨是名四羯磨二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是名二羯磨白一羯磨者有二十八何等二十八出羯磨不離衣宿離衣宿示房處示作大房處有示作前房處行鉢人行舍羅人試外道持杖絡囊典知牀褥典知鑿食典知差次食典知分房典知取衣典知掌衣典知分衣典知取氈典知舉氈典知分氈典知分華典知分香典知分菓典知分溫水典知分雜餅典知隨意舉典知分粥人典知分小小雜物是名二十八白三羯磨有八何等八一折伏二不語三損出四發喜五舉六別住七摩那埵八阿浮呵那是名白三羯

磨四衆羯磨者布薩羯磨一切拜人
四人得作是名四衆羯磨五衆羯磨
者受自恣輸都邊地受具足一切及
薩耆五人得作是名五衆羯磨十衆
羯磨者比丘受具足比丘尼受具足
十人得作是名十衆羯磨二十衆羯
磨者比丘阿浮呵那比丘尼阿浮呵
那二十人得作是名二十衆羯磨成
就五非法作羯磨已後悔者人不現
前不問不引過非法不和合是名五
非法作羯磨已後悔成就五如法作
羯磨已後不悔者人現前問問已自
引過如法和合是名五如法作羯磨
已後不悔是中應二十衆作羯磨十
衆作不成就應十衆作羯磨五衆作
不成就應五衆作羯磨四衆作不成
就應作白三羯磨白一不成就應作
白一羯磨單白不成就應單白羯磨
而作未聽羯磨不成就應作未聽羯
磨白成就應作白羯磨白一羯磨成
就應作白一羯磨作白三成就應作
四衆羯磨若五衆作成就應五衆作
羯磨十衆作成就應十衆作羯磨二

十衆作成就是名羯磨羯磨事者比丘受具足羯磨事比丘受具足羯磨事支滿羯磨事遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事罪根羯磨事不捨根羯磨事捨根羯磨事和合根羯磨事比丘受具足羯磨事者受具足人求和上和上與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘受具足羯磨事比丘受具足羯磨事者比丘已與受具足竟向比丘僧中僧應問比丘已清淨無遮法不答言已清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘受具足羯磨事支滿羯磨事者受具足人已求和上和上已與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師教師推說四依是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名支滿羯磨事遮法清淨羯磨事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事者支分不具足清

淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱
名不具足清淨羯磨事不生戒羯磨
事者汗比丘居淨行盜住越濟人五
無間罪犯波羅夷沙弥惡邪見是諸事
不生羯磨白羯磨是二俱名不生戒
羯磨事罪根羯磨事者五眾罪波羅
夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍
居越比丘罪是諸事能生羯磨白羯
磨是二俱名罪根羯磨事不捨根羯
磨事者比丘屏處三諫多人中三諫
眾僧中三諫不捨是諸事能生羯磨
白羯磨是二俱名不捨根羯磨事捨
根羯磨事者屏處三諫眾多人中三
諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名捨根羯磨事和合根
羯磨事者比丘僧集行舍羅不來者
與欲唱和合僧是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名和合根羯磨事是謂
羯磨事折伏羯磨事者佛住舍衛城
瞻婆比丘諍訟相言不和合住諸比
丘以是因緣往白世尊佛言應與作
折伏羯磨折伏羯磨有五事一切折
伏羯磨佛在舍衛城制何等五一習近

八事二數數犯罪三太早入太冥出
惡友惡伴非宜處行四諍訟相言五
恭敬年少習近八事者佛住舍衛
城今時慈地比丘身習近住口習近
住身口習近住身習近住者共牀坐
共牀眠共器食送牙著衣共出共入
是名身習近住口習近住者送牙染
汙心語是名口習近住身口習近住
者共牀坐共牀眠共器食送牙著衣
共出共入語時展轉相為染汙心語
是名身口習近住諸比丘諫言長老
慈地比丘莫身習近住口習近住身口
習近住一諫不止乃至三諫不止諸比
丘以是因緣往白世尊佛言是慈地
比丘身習近口習近身口習近住三
諫不止者僧應與作身習近住折伏
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
慈地比丘身習近住三諫不止若僧
時到僧與慈地比丘身習近住作折
伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘
身習近住三諫不止僧今與慈地比
丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍
僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍與慈地比丘作身習近住折伏羯磨
責僧忍默然故是事如是持口習近住身口習近住亦如是說復次佛住舍衛城余時優陀夷與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住身習近住者申手內共坐迭手著衣是名身習近住口習近住者展轉染汙心語是名口習近住身口習近住者申手內共坐迭手著衣更相為語共染汙心語是名身口習近住諸比丘諫言長老優陀夷莫與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是優陀夷與好生比丘尼身習近住身口習近住身口習近住三諫不止者僧應與作身習近住折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是優陀夷與好生比丘尼身習近住三諫不止若僧時到僧與優陀夷作身習近住折伏羯磨如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次余時跋陀梨比丘與跋陀
尸利比丘居身習近住口習近住身
口習近住亦如上優陀夷中廣說復
次佛住舍衛城余時蘇毗提比丘與
蘇毗提夷比丘居身習近住口習近
住身口習近住如好生比丘居中廣
說復次余時有比丘到居士家內與
婦人身習近住口習近住身口習近
住身習近住者與母人申手內坐以
香花菓蘇相授為其走使是名身習
近住口習近住者共涂汙心語是名
口習近住身口習近住者是上二事俱
是名身口習近住諸比丘諫言長老
莫與婦人身習近住口習近住身口
習近住如是三諫不止諸比丘以是
因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣
說復次佛住舍衛城余時有比丘與
不能男身習近住口習近住身口習
近住身習近住者申手內坐共出共
入是名身習近住口習近住者共涂
汙心語是名口習近住身口習近住
者上二事俱是名身口習近住諸比

丘諫言長老莫與不能男身習近住
口習近住身口習近住乃至三諫不
止諸比丘以是因緣往白世尊亦如
上優陀夷中廣說復次佛住舍衛城
舍時優陀夷與共行弟子身習近住
口習近住身口習近住亦如上慈地
比丘中廣說復次佛住舍衛城舍時
闍陀與童子身習近住口習近住身
口習近住亦如上慈地比丘中廣
說是名八事習近住數數犯罪者
佛住舍衛城舍時尸利耶婆比丘五
衆二罪中數數犯罪諸比丘諫言長老
五衆二罪中莫數數犯一諫不止
二諫不止三諫不止諸比丘以是因
緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶
婆五衆二罪中若數數犯罪者作數
數犯罪折伏羯磨羯磨人應作是說
大德僧聽是尸利耶婆比丘數數犯
罪三諫不止若僧時到僧與尸利耶
婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如
是大德僧聽尸利耶婆比丘數數犯
罪三諫不止僧今與尸利耶婆比丘
作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏
羯磨忍者僧默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏
羯磨竟僧忍默然故是事如是持是
名數數犯罪太早入太冥出惡友惡
伴非處行者佛住舍衛城舍時迦露
比丘太早入聚落太冥出聚落惡友
惡伴非處行太早入者太早入聚落
乞太冥出者冥出聚落惡友者與烏
子馬子偷兒劫賊搏捕兒如是等共相
親厚惡伴者如惡友同非處行者索
婦家大童女家姪女家不能男家醜
名比丘居醜名沙彌居如是非處行
諍比丘諫言長老莫太早入太冥出
乃至醜名沙彌居處行一諫不止二
諫三諫不止諸比丘以是因緣往白
世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早
入太冥出乃至非宜處行三諫不止
者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽迦露比丘太早
入聚落三諫不止若僧時到僧今與
迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨

如是白白三羯磨乃至僧忍默然故
是事如是持如是大冥出惡友惡伴
非宜處行亦如是諍訟相言者佛住
舍衛城今時馬宿比丘自高自用諍
訟相言諸比丘諫言長老馬宿比丘
莫諍訟相言如是一諫不止二諫三
諫不止諸比丘以是因緣往白世尊
佛告諸比丘五法成就當知諍訟更
起何等五法羯磨言非法如法集言
非法如法出過言非法如法捨言非
法如法與言非法是名五非法反上
五事名如法諸比丘應如是教長老
比丘必應成就五法入衆何等五小
聲入衆聞羯磨已當信信已奉行若
羯磨不如法不能遮者應與欲若不
能與欲者應與比坐見不欲比丘聞
是教時便言我能善語何故小聲入
衆我亦多聞何故聞羯磨已當信我
善知法何故聞已當行我亦善於羯
磨何故聞羯磨不如法不能遮應與
欲我當自往何故與比坐見不欲我
當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更
起僧應與作折伏羯磨何等五一者

自高二者應弊兒性三者無義語四者非時語五者不親附善人是名五法成就僧應與作折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止若僧時到僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨白如是大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨忍者僧默然不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持後四事亦如是說恭敬年少者佛住舍衛城廣說如上今時闡陀比丘度年少出家身自供給晨起問訊與出大小行器唾壺著常處與按摩身體授與衣鉢共入聚落今在前行到檀越家令在上座處坐先受供養供養已與取鉢蕩滌還著常處食後與涂衣單鉢與敷牀褥日冥與燃燈火內嚼壺大小行器諸比丘諫言長老莫供給年少少應供給長老答言如長

老語但此年少先樂人出家是故我
愛念恭敬慙愧隨逐供給如是一諫
不止二諫三諫不止諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼闍陀來來已佛
具問上事汝實亦不荅言實亦佛言
癡人汝於如來所無有愛念恭敬慙
愧隨逐而更於年少所愛念恭敬慙
愧隨逐佛告諸比丘是闍陀比丘於
年少所愛念僧應與作愛念供給年
少折伏羯磨羯磨人應作是說大德
僧聽是闍陀比丘愛念恭敬給侍年
少三諫不止若僧時到僧今與闍陀
比丘愛念供給年少作折伏羯磨白
如是大德僧聽闍陀比丘愛念供給
年少三諫不止僧今與闍陀比丘愛
念供給年少作折伏羯磨諸大德忍
僧與闍陀比丘愛念供給年少比丘
作折伏羯磨忍者默然若不忍者便
說是第一羯磨第二第三亦如是說
僧已與闍陀比丘愛念供給年少作
折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是
持恭敬慙愧隨逐亦如是說是名折
伏羯磨不共語羯磨者佛住舍衛城

余時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛
言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨僧應與作不共語羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽是馬宿比丘作
折伏羯磨已不隨順行所應行事而
不行所應捨事而不捨若僧時到僧
與馬宿比丘作不共語羯磨白如是
白三羯磨乃至僧忍默然故是事如
是持復次佛住舍衛城余時有摩訶
羅出家數犯小戒別衆食處處食停食
共牀坐不淨菓食受生肉受生穀受金
銀諸比丘諫言長老不應作是事答
言長老當語我我當受行諸比丘言
是摩訶羅有修學意後復數數犯
小小戒別衆食乃至受金銀諸比丘
復諫言摩訶羅不應作是事答言長
老應語我我當受行後復數數犯諸
比丘言是摩訶羅出家不知恩教不
順教誨詔曲不實不欲修學諸比丘

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅
出家不知恩教不順教誨僧應與作不
共語羯磨羯磨人當作是說大德僧聽
是摩訶羅出家不知恩教不隨教誨
若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯
磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持是名不共語羯磨擯
出羯磨者佛住舍衛城余時六群比
丘在迦尸邑住作身非威儀口非威
儀身口非威儀作身口害身口害
作身邪命口邪命身口邪命如上僧
伽婆尸沙黑山聚落中廣說是名擯
出羯磨發喜羯磨者喜優婆夷舍
那階油熬魚子迦露摩訶南六群比
丘喜優婆夷者佛住舍衛城余時難
陀遊行諸國還到舍衛時難陀著入
聚落衣持鉢往至優婆夷家喜優婆
夷見已歡喜問訊言善來阿闍梨何
故希行即請令坐坐已難陀言我希
行欲與我何物答言隨所須與若前
食若後食若粥若餅若菓隨所須當
作難陀言我須前食當好作答言如
教我當好作唯願明日早來作是語

已便去後優婆夷晨起作好前食敷座跏趺而待難陀多事遂忘不往優婆夷待見時過不來故即於此食中可停者舉不可停者便食如是第二日第三日待不來便盡取食到第四日方來問言少病優婆夷優婆夷嬖言阿闍梨受我請前食何故不來答言優婆夷瞋耶彼言瞋若尔者我悔過優婆夷言向世尊悔過去難陀即便向佛悔過佛言何故悔過難陀具以是事白佛佛言癡人此優婆夷於佛比丘僧無所置惜汝何故擾亂佛告諸比丘是優婆夷在家篤信難陀擾亂令發不喜僧今應與難陀作發喜羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是難陀比丘擾亂俗人生不喜心若僧時到僧與難陀作俗人發喜羯磨白如是大德僧聽難陀比丘擾亂俗人發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是名喜優婆夷
舍那階者佛住舍衛城尔時質帝殽
居士請僧與藥時六群比丘聞已自相
謂言居士請僧與藥當往試之到時著
入聚落衣持鉢往到其家共相問評相
問評已作是言我聞居士請僧與藥
審尔不荅言尔阿闍梨有所須耶荅
言我須舍那階一搭居士言須我辦
當與比丘言奇恠不先辦藥而欲請
僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一
大龍爲食等汝不實施而但求名居
士言阿闍梨王家庫中尚無儲藥况
復我家待辦相與比丘言與以不與
自隨汝意言已便出後居士遣人到
拘鄰提因爲聚落得舍那階来白阿
闍梨已得舍那階可来取之聞是語
已相看面笑居士嫌言何故相看笑
我未辦時殷勤苦索今者已辦而笑
不取我家所有於佛比丘僧無所愛
惜尊者何故相試比丘言居士瞋耶
荅言瞋比丘言若瞋者我悔過居士
言向世尊悔過如喜優婆夷中廣說
油熬魚子者佛住舍衛城尔時質帝

緣居士作百味食請僧僧食訖還精舍居士勅家中婦兒言遺餘飲食料理與諸比丘舍我欲往問評世尊尔時六群比丘在祇洹門間俗論言語居士見已作是念此非毗尼人設我不往彼或有恨即往和南問評比丘言善來檀越如大龍鳥居士問言尊者今日我家中食不答言往食復問尊者食適意不答言善好但少一種問少何等比丘答言若得油鹽熬魚子者便是名食施主得好名譽居士言尊者我先不知若當知者應益多作人與一鉢居士復言尊者聽我說譬喻過去世時有群雞依松林住有狸侵食雄雞唯有雌在後鳥來覆之共生一子子作聲時翁說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子 非鳥復非雞 若欲學翁聲 復是雞所生 若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似鷄鳴 學雞作鳥聲 鳥雞二義學 是二俱不成 如是尊者非是俗人復非出家比丘 言居士瞋耶答言瞋比丘言瞋者我悔過居士言向世尊悔過六群比丘

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過
六群比丘以其上事具白世尊佛言
癡人是質帝釋居士家中所有於佛
比丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸
比丘是居士以宿命通見六群比丘
本昔時曾作雞烏子是故作如是說
佛言僧應與六群比丘作俗人發喜
羯磨如喜優婆夷中廣說迦露者佛
住舍衛城尔時有乞食比丘時到著
衣持鉢入城乞食次到一家門時夫
在中遮坐語婦言汝施出家人食婦
言何道出家夫言釋種出家婦言不
與夫言何故不與婦言是人非梵行比
丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊
者迦露尚不能修梵行况汝能修梵
行耶比丘聞是語已惆悵不樂遂不
乞食於是而還坐禪晡時禪覺已身
極飢乏往世尊所頭面礼足却住一
面佛知而故問比丘何故飢色白言
失食世尊佛言汝不能乞食耶即以
上事具白世尊佛告諸比丘是迦露
比丘於俗人間令發不喜僧應與作俗
人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

名迦露摩訶南者佛住舍衛城尔時
摩訶南釋種請僧施藥時難陀優婆
難陀聞已自相謂言當往試之到時
著入聚落衣往到其家共相問評言
我聞檀越請僧與藥審尔不答言尔
尊者欲須藥耶答言須尔許坭酥尔
許坭油尔許坭蜜尔許石蜜尔許根
藥葉藥華藥菓藥答言尊者即曰
無尔許藥須辦相與六群比丘言異
事檀越先不儲藥而請比丘僧汝不
知耶一比丘服藥如雪山一大龍為
食等汝不欲施但求名譽彼言尊者
王家庫中尚無尔許藥何況我家須
辦當與難陀言與以不與自任汝意
作是語已便出居士後辦藥已自言
尊者今可來取彼聞已相視而笑檀
越嫌言何故試我相視而笑未辦之
時殷勤來索今辦而不取難陀言檀
越瞋耶答言瞋若瞋者我悔過答言
向世尊悔過難陀即往佛所悔過佛
言何故悔過即以上事具白世尊佛
言癡人是釋摩南家中所有於佛比
丘僧無所置惜何故擾乱佛告諸比

比丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如
喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群
比丘者佛住舍衛城余時六群比丘
在迦尸邑身非威儀口非威儀身口
非威儀身口害身口害身邪命口
邪命身口邪命乃至發俗人不歡喜佛
告諸比丘僧應與六群比丘作俗人
發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名
六群比丘是謂發喜羯磨

具足不名受支滿不清淨羯磨及與事
折伏不共語擯出發數言切跋耆充
舉羯磨者佛住舍衛城廣說如上余
時闍陀比丘五衆罪中犯一一罪諸
比丘言長老見此罪不答言不見汝
用問我見不見為諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是闍陀比丘
五衆罪中犯一一罪自言不見者僧
應與作不見罪舉羯磨羯磨人應作
是說大德僧聽是闍陀比丘五衆罪
中犯一一罪而自言不見若僧時到
僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨白
如是大德僧聽是闍陀比丘五衆罪

中犯一一罪而自言不見僧今與闍
陀比丘作不見罪舉羯磨諸大德忍
僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨忍
者僧默然若不忍者便說是第一羯
磨第二第三亦如是說僧已與闍陀
比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然
故是事如是持作舉羯磨已語諸比
丘言長去我見是罪所應行事我隨
順行衰慙我故與我捨不見罪舉羯
磨諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘是闍陀比丘五衆罪中犯一
一罪而言不見僧欲饒益故作舉羯
磨彼所應行事已隨順行自言見罪
僧應作捨不見罪舉羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽是闍陀比丘五衆
罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故
作不見罪舉羯磨所應行事彼隨順
行今自見罪若僧時到僧與闍陀比
丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨諸
大德僧聽闍陀比丘欲於僧中乞捨
不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如
是持此人應從僧中乞作是言大德
僧聽我闍陀比丘五衆罪中犯一一

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行自說見
罪今從僧乞捨不見罪舉羯磨推願
大德僧哀愍故與我捨不見罪舉羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽是闍陀比丘五衆罪中犯一二
罪自言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行今自見
罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨若
僧時到僧今與闍陀比丘捨不見罪
舉羯磨白如是大德僧聽是闍陀比
丘五衆罪中犯一二罪自言不見僧
欲饒益故作不見罪舉羯磨所應
行事已隨順行今自見罪已從僧中
乞捨不見罪舉羯磨僧今與捨不見
罪舉羯磨諸大德忍僧與闍陀比丘
捨不見罪舉羯磨忍者僧默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與闍陀比丘捨不見罪
舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持
僧已與捨不見罪舉羯磨竟諸比丘
語言長老此罪應如法作答言汝用
教我如法作為我不能作諸比丘以

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闍
陀比丘五眾罪中犯一一罪不能如
法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨
羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀
比丘五眾罪中犯一一罪不肯如法
作若僧時到僧今與闍陀比丘犯罪
不肯如法作舉羯磨白如是大德僧聽
是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪不
肯如法作僧今與闍陀比丘犯二
罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧
今與闍陀比丘犯罪不肯如法作舉
羯磨忍者僧默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與闍陀比丘犯罪不肯如法作舉羯
磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十五

登

東晉天竺三藏佛陀跋闍婆羅譯

月雜誦跋闍婆羅法之三

復次佛住舍衛城。尔時阿梨吒比丘謗契經。作是說言。長老世尊說法。我解知行障道法。不能障道。諸比丘語言。長老莫謗契經。謗契經者。是惡邪見。墮惡道。入泥犁中。答言。此是好見善見。父母先師相承已來。作如是見。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。立是阿梨吒比丘。作是說。世尊說法。我解知行障道法。不能障道。應屏處三諫。多人中三諫。衆僧中三諫。屏處諫者。應先問長老阿梨吒。汝實謗契經。作是說。世尊說法。我解知行障道法。不能障道。耶。答言。實尔。尔時屏處應諫。作是言。長老莫謗契經。謗契經者。此是惡邪見。墮惡道。入泥犁。我慈心饒益。故諫汝。汝當捨此事。一諫已過。二諫在。捨此事。不答言。此是好見善見。父母先師相承已來。作如是見。我不能捨。如是。二諫三諫不止。如是。衆多人中三諫。若不捨者。僧中應作羯

磨羯磨人應作如是說大德僧聽是阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨若僧時到僧亦應三諫僧中應問長老汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶答言今僧中應諫長老汝莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁僧今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此事不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘謗契經已屏處三諫衆多人中三諫不捨者僧應作謗契經不捨舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫而不捨若僧時到僧今與阿梨吒比丘作謗契經不捨舉羯磨白如是如是白

復次佛住舍衛城介時尸利耶婆惡邪見起作是說煞生自然教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報諸比丘言長老尸利耶婆莫起惡見起惡見者是不善墮惡道入泥犁答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛言是尸利耶婆起惡邪見乃至無善惡果報應屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫屏處三諫者應先問長老尸利耶婆汝實起惡邪見作是說煞生自然教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報耶答言介是時應諫言長老莫起惡邪見起惡邪見者是不善墮惡道入泥犁我今慈心饒益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中三諫如是不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆起惡邪見

作是說煞生自煞教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫眾人中三諫而不捨若僧時到僧今應三諫是時僧中應問長老尸利耶婆汝實作是說煞生自煞教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫眾人中三諫不捨此事耶答言實余僧中應諫長老汝莫起惡邪見此是不善墮惡道入泥犁中眾僧慈心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是一諫不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶婆起惡邪見三諫不止僧應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘起惡邪見已屏處三諫眾人中三諫眾僧中三諫不止若僧時到僧今與尸利耶婆作不捨惡邪見舉羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城。爾時摩樓伽子比
丘起邊見。作是說。世界有邊。世界无
邊。諸比丘言。長老莫起邊見。此是惡
見。墮惡道。入泥犁。答言。此是好見。善
見。父母先師相承已來。作如是見。我
不能捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。
佛告諸比丘。是摩樓伽子比丘起邊
見。作是說。世界有邊。世界無邊。應屏
處三諫。衆多人中三諫。衆僧中三諫。屏
處諫者。應問長老。汝實起邊見。作是說。
世界有邊。世界無邊。耶。答言。實。尔時
應諫言。長老。此是惡見。墮惡道。入泥
犁。我今慈心。饒益。故諫。汝一諫已過。
二諫在。捨此見。不答言。此是好見。善
見。父母先師相承已來。作如是見。我
不能捨。如是第二第三諫。不止。衆多
人中亦如是。三諫若不止者。僧中應
作舉羯磨。羯磨人應作是說。大德。僧聽。
是摩樓伽子比丘起邊見。說世界有
邊。世界無邊。已屏處三諫。衆多人中三
諫不止。若僧時到。僧亦應三諫。僧中應
先問長老。汝實起邊見。說世界有邊。世
界無邊。已屏處三諫。衆多人中三諫不

拾此見耶荅言實尔尔時應僧中諫長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁僧慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不荅言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘以是摩樓伽子比丘起邊見已屏處衆多人中三諫不止者僧應與作不捨邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨

佛住舍衛城尔時尸利耶婆伽比丘數數犯僧伽婆尸沙罪語諸比丘言長老與我摩那埵諸比丘問言長老何故索摩那埵荅言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪語言長老尸利耶婆伽和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨如是第二第三荅言我正犯是罪作羯磨已作是念我何故再作羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸比丘言長老與我摩那埵諸比丘問言何故復索摩那埵荅言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘問長老何時犯荅

言尔時犯諸比丘言我先已語長老
僧和合集作羯磨難長老所犯一切
盡說當一時作羯磨尔時何故不說
答言我慙愧故不盡說諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來
來已佛具問上事汝實尔不答言實
尔佛言癡人犯時不知者慙求清淨
時何以著慙此是惡事非法非律非
如佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
他語有罪亦知無罪亦知覆亦知不
覆亦知發露亦知不發露亦知應與
別住亦知不應與別住亦知如法與
別住亦知不如法與別住亦知如法
行波利婆沙亦知不如法行波利婆
沙亦知中間有罪亦知中間無罪亦
知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦
知不隨順行亦知應與摩那埵亦知
不應與摩那埵亦知如法與摩那埵
亦知不如法與摩那埵亦知究竟摩那
埵亦知不究竟摩那埵亦知中間有罪
亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷
亦知隨順行亦知不隨順行亦知應

與阿浮呵那亦知不應與亦知如法
與阿浮呵那亦知不如法與亦知共
覆亦知不共覆亦知無量覆亦知比
舍遮脚亦知或有罪合非夜合或有
夜合非罪合或有罪合夜亦合或有
非罪合非夜合本罪中間罪比丘成
就四法名為持律何等四知罪知無
罪知重知輕是名四法復成就四法
名為持律知罪知無罪不以重罪作
輕不以輕罪作重是名四法復成就
四法知罪知無罪無罪人不言有罪
有罪人不言無罪是名四法復成就
四法不以重作輕不以輕作重不以
不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不
犯罪是名四復成就五法名為持律善
知諍善知諍緣起處善知斷諍事善
知斷諍分別善知斷諍滅止是名五
復成就六法即上五事更增善斷諍
結集是名六復成就七法知罪知無
罪知重知輕不以重罪作輕不以輕
罪作重善知羯磨是名七復成就八
法即上七事更增善誦波羅提木叉
廣略毘尼識知緣起是名八復成就

九法何等九即上八事更增善誦毗
尼善知義不安見微善知羯磨是名
九復成就十法即上九事更增善調
伏諸根梵行滿足深知羯磨是名十
復成就五法名為持律何等五持戒知
罪知無罪誦波羅提木又略廣義知
其緣起善知羯磨是名五復成就四
法何等四持戒善知罪善知無罪善
知羯磨是名四復成就三法知罪知無
罪知羯磨是名三復成就二法何等二
知罪知無罪是名二復成就一法何等
一善知羯磨是名持律乃至成就十
四法是名持律取第一除如來應供
正遍知何等十四知罪知無罪知重
知輕知覆知不覆知可治知不可治
知得清淨知不得清淨得四禪功德
住現法樂得天眼天耳宿命通盡有
漏得無漏是名十四法一切持律中取
第一除如來應供正遍知
佛告諸比丘優波離比丘成就是十
四法持律第一有罪亦知無罪亦知
乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪亦
知者知五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙

波夜提波羅提提舍尼越毗尼波羅
夷者姪盜斷人命自稱過人法僧伽
婆尸沙者故出精相觸惡口語乃至
聚落中汙他家波夜提者三十尼薩
耆九十二統波夜提波羅提提舍尼
者阿練若處無病比丘尼邊取食比
丘尼指木食拜學家越毗尼者有十
三事阿遮與偷蘭遮醜偷蘭不作不
語突吉羅惡聲威儀非威儀惡威儀
惡邪命惡見心生悔毗尼阿遮與者
如外道須深摩如尊者跋陀梨如王
舍城比丘尼如是比丘尼悔過是名
阿遮與偷蘭遮者盜減五錢動五錢
物不離地是名偷蘭遮醜偷蘭者涂
汙心持身生是名醜偷蘭不作者和
上阿闍梨語作是事共法中應作者
不作者越毗尼罪若語喚婦人來取酒
來應語和上阿闍梨我聞法中不得
作是名不作不語者和上阿闍梨共
語聞而不報者越毗尼罪若口中有
食若能使聲不異者應答若不能者
咽已然後答若和上阿闍梨作是語
何以聞我語而不應應語和上阿闍

梨我口中有食是故不得答是名不語突吉羅者如世尊語優陀夷六群比丘及餘比丘等作是事不好是名突吉羅惡聲者作象聲馬聲牛驢駱駝如是等一切畜生聲長引促斷促引長斷是名惡聲威儀者晨起當除洗大小便行處當益大小行處灑水應當掃塔院僧坊院若取與作事乃至細一線不自和上依止阿闍梨者越毗丘罪是名威儀非威儀者治髮莊眼作好色擣衣光生帛帶繫腰薰鉢光現以鏡照面是名非威儀惡威儀者身惡威儀口惡威儀身口惡威儀身言口言身口言身邪命口邪命身口邪命是名惡威儀惡邪命者身曲口曲心曲現親愛希望供養是名惡邪命惡見者斷常等一切諸見是名惡見心生悔毗丘者衆學威儀心念惡不故觸女人如是比皆名心悔是名心生悔毗丘

復次或有罪從欲生或有罪從瞋恚生或有罪從愚癡生或有罪不從欲瞋恚愚癡生或有罪是身行非口行

或是口行非身行或是身口行或非身口行或有罪從自身生非他身或從他身生非自身或從自身他身生或非自身非他身生或有罪從自口生非他口或有從他口非自口或從自口亦從他口或非自口非他口或有罪取心不取事或有罪取事不取心或有罪事重非心重或有心重非事重或有事重心亦重或有非事重非心重或有罪自物非他物或有他物非自物或有罪是一處犯衆多或有衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多罪或有一處犯一罪或緣無罪至有罪或緣有罪至無罪或緣有罪至有罪或緣無罪至無罪或有罪重而緣輕或有罪輕而緣重或有罪重緣亦重或有罪輕緣亦輕有受時罪有食時罪事成罪不受得罪受無罪不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若或有是阿練若非聚落或有是聚落亦阿練若或有非聚落亦非阿練若或有罪是時非非時或是非時非是

時或是時亦非時或有罪亦非是時
亦非非時或有罪是夜非晝或有罪
是晝非夜或有罪是夜亦是晝或有罪
亦非夜亦非晝或有罪是覆處非露
處或有罪是露處非覆處或有罪亦
是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦
非露處或有罪是行非住或有罪是
住非行或有罪亦是行亦是住或有
罪亦非行亦非住或有罪是住非坐
或是坐非住或是坐是住或非坐非
住或有罪是坐非眠或是眠非坐或
是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠
非行或是行非眠或是行亦是眠
或非眠非行或有罪是屏處非衆多
或是衆多非屏處或是屏處亦是
衆多或非屏處亦非衆多或有罪是
衆多非僧中或是僧中非衆多或亦
是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧
中或有罪是僧中非屏處或是屏處
非僧中或是僧中亦是屏處或非僧
中非屏處或有罪是冬非春或是春
非冬或亦是冬亦是春或亦非冬亦
非春或有罪是春非夏或是夏非春

或亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏
或有罪是夏非冬或是冬非夏或亦是
夏亦是冬或亦非夏亦非冬有罪從
欲生者故持身生摩觸惡口自稱媒嫁
一切染汙心語是名從欲生有罪從
瞋恚生者無根謗毀些兩舌闢亂駈出
知食已足故惱聚落駈出拳打手擬
屏處聽等是名從瞋恚生有罪從
愚癡生者愚癡心謂真實世界有常
世界無常如是一切見是名從愚癡
生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿羅漢
犯是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身
非口者女人同室未受具足人過三
宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同
器食是名身非口有罪是口非身者
一切口跋渠是名口非身有罪是身
口者無根謗毀些兩舌闢亂駈出知食
已足故惱聚落駈出拳打手擬屏處聽
等是名身口有罪非身口者從心生
是名非身口有罪從自身非他身者瞋
恚自打身是名從自身非他身有罪
從他身非自身者見他姪盜煞人覆
藏是名從他身非自身有罪從自身

他身生者共女人同室宿未受具足人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是名從自身他身生有罪非自身非他身者一切口跋渠除未受具足人說句法是名非自身非他身有罪從自口非他口者一切口罪除未受具足人說句法是名從自口非他口有罪從他口非自口者若比丘僧中非法斷事不與欲復不與見不欲默然聽過是名從他口非自口有罪從自口從他口者與未受具足人說句法是名從自口從他口有罪非自口非他口者從身心生是名非自口非他口有罪取心不取事者應當問以何心盜何心煞人何心觸女人何心斷生草何心掘地是名取心不取事有罪取事不取心者不應問以何心姪何心非時食何心飲酒何心與女人同室宿未受具足人過三宿若犯者當如法治是名取事不取心有罪事重非心重者比丘非時謂是時食者波夜提是名事重非心重有罪心重非事重者比丘時謂非時

食者越毗尼罪是名心重非事重有罪事重心亦重者非時謂非時食者波夜提是名事重心亦重有罪事輕心亦輕者衆學及威儀是名事輕心自財物盜心取犯偷蘭遮是名自物生非他物生有罪從他物非自物者比丘盜心偷他物減五錢偷蘭遮滿五錢波羅夷是名他物生非自物有罪從自物他物生者比丘共他物盜心取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是名從自物他物生有罪非自物非他物者比丘盜心取無主物越毗尼罪是名非自物非他物有罪是一處犯衆多者比丘一處并乞得八種好食各各別食者得八波夜提是名一處犯衆多有衆多處犯一罪者比丘衆多處乞得八種美食一坐食者得一波夜提是名衆多處犯一罪有衆多處犯衆多者比丘八處乞得八種美食各各食者得八波夜提是名衆多處犯衆多罪一處犯一罪者一處乞得八種美食一坐食是名一處犯一

罪緣無罪得有罪者比丘無罪作罪悔
過得越毗尼罪是名緣無罪而得罪
乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有
罪至有罪者僧中說波羅提木叉時
乃至三問有罪者如法作無罪者默
然亦時有罪不如法作復不語人又
不作念我待清淨同意人當如法作
默然者得越毗尼罪是名緣有罪至
有罪緣無罪得無罪者不作不犯是
名緣無罪至無罪緣重至輕者比丘
犯波夜提向惡邪邊見被舉人悔過
是名緣重至輕罪緣輕至重者比丘
犯越毗尼罪向謗緣經被舉人悔過
得波夜提是名緣輕至重緣重至重
者比丘犯波夜提向謗緣經被舉人
悔過得波夜提是名緣重至重緣輕
至輕者比丘犯越毗尼罪向未受具
足人悔過不名作更得越毗尼罪是
名緣輕至輕受時罪者受生肉生穀
金銀象馬馳驢牛羊奴婢婦女田宅
屋舍是名受時罪有食時罪者別衆
食處處食同器食不淨果食是名食

時罪事成罪者作小房大房一切二
諫是名事成罪有不受得罪受無罪
者受迦絺那衣得捨五戒別衆食處
處食離同食不白長衣離衣宿是名
不受得罪受無罪不與得罪與無罪
者比丘得新衣不三種壞色若一一壞
色作淨受用者波夜提是名不與得
罪與無罪或有罪是聚落非阿練若
者不著僧伽梨入聚落不著紐入聚
落不著繫腰縵不持鉢不白離同食
非時入聚落是名聚落非阿練若阿
練若非聚落者比丘與賊伴與女人
比丘共期道行是名阿練若非聚
落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬
是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練
若非聚落者王門側是名非阿練若
非聚落有罪是時非非時者別衆食
處處食同器食拋食八種美食不作淨
果食是名時非非時有罪是非時非是
時者不白非時入聚落非時食日暮教
誡比丘是名非時非是時有罪亦是
時亦非時者拳打掌刀擬是名亦時
亦非時有罪非時非非時者正中時

是名非時亦非非時有罪是夜非晝者
若女人同室宿未受具足人過三宿
日沒教誡比丘尼是名夜非晝有罪
是晝而非夜者別衆食乃至不淨菓
食是名晝而非夜有罪亦是晝亦是
夜者拳打掌刀擬是名亦是晝亦是
夜有罪亦非晝亦非夜者明相出時
是名亦非晝亦非夜有罪是覆處非
露處者女人同室宿未受具足人過
三夜內敷置婬處坐屏處坐是名覆
處非露處有罪是露處非覆處者衆
僧牀褥露地自敷若教人數不白去
離二十五肘波夜提是名露處非覆
處有罪亦覆處亦露處者拳打掌刀
擬云何罪非覆處非露處者屋簷下
云何罪是行非住比丘與女人賊伴
比丘互共期道行僧和上阿闍梨語
莫去而去者得罪是名行非住云何
罪是住非行婬女邊住沽酒邊住擣搗
邊住獄囚邊住當門立住僧和上阿
闍梨語莫住而住得罪是名住非行
云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何
罪非行非住坐時眠時云何罪是立

非坐姪女邊立乃至和上阿闍梨語
莫立而立者得罪云何罪是坐非立
坐過量牀兜羅綿貯褥皮坐具及姪
女邊坐沽酒家搏蒲邊獄囚邊坐僧
和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪云
何罪亦立亦坐拳打掌刀擬云何罪
非立非坐若行若眠時云何罪是坐
非眠坐過量牀乃至僧和上阿闍梨
語莫坐而坐者得罪云何罪是眠非
坐女人同室宿未受具足人過三夜
過量牀兜羅綿貯褥坐皮坐具云何
罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬云何
罪非坐非眠行時立時云何罪是眠
非行女人同室宿乃至皮褥上眠云
何罪是行非眠比丘與女人賊伴乃
至和上阿闍梨語莫去而去者得罪
云何罪亦眠亦行拳打掌刀擬云何
罪非眠亦作行坐立時云何罪是屏
處非衆多屏處三諫不捨云何罪是
衆多屏處衆多人中三諫不捨云何
罪亦屏處亦衆多拳打掌刀擬云何
罪非屏處非衆多衆僧中云何罪是
衆多非僧中衆多人中三諫不捨云
何

罪是僧中非衆多僧中三諫不捨云
何罪亦衆多亦僧中拳打掌刀擬云
何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨
云何罪是僧中非屏處僧中三諫不
捨云何罪是屏處非僧中屏處三諫
不捨云何罪亦僧中亦屏處拳打掌
刀擬云何罪非僧中非屏處衆多人
中三諫不捨云何罪是冬非春比丘
到八月十五日不捨雨浴衣至十六
日捨得越毗尼罪云何罪是春非冬
比丘受迦絺那衣至臘月十五日應
捨若不捨至十六日者越毗尼罪云
何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪
非冬非春安居時云何罪是春非夏
比丘受迦絺那衣不捨至臘月十六
日越毗尼罪云何罪是夏非春比丘
至四月十六日應安居不安居者越
毗尼罪到後安居復不安居者得二
越毗尼罪云何罪亦是春亦是夏拳
打掌刀擬云何罪非春非夏是冬時
云何罪是夏非冬者於二安居時而不
安居得二越毗尼罪云何罪是冬非
夏八月十五日應捨雨浴衣而不捨

至十六日得罪云何罪亦是夏亦是冬拳打掌刁擬云何罪非夏非冬是春時是名罪非夏非冬復有罪名不攝身不攝口不攝身口身犯口犯身口犯身惡行口惡行身口惡行是名罪無罪者攝身攝口攝身口身不犯口不犯身口不犯身不惡行口不惡行身口不惡行是名無罪

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦知覆亦知者比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心至日出時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是中時晡時日沒初夜中夜時亦如是比丘至明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心乃至後夜知是罪作覆藏心至明相出時是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪不作覆藏心到食時作覆藏心

乃至明相出時是名一夜覆中時晡時日沒初夜時亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏心至後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪到食時知是罪不作覆藏心至日中作覆藏心至明相出時是名一夜覆晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪不作覆藏心到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不覆猶豫至日出時作覆藏心乃至明相出時是名一夜覆如是食時中時晡時日沒時初夜中夜乃至後夜作覆藏心至明相出是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪覆不覆猶豫到食時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是中時晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽

婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪
覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明
相出時是名三時一夜覆復有覆名
比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知
是罪乃至食時知是罪覆不覆猶豫
到中時作覆藏心至明相出時是名
一夜覆如是晡時日沒初夜亦是名
比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知
是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫
到後夜作覆藏心至明相出時是名
四時一夜覆復有覆名比丘明相出
時犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心
至日出時作不覆藏心乃至後夜作
覆藏心至明相出時是名一夜覆復
有覆名比丘犯僧伽婆尸沙若瞞壁
若瞞塹若閤中小聲說他名某甲比
丘犯僧伽婆尸沙是不名發露知而
妄語得波夜提是名覆復有不覆名若
瞞障若瞞塹若閤中小聲自稱說他
名犯僧伽婆尸沙得名發露但諂曲
作得越毗尼罪復有不覆名比丘犯
僧伽婆尸沙不瞞壁不瞞塹不閤中
不小聲不說他自說名字犯是名不

覆復有不覆名非罪想罪疑覆不覆
疑夜疑若發露是名不覆復有不覆
不作覆藏心未得發露若忘若罷道
若入定若命終是名不覆

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
有罪應知無罪應知覆應知不覆應
知發露應知不發露應知或有覆非
發露或有發露非覆或有覆亦發露
或有非覆非發露云何覆非發露比
丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心
不向他說是名覆非發露云何是發
露非覆藏比丘犯僧伽婆尸沙知是
罪不作覆藏心向他說是名發露非
覆云何是覆亦發露比丘犯僧伽婆
覆亦發露云何非覆非發露比丘犯
僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作
是念待時待方待人當如法作是名
非覆非發露

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
有罪應知無罪應知覆應知不覆應
知發露應知不發露應知與別住應
知不與別住應知者云何不應與無

罪不應與不覆不應與罪不決定覆
不決定夜不決定前人不索不問不
應與云何應與有罪應與覆應與罪
決定覆決定夜決定前人索問應與
如法與不如法與云何不如法與無
罪罪不決定覆不決定夜不決定前
人不索不問衆不成就白不成就羯
磨不成就是名不如法與云何如法
與有罪罪決定覆決定夜決定前人
索問衆成就白成就羯磨成就若一
一成就就是名如法與不如法行婆利
婆沙如法行婆利婆沙云何不如法行
僧伽藍無比丘中間有罪更舉與比丘
同房同障住客比丘來不自時集非
時集不自是名不如法行云何如法
行僧伽藍有比丘住行婆利婆沙中
間不犯不舉與比丘別房別障住客
比丘來白時集非時集白是名如法
行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽藍
中有比丘住乃至時集非時集白是
名夜不斷云何夜斷僧伽藍中無比
丘住乃至時集非時集不自是名夜
斷中間有罪中間無罪云何中間有

罪發露已僧未與波利婆沙更犯行
波利婆沙中間犯是名中間罪云何
中間無罪中間不犯是名無罪行波
利婆沙比丘應隨順行七事何等七
一比丘事二比丘尼事三眷屬事四
入聚落事五執衆苦事六受拜事七
王事云何比丘事不得受比丘礼不
得說比丘罪不得與比丘語論不得
說沙弥罪不得福罰沙弥不得與沙
弥語論不得作比丘使不得在比丘
前後行入聚落衆集時不得爲衆作
說法人除別處是名比丘事云何比
丘尼事不得受比丘尼礼不得說比
丘尼罪不得與比丘尼語論不得說
式叉摩尼罪沙弥尼罪不得福罰式叉
摩尼沙弥尼不得與式叉摩尼沙弥
尼語論不得遮比丘尼布薩自恣不
得遮比丘尼齊門止不得往教誡比
丘尼若已受者不得往是名比丘尼
事云何眷屬事不得度人不得與人
受具足不得受人依止及畜沙弥不
得受比丘供給不得授人經不得從
他受經本所誦經當細聲誦若先有

依止弟子教今依止他當斷眷屬是
名眷屬事云何入聚落事不得太早
入聚落太晚出不得在前後行沙門
入聚落不得到知識檀越家不得無
比丘僧伽藍中住坐時食時在比丘
下不得使人迎食不得與人迎食除
次到是名入聚落事云何執衆苦事
晨起掃塔院僧院授僧水洗僧大小行
處如是一切可作事應隨力作不得與
欲不得受他欲除次到是名執衆苦
事云何受拜事不得受一切拜白一
羯磨白三羯磨盡不得受是名受拜事
云何王事不得恃王大臣居士凶人
力勢不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人
但自責不得嫌他是名王事波利婆
沙比丘行此七事是名隨順行不行
者是名不隨順行不應與摩那埵應
與摩那埵云何不應與無罪不應與
覆藏未與別住不應與半覆半不覆
不應與罪不決定覆不決定夜不決
定不應與波利婆沙不決定不應與
不索不問不應與云何應與有罪覆
行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決

定波利婆沙決定前人索問應與不
如法與如法與云何不如法與無罪乃
至不索不問衆不成就白不成就羯
磨不成就若二不成就名不如法
與云何如法與有罪乃至索問衆成
就白成就羯磨二成就是名如法
與不究竟行摩那埵究竟行摩那埵
云何不究竟行摩那埵衆不滿不名
行摩那埵中間犯更舉與比丘一房
一障住不白客比丘時集非時集不
白不日日白界內僧是名不究竟行
云何究竟行衆滿是名究竟中間不
犯不舉不共比丘一房一障住客比丘
來白時集非時集白日日白界內僧
是名究竟行夜斷夜不斷云何夜斷
夜中間衆不滿乃至不日日白界內僧
是名夜斷云何夜不斷中間衆滿乃
至日日白界內僧是名夜不斷中間有
罪中間無罪云何中間有罪未與摩
那埵中間犯與摩那埵中間犯究竟
中間犯是名中間罪云何中間無罪
無上諸事是名中間無罪行摩那埵
比丘應隨順行七事如上說是名摩

那埤比丘隨順行不行者是名不隨
順應與阿浮呵那不應與不應與者
無罪不應與覆未與別住不應與摩
那埤不究竟不應與不覆未行摩那
埤不應與覆不覆不應與罪不決定
覆不決定夜不決定別住不決定摩
那埤不決定不索不問是名不應與
阿浮呵那應與者有罪應與覆罪應
與別住摩那埤究竟應與不覆摩那
埤究竟應與罪決定覆決定夜決定
別住決定摩那埤決定前人索問是
名應與阿浮呵那如法與阿浮呵那
不如法與阿浮呵那不如法與者無
罪不應與乃至衆不成就白不成就
羯磨不成就若二不成就名不如
法與如法與者有罪應與乃至衆成
就白成就羯磨成就若二成就是名
如法與阿浮呵那共覆者比丘月一
日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆
藏心如是二日三日乃至十日一切
知是罪作覆藏心至明相出時是十
罪一切共一夜覆應作十別住羯磨
十摩那埤十阿浮呵那亦得作一別

住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如是二日犯二三日犯三乃至十日犯十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作覆藏心至明相出時是五十五僧伽婆尸沙罪一切共一夜覆應作五十五別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆藏心至明相出時是十罪共一夜覆乃至亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作覆藏心至明相出時是十罪共一夜覆乃至亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一切知是罪不作覆藏心至明相出時是五十五罪共一夜覆乃至亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆復有共覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二

日向他說已復犯僧伽婆尸沙乃至
十日向他說已復犯知是罪作覆藏
心至十一日向他說是十僧伽婆尸
沙如是一切各一夜共參差覆應作
①別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那
亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵
那是名參差覆復有參差覆名比丘
月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作
覆藏心至二日向人說已復更犯如
是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是
罪作覆藏心至十一日向人說是五
十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜
參差覆應作五十五別住羯磨五十
五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作
一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
是名參差覆無量覆者或憶罪不憶
夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或
不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶
知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶
罪者憶知今許夜不憶罪多少亦憶
罪亦憶夜者憶知罪多少憶知若干
夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少
亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者

應當問汝何時犯未有歲時耶若前人默然者應隨年與別住若言不介更問一歲耶二歲耶五歲耶可隨默然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜不憶罪者隨夜多少應與作無量罪別住是名憶夜不憶罪憶罪亦憶夜者憶罪多少隨所憶夜與別住是名憶罪亦憶夜不憶罪者應當問無歲時犯耶若默然者隨年與作無量罪別住若言不介更問未有歲耶一歲二三歲耶隨默然處與作無量罪別住是名無量覆共覆參差覆無量覆是三俱名為覆別覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說二日復犯知是罪作覆藏心不向他說乃至十日復犯知是罪作覆藏心不向他說是十罪各別覆最後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有十夜覆應與作十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那復有別覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說乃

至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆
藏心不向他說是五十五罪各別覆
後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪
有五十五夜覆應與五十五夜別住
羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵
那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵
那
是名別覆同覆別覆是二俱名覆
比舍遮脚者或有罪長非夜長或有
夜長非罪長或有罪長夜亦長或有
非罪長非夜長罪長非夜長者比丘
竟日犯僧伽婆尸沙知是罪向人說
是名罪長非夜長有夜長非罪長者
比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆
藏心不向他說是名夜長非罪長
有罪長夜亦長者比丘日日犯僧伽
婆尸沙知是罪覆半說半是名罪長
夜亦長有非罪長亦非夜長者比丘
犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心
向他人說更不犯是名非罪長亦非
夜長是中罪長夜不長罪亦長夜
亦長者行波利婆沙時當少與食
多與作務若故不止者當使淨人縛
手脚著牀應語言若更犯者僧復重

治汝是名比丘遮脚或有罪合非夜
合或有夜合非罪合或有罪合夜亦
合或有非罪合亦非夜合罪合非夜
合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十
夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言
長老我羸病不堪得與略行波利婆
沙不應語言得百夜羯磨合作十夜
別住是名罪合非夜合夜合非罪合
者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜
覆僧合與十夜別住比丘言長老我
慙愧我欲廣行波利婆沙應語言得
是名夜合非罪合罪合夜亦合者比
丘犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合
與作十夜別住是名罪合夜亦合非
罪合非夜合者各各別作波利婆沙
羯摩是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十六

登

東晉天竺三藏佛陁跋提羅菩薩願譯

明雜誦跋提法之四

本罪者比丘覆藏罪乞別住已復語
比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比
丘問言是本罪中間罪答言是本罪復
問覆不覆答言覆比丘語言長老先
別住者已如法行今所說覆者當更
乞別住已是兩罪合行波利婆沙共
行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共
行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵
那是比丘覆藏罪索別住行至半復語
比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比
丘問言是本罪中間罪答言是本罪
復問覆不覆答言覆比丘應語汝先
別住者已如法行今所覆者應更乞
別住已是兩罪合行波利婆沙共行
摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行
波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那
比丘覆藏罪乞別住行竟復語比丘
言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問
言本罪中間罪答言本罪復問覆不
覆答言覆應語言先別住者已如法

行今所覆者應更乞別住行已是二
罪合乞摩那埤共阿浮呵那是一名別
乞別行波利婆沙共行摩那埤共阿
浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟
乞摩那埤已復言長老我更有僧伽
婆尸沙應問是本罪中間罪答言是
本罪問覆不覆答言覆應語先波利婆
沙摩那埤已如法行今所覆者應更
乞波利婆沙行竟更乞摩那埤是二
罪合行已共阿浮呵那是名別乞別
行波利婆沙別乞合行摩那埤共阿
浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟
乞摩那埤行至半復語比丘言長老
我更有僧伽婆尸沙乃至應語先摩
那埤已如法行今所覆者應更乞波
利婆沙行已更乞摩那埤是二罪合
行摩那埤共阿浮呵那是名別乞別
行波利婆沙別乞合行摩那埤共阿
浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩
那埤竟復語比丘言長老我更有僧
伽婆尸沙乃至應語先波利婆沙摩
那埤已如法行今所覆者應更乞波
利婆沙摩那埤行已是二罪合乞阿

浮呵那 是名別乞別行波利婆沙摩
那 埵共阿浮呵那 比丘覆藏罪行波
利婆沙摩那 埵阿浮呵那 竟復語比
丘言 長老我更有僧伽婆尸沙 乃至
應語言 先波利婆沙摩那 埵阿浮呵
那 已如法行 今所覆者 應更乞波利
婆沙摩那 埵阿浮呵那 是名別乞別
行波利婆沙摩那 埵阿浮呵那 比丘
覆藏罪與波利婆沙 已語比丘言 長
老我更有二僧伽婆尸沙 應問是本
罪中間罪 答言 是本罪 問言 覆不覆
答言 一覆一不覆 應語言 先波利婆
沙 已如法行 今不覆者 停覆者 更乞
波利婆沙 合行 已共行摩那 埵共阿
浮呵那 如是別住中別住 竟摩那 埵
初中 竟阿浮呵那 竟亦如上說 比丘
覆藏罪與波利婆沙 已復語諸比丘
言 長老我更有三僧伽婆尸沙 應問言
是本罪中間罪 答言 是本罪 復問 覆
不覆 答言 一覆一不覆 一疑 應語言 先
波利婆沙 已如法行 今不覆者 停疑
者 當決定覆者 當乞波利婆沙 共行
摩那 埵共阿浮呵那 如是別住中別

住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦
如上說是名本罪中間罪者比丘覆
藏罪行別住竟語比丘言長老我更有
僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答
言是中間罪問言何時犯答言別住
中犯問言覆不覆答言覆應語言長
老先別住者已如法行但少一夜今
覆者應更乞別住合行共行摩那埵
共阿浮呵那埵是名別乞共行別住共
行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪
行別住已行摩那埵語比丘言長老
我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中
間罪答言中間罪問言何時犯答言
摩那埵中間言覆不覆答言覆應語
長老先別住摩那埵已如法行但摩
那埵中少一夜今覆者應更乞別住
行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那
是名別乞別行別住別乞摩那埵共
行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪
行別住摩那埵阿浮呵那竟復語比
丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是
本罪中間罪答言中間罪問言何時犯
答言別住中間犯問言覆不覆答言覆

應語言長老先別住已如法行但少

一夜摩那埤阿浮呵那不成就今覆

罪應更乞別住合行已更合乞摩那

埤共阿浮呵那是名別乞共行別住

合乞摩那埤共阿浮呵那比丘覆藏

罪行波利婆沙摩那埤阿浮呵那竟

復語比丘言長老我更有僧伽婆尸

沙應問是本罪中間罪答言中間罪

問言何時犯答言摩那埤中間言覆不

覆答言覆後應語言先別住摩那埤者

已如法行但摩那埤中少一夜阿浮

呵那不成就今所覆者應更乞別住

行已更乞摩那埤合行共阿浮呵那

是名別乞別行別住別乞合行摩那

埤共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住

中語比丘言長老我更有二僧伽婆

尸沙問言是本罪中間罪答言中間

罪問何時犯答言別住中間覆不覆

答言一覆一不覆應語先別住者已

如法行但少一夜不覆者傳覆者更

乞別住合行共行摩那埤共阿浮呵

那地名別乞合行別住共行摩那埤

共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已

行摩那埵中語比丘言長老我更有
二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪
答言中間問何時犯答言摩那埵中
問覆不覆答言一覆一不覆應語先
別住摩那埵已如法行但摩那埵中
少一夜今不覆者停覆者應更乞別
住行已更合乞摩那埵共阿浮呵那
是名別乞別行別住合乞共行摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老
我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪
中間罪答言中間問何時犯答言別
住中間言覆不覆答言一覆一不覆
應語先別住已如法行但少一夜摩那
埵阿浮呵那不成就今不覆者停覆
者應更乞別住合行行已合乞摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老
我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪
中間罪答言中間問何時犯答言摩
那埵中間覆不覆答言一覆一不覆
應語先別住摩那埵已如法行但摩
那埵中少一夜阿浮呵那不成就今

不覆者停覆者應更乞別住行已合
乞摩那埵共阿浮呵那復有比丘覆
藏罪行別住中語比丘言長老我更
有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間
罪答言中間問言何時犯答別住中
問言覆不覆答言一覆一不覆一疑
應語先別住者已如法行但少一夜
今不覆者停疑者當決定覆者應更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那至摩那埵中更說亦如是比丘覆
藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語
比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙
應問言是本罪中間罪答言中間問何
時犯答言別住中間覆不覆答言一
覆一不覆一疑應語先別住者已如法
行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成
就不覆者停疑者當決定覆者應更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那摩那埵中更犯三罪亦如上說是
名別乞別行別住別行摩那埵共阿
浮呵那是名中間罪比丘故出精犯
僧伽婆尸沙覆藏罪欲行別住應請
善知羯磨比丘作是言長老與我作

波利婆沙羯磨將得意比丘至戒場
上作求聽羯磨羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽
婆尸沙罪十夜覆藏若僧時到僧某
甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪
十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者
諸大德聽某甲比丘故出精犯一僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十
夜別住僧忍默然故是事如是持此
人應偏袒右肩胡跪合掌作是言大
德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽
婆尸沙罪十夜覆藏今從僧乞十夜
別住哀愍故唯願僧與我十夜別住
法如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆
尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別
住若僧時到僧某甲比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜
別住白如是大德僧聽某甲比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏
已從僧乞十夜別住法僧今與某甲
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏與十夜別住諸大德忍某甲

比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜
覆藏與十夜別住者默然若不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如上
說僧已與某甲比丘故出精犯一僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住
竟僧忍默然故是事如是持羯磨已
此人即入界內應白僧偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘
故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆
藏我已從僧乞十夜別住僧已哀愍
故與我十夜別住法大德僧我某甲
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏我今行別住法僧憶念持如
是三說白言我隨順行七事如是若
二若三乃至犯十罪者應合乞別住
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精
乃至十罪一切十夜覆藏若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十罪一切十夜覆藏欲從
僧乞一切通合十夜別住諸大德聽
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜
覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住

僧忍默然故是事如是持此人應從僧
乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德
僧憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏
今從僧乞一切通合十夜別住哀愍
故唯願僧與我一切通合十夜別住法
如是三乞羯磨人應作是說大德僧
聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏已從僧
乞一切通合十夜別住法若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏一切通合與十夜別住法白
如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏已從僧乞一切通合十夜別住
法僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪一切通合十夜別住諸大德忍
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜
覆藏一切通合與十夜別住者默然
若不忍者便說是第一羯磨第二第
三亦如是說僧已與某甲比丘犯十
僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合
與十夜別住竟僧忍默然故是事如

是持若欲此中行者即日應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合乞十夜別住法僧已哀愍故與我一切通合十夜別住法大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我今合行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事此人當日日憶數滿應如是白大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞一切通合十夜別住法僧已與我十夜別住法我已行十夜別住法竟僧憶念持如是三說若此間衆滿者應行摩訶埵若不滿者應求衆滿處應請善知羯磨比丘得意人將至戒場上若無戒場者不羯磨地不得作僧事羯磨地如上說羯磨人應問行別住滿不空僧伽藍行別住不無本罪中間罪不不共比丘同一房一障住不客比丘來白不時集非時集白不如是

檢校如法已若犯一若二若三乃至
十罪應合乞摩那埵羯磨人應作是
說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆
尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆
藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行
十夜別住竟若僧時到僧某甲比丘
犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別
住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵諸
大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙
罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通
合六夜摩那埵僧忍默然故是事如
是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽我某甲比
丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至
十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜
別住我已行十夜別住竟今從僧乞
通合六夜摩那埵哀愍故唯願僧與
我通合六夜摩那埵如是三乞羯磨
人應作是說大德僧聽某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一
切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某
甲比丘行十夜別住竟已從僧乞通
合六夜摩那埵若僧時到僧某甲比

比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至
十一切十夜覆藏行別住竟一切通
合與六夜摩那埵白如是大德僧聽
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出
精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞
一切通合十夜別住某甲比丘已行
十夜別住竟已從僧乞一切通合與六
夜摩那埵僧今與某甲比丘犯十僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通
合與六夜摩那埵諸大德忍某甲比
別住竟通合與六夜摩那埵者默然
若不忍者便說是第一羯磨第二第
三亦如是說僧與某甲比丘犯十僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通
合與六夜摩那埵竟僧忍默然故是
事如是持羯磨已應即日入僧中白
作如是說大德僧聽我某甲比丘犯十
僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切
十夜覆藏已從僧乞十夜別住法我
已行十夜別住竟已從僧乞通合六
夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵大
德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙

罪十夜覆藏行別住竟一切通合行
六夜摩那埵僧憶念持如是三說白
言我隨順行七事如是三說第二日
應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪故出精乃至一一
切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住
僧已與我十夜別住我已行十夜別住
竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已
與我六夜摩那埵我行摩那埵一夜
已過五夜在僧憶念持如是三說如
是日日應白乃至六夜應白作是說
大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏
我已從僧乞十夜別住僧已與我十
夜別住我已行十夜別住竟已通合
乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那
埵我已行六夜摩那埵竟至阿浮呵
那僧憶念持若此間衆滿者應請善
知羯磨人作如是言長老與我作羯
磨羯磨人應問不減衆行摩那埵不
究竟摩那埵不無本罪中間罪不不
共比丘一房一障住不容比丘來白不
時集非時集白不日日白界內僧不若

二如法者羯磨人應作是說大德僧
聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞
十夜別住僧已與十夜別住某甲已行
十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那
埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已
六夜行摩那埵竟若僧時到僧某甲
比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏
行十夜別住摩那埵竟欲從僧乞通
合阿浮呵那諸大德聽某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行
別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮
呵那僧忍默然故是事如是持此人
應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作
是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已
與我十夜別住我已行十夜別住竟
已從僧中乞通合六夜摩那埵僧已
與我六夜摩那埵我已行六夜摩那
埵竟今從僧乞十夜覆藏罪通合阿
浮呵那哀愍故唯願僧與我十夜覆
藏罪通合阿浮呵那如是三乞羯磨

人應作是說大德僧聽某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一
切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別
住僧已與十夜別住法某甲比丘已
行十夜別住法竟已從僧乞通合六夜
摩那埤僧已與六夜摩那埤某甲比
丘已行六夜摩那埤竟已從僧乞十
夜覆藏罪通合阿浮呵那若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏通合行別
住摩那埤竟通合與阿浮呵那白如是
大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙
罪故出精乃至十一切十夜覆藏已
從僧乞通合十夜別住僧已與十夜
別住某甲比丘已行十夜別住竟已
從僧乞通合六夜摩那埤僧已與六
夜摩那埤某甲比丘已行六夜摩那
埤竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿
浮呵那僧今與某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏通合行十夜別住六夜摩那埤
竟通合與阿浮呵那諸大德忍某甲
比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏

通合行十夜別住摩那埵竟通合與
阿浮呵那者默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與某甲比丘十夜覆藏一切通合十
夜別住摩那埵阿浮呵那竟僧忍默
然故是事如是持善男子聽汝已如
法出罪一白三羯磨衆僧和合滿二
十衆集僧作羯磨事難汝當謹慎
莫復更犯是名別住摩那埵阿浮呵
那比丘攝竟應羯磨不應羯磨者

佛住舍衛城廣說如上瞻波比丘相
言諍訟不和合住一人舉一人二人
舉二人衆多人舉衆多人諸比丘
以是因緣往白世尊瞻波比丘非法
生一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘
衆多比丘舉衆多比丘佛告諸比丘
有四羯磨何等四有非法不和合羯
磨有非法和合羯磨有如法不和合
羯磨有如法和合羯磨非法不和合
羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨
諸比丘知非法故遮不來比丘不與
欲持欲來不說比丘無事僧與作折
伏羯磨不行隨順與捨諸比丘知非

法故遮不來比丘不與欲持欲來者
不說是二俱名非法不和合羯磨非
法和合羯磨者比丘無事僧與作折
伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不
來諸比丘與欲持欲來者說比丘無
事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨
諸比丘不知非法故不遮不來諸比
丘與欲持欲來者說是二俱名非法
不和合羯磨如法不和合羯磨者比
丘
有事僧與作折伏羯磨諸比丘不知
如法故遮不來諸比丘不與欲持欲
來者不說比丘有事僧與作折伏羯
磨行隨順與捨諸比丘不知如法故
遮不來諸比丘不與欲持欲來者不
說是二俱名如法不和合羯磨如法
和合羯磨者比丘有事僧與作折伏
羯磨諸比丘知如法故不遮不來諸
比丘與欲持欲來者說比丘有事僧
與作折伏羯磨行隨順法與捨諸比
丘知如法故不遮不來諸比丘與欲持
欲來者說是二俱名如法和合羯磨
是中如法和合羯磨是名應羯磨餘
者不應復有不應羯磨比丘非折伏

事作折伏羯磨諸比丘知非法故遮人不現前不問不引過非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若二不成就名不應羯磨行隨順已應捨捨者有六作折伏羯磨作不語羯磨作擯出羯磨作發喜羯磨作舉羯磨作別住摩鄒羯磨作折伏羯磨者應隨順行五事比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王僧更重治汝是五事應一一隨順行行已於伏下意僧應與作捨羯磨是名捨作不語羯磨者應隨順行五事比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王事作羯磨已應隨順行五事雖復百歲應駐依止持戒下至知二部律十歲比丘晨起應問訃與出大小行噐唾壺舉置常處與齒木與掃地迎食浣衣糞鉢一切盡供給唯除禮拜按摩若病時得令按摩應教二部律若不能者教一部律若復不能者應廣教五衆戒應教善知陰界入十二因緣應教善知罪相非罪相威儀應教

非威儀應遮若學已即名為捨作擯
出羯磨者應隨順行五事比丘事乃
至王事羯磨已應安著僧伽藍邊住
隨順行五事一如法已應與捨是
名捨擯出作發喜羯磨者應隨順行五
事比丘事乃至王事羯磨已應遣到
所犯俗人家悔過若俗人言尊者故
在精舍中住耶若故在彼住者我當
斷彼食及衣錢物僧應語言此非僧
過汝應更往向彼下意令其歡喜若
彼喜者即名為捨作擯羯磨者應隨
順行五事比丘事乃至王事羯磨已
應安著僧伽藍外邊門向阿練若處
若來入塔院僧院中掃地者比丘應
逆掃其跡若來盥洗脚處水大小行
處水者應還瀉棄若共行弟子依止
弟子者不得喚作和上阿闍梨弟子
不應語言被舉餘人應語隨順行應
捨惡邪惡邪比丘不應共語不應共
住不應共法食不共佛不共法不共
僧不共布薩不共自恣不共羯磨得
語外道欲坐便坐不得語被舉令坐
若病者不應看病得語彼檀越若親

里言被舉人病汝往看若無常者不應與華香供養屍不應為作飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡邪比丘不應起惡心何以故乃至焦柱不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人取薪草人持衣鉢來施者得取即彼為施主若被舉人隨順行五事得正見心意調柔者得與捨行波利婆沙摩那堪比丘應隨順行七事比丘事乃至王事廣解如上說是名捨作他遷也者佛住舍衛城廣說如上今時須達居士語姊言姊住是聚落中為我料理客僧時瞻波比丘衆來見已歡喜共相問訊善來大德與敷置牀褥請令就座坐已與洗腳水塗足油非時漿夜與燈火已頭面礼足胡跪合掌作是言大德僧為我故明日受我食即受請已須臾第二衆來復為敷牀褥請令就座與洗腳水塗足油非時漿已頭面礼足胡跪合掌作是言大德

僧明日為我故受我食此眾言我不
共彼食問言何故答言是被舉人彼
言我非被舉復言汝是被舉人何故
言非如是被舉不被舉竟夜共諍隣比
俗人發不喜心居士姊聞已嫌言云
何沙門竟夜共諍被舉不被舉生不喜
心晨起竟不與前食後食駕草馬車
還舍衛城詣須達居士所具說上事
乃至竟不料理居士聞已心懷不樂
語姊言此是惡事應與何故不與是
法非法事在沙門今時須達往世尊
所頭面礼足却坐一面具以上事乃
至被舉不被舉具白世尊被舉人我
等當云何恭敬供養唯願世尊具分
別說佛告居士有義應知無義亦應
知是法非法是律非律皆悉應知是
中有義如法如律行者應供給無有
方便被舉比丘得共從事佛告居士
但當行施作諸功德是法非法沙門
自知時大愛道比丘及往世尊所頭
面礼足却住一面白佛言世尊我等
當云何乃至無有方便被舉比丘得
共從事今時尊者阿難優波離往世

尊所亦復如是

余時尊者舍利弗白佛言世尊被舉比丘我等云何得知乃至無有方便被舉比丘得共從事余時舍利弗白佛言世尊云何名他邏他佛語舍利弗有七事非他邏他似他邏他二他邏他何等七或有狂故不著此衆不著彼衆謂是他邏他是最初非他邏他似他邏他如是心亂鈍癡病病故不著此衆不著彼衆復次舍利弗或有人為利故作是念若我著此衆失彼利若著彼衆失此利是二俱不著復次或有人得二衆利故作是念我為得二邊利故不著此衆不著彼衆舍利弗是名七事非他邏他似他邏他二他邏他者自護心待時自護心者見他是非作是念業行作者自知譬如失火但自殺身焉知他事是名自護心待時者或有人見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是名二他邏他余時舍利弗白佛言世尊云何名中他邏他佛告舍利弗有一人共此衆法食味食亦共彼

衆法食味食請斷當事復次舍利弗
中他邏他亦共此衆法食味食亦共
彼衆法食味食人不請而斷當事時
舍利弗白佛言世尊他邏他比丘欲
料理被舉比丘當云何佛告舍利弗
被舉人行隨順法心柔熒欲料理者
不得時集非時集為料理當先於房
若温室若講堂上若衆多人集處應往
誘問年少比丘長老頗聞汝和上阿
闍梨語若中間有人料理被舉人當
聽不若言我聞和上阿闍梨語若被
舉人行隨順法心柔熒設有人為語
者合此人治若聞是語默然而止若
言我聞和上阿闍梨語被舉人行隨
順法心柔熒可憐無人為其料理聞
是語者不得故集衆當因時集非時集
如是舍利弗被舉人到布薩自恣日
應至僧中作是言我被舉比丘行隨
順法心柔熒與我捨如是三說已應
還出出時不得默然而去應偏袒右
肩合掌却行若衆中有人語者他邏
他比丘應問長老此人本何事故被舉
復有人嫌言此人被舉何故不知應

當舍治若聞是語應默然止若言是
老此人被舉行隨順法心柔軟無人
料理可與捨他過地比丘應語言長
老世尊說有二人剛強未治者應治
已治柔軟者應捨若如是得衆人意
者應作未聽羯磨已聽乞羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘有是事
僧欲饒益故作舉羯磨彼行隨順法心
柔軟若僧時到僧某甲比丘欲從僧
乞捨舉羯磨諸大德聽某甲比丘欲
從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事
如是持此人應乞偏袒右肩胡跪合
掌作是言大德僧聽我某甲比丘有是
事僧欲饒益故作舉羯磨我已行隨
順法心柔軟捨本惡見今從僧乞捨
舉羯磨哀愍故唯願僧與我捨舉羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故
作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨本惡
見已從僧中乞捨舉羯磨若僧時到
僧與某甲比丘捨舉羯磨白如是大
德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益
故作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨

奉惡見已從僧中乞捨舉羯磨僧今
與某甲比丘捨舉羯磨諸大德忍僧
與某甲比丘捨舉羯磨者默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與某甲比丘捨舉羯磨
竟僧忍默然故是事如是持是名他
遷弛異住者

佛住舍衛城廣說如上今時須達居
士語姊言住是聚落中有客僧來為
我供給時瞻波比丘衆來見已歡喜
請令就座隨至供給已胡跪合掌作
是言唯願大德明日受我施食須臾
第二衆來即請就座種種供給已請
明日食此衆言我不共彼衆食問言
何故答言彼衆破僧彼言我不破僧
復言汝實破僧何故言不如是竟夜
共譏隣比俗人聞已發不喜心居士
姊不悅遂不供給早起駕草馬車還
舍衛城向須達具說上事居士聞已
往世尊所頭面礼足却住一面即以
上事具白世尊世尊此破僧人我等
得恭敬供養不唯願世尊具分別說
佛告居士有教應知無教亦應知是法

非法是律非律皆悉應知此中有義
如法如律應供給無有方便破僧人
應與共住佛語居士但當行施作諸
功德是法非法事在沙門余時大愛
道比丘丘白佛言世尊此破僧人我
等云何得知如上廣說余時尊者阿
難舍利弗優波離往世尊所頭面禮
足却住一面白佛言世尊破僧人我
等云何得知佛語優波離有義應知
無義亦應知是法非法是律非律此
中有義如法如律當行無二方便破
僧人應共住余時尊者優波離白佛
言世尊云何名破僧佛告優波離有
二事名破僧何等二一者增惡法二
者增惡人復問非法衆滿如法衆減
名破僧不不也復問非法衆減如法
衆滿名破僧不不也復問非法衆滿
如法衆老減十若十五名破僧不不
也復問非法衆滿如法衆滿若減十
若十五是中若一一法語人坐名破
僧不不也復問若非法衆滿如法衆
滿若減十若十五是中若一一法語人
不坐不與欲不與見不欲名破僧不

不也復問若非法衆滿如法衆滿若
減十若十五若一一法語人不坐不
與欲不與見不欲強牽未受具足人
足數名破僧不不也復問若非法衆
滿如法衆滿若減十若十五若二
法語人不坐不與欲不與見不欲不
強牽未受具足人是數一切盡欲破
僧名破僧不不也佛告優波難非法
衆滿如法衆滿若減十若十五若二
一法語人不坐不與欲不與見不欲
不強牽未受具足人是數復不一切
欲破僧但一住處共一界別衆布薩
別自恣別作僧事是名破僧若知是
欲破僧人者諸比丘應語長老莫破
僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與
汝衣鉢授經誦經問事教誡若故不
止者應語有力勢優婆塞言長老壽此
人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞
應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道
入泥犁中我當與尊者衣鉢病瘦渴
藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝
婦供給所須若故不止者應被舍羅
等驅出出已應當唱今作是言諸人

德有破僧人來宜當自知若如是僞
猶故破僧者是名破僧若於中布施
故名良福田於中受具足故名善受
具足若覺已應去若不去者是名破
僧伴是破僧伴黨盡壽不應共語共
住共食不共佛法僧不共布薩安居
自恣不共羯磨得語餘人道出家人
有牀座欲坐便坐不得語彼坐是名
異住與波羅夷學悔者

佛住舍衛城廣說如今時舍衛城
中有難提不樂在家捨家出家行亦
禪住亦禪坐亦禪卧亦禪時亦有眾
多難提即名此禪難提如波羅夷中
廣說諸比丘即駐出出已在祇桓門間
立帝作是言長老我犯波羅夷無一念
覆藏心我樂眾家不欲捨離佛法時
難提母來復啼作是言我兒樂出家
而世尊敕出難提姉復來亦啼作是
言我弟樂作沙門而世尊駐出諸比
丘以是因緣住白世尊佛告諸比丘
是難提犯波羅夷無一念覆藏心僧
應與波羅夷學悔羯磨以人應從僧
乞悔袒右背胡跪合掌作是言大德

僧聽我難提犯波羅夷無一念覆藏心

今從僧乞波羅夷學悔哀愍故唯願

僧與我波羅夷學悔羯磨如是三乞

羯磨人應作是說大德僧聽難提比

丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧

乞波羅夷學悔羯磨若僧時到僧與

難提波羅夷學悔羯磨白如是大德

僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆

藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨僧

今與難提比丘波羅夷學悔羯磨諸

大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔

羯磨者默然若不忍者便說是第一

羯磨第二第三亦如是說僧已與難

提比丘波羅夷學悔羯磨竟僧忍默

然故是事如是持此人應在一切比

丘下坐一切沙弥上不得與比丘同

星過三宿復不得與沙弥過三宿比

丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘

亦不淨得與比丘授食除火淨五生

種及金銀彼應從沙弥受食比丘不

得向說波羅提木叉波羅夷罪僧伽

婆尸沙乃至越毗尼罪得語言不得

作非梵行不得盜不得煞不得妄語

不得飲酒如是一二得教授若本誦波
羅提木叉者不得高聲誦若敬法者
得心誦不得聽布薩受自恣布薩受
自恣日到僧中作如是言我清淨僧
憶持如是三說已應還四波羅夷中
若有犯者應驅出十三僧伽婆尸沙
已下一切作突吉羅悔是名與波羅
夷學悔羯磨隨順行竟罪相者佛住
舍衛城廣說如上尔時尸利耶婆比
丘數數犯僧伽婆尸沙罪僧集欲作
羯磨尸利耶婆不來即遣使往喚作
是言長老衆僧集欲作羯磨何故不
來尸利耶婆言僧必爲我故作羯磨
耳即心生恐怖而來詣比丘問長老
犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼心生
歡喜作是念諸梵行人於我起慈心
舉可悔過罪非不可悔即白聽我小
出出已詣比丘於後作是言此比丘
輕躁不定出去須臾當作妄語應當
三過定實然後作羯磨是尸利耶婆
出外作是念我何故而受是罪詣比
丘數數治我罪我不應受詣比丘喚
尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽

婆尸沙罪不答言不犯復問汝何故
僧中說有是罪而言不犯答言我不
憶是事諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼尸利耶婆來來已佛廣問上
事汝實余不答言實余佛告諸比丘
是尸利耶婆於衆僧中言見罪復言
不見不見復言見作是語言不憶僧
應與作貢罪相羯磨羯磨人應作是
說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見
罪言不見不見復言見自言不憶若
僧時到信與尸利耶婆貢罪相羯磨
白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧
中見罪言不見不見言見自言不憶
僧今與作貢罪相羯磨諸大德忍僧
與尸利耶婆貢罪相羯磨者默然者
不忍者便說是第一羯磨第二第三
亦如是說僧已與尸利耶婆貢罪相
羯磨竟僧忍默然故是事如是持此
人盡壽應行八事何等八不得度人
不得與人受具足不得與人依止不
得受比丘按摩供給不得作比丘使
不得受次第差會不得為僧作說法
入盡壽不與捨僧和合作貢罪相羯

磨已行此八事盡壽不應與捨是名
覓罪相隨順行

舉羯磨別住摩那埵出罪應不應隨順

他邏陀異住學悔覓罪相第二跋渠竟

舉事者佛住舍衛城廣說如上尔時

瞻波比丘闍諍相言不和合住一比

丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多

比丘舉衆多比丘作是言我舉長老

我舉長老尔時尊者優波離以是因

緣具白世尊瞻波比丘非法生一比

丘舉一比丘乃至衆多比丘舉衆多

比丘世尊有幾事比丘得舉他人佛

告優波離有三事三因緣比丘得舉

他人何等三事戒不淨見不淨命不

淨何等三因緣見聞疑是名三復次

比丘自身成就五法得舉他人何等

五是實非虛是時非非時是饒益非

不饒益是軟語非麁獷是慈心非瞋

恚是名五法得舉他人又復成就五

法得舉他人何等五淨身業淨口業

正命多聞阿毗曇多聞毗尼優波離

若身業不淨舉他者前人應語長老
自身業不淨何故舉他應先自淨身

業然後舉他是故優波離欲舉他者
先當淨身業淨口業正命亦如是若
少聞阿毘曇舉他者前人應語長老
何故少聞阿毘曇而舉他罪善哉長
老先當多聞阿毘曇然後舉他是故優
波離欲舉他者先當多聞阿毘曇若
少聞毘尼欲舉他者前人應語長老
何故少聞毘尼而舉他罪長老亦不
知因何事制此戒在何國聚落城邑
制此戒善哉長老欲舉他者先當多
聞毘尼然後舉他是故優波離欲舉
他者應先多聞毘尼是名自身成就
五法得舉他人復次優波離有五非
法舉他何等五有罵而後舉有舉而
後罵有即舉而罵有罵而不舉有舉
而不罵罵而後舉者先應罵已後五
不罪中若舉一一罪是名罵而後舉
舉而後罵者先五衆罪中若舉一一
罪已後應罵是名舉而後罵即舉而
罵者應罵已後犯波羅夷應罵已後
犯僧伽婆尸沙罪乃至越毘尼罪是
名即舉而罵舉而不罵者持來惡者
若一一罪舉而不應罵是名舉而不

罵罵而不舉者作種種惡罵而不舉

罪是名罵而不舉是中先罵後舉舉

已後罵即舉而罵者僧不應問不應

受是中舉而不罵者僧應檢校者欲舉

他時應先語長老我欲舉事聽舉不

前人言欲舉者可介若不問聽而舉

者越毗尼罪優波離他戒不淨不見

不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚

非慈心舉人者越毗尼罪聞疑亦如

是他見不淨不見非實非時非饒益

麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者越

毗尼罪聞疑亦如是他命不淨不見

不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚

非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如

是優波離他戒不淨見實時是饒益

是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語

前人前人不即可舉者越毗尼罪聞

疑亦如是他見不淨見實時是饒益

是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語

前人前人不即可舉者越毗尼罪聞

疑亦如是他命不淨見實時是饒益

是滯語非麁獷是慈心非瞋恚不語

前人前人不即可舉者越毗尼罪聞

疑亦如是復有五法成就衆僧中不
應舉他何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡
為利故者成就此五事舉他者身壞
命終墮惡道入涅槃復有五法成就
得舉他何等五不隨愛不隨瞋不隨
怖不隨癡不為利故者成就此五法
得舉他身壞命終得生善道梵行人
所讚歎是名舉治事者大何治犯波
羅夷罪應還俗人作沙彌僧應駁出
犯僧伽婆尸沙罪者覆者與波利婆
沙摩鄰媼阿淨呵鄰不覆者行摩鄰
媼阿淨呵鄰犯尸薩耆波夜提罪者
此長物應僧中捨已在長老比丘前
偏袒右肩胡跪合掌作是言我長衣過
十日已衆僧中捨犯波夜提罪悔過
前人問言汝見此罪不答言見語言
莫更作答言我頂戴持乃至揭磨衣
與一人後應還犯波夜提乃至越毗
尼罪亦如是悔駁出者有七事壞尸
淨行盜住越濟五逆不能男犯四波
羅夷沙彌惡見是名七事應駁出異
住者

佛住王舍城如提婆達多因緣中寶

說乃至提婆達多走向伽耶城佛於後
向伽耶城其日應布薩佛語阿難汝
去語提婆達多來今日僧作布薩羯
磨事阿難即往作是言長老今日僧
作布薩羯磨世尊喚提婆達多答
言我不去從今日後不共佛法僧不
共布薩自恣羯磨從今日後波羅提
木又欲學不學自從我意阿難聞是語
已作是念此是奇事出是惡聲將無
壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛
語阿難汝更往提婆達多所乃至阿
難作是念奇事出是惡聲將無壞
僧阿難還後六群比丘自相謂言沙
門瞿曇必當三遣使來我等各各正
意先作布薩事我等作後世名譽佛
在世時提婆達多六群比丘共破僧即
布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛
言汝更第三往語提婆達多來今日
僧作布薩羯磨阿難即往作是言世
尊喚今日僧作布薩羯磨答言我不
去自今日後不共佛法僧不共布薩
自恣羯磨從今日後波羅提木又欲
學不學自從我意但我等已作布

薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧
竟即還以上因緣具白世尊世尊聞
已即說此偈

清淨如月滿 清淨得布薩 身口業清淨
是乃應布薩

佛告阿難非法人止作布薩竟如法
人應作布薩今時提婆達多破僧六
群比丘破僧伴黨是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東晉天竺三藏佛陀跋闍羅翻

譯

明雜誦跋闍羅法之五

羯磨法者佛住舍衛城廣說如上。今時瞻波比丘諍訟相言不和。合住諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。從今日僧應羯磨。優波離為瞻波比丘斷當事。羯磨人應作是說。大德僧聽。長老優波離。五法成就。若僧時到。僧拜長老優波離。為瞻波比丘斷當事。白如是大德。僧聽。長老優波離。五法成就。僧今拜優波離。為瞻波比丘斷當事。諸大德。忍僧拜優波離。為瞻波比丘斷當事。忍者默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是。僧已拜優波離。為瞻波比丘斷當事。竟。僧忍默然。故是事。如是持羯磨法者。有二十八白。一羯磨如前說。八白三羯磨。拜斷事人。拜教誡比丘。居人拜一月。羯磨。悔羯磨。癡羯磨。發露羯磨。覆鉢羯磨。拜學家。羯磨。是名八白。三羯磨。是中拜斷事人。拜教誡比丘。居人衆。僧應求不離衣宿。羯磨一月。悔羯

磨前人應從僧乞。癡羯磨說他罪。羯磨是羯磨。應內界僧現前作羯磨。非外界學家羯磨。覆鉢羯磨。應界內僧現前作羯磨。非外界斷事人受拜。已不得停住。若晨起受拜。晡時應發。晡時受拜。晨起應發。去時不得從檀越迂迴道。應從直道。若直道有難者。迴道無罪。到彼已不得停住待客。比丘食若晡時到者。晨起應斷。晨起到者。晡時應斷。不得染衣薰鉢坐禪誦經。若事難斷。中間闕者。作無罪斷事。竟還亦如是。是名羯磨法。園田法者。佛住舍衛城。廣說如上。今時諸比丘以僧田地。或借人或賣。或自私受用。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。從今日後。衆僧田地不得借人。不得賣。不得私受用。正使一切集僧亦不得借人。不得賣。不得私受用。若集僧借人賣。私受用者。越毗尼罪。若園田地好惡人欲侵者。得語檀越知。是地若檀越言此是好園田。何故知。應答言此園田雖好惡人欲侵。任檀越轉易。

復次佛住舍衛城廣說如上。今時僧地王地並王地入僧地中時。王波斯匿語尊者阿難言。王地入僧地中。可持繩來共分地。阿難答言。須我自佛阿難以是事。往白世尊。佛語阿難。汝往語王。王是地主。沙門釋子依王而住。不應共王分地。阿難受教。即詣王所作。是言。佛語大王。王是地主。沙門釋子依王而住。不得與王分地。王言。若然者。一切并施與僧。今日故名王國。後人得知。

復次佛住舍衛城廣說如上。今時僧有空地時。有長者來問。是誰空地。答言。是僧地。長者言。若僧地者。可與我。我欲為僧作房。僧即與。經久不作。復有一居士問。是誰空地。答言。僧地。居士言。可與我。我欲為僧作房。比丘答言。本已有長者索。但不作居士言尊者。但與我何憂。不作比丘。即與居士。為功德。傾家財。實作好房。舍辦種種飲食。供養衆僧。即以房舍施僧。復請前長者來共隨喜。長者見已。問言。尊者。是誰作房。答言。某甲居士長者。

言此地已先與我何故復與居士諸比丘以是因緣往白世尊佛言何故不先作要持地與他從今日後不聽應不先作要持地與人僧有空地若人來索與僧作房者應先與要齊幾時得作若前人言齊今許時作應語言若今許時不作者當更與餘人若二人俱索一人言我為衆僧作一重閣一人言我作二重閣僧應與二重者如是三四重乃至七重若俱言作七重者今時當相聖其人應與能成辦者若二人俱能成辦應與耆舊多者若不先作要與地者越毗尼罪復次佛住舍衛城廣說如上今時比丘於僧地中作草屋時上座來次第付房此比丘不與諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘若僧地中作房上座來次第不與者應持草木更餘處去若僧地中作房上座來不次第與者越毗尼罪田宅法者若衆僧有好田宅貴價與惡人隣接欲侵欺者得語檀越知是田宅若檀越言此貴價田宅何故欲知應語言此田宅

雖好惡人隣接常欲侵奪若言欲轉
易耶荅言在檀越知若檀越轉易者
無罪是名田宅法僧伽藍法者

佛住舍衛城廣說如上今時比丘逼
僧伽藍作房舊知事人語言長老莫
逼僧住處起房此比丘言長老我為
僧作房莫於中作障礙二人共諍不
解遂至佛所以上事具白世尊佛言
從今日後不得逼僧舊住處為僧作
房舊比丘亦不得於中作障礙若二
知事比丘意相得者得共一覆別障
別覆共障共覆共障別覆別障若二人
不相意者別覆別障作若逼舊房為
僧作屋者越毗尼罪為僧作房於中
障導者亦越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上今時比
丘多人行處起聲聞塔諸居士來欲
禮拜世尊見已嫌言來欲禮拜世尊
足未見世尊先見死人塚諸比丘以
是因緣往白世尊佛告諸比丘汝云
何多人行處先不羯磨地而起聲聞
塔從今日後不聽多人行處先不羯
磨地而起聲聞塔應當先作求聽羯

磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘無常若般涅槃若僧時到僧某甲比丘無常若般涅槃於此處起聲聞塔諸大德僧聽某甲比丘於此處起聲聞塔僧忍默然故是事如是持若不和合者應語長老世尊說四人應起塔起相輪懸施幡蓋如來聲聞辟支佛轉輪聖王是無常比丘若是須陀洹應語須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢應語阿羅漢若言持律若言法師若言營事德望比丘應語長老是人持戒賢善多供養僧執事有勞應與起塔如是語已當為起塔作聲聞塔不得先見塔後見世尊當令先見世尊後見塔不得在多人行處當在屏處不得在比丘經行處若多人行處起聲聞塔者越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上今時尊者迦露在迦尸耆梨大邑住時有上座比丘來次第付房而不肯與瞋恚捉鑊自斲房破諸比丘以是因緣往白世尊此比丘犯何等罪佛言破六種得偷蘭遮何等六破鉢破衣破塔

破房破僧破界破鉢者鉢有三種上中下若一二瞋恚破者得偷蘭罪若鉢破欲綴誤鑽破者無罪若拘鉢多羅鍵鏹瞋破者得越毗尼罪破衣者三衣中若一一衣瞋裂者得偷蘭罪若欲易邊著中中著邊若補作兩重無罪若尼師壇及餘種種衣瞋裂破越毗尼罪破塔者若瞋恚破世尊塔者得偷蘭罪業行罪報多若欲治更作好者無罪若尼提塔及餘外道塔瞋恚破者越毗尼罪破房者瞋恚破僧房者偷蘭罪若欲更好作者無罪若瞋恚破外道僧房者越毗尼罪破僧者瞋恚破和合僧偷蘭罪業行果報一切涅槃中破界者若瞋恚過界作不名作偷蘭罪得捨界已更羯磨界是名破六種偷蘭罪

復次佛住舍衛城廣說如上今時尊者羅睺羅跋耆國遊行漸漸至波羅柰林聚落此聚落中有一居士為羅睺羅起房羅睺羅受已復遊行是居士以此房更施餘比丘羅睺羅還如線經中廣說乃至羅睺羅白佛言世

尊此房誰應得佛語羅睺羅若居士
居士見信心歡喜作房施僧施僧已
還轉施衆多人是非法施非法受用
若施衆多人已還轉與一人是非法
施非法受用若施一人已轉與衆多
人若施衆多人已轉與衆僧是非法
施非法受用施僧已不轉與衆多人
施衆多人已不轉與一人是名如法
施如法受用佛語羅睺羅前與者
是施後與者非如法依止住是
中前作前施功德日夜增長羅睺羅
汝應得房後者不應得是名僧伽藍
法營事法者

佛住王舍城廣說如上如尊者達賊
迦瓦師子作房如第二波羅夷中說
乃至作是憊言我辛苦作房不避寒
暑作房纔成上座已奪如猶伺鼠諸
比丘以是因緣往白世尊佛告諸比
丘是營事比丘作房甚苦應羯磨與
營事比丘五年住羯磨人應作是說
大德僧聽某甲比丘欲為僧作房若
僧時到僧某甲營事比丘為僧作房

欲從僧中乞五年住諸大德聽某甲
營事比丘欲從僧乞五年住僧忍默
然故是事如是持是比丘應乞偏袒
右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲比丘為僧作房今從僧乞營事
五年住哀愍故惟願僧與我營事五
年住如是三乞羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘為僧作房已從僧
乞五年營事住若僧時到僧與某甲
比丘五年營事住若如是大德僧聽
某甲比丘為僧作房已從僧乞五年
營事住僧今與某甲比丘營事五年
住諸大德忍僧與某甲比丘營事五
年住者默然若不忍者便說是第一
羯磨第二第三亦如是說僧已與某
甲比丘五年營事住竟僧忍默然故
是事如是持僧已羯磨與五年住還
得自所作房復應次第得僧房若有
上座來次第得者應與羯磨得者不
應與若欲遊行者是二房應付僧隨
次第住我來時當還取後來時從前
日令滿若先是僧房破壞更易力向

二年三年隨功夫多少應羯磨與住
若空房不任住治事者應與一時住
若牀机枕蓐垢膩破更浣染補治事
者應與一時住若中間比丘嫌者越
毗尼罪是名營事法牀蓐法者
佛住舍衛城廣說如上今時比丘安
居中間上座來隨次第取房比丘運
輦出房佛知而故問比丘是客比丘
耶非也世尊是去比丘耶非也世尊
是何等比丘運輦答言世尊隨次第
取房是故運徙佛告諸比丘汝等云
何一切時隨上座次第起從今日後
不聽一切時隨上座次第起僧應拜
成就五法人知付房舍牀蓐何等五
法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
得不得是名五羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘五法成就若僧時
到僧拜某甲比丘與知付房舍牀蓐
白如是大德僧聽某甲比丘五法成
就僧今拜與知付房舍牀蓐諸大德
忍僧拜某甲比丘與知付房舍牀蓐
忍者默然若不忍者便說僧已忍拜
某甲比丘與知付房舍牀蓐竟僧忍

默然故是事如是持羯磨已從三月十六日已去應語檀越浣治牀褥房舍治禪坊講堂温室廁屋治門屋井屋僧伽藍所有及齋日飲食安居衣應一一條疏若城邑聚落僧住處遠者至四月十三日應付房若不相容受者得餘處去若住處相近者十五日應付房應衆僧中讀此疏某甲僧伽藍有舍許房舍舍許牀褥舍許齋日飲食舍許衣上座應語付房舍共一安居施作是語已應付房舍不得與沙彌房若和上阿闍梨言但與房舍我自料理得與若房舍多者一人與兩房若不肯取兩我正得一房足舍時應語是不為受用故與為治事故與若比丘多房舍少者應兩人三人共與一房若故不足應五人十人共與一房若正有一大堂者一切比丘應入中住上座應與卧牀餘者與坐牀若故不足者上座與坐牀餘者敷草蓐若故不足者上座敷草蓐餘者跏趺坐若復不足者上座跏趺坐餘者立住若復不足者上座立餘者

出外樹下若空地若冬時付房舍治
事故與受用故與若上座來隨次第
住春時付房舍治事故與受用故與
若上座來隨次第住安居時付房舍
治事故與受用故與上座來不應次
第住若比丘不知法安居中索次第
房不得卽嫌應語住須我問知房舍
人應語知房人言長老有客比丘上
座來語我起知房人應呵責言長老
汝不善知戒相云何安居中起他汝
不知耶不得一切時駭他起若冬春
上座來次第應起不起者越毗尼罪
若比丘不善知戒相安居時駭他起
者越毗尼罪是名牀褥法恭敬法者
佛拘薩羅國遊行世尊初夜為聲聞
說法中夜自還房尔時諸比丘有供
給人先為取房聽法已各到房眠尔
時尊者舍利弗目連無供給入初夜
聽法已中夜到房扃戶問言是誰答
言是舍利弗房已滿大智復有扃戶
問言是誰答言我是大目連房已滿
大神足二人不得房已一人在屋檐
下坐一人在樹下坐時天夜雨檐下

檐下跏趺坐 屋漏雨脉頭 已得安樂住
當斷後邊身

樹下坐者說是偈言

樹下知止足 乞食草蓐坐 是二不會著
當斷後邊身

時有優婆塞晨起來欲禮觀世尊見
已嫌言云何沙門釋子無恭敬法如
是大德人而不與房住諸比丘以是
因緣往白世尊佛言是正應為世人
所嫌佛告諸比丘待我拘薩羅國遊
行還舍衛城語我當為諸比丘制恭
敬法還已諸比丘以是因緣往白世
尊佛告諸比丘誰應最上坐先取水
先受食誰應受禮誰應起迎誰應合
掌低頭恭敬或有比丘言世尊子應
受有比丘言世尊親里應受復有言
世尊侍者應受復有言阿羅漢應受
刹利出家者言刹利應受婆羅門出
家者言婆羅門應受毗舍出家者言
毗舍應受首陀羅出家者言首陀羅
應受佛告諸比丘汝等各各長慢故
作是語與世尊子乃至目陀羅非是

八法如來應供正遍知當為汝等說
八法如線經中廣說乃至佛告諸比
丘從今日後制戒先出家者應受礼
起迎合掌低頭恭敬先出家者應作
上座應先受請先坐先取水先受食
諸比丘歎言世尊能讚說應恭敬長
老佛言不但今日能讚說恭敬長老
過去世時已曾如是諸比丘白佛言
願欲聞之佛告諸比丘乃往過去久
遠世時有三獸麋鹿兔狚為共在
丘拘類樹下為言我等三類共在一
處此中誰大誰應受恭敬為言我曾
騎此樹過狝猴言我本曾尾此樹上
鳥言我本靈山下數此菓來放糞於
此遂生此樹今時鳥家大二獸恭敬
為故命終皆生善處今時鳥者我身
是汝等應恭敬上座如是獸丘得增長
是名恭敬法初受請者有人來請應先
請上座若檀越未曾為福請年少比
丘者應語上座處是名初受請在上
座坐者數座時不得使年少座高上
座座卑應當上座座高年少座卑當
令齊整正直坐具好者應與上座不

好者與下座若檀越家請為知識比丘敷好牀褥者不得諍從施主意若五年大會時衆人猥多下至上座八人應當如法敷座下座隨宜是名上座坐法先受食者行食時應先與上座若檀越未曾設福先與年少者應當語上座蒙行飯時應取好者與上座如是行一切飲食時應教好者與上座若檀越家請食時差別與者從施家意不得與諍若五年大會時衆人猥多從上座下至八人應與好者下座隨宜與之是名先受食禮拜恭敬起迎住頭合掌者尔時礼膝礼脛諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應當礼足時諸比丘從他索足作礼後乱修行者諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後當口說和南時比丘調戲故作是言和南尊者南尊者復擾乱他諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後和南有三種身口心身者前人若坐若立住頭面礼足是名身口者若前人遠還合掌住頭作是言和南是名口心

者若以背去應合掌作敬是名心恭
敬若見上座來不起迎和南恭敬者
越毗尼罪是名恭敬上座法

舉他及治罪 駢出并異住 僧斷事田地

僧房拜五年 牀褥恭敬法 是名三跋渠

布薩法者佛住王舍城廣說如上今
時九十六種出家人皆作布薩時比

立不作布薩為世人所嫌云何九十
六種出家人皆作布薩而沙門釋子

不作布薩諸比丘以是因緣往白世

尊佛告諸比丘正應為世人所嫌從

今日後應作布薩所謂偈十四日十

五日示布薩晝日布薩堂賊王阿那

律二種數不利不一切利順逆欲聞

初未受具足人太早說一住處二眾

二已說二未說與欲取欲與欲多等

欲瞿師羅大受道闍陀病阿練若不

應與而與河昡羅河十一事不名與

欲轉欲宿界外比丘及未受具足持

欲出與欲出取欲已還戒與欲已還

戒失欲壞眾四布薩四說七事應語

遮二事應語遮偈者佛告比丘毗婆

尸佛如來應供正遍知為寂靜僧寂

初說波羅提木叉忍辱第一道涅槃
佛稱寂出家惱他人不名為沙門第
二尸棄佛如來應供正遍知為寂靜
僧寂初說波羅提木叉辟如明眼人
能避嶮惡道世有聰明人能遠離諸
惡第三毗鉢施佛如來應供正遍知
為寂靜僧寂初說波羅提木叉不惱
不說過如戒所說行飯食知節量常
樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教
第四拘留孫佛如來應供正遍知為
寂靜僧寂初說波羅提木叉辟如蜂
採花不壞色與香但取其味去比丘
入聚落不破壞他事不觀作不作但
自觀身行諦視善不善第五拘那含
牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
寂初說波羅提木叉欲得好心莫放
逸聖人善法當勤學若有智寂一心
入舍乃無復憂愁患第六迦葉佛如
來應供正遍知為寂靜僧寂初說波
羅提木叉一切惡莫作當具足善法
自淨其志意是則諸佛教第七釋迦
牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
寂初說波羅提木叉護身為善哉能

護口亦善護意為善哉護一切亦善
比丘護一切便得離衆苦比丘守口
意身不犯諸惡是三業道淨得聖所
得道是名偈布薩十四日十五日者
佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿
難共行弟子欲行摩那埵白佛言世
尊我共行弟子欲詣聚落中小住處
行摩那埵時是十四日佛語阿難此
十四日星宿隨順時隨順衆隨順應
作布薩竟然後去十四日者冬第三
布薩第七布薩春第三第七夏第三
第七十五日者十八布薩一歲中二
十四布薩六十四日十八十五日是
名十四日十五日布薩亦布薩者
佛住王舍城耆闍崛山中今時諸比
丘不知布薩處或得布薩或不得布
薩諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘耆闍崛山應羯磨示作布薩
處羯磨人應作是說大德僧聽於是
處若僧時到僧徒今日耆闍崛山某
處常作布薩白如是大德僧聽於是
處僧今耆闍崛山某處常作布薩諸
大德忍某處常作布薩忍者默然若

不忍便說僧已忍某處常作布薩竟
僧忍默然故是事如是持是名示作
布薩處晝日布薩者

佛住王舍城耆闍崛山中今時諸比
丘夜作布薩道嶮倒地劣極而來以
是因緣往白世尊得晝日布薩不佛
言得若晝日布薩若僧遠住者應唱
諸長老今日僧十四日若十五日若
食前若食後今許人影應集某處若
講堂禪坊溫室樹下若不唱者越毗
尼罪是名晝日布薩堂者

佛住王舍城今時阿闍貴王耆闍崛
山作布薩堂種種嚴飾作金蓮葉鏤
僧坐後世尊已坐諸比丘悉入欲作
布薩有金華鏤墮地有惡比丘盜心
取挾腋下佛比丘僧坐久不作布薩
時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪
合掌白佛言世尊初夜已過僧坐疲
久唯願世尊為諸比丘說波羅提木
叉作布薩時世尊默然如是中夜乃
至後夜復白佛言世尊明相已出眾
僧坐久唯願世尊說波羅提木叉作
布薩佛告阿難眾不清淨今時尊者

大目連作是念為誰故世尊說衆不清淨目連即入定觀見是惡比丘殷身界中而坐見已即從坐起往到其所左手擒牽至戶右手推出說是言惡比丘從今日汝非沙門非比丘不復得在衆中駢出已佛言自今已後不聽受人佛語阿難從今日後汝等當自說波羅提木叉何以故如來應供正遍知衆不清淨不得為說佛告阿難如來法律中猶如六度寶八寶曾有如線經中廣說我諸弟子見已生愛樂心是名堂賊者

佛住王舍城耆闍崛山余時諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後跋耨截已波夜提破已波夜提挽出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已破已挽已波夜提正當截我破我挽我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往自世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後

不聽若比丘布薩說波羅提木叉時
賊入者即應更誦餘經若波羅延若
八跋耆經若半及偈若法句若賊知
比丘法作是言沙門我已知但說先
所誦者尔時比丘應急誦使章句不
辨令彼不知初中後若更誦本語越
毗尼罪是名賊王者

佛住王舍城耆舊菴婆羅園如沙
門果線經中廣說乃至比丘生疑得
三前說戒不以是因緣往白世尊佛
言三者能作不饒益事如上賊中廣
說是名王阿鄒律者

佛住王舍城耆闍崛山諸比丘作布
薩羯磨時尊者阿鄒律不來諸比丘
遣使往喚長老阿鄒律比丘僧集欲
作布薩羯磨事各言思事觀清淨是
布薩世間清淨者我即是我我不去諸
比丘以是因緣往白世尊佛言汝往
喚來其用天眼來是長老失肉眼故
涉山嶮道極苦乃到佛語阿鄒律汝
不恭敬布薩誰當恭敬佛言從今日
後布薩時盡應來若不來若病不與

欲越毗尼罪是名阿鄒律二種數者

佛語優波離汝誦毗尼不答言誦但
雜碎句難持佛言當作等數誦時優
波離即作等數誦佛復問優波離汝
作等數誦毗尼不答言雜碎句等數
誦猶故難持佛言從今日後作二種
數一者五百二者七百若欲誦時應
先淨洗手已捉籌下至數齊五猶當
洗手若有者應作香汁浴等餘人欲
捉籌者亦復如是是名二種數不利者
佛在舍衛城舍時聚落中有比丘住
僧集欲作布薩羯磨語上座言說波羅
提木叉答言我不利如是第二第三
乃至下座亦復如是諸比丘心生疑
惑以是因緣往白世尊佛言從今日
後受具足已應誦二部毗尼若不能
誦二部者應誦一部若復不能者應
誦五線經若復不能者應誦四三二
一布薩時應廣誦五綫經若有因緣
不得者應誦四三二乃至四波羅
夷及得餘者僧常聞若不誦作布薩
者越毗尼罪若如是比舉衆不利者
應遣上座出界外心念口言作布薩
衆三人界內作三語布薩即是罰上

座是名不利不一切利者

佛住舍衛城尔時聚落中有比丘住
僧集欲作布薩語上座誦波羅提木
叉答言我一篇利復語第二上座答
言我二篇利如是次第各誦一篇利
即便遮誦共作布薩已心生疑惑諸
比丘以是因緣具白世尊佛言從今
日後不聽合誦作布薩若有如是比
者應共授一聰明者使利已令誦若
誦時忘者餘人得授若合誦作布薩
者越毗尼罪是名不一切利順逆者
佛住舍衛城尔時有比丘聚落中住
僧集作布薩有一比丘誦波羅提木
叉利順逆誦從戒序乃至法隨順法
從法隨順法乃至戒序布薩已心生
疑悔諸比丘以是因緣具白世尊佛
言從今日後不聽逆誦應順誦若誦
時有忘失者得還補誦順逆誦作布
薩者越毗尼罪是名順逆欲聞初者
佛住舍衛城尔時諸比丘僧集作布
薩誦波羅提木叉乃至法隨順法時客
比丘來言長老我在聚落中住未嘗
聞廣誦波羅提木叉願長老為我廣

諸誦者即為更從戒序乃至法隨順
法諸比丘心生疑惑以是因緣具白
世尊佛言汝等云何為欲從初聞者
更誦從今日後不聽若比丘僧集作
布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法
有客比丘來及坐者即名得布薩若
客比丘言我聚落中住未曾聞廣誦
波羅提木叉願為我廣誦待僧罷已
然後與誦若僧未罷為誦者越毗尼
罪是名欲聞初未受具足者

佛住舍衛城今時比丘為未受具足
人說五衆罪波羅夷乃至越毗尼罪
後比丘入聚落中俗人言長老汝犯
波羅夷罪乃至越毗尼罪諸比丘聞
已慙愧以是因緣具白世尊佛言汝
等云何為未受具足人說波羅提木
叉五篇罪從今日後不聽向未受具
足人說得教語汝不得作非梵行不
得盜不得慾生不得妄語如是比得
為說若為未受具足人說波羅提木
叉五篇名者越毗尼罪是名未受具
足人太早者

佛住舍衛城今時有一比丘在聚落

中住晨起作布薩竟有客比丘來語
舊比丘言長老來共作布薩答言我
已布薩竟客比丘言長老作布薩乃
太早比丘以是因緣具白世尊佛言
從今日後不應早作布薩若一比丘
聚落中住者布薩日應掃塔及僧坊
中若有者香汁灑地散華然燈待客
比丘來共作布薩若無客比丘來有
罪者應作是念若得清淨比丘此罪
當如法除作是念已應心念口言今
十五日僧作布薩我某甲比丘清淨受
布薩如是三說若布薩竟有客比丘
來者應隨喜言長老已作布薩我某
甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩
若晨朝作布薩越毗尼罪是名太早
一住處者

佛住舍衛城舍時諸比丘道路行天
陰闇謂日暮入聚落至比丘住處作
布薩布薩已天晴日故早諸比丘作
是念我應前行去已須臾第二衆來
復於此處作布薩即於中宿明日去
與前布薩比丘相見見已謂言長老汝
昨何處宿答言某處何處布薩答言某

處我亦彼處作布薩諸比丘心生疑
惑以是因緣具白世尊佛言從今日
後一住處不得再作布薩若比丘遠
行布薩日入聚落至比丘住處作布
薩已不得默然去應囑沙弥若國民
若放牧者若有比丘來語令知此中
已作布薩若無人者應言住戶廟若
散華作相若後來者應問應求相不
得輒作布薩若前人不寫不作相後
人不問不求相俱得越時反罪是名
一住處二衆者二衆客比丘來一衆
十四日布薩一衆十五日布薩應從
誰從前入者二衆同時入應從上座
若無大小應從持律若俱持律應從
先發聲者若十四日若十五日應從
布薩是名二衆二已說二衆說者客
比丘來客比丘十四日布薩舊比丘
十五日舊比丘語客比丘長老共作
布薩來客比丘不得言我已作布薩
與和合若出界外若舊比丘十四日
客比丘十五日客比丘言長老作布
薩未舊比丘應言我已作布薩是客
比丘應隨喜言長老已作布薩我隨

喜若不隨喜應出界外作布薩是名

二已說二末說與欲者衆僧集布薩時有比丘為衣鉢事不得往諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後聽與欲與欲法者應作是言長老聽今日僧布薩若十四日十五日我比丘某甲與清淨布薩欲為我說如是三說與欲時不得起與人應與能持欲入僧中說者若作衣鉢事布薩時不與欲者越毗尼罪是名與欲取欲者佛住舍衛城小時比丘僧集作布薩羯磨比丘病為衣鉢事與欲比丘不受諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後應取欲若取欲時應自思惟能得欲不不得取衆欲得至三人與欲時應作是說長老憶念今日僧作布薩某甲比丘與布薩清淨欲者志定者憶歲數應言今所歲比丘若客言客若病言病比丘與布薩清淨欲者病為衣鉢事與欲不取者越毗尼罪是名取欲欲多者

佛住舍衛城小時比丘僧布薩時與欲者多集者少諸比丘以是因緣具

白世尊佛言從今已後不聽與欲者
多集者少作布薩作者越毗尼罪是
名與欲多欲等者

佛住舍衛城介時比丘僧布薩時與
欲比丘與集者等作布薩諸比丘以
是因緣具白世尊佛言從今已後不
聽欲等作布薩應集者多者等欲作
布薩者越毗尼罪是名欲等瞿師羅者
佛住俱睒彌瞿師羅國介時比丘僧
集作布薩斷事羯磨語聲高時瞿師
羅居士來入僧默然須臾還出僧復
斷事高聲如前如是至三居士作是
念我入便默找出便高聲我今當入
更不復出如瞿師羅問尊者阿難如
六入線經中廣說介時諸比丘心生
疑惑以是因緣具白世尊佛言如是
大德勝人欲聽衆僧斷事者得聞斷
事者衆中有辯才能話使事相分明
者說若凡庶人前斷事者越毗尼罪
是名瞿師羅居士大愛道者

佛住舍衛城介時大愛道瞿曇彌與
欲比丘不受時大愛道瞿曇彌往到
世尊所頭面礼足却住一面以是因

緣具白世尊比丘不受我欲誰當受
今時世尊為大愛道瞿曇彌隨順說
法發歡喜心已頭面礼足而退佛言
莫彼比丘来来已佛問言汝實尔不答
言實尔佛言從今已後比丘尼與欲
應受若上座應言我是僧上座不應
受若教誡尼人若誦波羅提木叉人
應各自說不應受若守房人若病人
是乞食我是阿練若我是糞掃衣我
是大德人不取欲若越毗尼罪若言
我是上座是教誡尼人是誦戒人者
不取無罪是名瞿曇彌闍陀者
佛住俱睺彌瞿師羅園尔時僧集作
布薩時闍陀比丘不肯來諸比丘以
是因緣具白世尊是犯何等罪佛言
得偷蘭罪如是比丘布薩不肯來者
得偷蘭罪若為衣鉢事不來不與欲
者越毗尼罪病者

佛住舍衛城尔時比丘僧集欲布薩
有一比丘風病動語比丘言長老我
風病動與清淨欲比丘不受即往至
上座前脫草屣胡跪合掌作如是言

我某甲清淨僧憶念持如是三說已
便去諸比丘心生疑惑以是因緣具
白世尊得令不佛言善已如法作竟
但不受欲者越毗尼罪是名病阿練
若者

佛住舍衛城阿練若聚落中比丘常
共作布薩時阿練若入聚落作布薩
已去去不久有客比丘來復於此處
布薩即於中宿明日共相見問長老
昨何處宿答此處何處布薩答言此處
聞已心生疑惑以是因緣具白世尊佛
言從今日後不聽一位處再布薩若
阿練若入聚落中布薩者不得默然
去應囑沙弥若園民若放牧人若後
有比丘來者語令知此中已作布薩
若無人者應書柱戶扇作字若散花
作相後來者應問應求相若去不囑
不作相後來者不問不求相俱越毗
尼罪是名阿練若不應與而與者
佛住舍衛城今時諸比丘時集與親
磨欲非時集與清淨欲諸比丘以是
因緣具白世尊佛言從今日後不聽
時集與親磨欲非時集與清淨欲非

時集應與羯磨欲時集應與清淨欲
時集亦得與兩欲長老憶念今僧若
十四日十五日作布薩我某甲比丘
與布薩清淨欲與我說如是三說與羯
磨欲亦三說若非時集與清淨欲時
集與羯磨欲越毗尼罪是名不應與
而與阿朶羅河者

佛住舍衛城今時諸比丘到阿朶羅
河邊敷足師壇坐誦波羅提木叉時
水流漲漸漸齊膝如是轉上齊口極
苦乃竟還至佛所以是因緣具白世
尊得立作布薩不佛言得得行住坐
卧作布薩行者若比丘共商人行至
布薩日有恐怖難商人行不待得行
作布薩先應籌量齊幾許得誦戒
竟若山若石作標幟申手相及羯磨
作布薩界羯磨已然後作布薩是名
行布薩住者比丘多無牀座一切申
手相及作布薩是名住布薩坐者有
牀座作布薩是名坐布薩卧者比丘
老病不能久坐牀角相接得卧作布
薩是名卧布薩是名阿朶羅河十一
事不名與欲轉欲者我與長老欲我

向取某甲欲并與是名轉欲宿與者
明日當布薩今日與欲是名宿與欲
界外者出界與欲是名界外比丘尼
者與比丘尼欲是名比丘尼未受具
足者與未受具足人欲是名未受具
足持欲出者取欲已出界外是名持
欲出與欲出者與欲已出界外是名
與欲出取欲已還戒者取欲已還戒
受具足是名取欲已還戒與欲已還
戒者與他欲已還戒受具足是名與欲
已還戒失欲者比丘病與欲已聞僧
中法師說法持律說毘尼自力就聽
坐久疲苦已先與欲默離座去不名
與欲應更與是名失欲壞眾者布薩
日以比丘僧集不來諸比丘與清淨欲
若暴風雨若火若賊諸比丘盡驚散
不名持欲到僧中若一人住是名到
僧是名十一不名與欲四布薩者一
人受二人說三人說四人廣誦一人
受者有一比丘聚落中住至布薩日
應掃塔及僧院若有者應香汁灑地
然燈散花待客比丘若無業者有罪
應作是念得清淨比丘者此罪當如

法除作是念已胡跪合掌心念口言
今僧若十四日十五日布薩我某甲
比丘清淨受布薩如是三說是名一
人受二人說者二比丘聚落中住至
布薩日應掃塔及僧院若有者應香
汁灑地散華然燈若有罪者展轉如
法悔已應胡跪合掌作是說長老憶
念今僧若十四日十五日作布薩我
某甲比丘清淨長老憶念持是名說
三人亦如是受誦者四人應廣誦成
畢授木叉是名廣誦四說者一從戒
序盡四波羅夷餘者僧常聞誦偈二
者盡十三事二不定法餘者僧常聞
誦偈三者盡三十尼薩者餘者僧常
聞誦偈四者入九十二波夜提應盡
廣誦是名四說布薩有六事應遮一
不共住人二者別住人三未受具
足人四未說欲五未行舍羅六為和
合義故七和合未竟是名七應遮復
次三事應遮布薩一者若作布薩者
信聞誦二者僧破是名二事應遮是
名布薩法與欲法受欲法安居法者
佛住舍得成實說如上今時諸比丘

雨時遊行多所踐害為世人所嫌九
十六種出家人尚知安居如鳥隱巢
而自守住沙門釋子自稱善好而不
安居諸比丘以是因緣具白世尊佛
言正應為世人所嫌從今已後雨時
應安居安居法者至四月十六日應
偏袒右肩胡跪合掌應作是說長老
憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安
居前三月如是三說若比丘行道未
到住處安居日至即於路側若依樹
若草上應受安居至明相出趣所住處
到後安居日應偏袒右肩胡跪合掌
作是言長老憶念我某甲比丘於此
僧伽藍雨安居後三月如是三說比
丘行道前安居日不受安居一越毗
尼罪到所住處後安居日不受安居
二越毗尼罪是人破安居不得衣施
復次佛住舍衛城今時有比丘依聚
落雨安居有檀越營僧事須水溉灌
求比丘白王通水時比丘衣鉢隨身
數詣王門不時得見道路不近恐失
安居時世尊見已知而故問汝是客
比丘耶非也世尊汝是去比丘耶非

也世尊何故持衣鉢自隨比丘以上
因緣具白世尊佛言從今已後兩
居時若為塔事為僧事應作求聽羯
磨大德僧聽某甲比丘於此處雨安
居若僧時到僧某甲比丘於此處雨
安居為塔事僧事出界行還此處住
諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出
界行還此處安居僧事默然故是事
如是持若有如是为塔為僧所求
者要有所得若若若若若若若若
鉢鉢若腰帶等及諸一切要使得一
物若不得者越毗尼罪如是事說
還若半月若一月若二月若三月
若應還若不還者越毗尼罪若道路
恐怖賊難遇失命者於彼自於彼
是名安居法自恣持者
佛住舍衛城廣說如上余時詣比丘
俱薩羅國遊行見樂摩帝河邊有叢
林林中有大空中蔭四圍樹其蔭厚
密樹下平正寬博去聚落不遠不近
作是念此中好可安居如是前後人
人見者皆作是念至安居日一比丘
先至修治空樹安置衣鉢敷草而坐

須臾復有比丘來問言長老欲此安居耶答言余善好如是相續乃至六十人取初至者語後諸比丘言長老盡欲此中安居耶答言余善好此樹中可容未鉢其下左右足以安居受安居法已復作是言諸長老我等當作何法得安樂住諸人答言所生患惱皆由身口既得靜處宜共默然應立不語制立不語制竟三月已還舍衛城往世尊所頭面禮足却住一面繫和而故問比丘汝何處安居答言某處請問比丘少病少惱乞食不苦行道知法安樂住不答言世尊少病少惱乞食易得默然樂住三月不語只別去佛言此是惡事如怨家共住法應共語

復次佛住舍衛城廣說如上阿闍世王跋闍跋提預在塔山安居竟還舍衛城至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問何處安居答言某處復問汝上少病少惱乞食不苦行道知法安樂住不答言世尊少病少惱乞食易得默然樂住三月不語竟已別去佛言

此是惡事如怨家共住從今日後不聽不共語欲方便少事不語得半月至布薩日應共語共相問評問事答事呪願過布薩日續復如前若憍慢若瞋恚不共語者越毗尼罪自恣法者佛告諸比丘從今日為諸弟子制自恣法三月三語安居竟是處安居是處自恣從上座和合三月者從四月十六日至七月十五日三語者見聞疑安居竟者前安居從四月十六日至七月十五日後安居從五月十六日至八月十五日若安居衆中有一人前安居者至七月十五日舉衆應同此一人受自恣自恣訖坐至八月十五日若一切後安居一切應八月十五日自恣是名安居竟是處安居是處自恣者若比丘聚落中安居聞城中自恣日種種供養竟夜說法衆欲往者應十四日自恣已得去若此處安居餘處自恣者越毗尼罪從上座者不得從小逆作次第應從上座次第下不得行行置人如益食法不得超越不得搖唱言一切大德僧見

聞疑罪自恣說是名從上座應拜五
法成就者作自恣人若一若二不得
過羯磨人應作是說大德僧聽某甲
某甲比丘五法成就若僧時到僧拜
某甲某甲比丘作自恣人諸大德聽
故是事如是持受羯磨人應作是說
大德僧聽自恣時至若僧時到一切
僧受自恣白如是是自恣人應從上座
為始上座應偏袒右肩胡跪合掌作
是說長老憶念今僧十五日受自恣我
比丘某甲長老及僧自恣說若見聞
疑罪當語我憐愍說我若知若見當
如法除如是三說次至第二人第二
人若是下座應接足言大德為異若
二人作自恣人者一人受上座自恣
一人應下座前立上座說已下座復
說如是展轉次第下到自坐處應受
自恣不得受僧自恣竟然後自恣和
合者不得不和合受自恣不得與欲
受自恣若病者應將來若將來有危
命憂者僧應往就若病人多者應昇
牀來若牀角相接若牀昇來有危命憂

者不病比丘應連座相接若不同者
不病比丘應出界外作自恣病比丘
即界內自恣大衆多者若一万二万應
一切集在一處若講堂若食堂若浴
室受自恣餘人並跣齒木並大小行
並食如是竟日通夜未離坐不得遠
乃至明相未出於中自恣若大衆多六
万八万畏不竟者應減出界外作自
恣若一人受自恣若二人說若三人
若四人說自恣五人廣自恣一人受
者若一比丘聚落中安居至自恣日
應掃塔及僧院若有者應香汁灑地
散花然燈若有罪者應作是念若得
清淨比丘來者此罪當如法除作是
念已胡跪合掌心念口言令僧十五
日自恣我某甲比丘清淨受自恣如
是三說二人說者有罪展轉如法作
已偏袒右肩胡跪合掌言長老憶念
今僧十五日自恣長老自恣說若見
聞疑罪語我憐愍故我若知若見當
如法除如是三說三人四人亦如是
五人應廣自恣是名自恣法

摩訶僧祇律卷第二十八

登

東晉天竺三藏佛跋闍羅三藏譯

明雜誦毘奈耶法之六

迦絺那衣法者佛住俱吠羅師羅園為諸天世人之所供養令時俱吠羅王夫人以五百張氎奉上世尊佛告阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不受語阿難言世尊不聽畜長衣用是氎為浣浣未竟已不如法阿難以是因緣吳白世尊佛告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣已滿十日佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺那衣者時眾僧眾多一人五事利新未受不停截淨浣淨點淨刀淨時者從七月十六日至八月十五日名時眾僧者僧作迦絺那衣不得與眾多人不得與一人眾多一人作迦絺那衣不得與一人五事利者離五罪何等五別眾食處處食食前食後行不白畜長衣離衣宿是名五事利新者新氎未受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽梨鬱多羅

僧安施會覆瘡衣雨浴衣如是等諸衣及鈎刺未曾曾用皆得作迦絺那淨者點角作淨刀淨者離角頭四指於一處三下刀斷三縷是名刀淨若外人施僧迦絺那衣時不得默然受受者應作是說我今受僧迦絺那衣財受已到僧中豎豎手提長垂高擎應作是說大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧取此迦絺那衣財白如是大德僧聽僧得此時衣財僧今取此迦絺那衣財諸大德忍取此迦絺那衣財者默然若不忍者便說僧已取迦絺那衣財竟僧忍默然故是事是持僧中有能料理作迦絺那衣者若一八若二八若三人羯磨八應作是說大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧拜某甲某甲比丘及餘人作僧迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此時衣財僧今拜某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣諸大德忍某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已忍拜某甲某甲比

止作迦絺那衣竟僧忍默然故是事
如是持羯磨人中一人為主受衣財
時應作是言受此迦絺那衣財僧當
受如是三說浣時應作是說浣是迦
絺那衣僧當受如是截時縫時染時
點作淨時隨所作如上說刀淨者
離角頭四拍一下刀時作是說此迦
絺那衣僧當受第二第三亦如是說
作淨時一一應作是說不說而作淨得
名迦絺那衣得越毗尼罪若一一說
而不作淨不名迦絺那衣得越毗尼
罪若二一起心而作淨得名迦絺那
衣無罪若僧得時衣作已一切和合
羯磨人縱舉衣手捉長垂高擎應作
是說大德僧聽僧得此時衣作竟若
僧時到僧受此迦絺那衣白如是大
德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此
迦絺那衣諸大德忍受此迦絺那衣
者默然若不忍者便說僧已受迦絺
那衣竟僧忍默然故是事如是持應
樂受山衣著相中衆華散上應從
上連次第作隨喜言長坐憶念僧於
此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨

喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨
如是三說若大眾一万二万和合難
者衆多人得別作迦絺那衣一切如
大眾但稱衆多為異四人以上不得
別作若一人獨作者取時應言此迦
絺那衣時我今受如是三說截時縫時
浣時捺時點時刀淨時截時應作是
言此迦絺那衣我當受縫時浣時捺
時點時刀作淨時如上說作成已應
心念口言我比丘某甲受此迦絺那
衣如是三說受迦絺那衣者有作時
非受時有受時非作時有作時受時
有非作時非受時作時非受時者是
中有值作時受不值受時受得名受
受時非作時者值受時受非作時受
得名受有作時受時者值作時受時
受是名作時受時非作時非受時者
不值作時受受時受應隨喜言長老
憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲
比丘隨喜受齊冬四月隨彼住處滿我
當捨是名迦絺那衣法非迦絺那衣者
佛住舍衛城廣說如上今時尊者孫
陀羅難陀持頭鳩羅_{生疎}作迦絺那衣

佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣。今時

尊者阿難持鞞釳具作迦絺那衣。復

有比丘持小毘物作復有比丘持故

物作復有比丘持羊毛欽婆羅作

復有比丘持髮欽婆羅作復有比丘

持草衣作復有比丘持草衣作復有

比丘持樹皮衣作復有比丘持板衣

作佛言如是一切不應作一切非衣

不名迦絺那衣復有不名迦絺那衣

非時作不截縷淨不染淨不點淨不刀

淨是不名迦絺那衣捨迦絺那衣法者

佛住舍衛城廣說如上。今時有比丘

數易衣著食前著衣食後著異衣

佛知而故問汝衣數數異是誰衣答

言世尊是我衣佛言何故太多答言我

受迦絺那衣佛言汝云何一切時受迦

絺那衣從今日後應捨捨者有十事

何等十一衣竟捨二受時捨三時竟

捨四聞捨五送捨六壞捨七失捨八

出去捨九時過捨十究竟捨衣竟捨

者受迦絺那衣時作是念我作衣竟

當捨迦絺那衣作衣成已即名捨是

名衣竟捨受時捨者作是念受此衣

時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是
名受時捨時竟捨者作是念尔許時
我當捨迦絺那衣期滿已即名捨是
名時竟捨聞捨者作是念我聞和上
阿闍梨捨迦絺那衣時我當捨後聞
和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣
尔時即名捨是名聞捨送捨者作是
念我是衣與他已當捨迦絺那衣後
送衣已即名捨是名送捨壞捨者受
迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺
那衣作是語時即名捨是名壞捨失
捨者作是念是衣中聞壞敗失不現
我當捨後來壞敗若失即名捨是名
失捨出去捨者作是念我山中住出去
時當捨迦絺那衣若出去時即名捨
是名出去捨時過捨者臘月十五日
不捨至十六日即名捨越毗尼罪是
名時過捨究竟捨者至臘月十五日
應捨一人僧中應作是唱大德僧聽
今日僧捨迦絺那衣如是三說是名
究竟捨是十事名捨迦絺那衣法在
法者安忍未竟安居竟是中安居喪失
命是失梵行非時衣時衣俱瞿弼安

居未竟者

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比丘聚落中安居未竟。至檀越所作。是言長壽。與我安居衣施。答言尊者。今非時待安居。竟收獲訖。人民歡喜。念恩故。生施心。尔時乃可有施耳。比丘言長壽。汝不知世間無常。或王或水。火偷劫如是。我則失利。汝便失福。檀越言尊者。但示我無常。而自不見尊者。欲速得安居物。為持餘處去。為欲罷道。念念乃尔。奇哉。可怪。多欲無厭。發不喜心。已而去。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛問六群比丘。汝實尔不。答言實尔。世尊。佛言。比丘。汝云何安居未竟。索安居施衣。自今以後。不聽安居未竟。索安居施衣者。越毗尼罪。是名安居未竟。安居竟者。

佛住舍衛城廣說如上。尔時諸比丘祇桓精舍安居。竟分安居衣。時六群比丘餘處安居。已來在坐中作如是言。長老。世尊制安居。竟應得安居衣。我亦安居。竟應得安居衣。與我安居衣。分諸比丘。以是因緣。具白世尊。佛

言餘處安居不應得此處亦分隨安居處受分是名安居竟是中安居者佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘至安居時受房舍已是有事礙說受及餘小小物置房中已作是言諸長老我此中安居莫復起厭患我知汝等當不喜我即倩人取安居衣分使餘處安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言要是中安居是處受亦分具失命者佛住舍衛城廣說如上今時毗舍離大飢饉乞食難得諸比丘趣舍衛城值坎沍比丘安居竟分各毗舍離比丘在座中被沮比丘問言長老世尊制要是處安居得是處亦分設何處安居答言長老我具失命故來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白世尊佛言若為失命故來應與亦分是名具失命具失梵行者今時王舍城中有外道兒出家時父母欲殺兒道餘人言沙門重安居安居中必無害而今時可罷其姊深信佛法語弟言父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衛值祇桓比丘安居竟分亦是比丘

在座中祇桓比丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣分畏失命來者得分汝云何答言父母欲羅我道若不来者失梵行諸比丘以是因緣具白世尊佛言畏失梵行來者應與衣分是名畏失梵行非時衣者

佛住舍衛城廣說如上余時有比丘在人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣為非時衣答言世尊非時衣淨施來答言失佛言此一切衣應與衆僧是名非時衣時衣者

佛住舍衛城廣說如上余時有比丘入闍遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣非時衣答言時衣佛言是衣衣衣減半與僧是名時衣俱跋祇者

佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國抄與跋祇聚落至舍衛城有諸比丘先依此聚落安居即便隨來時祇桓比丘到此聚落亦安居施衣俱跋祇比丘言長老我先依此聚落安居我應先受二人諍已共詣佛所以是因緣具

白世尊佛言是中安居應先索然後
餘人索若二人共索者應共分若是中
安居比丘未索餘人索者越毗尼罪
復次時尊者却賓那有二共行弟子
有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足
時祇桓比丘安居竟分衣不與分彼
作是言長老我有所嫌故捨戒不壞
梵行還受具足應與我分共往白佛
佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受
具足應等與分佛言有五事不應與
何等五報舉罷道無常破安居去不
囑舉者三見中若一一見謗緣經惡
邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉
罷道者捨戒不應與若依王力若依
大目力若依賊黨力作是說沙門若
不與我分我當作不饒益事如是人
雖不應得應與是名罷道無常者死
不應得分安居衣已集雖未分命垂
終時囑與某甲死已應與是名無常
破安居者比丘不前安居不後安居
不應得若依王力大目力賊力若不
與我者當作不饒益事如是人雖不
應得應與去不囑者不囑取衣分而

去者不應與分物人應問誰取其甲
分若有取者應問去時囑取不答言
不囑應語言汝莫憂是事若言囑者
應相前人若是可信人者應與若非
是可信人者應語言汝莫憂是事若二
人先是同意常相為取者應與是名
五事

佛住舍衛城廣說如上命時有一比
丘疾居竟往至今生聚落諸親里以
此比丘來故廣設供養布施衣物此
聚落中先住安居僧以坐後施故不
與是比丘分諸親里問言得衣分不
答言不得諸親里言我為汝故設此
供養何故不得諸比丘以是因緣具
白世尊佛言極越為以此比丘設供應
與分佛言有五聲施是衣施安居僧
是衣直施安居僧是物施安居僧是
物直施安居僧是處安居者施是名
五若施家欲通與餘比丘隨檀越意
應與復有四種物隨語應屬現前僧
何等四我施衣衣直物物直是名四
種物屬現前僧復有十種得應屬現
前僧何等十時藥衣分藥七日藥盡

壽藥死比丘物施住處大會非時衣
雜物請食時藥者前食後食哆波那
食現前僧應得是名時藥夜分藥者
十四種漿應廣說是名夜分藥七日
藥者酥油蜜石蜜生酥膏應廣說是
名七日藥盡壽藥者呵梨勒醯勒
阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽
藥死比丘物者若比丘死時所有衣
鉢雜物現前僧應得是名死比丘物
施住處者若檀越作僧房精舍已設
大會以此住處及餘雜物施現前僧
應得是名住處施大會者佛生大會菩
提大會轉法輪大會可難大會羅睺
羅大會五年大會是中施物現前僧
應得非時衣者無迦絺那衣十一月
有迦絺那衣七月於中施物現前僧
應得是名非時衣雜物者鉢鉢支鉢
繫帶刀子鐵筒草屣盛油草囊軍持
澡瓶如是比雜物施現前僧應得是
名雜物請食者檀越請現前僧食次第
徃是名請食是名十事現前僧應得
復次佛住王舍城小時諸比丘不截續
作衣廣說如上波夜提三種壞色中說

復次佛住舍衛城廣說如上。余時有
一比丘往至佛所。頭面禮足。白佛言。世
尊。聽我著一衣。少欲。少事。佛告比丘。
汝持三衣瓶鉢。即是少欲。少事。復有
比丘言。聽我著三衣。復有比丘言。聽
我著特羊毛欽婆羅。復有比丘言。聽
我著髮欽婆羅。復有比丘言。聽我著
烏尾欽婆羅。復有比丘言。聽我著草
衣。復有比丘言。聽我著樹皮衣。復有
比丘言。聽我著毳衣。佛言。如是諸衣
盡不應著。復有比丘言。聽我裸形。少
欲。少事。佛言。比丘。此是外道法。應持
三衣瓶鉢。即是少欲。少事。

復次佛住舍衛城廣說如上。余時諸
比丘著上色衣。為世人所嫌。云何沙
門糴子。著上色衣。如俗人無異。諸比
丘以是因緣。具白世尊。佛言。不聽著
上色衣。上色者。比丘。佉洹洹。洹洹。俱
鞞羅。洹洹。又洹盧。洹羅。洹真。洹鬱金。
洹紅。洹藍。洹青。洹皂。色。華。色。一切上色
不聽。應用根。洹菜。洹花。洹樹皮。洹下
至巨磨汁。洹。

復次佛住王舍城。天帝釋石室前。經

行見摩竭提稻田畦畔分明差牙得
所見已語諸比丘過去諸佛如來應
供正遍知我法正應如是從今日後作
衣當用是法復次尔時尊者大迦葉
作僧伽梨世尊自手捉尊者阿難為
截復有比丘答縱有比丘刺短有比
丘刺長有比丘刺緣有比丘安細怯
復次有比丘作衣盡作紫佛言不聽
盡作紫有比丘疊作紫佛言不聽疊
作紫應割截有比丘對頭縫佛言不
聽對頭縫應作紫極廣齊四指極狹
如繩更復有比丘一向作紫佛言不
聽應兩向有比丘作衣橫紫相當佛
言不聽五條應一長一短七條乃至
十三條兩長一短十五條三長一短
復有比丘作衣縫紫與衣相著佛言
不聽後衣宣脫佛言應作焉為有比
丘衣上下破佛言應作緣有比丘作
四種色衣佛言不聽應一種色有比
丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問
比丘欲作何等答言世尊制不聽著
上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘
涂壞色衣者有七種一欽婆羅衣二

劫貝衣三當摩衣四俱舍耶衣五舍
那衣六麻衣七軀半提衣是名衣法
布薩及羯磨 與欲說清淨 安居并自恣
受迦絺那衣 非迦絺那衣 捨迦絺那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟

病比丘法者佛住舍衛城廣說如上
佛語阿難取戶鑰來如來欲接行僧
房者言善哉世尊即取戶鑰隨世尊
後時世尊到一破房中見有一病比
丘別真微細不能自定憐問比丘氣
力何似既惠增損答言世尊惠但有
增無損復問比丘今日得食不不得
世尊時三得不不得世尊先時得不
不得世尊我不得食果已經六日佛
問比丘為得食不食為不得不食答
言不得世尊佛問比丘汝此間有和
土不無有世尊有同和土不無有世
尊有同阿闍梨不無有世尊有同阿闍
梨不無有世尊無比旁比丘耶答言
世尊以我身微不意故徒餘處去我
孤苦世尊我孤獨修伽陀佛語比丘
汝真憂惱我當伴汝佛語比丘取衣
來我為汝浣余時阿難白佛言置世

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊
灌水浣已日曝時阿難抱病比丘
舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨
器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬
牀褥更織繩牀敷著本處澡浴病比
丘徐卧牀上念時世尊以無量功德
莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言
所患增損比丘言蒙世尊手至我額
上乘苦悉除今時世尊為病比丘隨
順說法發歡喜心已重為說法得法
眼淨比丘老已世尊至衆多比丘所
敷后師壇而坐以上事具為諸比丘
說問比丘比丘是誰答言我是世尊
佛告比丘汝等同梵行人病痛不相
看視誰當看者汝等各各異姓異家
信家非家捨家出家皆同一姓沙門
釋子同梵行人不相看視誰當看者
比丘答如恒河遇扶柁薩羅摩醯流
入大海皆失本名合為一味名為大
海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙
門釋子汝等不相看視誰當相看譬
如剎利婆羅門鞞舍首陀羅各各異

姓共入大海皆名海南。如是比丘汝等各各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子不相看視誰當看者若比丘病和上應看若無和上同和上應看若不看者越毗尼罪。若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼罪。若有同房同房應看若無同房比丘應看若不看者越毗尼罪。若無比丘者僧應差看隨病人宜須發人應與若不看者一切僧越毗尼罪。佛語比丘汝還看本比丘病比丘去去佛不遠佛化作一病沙彌佛言汝通看是病沙彌此即福罰汝後次佛住舍衛城廣說如上。尔時南方有二比丘共來問訊世尊道中一比丘病一比丘侍經二三日語病比丘言我欲並去問訊世尊汝差已後來病比丘言長老待我差已共去。答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待汝差已後來彼比丘來詣佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝何處來比丘以二因緣具白世尊佛言比丘此是惡

事若有比丘心懷放逸懈怠不精進

不能堅持諸根馳騁六欲雖近我所

為不見我我不見彼若有比丘能執

諸想心不放逸專念在道雖去我遠

即為見我我亦見彼所以者何隨順

如來法身故破壞諸惡故離貪欲故

修寂靜故汝等比丘同出家修梵行

汝不相看誰當看者汝還看病比丘

去復次佛住舍衛城廣說如上余時

鉢羅真國有二比丘共伴伴來問師

世尊至鉢羅聚落一比丘病一比丘待

經二三日語病比丘言我欲並去問

評世尊汝去已徐來病比丘言長老

待我差已共去答言長老我不見世

尊久思慕如渴不容相待病比丘言

汝必欲去者可為我囑質帝利居士以

丘即往至居士所作是言長老我二

人從遠來欲往詣佛今一人得病欲

權留此長壽為我經紀所須我欲前

行問評世尊居士言尊者宜往共相

看視差已俱去答言居士不余我不

見佛久思慕如渴居士言尊者去世

尊但當遣還徒自疲勞比丘故去往

至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事汝等各各異姓信家非家捨家出家同一釋種病痛不相看視誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣說如上今時有一比丘從北方來欲問評世尊聞道邊有病比丘即作是念世尊制戒病者應看我若見者不得前進即迴道而去往到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何來答言世尊我從北方來從何道來答言從東道來佛言有何因緣捨正道從迴道來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事如是乃至汝還看病比丘去看病比丘法者若比丘共商人行至曠野得病同伴比丘不得相捨應當將去代擔衣鉢應親近扶接不應遠離若不能行者應從商人賈借乘馱作如是言長壽是出家人病不堪及伴為我載致使得脫難若得者善若言尊者我乘重應言長壽我當與穀草直若得者不得載將牛車

乘草馬等當載特牛車乘馱馬若病
篤無所分別者起乘無罪若乘不可
得者應留能看病人若一人若二人
若三人汝看病人我到聚落當求乘
未迎應留糧食使住者不乏若各言
誰能棄身命於曠野無肯住者不得
便舍捨夫應作菴舍敷草薄作烟火
與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡
壽藥語病者言長老安意住我到前
聚落當求乘來迎到聚落中不得遠
塔問許如上阿闍梨應語聚落中諸
比丘言曠野中有病比丘共迎去來
若言在何處若言某處若言彼處多
有虎狼恐當食盡万無一在雖聞此
語不得便往要當往看若還是馬馬
得便還要到其所若已死者應共發
尸若活者應將至聚落語盡比丘言
長老此是某處病比丘我於曠野發
養已今來至此次長老看看若不看者
越比丘罪若無比丘應語優婆塞長
壽曠野中有病比丘借我乘往迎檀
越言在何處如是乃至迎來至檀越
家安別障處若人多應取二三人能

看病者看若病人言須多人樂住者
應盡往共勸化索前食後食時藥夜
分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏
若有客比丘來者不得便語長老汝
看病比丘應言善來長老應代搭衣
鉢為敷牀座與水洗足及塗足油若
時來者應與前食後食若非時來者
應與非時漿止息已應語言長老是
病比丘我看已久長若次復應看若
無常者應供養舍利若比丘比丘尼
共商入行者比丘尼病比丘不得捨
去應語去去姊妹將接之宜如比丘
中說唯除抱掖若須按摩油塗身者
應借女人為之若無常者彼有衣鉢
應雇人閤維若無者應捨去有俗人
贈言何以留是死尸去若能作地想
者應捨若遠氣未時尊者優波離白
等言世尊若大德比丘病者當云何
看現弗告優波離大德比丘病不得
著邊陋小房中不得著避迴處應著
顯現房中共行弟子依止弟子常侍
左右掃灑房中巨磨塗地燒眾名香
勿令臭穢敷置牀座若比丘來問疾

者應與前食後食非時來者應與非時漿若有問事病者應答病人力劣應侍者答若優婆塞來問評者應言善來長壽語令就座而為說法汝大得功德如世尊說看持戒病比丘如看我無異若有供養為呪願受若病人患下問疾者不得久停應速發遣若病人不能出應畜三除糞器一授病人一持出一洗已油塗日曝如是迭用一人應戶邊住莫令人入一人在病人邊住時時為隨順說法如是優波離大德比丘病應如是看視時尊者優波離復問世尊小德比丘病當云何看視佛告優波離小德比丘病者不應著顯現處臾穢熏外不得著屏後處死時人不知應安人中若病人有和上阿闍梨若共行弟子依止弟子應看若無者眾僧應差看病人若一二三人看若病人衣鉢外有醫藥直者應取還供給若無者眾僧應與若僧無者彼有重價衣鉢應轉賀輕者供給病人病人惜者應白眾僧言大德僧某甲病比丘不知

無常慳惜衣鉢不肯貿易。白僧已軟語說法。使得開解。然後貿易。若復無者。應乞與。若不能得者。應僧食中取。好者與。若復無者。看病人應持二鉢入聚落乞食。持好者與。優波離是名看小德病。比丘法病人成就五法難看。何等五。不能服。隨病藥。隨病食。不能看病人語。病增損。不知苦痛。不能忍苦。懈怠無慧。是名五法。病人難看。病人成就五法。易看。何等五。能服隨病藥。隨病食。看病人語。人問知病。增損。能忍苦痛。精進有慧。是名五法。病人易看。五法成就。不能看病。何等五。多汗。不能出大小行器。唾盂等。不能為病人索。隨病藥。隨病食。不能時時為病人隨順說法。有希望。心惜自己。是名五法。不能看病。五法成就。能看病人少汗。能出大小行器。唾盂等。能為病人索。隨病藥。隨病食。能時時為病人隨順說法。無希望。心不惜自己。是名五法。能看病人。病人九法成就。命雖未盡。而必攝死。何等九。一知非饒益。食實食。二不知籌量。三肉食。

未消而食四食未消而極吐五已消
應出而強持六食不隨病食七隨病
食而不籌量八懈怠九無慧是名九
法成就而必橫死復次成就九法終
不橫死何等九一知非饒益食便少
食二善知籌量三肉食消已而食四
不強吐五不強持六不食不隨病食
七食隨病食食能籌量八不懈怠九有
智慧是名成就九法終不橫死佛語
優波離有三種病人何等三有病人
得隨病藥隨病食如法看病而死或
有病人不得隨病藥隨病食如法看
病而活有病人得隨病藥隨病食得
如法看病病人病必差不得便死優波
離病比丘中有不得如法看便死得
如法看便活者是故應好看務令如
法安隱即為施命是故看病得大功
德諸佛讚嘆是名看病人法藥法者
佛俱薩羅國遊行今時尊者舍利弗
風動諸比丘以是因緣具白世尊佛
問比丘宜須何藥令言世尊呵梨勒
佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛
告諸比丘待我還舍衛城時語我當

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法今正是時佛告諸比丘從今日後聽諸病比丘服藥藥法者時根非時根如是莖皮菜菓漿時根者蕪菁根葱根緊叔根阿藍扶根芋根摩豆羅根藕根如是等與食合者是名時根非時根者婆叱根華茈羅根屈俱律根佉提羅根蘇捷闍根如是比不與食合者是名非時根莖皮菜華果亦是漿者時漿非時漿時漿者一切米汁饌汁乳酪漿是名時漿非時漿者一切豆一切穀一切麥漬頭不圻蘇油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫言與食便活不與便死者應淨洗器七遍淘穀縵囊盛繫已器中煮令頭不破然後與飲一切地亦時亦非時除八種灰餘一切灰亦時亦非時是名藥法和上阿闍梨共行弟子依止弟子法者

佛住舍衛城廣說如上今時有一歲比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊頭上戴一左手提鉢及草屣右手提

澡瓶及盛油草囊共詣佛所頭面作

禮頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自

却已知而故問是誰許答言世尊是我

共住弟子汝幾歲答言一歲弟子幾

歲答言無歲佛語比丘喻如溺人而

復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛

告諸比丘不能自降伏欲降伏他人無

有是處不能自調而欲調御他人無

有是處不能自度而欲度人者無有

是處自未解脫欲解脫餘人者無有

是處佛語比丘已能自降伏降伏餘

人斯有是處能自調御調御他人斯

有是處已能自度度餘人斯有是

處已自解脫解脫餘人斯有是處佛

言從今日後不聽減十歲比丘受人

出家受具足復次佛制戒不聽未滿

十歲度人出家受具足今時難施優

波難施滿十歲度人出家受具足已

不教誡如犬牛犬羊戴標蕩逸無制

御者清淨不具足威儀不具足不知承

事和上阿闍梨不知承順長老比丘

不知入聚落法不知阿練若法不知

入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以

是因緣具白世尊佛言從今日有十
法成就聽度人出家受具足何等十
一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼
四學戒五學定六學慧七能止罪能
使人出罪八能看病能使人看九弟
子有難能送脫難能使人送十滿十歲
是名十事聽度人出家受具足乃至
滿十歲知二部律亦得復次佛住
舍衛城廣說如上今時有比丘命
終有二共住弟子感思憂慙共坐樹
下如商人失財佛知而故問是何等
比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛
言從今日後聽請依止敬如和上讚
依止法者應徧觀古有胡跪接足作
如是言尊慈念我某甲從尊乞求依
止尊為我作依止我依止尊住第二第
三亦如是說復次有一歲比丘受無
歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲
比丘依止諸比丘以是因緣具白世
尊佛言從今日後不聽減十歲受人
依止時六群比丘滿十歲受人依止
已不教誡如天牛天羊乃至不知著
衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世

尊佛言從今日後成就十法聽受人
依止何等十持戒乃至滿十歲是名
十事得受依止下至滿十歲知二部
律亦得欲請依止時不得趣請有五
法成就然後得請何等五一愛念二恭
敬三慙四愧五樂住是名五法應請
依止阿闍梨有四何等四一依止師
二受法師三戒師四空靜處教師復
有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不
問而去有阿闍梨須問而去有阿闍
梨苦住盡壽應隨有阿闍梨樂住雖
遣盡壽不離不問而去者有師依止
住無衣食病瘦湯藥復不能說出家
修梵行無上沙門果法如是師不問
而去問而去者有阿闍梨依止而住
雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家
修梵行無上沙門果法如是師須問
而去苦住者有阿闍梨依止而住雖
無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行
無上沙門果法如是阿闍梨共住雖
苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨
依止而住能與衣食病瘦湯藥善說
出家修梵行無上沙門果法如是阿

閻梨雖隨造盡壽不應去是名四復
有四種何等四受法依止調伏貪欲
瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除
貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨最上取
勝喻如從乳得酪從酪得酥從酥得
醍醐醍醐最上取勝和上阿闍梨應
教共住弟子依止弟子教法者不淨
應遮非行處被羯磨惡邪見自解使
人解自出罪使人出罪病自看使人
看難起若自送若使人送王賊不淨
應遮者若弟子犯小戒別眾食處處
食女人同屋未受具足人過三宿截
生草不淨菓食應教言莫作是若言
知上阿闍梨我更不作者善若言和
上阿闍梨但自教教他為若如是者
應語知牀褥人棄牀褥知食人斷食
若前人凶惡依王力大且力能作不
饒益者若是和上應避去若是依止
阿闍梨應搭衣鉢出界一宿還即離
依止共住弟子依止弟子作不淨行和
上阿闍梨不教者越毗尼罪是名不
淨應遮非行處者大童女家寡婦家擗
搗家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌

居在是諸處往反者和上阿闍梨應教莫此處來往是非可習近處若受者善乃至出界一宿還即名離依止共住弟子依止弟子在非行處往反若不教者越毗尼罪是名非行處被羯磨者應斷理僧若作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見中若一一見謗線經惡邪見邊見諫不捨作舉羯磨和上阿闍梨應為弟子悔謝諸人諸長老此本惡見今已捨行隨順法凡夫愚癡何能無過此小兒晚學實有此過從今日當教勅更不復作悅衆意已求僧為解羯磨共住弟子依止弟子僧作羯磨不為解老越毗尼罪是名被羯磨惡邪見起自解使人解者若弟子起惡邪見若謗線經若惡邪見若邊見和上阿闍梨應教莫起此見此是惡事隨意道人泥犁長夜受苦如是種種為說捨者善若不捨者應語彼知識如是言長老為彼說令捨惡見若不自解不便人解越毗尼罪是名惡見自解使人解自出罪使人出者若弟子犯可治

罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與
波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵
乃至越毗尼罪應自治若不能者使
人治若共住弟子依止弟子犯罪師
不自與出不使人與出越毗尼罪是
名自出罪使人出罪病自看使人看
者若弟子病應自看使人看不得
使人看已自不經營一日應三往看
語者病人汝莫疲厭展轉相看佛所
讚嘆者共住弟子依止弟子病師不
看者越毗尼罪是名病自看使人看
難起者自送若使人送者若弟子親
重欲罷其道師應教遠避成就出家
以德應自送若老病若知僧事應囑
人送若不自送不使人送越毗尼罪
是名難起者自送若使人送王賊者
若弟子為王收錄師不應便逐去應
在外伺候消息若王家問誰是和上
阿闍梨余時應入若事枉橫應求知
識證明若須財物追逐應與衣鉢若
無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠
在他方者師應推求追贖若弟子王
賊所捉和上阿闍梨不救贖者越毗

已罪者。和上阿闍梨共住。弟子依止。

弟子亦應如是諫。不得無語。如教誡。

法應而人語諫。和上阿闍梨不應作是。

事。若言。子我。更不作。若余者。善。若言。

止。汝非我。和上阿闍梨。我當教汝。

汝更教我。如逆棘竹節。汝莫更說。若。

是和上者。應捨遠去。若依止阿闍梨。

應持衣鉢。出界一宿。還依止。餘人若。

師有力勢。力應遠去。若不去。應依止。有。

德重人。若非行。應捨遠去。若依止。應。

料理者。起惡心。當自解。借人解。自出。

罪。借人出。罪。病。不病。應供給。若師有難。

應送去。若王賊捉。應追救。若共住。弟。

子依止弟子。師犯小小戒。不諫。乃至。

王賊捉。不追救者。越毗尼罪。若住。弟。

子依止弟子。於和上阿闍梨。應遠離。

是事。起惡報。諸般惡事。自作。與他作。

鉢。棄。自割。與他割。刀。治。與取。受。經。受。

地。與次。取。飲。服。藥。起。食。與他。起。食。離。

境界。入。施。不問去。起迎者。弟子遙見。

和上阿闍梨。應起迎。若食五正食者。

受一食法。不得起者。應低頭。若受一。

食法時。應白師。師應問汝。堪一食不。

堪者應受若言不堪應語莫受者弟子見師不起者越毗尼罪是名不起
迎報語者和上阿闍梨共語第二應
報者口中有食能使聲不響者應報
若不能者待咽已然後報師言何故
問我語不報應語第三口中有食
若師語不報者越毗尼罪是名報語
常事者和上阿闍梨語弟子作常事
知法應作若言彼女來取酒來應
答語言我聞如是等非法事不應作
若若語作如法事不作者越毗尼罪
是名作事自作與他作者若欲有所
作應問彼共共事一作是事即應觀
通人若不善持戒者應語莫與從
違若違事持戒者應語共作者次
到作維那直日願白師如威儀中廣
說若若自持與他作次第事者若欲
違餘若取巨磨溫覆父意時一二應
白若不能一二白者但言我欲作意
違事一白通了違時時應問和上阿
闍梨許欲違不若言意應問為先意
違違為一違意若言一處應問者上
著下隨師教應作若欲涂衣時應白

若浣時縫時者煮染時一一應白若不
能者但言我欲作染衣事一白通了染
衣時應先問和上阿闍梨衣欲染不
若言染者應問欲前染後染為一時
若言一時應先染和上阿闍梨衣如
是縫時染時舉時不得持師衣果已
衣應持三衣果師衣作衣鉢事不白
師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他
剃者自欲剃髮時應白師師應問誰
與汝剃答言某甲某甲知剃不答言
此是眼見事師言不可若言知師應
觀前人不善持戒亦言不可若善持
戒應言剃若欲與他剃髮者應白師
我與某甲比丘剃髮師應問汝能不
答言此是眼見事何故不能應語不
可若言我能應相前人若不善持戒
者應言不可若善持戒者應言好用
意若和上阿闍梨入聚落後剃髮人
來欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲
剃髮師還應白師師行後得剃髮人剃
髮是名自剃與他剃刀治者欲與他
破瘡時應白師與某甲比丘破瘡師
應問汝能不答言此眼見事何故不

以隨言不可若言能師應相前人若
不善持戒者應語不可若善持戒者
應問何處病若言猥處者應語離穀
道邊各四指莫觸若刺頭出血若餘
處癰疽等應作若自欲破瘡時應
白師師應問在何處若言在猥處者
應語不可若在餘處如上說是名刀
治與取者若欲與他物時應白師師
應問與誰若言與家婦童女姪女婿
猶凶惡人惡名比丘惡名沙彌尼
不持戒比丘應語不應與此人等相
習近若父母不信三寶者應少經理
若有信心者得自施與無乏若欲取
他物時應白師師應問誰與汝若言
大童女小童不善持戒比丘與我應
語莫與此人等相習近若言善持戒
者應語取問齋幾許得不自與取半
條線半食是名不自與取與他迎食
自迎食者若他倩迎食時應白師與
某甲比丘迎食師應問彼比丘何故
不去答言彼聞食苦此聞食樂應語若
無樂者莫為請若為維那若病人請
若當相望共入不持戒者應言不

可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗
令鉢鉢持去若言彼善持戒者應言
與迎若欲請人迎食者應白師師應
問汝何故不去答言彼聞食苦此聞
食樂應語汝為樂故不可若作維那
若病應問使誰迎答言某甲若彼不
善持戒應言不可若言彼次應與我
迎食應語更請餘人若同和上阿闍梨
若善持戒者與迎是名自迎食與他迎
受經授經者若欲授他經時應白師
師應問授誰經答言與某甲比丘授
經授何經若言沙路伽耶陀應語不
可世尊所不聽若言咒經應語可應
若彼莫以此活命若言阿舍師應相
舍不善持戒應言不可若善持戒
若經語汝經利不答言不利他邊問
已當授應言不可若言利者應語授
若欲自受經時亦應白師如上說是
已自受授他與欲取欲者若與欲取
欲時應白師如上迎食中廣說服藥
若欲服藥時當先白師若已坐欲先
飲飲後食者雖不白而服無罪離墮
界者若僧伽藍門過二十五肘應白

而去若經行若坐禪應白令知處所
欲大小行時若在師前應佞頭設
而去不在師前不敬無罪作大施者
若欲大施應白師言我一切所有盡
欲布施師應語出家人要須三衣鉢
盂及師壇漉水囊草屣弟子言我除
是外一切盡欲布施師應相望若不
善持戒不受誦習行道應言聽若善
持戒能受誦習行道應語布施非是
堅法汝依是諸物以脩湯藥得坐禪
誦經行道若言我有親里自供給我
衣食病瘦湯藥師應語若尔者聽是
名大施白去者若欲行時應白和上
阿闍梨不得臨行乃白應先前一月
半月豫白弟子欲至某方國土師應
問何事故去若言此間僧作事苦受
經誦經苦和上阿闍梨復言少食少飲
多覺少眠彼間住樂師應語汝為是
故出家何得辭苦若言和上阿闍梨
經營事務不授我經是故欲去若能
授者應語莫去若不能者衆中有善
持戒誦利者應語於彼授若復無者
彼間有知識多聞比丘應遙囑若行

時不自和上依止阿闍梨而去者越
毗羅罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨所應行是事是名自和
上阿闍梨而去

摩訶僧祇律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

東晉天竺三藏佛說摩訶僧祇律

釋

明雜誦毘奈耶法之七

復次佛遊俱薩羅國舍時諸比丘持
和上阿闍梨衣鉢在前去界內聚坐
待師畏失依止故不出界佛知而故
問此是何等比丘聚坐諸比丘以是
因緣具白世尊佛告諸比丘此非是
離依止持如來俱薩羅國遊行還舍
衛城時語我當為諸弟子制捨依止
法佛還舍衛城諸比丘以是因緣具白
世尊今正是時唯願世尊為諸比丘
制捨依止法佛告諸比丘若和上命終
時離依止若嚴道被舉和上出界宿
若共住弟子出界宿是名離依止若
依止阿闍梨若命終嚴道被舉若出
界宿若依止弟子出界宿若滿五歲
善知法善知戒且得離依止是名捨
依止若比丘不善知法不善知戒且
不能自立不能立他如是比丘違事
應依止住若比丘滿十歲善知法善
知戒且能自立復能立他如是比丘
得受人依止是名和上阿闍梨共住

弟子依止弟子法沙彌法者世尊不
樂欲父母愛重為之泣淚臨得轉輪
王捨家出家乃至尊者羅睺羅出家
因緣應廣說佛告舍利弗汝去度羅
睺羅出家舍利弗言我云何度羅睺
羅出家佛言汝往教言我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依僧如是三說我羅
睺羅歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
盡壽不煞生不盜不邪淫不妄語不飲
酒佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
家如是三說佛婆伽婆出家我羅睺
羅隨佛出家捨俗服耆袈裟盡壽不
煞生持沙彌戒盡壽不盜持沙彌戒
盡壽不姪持沙彌戒盡壽不妄語持
沙彌戒盡壽不飲酒持沙彌戒盡壽
不著華香持沙彌戒盡壽不觀聽歌
舞作樂持沙彌戒盡壽不坐卧高廣
牀上持沙彌戒盡壽不過時食持沙
彌戒盡壽不得捉金銀及錢持沙彌
戒如是憶念持

復次佛住舍衛城廣說如上今時尊
者阿難有一知識檀越家合門疫病
死盡唯有一小兒在恒在市肆前拾

粒自活時尊者阿難行過時小兒見之隨後而喚翁翁阿難不聞遂去為世人譏嫌言云何沙門釋子他有父時強親如父如子今見衰喪而不顧錄小兒追喚不已阿難顧視識之呼言子來時小兒隨後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒阿難以上因緣具白世尊此小兒得出家不佛告阿難汝作何心答言慈愍心佛言得出家世尊當云何與出家如上羅睺羅出家中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上尔時有摩訶羅出家聚落之安居竟欲詣世尊問許將十沙弥尔時世尊在露處坐摩訶羅遙見世尊便拍語諸沙弥言是汝祖翁時諸小沙弥竟前趣佛或捉林座或牽捉衣或摩足或捉澡罐佛知而故問是誰沙弥答言是我許佛言汝云何多度沙弥從今日後不聽畜眾若畜一極至三聽畜若大德比丘多人宗重應語與餘人復白言我知有餘人但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學是故與阿闍梨如是應語

與餘人得自教詔若畜衆沙彌得越
眠及罪

復次佛住舍衛城廣說如上余時有
比丘將一沙彌歸看親里路經曠野
中道有非人化作龍右遶沙彌以華
散上讚言善哉大得善利捨家出家
不捉金銀及錢比丘到親里家問訊
已欲還時親里婦言汝今還去道迥
多不可持是錢去市易所須沙彌受
取繫著衣頭而去中道非人見沙彌
持錢在比丘後行復化作龍來左遶
沙彌以土塗上說是言汝失善利出
家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧
視問沙彌汝何故啼沙彌言我不憶
有過無故得惱師言汝有所捉耶答
言持是錢來師言捨棄棄言非人復
如前供養比丘以是因緣往白世尊
佛言從今日後不聽沙彌持金銀錢
若比丘使沙彌取初捉金銀錢者得
越眠及罪若見沙彌先已捉後使捉
者無罪復次佛住舍衛城為諸天世
人之所供養廣說如上余時尊者大
目連共尊者沙彌食後到閻提提問

縛大池上坐禪時專頭沙弥見池邊
金沙便作是念我今當盛是沙可著
世尊澡罐下尊者目連從禪覺即以
神足乘虛而還時專頭沙弥為非人
所持時目連迴見喚沙弥來答言我
不能得往問汝有所持耶答言持是
金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去諸
比丘以是因緣具白世尊佛言從今
日後不聽沙弥捉金銀及錢

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏
精舍諸檀越設供飯僧時有沙弥在
中逐鳥駘蠅並拾遺飯骨葉菓蓀而
噉時有諸母人情多憐愍見已作如
是言沙門釋子無有慈心食不平等
如畜犢子先乳後聲而今比丘畜此
小兒獨食不與此壞敗人何道之有
諸比丘以是因緣具白世尊佛言從
今日後出家人食應等與沙弥法者
沙弥有三品一者從七歲至十三名
為駘鳥沙弥二者從十四至十九是
名應法沙弥三者從二十上至七十
是名名字沙弥是三品皆名沙弥余
時尊者優波離知時而問世尊沙弥

云何與安居多分佛言若得比丘意應與若半若三分之一得比丘意者持戒能作淨事優波離復白佛言云何與沙彌非時衣分佛言等與若沙彌得多衣畏作非法去者若與半若與三分之一若彼和上阿闍梨言等與是沙彌無他應隨師語與亡人衣分亦如是是名沙彌法鉢法者佛住尸利曇荼羅林中成佛不久時有商人二名帝隸淨染二名跋梨伽應廣說乃至持鉢往詣世尊世尊作是念過去諸如來應供正遍知為手受食為器受食耶作是念已時四大天王各持金鉢來奉世尊佛言不應受如是銀鉢一切寶鉢皆不應受復各持石鉢來佛復作是念若受一鉢恐諸王意不悅即時受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢令四際現佛受鉢已受商人妙蜜廣說呪願令時商人歡喜前白佛言願賜爪髮還起支提佛即剪爪剃髮與之起塔

復次佛住孫婆白土聚落令時孫婆天神來至佛所白佛言世尊是中過

去諸如來應供正遍知受用此間凡鉢
唯願世尊聽諸比丘受用凡鉢佛言
從今日後聽受用凡鉢復次佛住舍衛
城尔時有比丘往至法豫凡師所作
如是言長壽為我作鉢尔時作好凡
鉢令色如金與比丘佛言不聽作金
色復作銀色佛言不聽作銀色佛語
諸比丘今是齋日喚法豫優婆塞洗
浴著淨衣受布薩時優婆塞洗浴著
淨衣來至佛所受布薩已世尊示土
處汝知是土如是和如是打如是埏
如是作如是熏作鉢熏作鉢成就已
作三種色一者如孔雀咽色二者如毗
陵伽鳥色三者如鵠色佛言熏時當
伺候使作如是色

復次佛住舍衛城尔時有比丘優婆
尸婆國土持鉢來白佛言世尊聽用
是鉢不佛言聽用如是迦締耶國持
鉢來佛言聽用北方比丘持赤鉢來
白佛言聽用是鉢不佛言不聽用復
次佛住舍衛城五事利益故如來應供
正遍知五日一行諸比丘房見一比
丘痛手佛知而故問比丘汝安樂不

各言世尊我手有失鉢墮地破鉢故
是以不樂佛言從今日後聽諸比丘用
鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時當
用阿摩勒核佉佉羅核巨摩竹根熏
復次佛住王舍城今時王阿闍世作
大新堂竟作如是念此堂誰能知其
過失唯有諸沙門釋子聰明智慧能知
此過失又作是念我不可直喚諸比丘
來若此堂正當設會處處著人微聽所
說今時諸比丘來入有一比丘作是
言此堂都好唯一角差降一變麥許
復有一比丘作是言此堂都好唯闍
道上戶楣額太下王剎利種羽儀扇
蓋不得平行出入時有一摩訶羅比
丘見地斷材頭作是念此好可作鉢
比丘食訖還去今時諸人各白王所
聞王即喚巧匠以綆量度如說無異
即勅巧匠使令改之王憶摩訶羅語
諸比丘故當須鉢即喚巧師旋作木
鉢作種種飲食盛滿鉢復持凡鉢鐵鉢
盛滿飯食遣人送往奉上世尊佛言
不聽用木鉢受垢膩故亦是外道慄
懣故不得受此中淨者世尊即受不

淨者不受復次佛住王舍城余時阿闍世王未與毗舍離離車有怨時南國商人持一段摩尸來與王阿闍世得已作是念此寶是諸男所須即遣人送與離車離車得已作是念此寶不可分即著摩尸庫中離車後行諸庫見摩尸已此寶可中作器飲擇伽羅漿即喫摩尸師來作器器成偶似鉢形離車作是念此是出家人器非俗人所宜應與世避_二姊子_一言應與姊子_二居健復有言何故與_一是取酒糟驢應與世尊如是衆多各各不同即行籌取定與佛者多衆人議言我等不可空鉢與佛應當莊嚴校飾即以碎寶滿鉢置寶籠中復持凡鉢鐵鉢威種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩尸鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽鐵鉢凡鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應受離車即持寶鉢還歸衆人議言應與姊子_二居健復有人言是取酒糟驢不應與寶籠及碎寶應作繩絡囊盛空鉢與即作繩絡盛空鉢遣人送與時有一離車信敬居健

先往具白此事彼送鉢來者慎莫與受鉢至已足捷言是空鉢不應受麻繩作絡亦不應受先與瞿曇沙門後與我故亦不應受我今唯受一事若截諸年少離車舌合益油熬咸滿鉢來我當受信還具白諸離車諸離車言此是我姉子怨傷故作是言耳但當送與如是三反所言不異諸離車言此是奇事我以厚施反生怨毒即遣人往持搏打然諸比丘以是因緣具白世尊云何薩連尼捷子坐舌害身佛言非但今日坐舌害身如舉舌羅本生經中廣說類多利烏生經中說如鰲生經中說如鸚鵡生經中說復次佛住舍衛城今時有比丘鉢中安瞞威種種食佛知而故問比丘汝鉢中作何等答言世尊是中一處安飯一處安羹一處安肉菜佛言汝貪著種種味耶從今日不聽鉢中安瞞若安瞞者越比且罪若以餅瞞及飯瞞者無罪復有比丘用生鉢食故而吐佛言應煮當用阿摩勒枝煮法隨羅拔巨摩竹根煮今時諸比丘鉢底

盡佛言成應安曇荼羅鉢今時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金銀作應用赤銅白鐵鉛錫今時諸比丘通通覆鉢佛言不聽一切盡覆極大者去緣四指極小者如尸舍樹葉諸比丘曇荼羅上作鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鉢鉢者若方若圓曇荼羅法者若鉢無曇荼羅不得著地若著地者得越毗尼罪應著鉢支上若葉若草上若鉢安曇荼羅者著地無罪若泥地曇荼羅者著地無罪下至水漚地安鉢無罪若停鉢置地者越毗尼罪是名鉢法粥法者

佛住舍衛城時城內難陀母憂婆斯荼羅母半月月中三受布薩八日十四日十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復作布薩食作釜飯逼上飯汁自飲即覺身中內風除宿食消覺飢須食作是念阿闍梨是一食人應當須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡麻華葉粥熟已盛滿甕持詣祇洹精舍至已稽首佛足却住一面白佛言唯願世尊聽諸比

丘食粥佛言從今日後聽食粥其日
有檀越精舍中飯僧諸比丘心生疑世
尊制戒不得處處食我等云何作淨
得食佛言若粥初出金盞不成字者
是非處處食非別眾食非滿足食若
粥初出金盞成字者名處處食亦名
別眾食滿足食今時世尊說偈咒願
持戒清淨人所奉 恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者 色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消 是名為藥佛所說
欲生人天常受樂 應當以粥施眾僧
復次佛俱薩羅國遊行漸漸至呵帝
欽婆羅門聚落應廣說乃至婆羅門
車載粳米豆胡麻酥油石蜜隨逐世
尊六月中欲伺無人作供時我當作
供佛在世人民信心歡喜多設供養
前食後食都無空缺世尊還舍衛城
時婆羅門家遣信來追種作時至且
應速還時婆羅門問尊者阿難世尊
明日從何門出趣舍衛城阿難言婆
羅門汝何故問婆羅門言我所有米
豆欲散道中願佛比丘僧路上而去
便為受用阿難言婆羅門須我問佛

小時尊者阿難以是因緣具白世尊
佛言阿難誰曾教化受彼供養答言
尊者舍利弗佛問舍利弗汝曾受彼
供養耶世尊我曾受彼一食佛言汝
即是教化彼者可往語彼婆羅門明
日能為僧作粥不舍利弗即往說法
乃至能為衆僧作粥不婆羅門言我
乃欲以米豆布地令佛及僧踏上過
作粥何以不能即夜辦種種粥酥粥乳
粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛比丘使
坐已手自行粥佛知而故問米置何處
答言此處何處煮答言此煮佛言內宿
不聽內煮亦不聽聽餘淨粥不聽是粥
復次佛俱薩羅國遊行至故石婆羅
門聚落小時有剃髮師摩訶羅父子
出家住此聚落時摩訶羅聞世尊來
即語兒言汝持剃髮具入聚落求米
豆酥油石蜜世尊至當作種種粥兒
即入聚落衆人問言汝剃髮欲得何
物答言我須米豆酥油石蜜汝用何
為答言明日世尊至當作種種粥時
諸居士聞已信心歡喜加倍與之即
持還住處世尊至已摩訶羅自作種

種粥至明旦佛比丘僧坐已摩訶羅
自洗手躬自行粥佛知而故問比丘
此何等粥答言世尊我本在家時供
養諸比丘常作是念何時當得自手
供養世尊今故作此粥佛言何處得
米答言小兒客作剃髮得佛言內宿
不聽內煮不聽自煮不聽客作得亦
不聽聽餘淨粥淨作得食復次佛爲
求多羅國遊行時難陀耶螺髻梵志
聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳
粥酪粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行
種種粥諸比丘心生疑世尊制戒不
得處處食我等云何得淨而食佛言
若粥初出釜晝不成字者聽除肉粥魚
粥餘一切粥非處處食非別衆食非滿
足食若比丘乞食煮飯未熟合泔汁
羹與食者無罪若但取飯與食者名
別衆食處處食滿足食是名粥法
餅法者佛住舍衛城世尊四月一剃
髮剃髮時世人持種種餅食來看世
尊時有一婆羅門問婦言家中有餅
具不答言有粳米二斗油四升用作
何等答言沙門瞿曇今日剃髮諸人

悉持餅往汝可疾疾作餅我欲隨伴供
養沙門瞿曇即作餅盛著器中以淨
巾覆上持去尔時世尊大眾圍遶國
王大目刹利婆羅門十八大聚落主
悉在會中此婆羅門疑懼不敢逆前
獨在一處作是念若沙門瞿曇一切
智一切見者常觀世間無不見無不
知若照世間我今亦是世間亦應知
見我心佛知婆羅門心念已即遙喚
婆羅門來來已佛知而故問婆羅門
汝器中何等答言是餅世尊佛語婆
羅門行與衆僧人人與一糲答言此大
衆五百今餅甚少不能得遍佛言汝
但行婆羅門即行餅人與一糲餅故
不減乃至三遍猶故不減時婆羅門
作是念沙門瞿曇有大神力如是少
餅六衆三遍猶故不減佛知婆羅門
心歡喜已隨順說法示教利喜婆羅
門即得須陀洹道諸比丘白佛言世
尊云何婆羅門以少因緣得大果報
佛言不但今日以少因緣得大果報
過去世時已曾如是如本生經中說
餅者大麦餅麴麥餅小麦餅米餅豆

餅油餅酥餅摩睺羅餅鉢波勒餅牛
耳餅波利斯餅薑徒餅易垣羅餅歡
喜丸肉餅如是比一切皆名餅除肉
餅實茶餅餘一切餅非別衆食非處
處食非滿足食是名餅法菜法者佛
住南山頻頭大邑尔時有二優婆夷
一名娑婆居二名又波能煮茅令如
肉味煮好菜已奉諸比丘比丘不受
心生疑悔世尊制戒不得處處食我
等云何作淨得食以上事具白世尊
佛言一切菜非處處食非別衆食非
滿足食菜者乳菜蕪菁菜苾芻菜
如是比是名菜法麴法者大麥麴小麥
麴麴麥麴菜具麴磨沙麴加羅鄰麴
伊離麴胡麻麴如是比一切麴非別
衆食非處處食非滿足食是名麴法
漿法者佛住王舍城尔時優伽梨屠
士作大施爲馬奴婢各五百種種雜
施中有漿停久諸比丘飲已醉問以
是因緣具白世尊佛言從今日壞漿
不聽飲復次佛住南山頻頭婆羅門
聚落尔時婆羅門聚落中婆羅門屠
士即會日飲食相餉尔時世尊時到

者入聚落衣持鉢入村乞食時魔波旬作是念沙門瞿曇入聚落乞食我當先往聚落惑彼人心使不與食時世尊入聚落乞食遍無所得空鉢而出到一樹下坐時魔波旬復作是念沙門瞿曇乞食遍無所得我今當往擾亂其意即到佛所在一面立作是言沙門瞿曇可往聚落乞食當令人村便得種種好食今時世尊為波旬說偈言

汝今失善利 以擾如來故 自得無量罪
如來無苦事 離一切煩惱 常得安樂住
念法禪悅食 喻如光音天

時魔波旬忽然不現其日世尊失食諸比丘聞已食者悔食食半者止未食者不食時沙門婆羅門聞佛比丘僧失食即持五百瓶石蜜奉獻世尊佛語比丘以水作淨受取病不病比丘盡得食復次佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意獼猴便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水

淨彌猴不解佛意謂呼有虫轉看日
鉢邊有流蜜持到水邊洗鉢水滿鉢
中持還奉佛佛即受取佛受已彌猴
大歡喜却行而僂墮坑命終時諸比
立即說偈言

十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智 見好成熟無蜂蜜
直前往取世尊鉢 比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛 如來慈愍為受之
心悅歡喜却行憊 脚踏墜坑而命終
即生三十三天上 下生出家成羅漢
復次佛嘗求多羅國遊行小時雞足
耶螺善梵志聞世尊來辦種種漿待
世尊世尊至已以種種漿奉佛及僧
諸比丘心生疑世尊制戒不得飲壞
漿我等云何得飲諸比丘以是因緣
具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四
種何等十四一名奄羅漿二拘梨漿
三安石榴漿四蘋多漿五葡萄漿六
波樓沙漿七樓樓等漿八芭蕉果漿九
剎伽提漿十劫頗羅漿十一波龍渠
漿十二石蜜漿十三呵梨陀漿十四
佉披梨漿是名十四種漿澄清一切

聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽
飲若持漿來者應作淨若器底有
殘水即名作淨若天雨墮中即名作
淨若洗器有殘水亦名為淨若車載
石蜜被雨者即名為淨若船載水湍
即名作淨若淨人洗手水湍亦名為
淨是名漿法蘇毗羅者佛憍薩羅國
遊行余時尊者舍利弗風患動諸比
丘以是因緣具白世尊佛言當須何
藥治答言世尊須蘇毗羅漿佛言聽
服佛告諸比丘待如來從憍薩羅國
遊行還舍衛城語我我當為諸弟子
制蘇毗羅漿法行還已諸比丘白佛
言世尊先勅還舍衛城時當為諸比
丘作蘇毗羅漿法者取麴麥輕擣却
坐塵土勿令頭破以水七遍淨淘置
淨器中卧蘇毗羅漿時不得著東不
得著北應著南邊西邊開通風道勿使
臭氣來入不得安著塔院中不得著顯
現處應著屏處以呵梨勒鞞醯勒阿
摩勒胡椒草芽如是比盡壽藥等置
中以淨氈覆之以繩雜足繫以木蓋

上受蘇毗羅漿時隨漿多少以水中
解然後飲若不與水解飲越毗尼罪
若麥頭不破時非時得飲若麥頭破時
得飲非時不得飲是名蘇毗羅漿法
病藥和上法 阿闍梨共住 依止弟子法
沙弥法鉢法 粥法餅菜法 麤法衆漿法
蘇毗羅漿法 第五跋渠竟

非羯磨者佛住舍衛城舍時瞻波比
丘同住不和更相諍訟一比丘舉一
比丘言我舉長老二比丘舉二比丘
衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是
因緣具白世尊瞻波比丘非法生云
何一人舉一人二人舉一人衆多人
舉衆多人佛告諸比丘有四羯磨何
等四有如法不和合羯磨有如法和
合羯磨有非法和合羯磨有非法不
和合羯磨孫陀羅難陀新染色此處
舉餘處捨開眼林外道出家共期空
靜想蘇河善法講堂師子軍將男兒
離車童子四凶闍人闍上轉石溫泉
姪女三波毘索油迎食看病鳥肉段
賊肉段猪肉段蹴女人磨麴放犢捨
婦摩訶羅隔壁布薩二蘇毗羅漿埵

糞土食糞對訓孫陀羅難陀者佛住波
羅奈城今時孫陀羅難陀在祇陀羅刹
鉢精舍初夜後夜經行坐禪晨起結跏
趺坐久傾卧身露形起眠不自覺時波
羅奈城有姪女姊妹二人一名加尸二
名半加尸夜出城外於園林中共諸
年少行愛欲法晨朝還入因行過看
半加尸見比丘身生起語姊言我欲共
比丘行此欲事姊小待我答言此是
阿羅漢已除貪欲瞋恚愚癡不樂此
事汝不聞釋家孫陀羅難陀有好端
正婦棄捨出家耶答言不尔但待我
即往就上作世俗法比丘即覺以脚
蹴墮破傷五處兩肘兩膝及額上半
加尸即起抖擻衣土往至姊所語姊
言比丘見辱如是姊言我先不語汝
耶今復然誰比丘心生疑以是因緣
語諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪答
言我是阿羅漢不受樂諸比丘以是
因緣具白世尊佛言此比丘已除貪
欲瞋恚愚癡是阿羅漢無罪如是毗
呈竟故名孫陀羅難陀

新染色者佛住舍衛城廣說如上尔

時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家其家女人著新涂色衣衣不正故形體露現比丘見已欲心起即語言姊妹太赤荅言阿闍梨此新涂色是比丘心生疑以是因緣具白世尊佛言汝以何心荅言欲心佛言遣一比丘問彼女人解不比丘即往問姊妹有比丘來到此中耶荅言有問言彼比丘說何等荅言我著新涂衣坐彼言大赤我言如阿闍梨語新涂色故如是時比丘以是因緣具白世尊佛言解義不解味偷蘭遮解味不解義偷蘭遮罪解味解義僧伽婆尸沙不解義不解味越毗尼罪如是比丘竟是一名新涂衣色餘處舉者余時有比丘一處住僧與作舉羯磨已至餘處僧中作如是言長老我被舉我今行隨順法心柔軟僧與我捨舉羯磨諸比丘即與作捨舉羯磨作捨舉羯磨已問長老汝為何事故被舉荅言長老僧已與我捨舉羯磨竟復問我為諸比丘以是因緣具白世尊佛言如比丘語僧與

捨舉羯磨時應先問若不問已捨不
應復問汝等云何餘處僧作舉羯磨
此處僧捨若餘處僧作舉羯磨此處
僧捨者得越毗尼罪若比丘被舉至
餘處者應作是語長老我被舉行隨
順法心柔軟為我捨僧應問長老汝
以何事被舉若言我無事被舉應語長
老汝無事被舉我共汝法食味食若言
有事被舉僧應語長老汝還彼處僧
中捨去若彼處僧伽藍空若無常若
罷道若餘處去都無僧者應問汝以何
事被舉若言我以是事被舉心柔軟
見過行隨順法已應與捨如是毗尼
竟足名餘處舉羯磨開眼林者今時
世尊未遮比丘尼阿練若處時大愛
道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林
中坐禪盡是釋種女摩羅女離車女
出家女皆年少端正初夜坐禪時有
姪蕩年少來欲侵逼諸比丘尼比丘
尼各以神足得脫如是中夜後夜復
還坐年少復來若不眠利根者復以
神足而去若眠鈍根者則為彼侵逼
心生疑餘比丘尼語是比丘尼言汝

等犯波羅夷答言我不受樂如是我
不知諸比丘反以是事語大愛道大
愛道即以是因緣具白世尊佛言是
阿羅漢反已除貪欲瞋恚愚癡不受
欲樂無罪如是毗尼竟是名開眼林
外道出家者佛住迦維羅衛釋氏精
舍尔時有比丘時到者入聚落衣入
迦維羅衛城時外道出家女名字孫
陀利年少顏容端正著新漆色衣捉
三倚杖手執軍持在店肆前行比丘
見已生欲心隨後而行有一新產犍
牛以角觸比丘擲女人上尔時比丘
心生疑諸比丘以是因緣具白世尊
佛問比丘汝有何心答言欲心復問
比丘牛角舉時汝有何心答言恐怖
心佛言若欲心時無怖心若怖心時
無欲心佛言欲心隨女人後行步步
得越毗尼罪如是比丘竟是名外道
出家共期者佛住舍衛城尔時有比
丘時到者入聚落衣持鉢入舍衛城
次行乞食至一家有一女人語比丘
言作是事來答言我比丘法不得作
是事女人言若不作是事者我當自

傷破身大喚言比丘強牽我行欲比
丘答言須我到精舍已當還女人言
汝沙門釋子不妄語要當來答言今
比丘以是因緣具白世尊佛言此是
非法語不應聽已聽不應許已許應
將衆多比丘共往即將衆多比丘往到
已如是言姊妹我已來女人言和南
阿闍梨如是毗尼竟是名共期空靜
想者佛住舍衛城今時有比丘獨坐
樹下作空靜想言我得阿羅漢此比
丘說是語時餘比丘聞已作是言長
老汝不實自稱得過人法犯波羅夷
罪答言長老我不自稱得過人法我
獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢耳
諸比丘以是因緣往白世尊佛問比
丘汝實不得過人法而稱得過人法
耶比丘言世尊我不自稱得過人法
我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢
佛言是空靜想稱過人法者犯偷蘭
罪如是毗尼竟是名空靜想
蘇河者佛住毗舍離今時比丘僧集
在一處今時尊者大目連作如是言長
老我入無色定聞蘇河邊龍爲飲已

抖擻耳聲諸比丘言無有是處入无
色定過一切色想云何聞聲汝妄語
不實應作舉羯磨即集比丘僧佛乘
神足從空中來知而故問諸比丘汝
作何等諸比丘以上因緣具白世尊
乃至妄語不實作舉羯磨佛告諸比
丘目連實得無色定不善知出入
相出定聞非入定聞佛語目連汝當
應善分別知如是毗尼竟是名蘇河
講堂者佛住舍衛城舍時諸比丘集
在一處共作是論善法講堂柱柱梁
不尊者目連言柱梁有一無歲比丘
言不柱齊幾不柱如毛許即遣神足
比丘往看為柱不柱看已還來言不
柱齊幾不柱如毛許不柱諸比丘語
目連言不知柱不柱何故言柱汝妄
語不實應作舉羯磨即集僧作舉
羯磨佛乘神足從空而來知而故問
諸比丘汝作何等答言尊者大目連
乃至不柱言柱不實妄語欲作舉羯
磨佛問無歲比丘汝云何知不柱答
言世尊我曾一時在善法講堂坐禪
佛語大目連汝何故不自看汝應審

實如是毗尼竟是名善法講堂師子
將軍者佛住毗舍離城時阿闍世王
與毗舍離離車有怨時阿闍世上將四
種兵欲伐離車時毗舍離師子將軍
聞王賊欲至即往尊者大目連所問
言尊者誰得勝王得勝我得勝答
言王得勝問言有何瑞應答言我見
二國非人共闘王非人勝王亦應勝
師子將軍聞已即便國中募得五百
健兒師子將軍語諸人言我等寧作
非丈夫而死寧作丈夫入火坑而活
諸人答言寧作丈夫而活得濟眷屬
時阿闍世王聞大目連語寬閑不怖
徐徐順恒水而上渡河時師子將軍
奮其末陣逆戰大破時阿闍世王非
濟而渡危而得免單馬還國即便
嬖言坐是尊者大目連傾吾國事時
毗舍離離車師子將軍破軍已大歡
喜作是語目連恐怖我因此獲大利
雖為不實語蒙是虛誑恩時諸比丘
聞阿闍世王瞋離車復嬖諸比丘言
尊者大目連不知誰勝誰不勝而作
妄語不實集比丘僧欲作舉羯磨佛即

乘神足來知而故問比丘汝等欲作何事答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛語諸比丘目連見前不見後佛語目連汝應審諦如是毗尼竟是名師子將軍男兒者佛住舍衛城今時大目連有知識檀越家婦妊身問阿閼梨我生男生女答言生男如是三重問故言生男後至產時生女時母人嫌言目連長夜作妄語言生男而生女取悅人情而作是言諸比丘聞已云何尊者大目連不善分別而作妄語應作舉羯磨即集比丘僧佛乘神足來知而故問比丘汝作何等答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛言目連見前男兒不見中間及後素夜又須女家持男與須男家持女與佛言汝去住語彼家世尊說言女是汝許男是我許即便往交共相貿易如是毗尼竟是名男兒離車童子者佛住毗舍離時到著入聚落衣持鉢與衆多比丘入毗舍離城今時有離車童子在重閣上與五百妓女共相娛樂佛遙見而笑

諸比丘白佛言世尊有何因緣故笑
佛言此人却後七日當命終入地獄
阿難白佛言頗有因緣得不入不佛
言此人若於如來法中出家者得不
入佛告阿難汝往教化此人勸令出家
阿難即受佛教往勸乃至出家已佛告
阿難汝語諸比丘當守護此人勿令
犯戒使得重罪時諸比丘受教已安
此比丘置一房中外封閉其戶此比
丘命盡刀風解其形時諸比丘親里
來見其命終甚大悲惱佛為說偈言
若人百千歲 供養百羅漢 不如一夜中
出家修梵行 緣此之福祚 得離於六百
六千六十歲 三塗之苦惱
時閉戶比丘心生疑悔以是因緣具
白世尊佛問比丘汝以何心答言世
尊饒益心恐彼犯戒得重罪故佛言
封閉戶故越毗尼罪如是毗尼竟是
名離車童子四人捨闍者佛住毗舍
離四人捨闍欲出家共入毗舍離城
門中見本讎家時守門人有弓杖一
人即捉弓一人張弓一人射而不死
一人射斷命根是中一人射死一人

射不死是二人不應度出家已出家者應駁出是中一人捉弓一人張弓是二人不應度出家已度出家者置若後作惡時應駁出如是惡人不應度出家若度出家受具足者得越毗尼罪是名四人捨闍闍上者佛住王舍城尔時有一比丘得不淨觀猒身故從闍上自投而下時闍下有父子二人竹作墮其父上其父即死兒即牽比丘至王所作是言是比丘然我父王問比丘尊者出家人云何煞人答言大王我自猒身闍上投下墮彼父上其實如是王言放比丘去其子稱怨大王云何煞人而不問罪王善方便欲解喻其意汝去闍上令比丘在下汝便自投其上煞彼比丘以報父讎其人自愛命重不能自投時比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊以猒身故佛言比丘汝不看下自投得越毗尼罪如是毗尼竟是名闍上

轉石者佛住王舍城尔時摩訶羅父子出家共上耆闍崛山兒在前行道

中有石作是念我當除道使淨令婆
路醯行無所礙安樂來上便轉石石
下硬煞摩訶羅其子懊惱心生疑悔
我作二不饒益事煞人煞父以是因
緣具白世尊佛言汝以何心答言世
尊我為父通道欲使得樂佛言道中
轉石得越毗尼罪如是毗尼竟是名
轉石溫泉者佛住王舍城迦蘭陀竹
園尔時有比丘入溫泉中洗浴欲心
起動身生觸水失不淨心生疑悔以
是因緣具白世尊佛言汝以何心答
言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如
是毗尼竟是名溫泉婬女者佛住王
舍城尔時有比丘時到著入聚落衣
持鉢入城次行乞食至一婬女家婬
女言比丘共作是事來比丘言世尊
制戒不得行婬女言我知世尊制戒
不得行婬汝但來內作外棄比丘即共
行欲已心生疑悔以是因緣具白世
尊佛言內作外棄外作內棄內作內
棄若入一節乃至如胡麻犯波羅夷
罪如是毗尼竟是名婬女三婆蹉者
佛住王舍城尔時尊者畢陵伽婆蹉

在聚落中住時到著衣持鉢次行乞
食得食已至一放牧家食其家女到
尊者邊立啼即問女言何故啼答言
阿闍梨今是節會日諸人集戲我無
衣裳獨不得往那得不啼時尊者即
化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾
與已便去乃至王聞聞已即喚女問
汝何處得此好瓔珞答言尊者畢陵
伽婆蹉見與王即喚比丘來問尊者
何處得此好金非世所有比丘即捉
杖打壁打牀一切化成金作如是言
首陀羅何處得金此即是也王言阿
闍梨有大神足還去放牧牛女還家
諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃
至放牧女被執應作舉羯磨即集比
丘僧世尊乘神足來知而故問汝作
何等答言世尊畢陵伽婆蹉現異乃
至放牛女被執佛問畢陵伽婆蹉汝
實現異令牧牛女被執耶答言世尊
我不故現異令牧牛女被執我慈心故
耳佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪
如是毗尼竟

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住

自泥房舍時放沙土來見尊者自泥
治房舍問阿闍梨作何等答言首陀
羅泥治房舍王言阿闍梨無人使耶
我當與國民答言不須首陀羅如是
至三猶故不受聚落中人聞已來到
其所求言阿闍梨願取我等作國民
我當供給比丘言汝等一切能持五
戒者我當取汝答言能取已盡受五
戒奉齋修德聚落殷富遂致外賊來
劫抄掠婦女及婦初聚落中人往告
師言阿闍梨賊來劫我兒女錢財即
日蕩盡尊者畢陵伽婆蹉入慈心定
見賊馳去比丘語賊言首陀羅汝何
故劫我國民即化作大坑使國民在
此岸賊在彼岸語言首陀羅汝去諸
比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊
復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧於
按此事時世尊與神足來知而故問汝
作何等答言世尊畢陵伽婆蹉賊復
劫賊欲作舉羯磨佛問畢陵伽婆蹉
汝實尔不答言世尊我不賊復劫賊
但聚落人民啼來告我我慈心故佛
言是大神足無罪如是毗尼賁

摩訶僧祇律卷第三十

登

明雜誦跋渠法之八

東晉天竺三藏佛跋闍羅譯

復次佛住王舍城。爾時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住。日日渡恒水乞食。到恒水上。作是言。首陀羅住。我欲過水。即往過。已作如是言。首陀羅汝去。如是水流如故。水神不樂。往到佛所。頭面礼足。却住一面。白佛言。世尊。尊者畢陵伽婆蹉語太苦。住首陀羅去。首陀羅。佛言。呼畢陵伽婆蹉來。來已。佛言。汝實。尔不答。言實。尔佛言。恒神如是嫌汝。汝向懺悔。畢陵伽婆蹉言。我悔過。首陀羅。恒神言。向首陀羅。今首陀羅為有何異。而言悔過。畢陵伽婆蹉唯除佛。八大聲聞。餘一切盡言首陀羅。和上阿闍梨。皆言首陀羅。正有是一和上阿闍梨。皆言首陀羅。正有是一人。婆羅門出家耶。尊者大迦葉。舍利弗。目連等如是比。皆是婆羅門出家。都不作是語。應作舉羯磨。即集比丘。僧時。畢陵伽婆蹉坐禪。不來遣使往。

喚使便打戶言衆僧集喚長老時畢
陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我
作舉羯磨即以神力制使比丘著戶
令不得去衆僧恠使久不還更遣比
丘往喚後比丘至捉前使比丘手去
來長老即復相著不得去如是使使
相著皆不得去諸比丘嫌言衆中正
有此一大神足耶尊者大目連豈
無此力耶齊水際作福罰羯磨佛以
神足乘空而來知而故問汝作何等
答言世尊畢陵伽婆蹉唯除如來八
大聲聞餘乃至和上阿闍梨盡言首
陀羅欲作舉羯磨僧集不來遣使往
喚神足復制便使使相著不來故欲
作齊水際福罰羯磨佛言汝來畢陵
伽婆蹉發心須在佛前立佛語畢陵
伽婆蹉汝首陀羅語過諸梵行人嫌
汝答言世尊我當如何我不憍慢亦
不自大輕蔑於人然我喚和上阿闍
梨諸長老比丘時發聲便成首陀羅
佛語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦
非自大輕蔑餘人從五百世來常生
婆羅門家首陀羅語習氣不盡佛語

畢陵伽婆蹉汝本從无始生死已來貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習氣而不能除從今日後莫作首陀羅語聞世尊教恭敬故永不復作如是毗尼竟是名三婆蹉一外油者世尊涅槃後長老比丘毗舍離住尔時有一商人自恣請法豫比丘尼比丘尼止弟子不稱師名又不自稱直言須油檀越即與得已自用檀越後便撿按油不入師依止弟子心生疑悔語諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言雖隱覆取檀越與故犯偷蘭罪如是毗尼竟是名一外油迎食者舍衛城尔時精舍中有檀越飯僧有一比丘自食已分復迎一分益食人問言長老為誰取分答言我取食者誰分復言我分時比丘言汝犯波羅夷罪諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言有不應得而取但有主與故得偷蘭罪如是毗尼竟是名迎食看病者佛住舍衛城尔時祇洹精舍

有病比丘共看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病比丘作是念彼人今日何能為我取食即便倩餘比丘取食時看病比丘作是念今日誰當與彼取食時二人俱取食益食人問看病比丘為誰取食荅言某病人食復問倩迎食人為誰取食荅言某病人食諸比丘言汝犯波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言此倩取食者无罪病比丘共看病比丘諍已不語看病人更倩餘人者越比尼罪看病人共病比丘諍已不問與迎食者越毗尼罪如是毗尼竟是名看病鳥肉毘者佛住舍衛城祇洹精舍尔時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城乞食時有鳥銜肉毘墮比丘鉢中時比丘持還精舍煮已自食分與諸比丘諸比丘言長老汝何處得此肉即具說上事諸比丘言汝犯波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言畜生無屬如是毗尼竟是名鳥肉毘賊肉毘者世尊涅槃後長老比丘依王舍城住時有盜賊偷

牛夜在尸陀林中熬噉有殘語林中
坐禪比丘言尊者須肉不荅言須即
與滿鉢比丘取已持還精舍自食分
與餘比丘餘比丘問言長老何處得
此肉具說上事諸比丘言長老汝賊
邊取物滿五錢波羅夷諸比丘不了
往問長老比丘長老比丘言出家人
前人如法不如法有主施無罪如是毗
尼竟是名賊肉毆猪肉者今時俱睽
弥提婆聚落邊有賊偷猪噉餘殘頭
脚捨棄而去時有比丘見已持還精
舍煮已自食亦分與諸比丘諸比丘
言汝何處得此肉即具說上事比丘
言直五錢得波羅夷時諸比丘不了
往問長老比丘長老比丘言汝何心
取荅言無主想無主想取無罪如是
毗尼竟是名猪肉蹴女人者舍衛城
祇桓精舍時有比丘到時著入聚落
衣持鉢入城次第乞食到一家婦人
言比丘來入共作如是事來比丘言
世尊制戒不得行婬婦人言若不從
我者當如是如是謗強牽我是比丘
畏故便入入已婦人語婢守門我與

比丘行欲女人入已欲心熾盛即卧比
丘蹴已而去守門婢問尊者作事竟
耶答言已竟時比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以脚蹴女
人得偷蘭遮不作言作波夜提如是
毗尼竟是名蹴女人

磨麤者舍衛城祇桓精舍時比丘著
入聚落衣持鉢入城次行乞食至一
家見女人蹲地磨麤衣不覆形比丘
見已即生欲心語姉妹我欲食麤女
人即與麤比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心答言欲
心即遣使問彼女人女人答言我蹲
地磨麤比丘乞麤我便與之使還答
如上長老比丘言解義不解味偷蘭
遮乃至不解義不解味得越毗尼罪
如是毗尼竟是名磨麤

犢子者跋祇國有人去精舍不遠放
犢子犢子來入精舍踐食華果齧突
形像知事人語放犢人好看沒犢莫
令縱暴如是再三語猶故不止知事
人喚牽犢子著房中及開戶入聚落
乞食在道中作是念房中多有夜叉

不能煞是犢耶即還精舍開戶見犢已死比丘怖畏即持著衆僧廁中便捨而去放犢人來問阿闍梨見我犢不答言不見比丘心生疑悔問諸比丘諸比丘不能決往問長老長老言牽犢入房反開戶得越毗尼罪持著僧廁中得偷蘭遮見言不見波夜提如是毗尼竟是名放犢

捨婦者迦尸耆利大邑時有摩訶羅端正捨婦出家其婦遂來在房外紡績摩訶羅語言汝去我出家人不須汝答言尊者我在此作有何妨事為欲時時見尊者不能相離耳摩訶羅以是數數語猶故不去即持衣鉢棄捨而去有女人見已語言汝今二已去聞已即逐及已便捉衣當前而立作是言阿闍梨為我故莫去我當供給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我出家人法不應尔如是猶故不放摩訶羅心生瞋恚舉衣鉢著一處熟打而去摩訶羅心生疑悔具以上事問持律比丘耶舍耶舍言瞋打婦人者得波羅夷諸比丘言此非好斷汝欲決疑

者可往枝提山中問持律尊者樹提
隨安必能決了聞已即去路經俱睽
弥道逢一賣酪女女見摩訶羅端正
便生欲心語沙門共行欲來摩訶羅
作是念我已犯波羅夷復何在便共
行欲前至持律所具白上事持律言
云何耶舍制五波羅夷法瞋打婦人
得偷蘭遮共賣酪女行姪得波羅夷
如是毗尼竟是名捨婦

隔壁者弗迦羅國有比丘比丘尼精
舍隔壁住時比丘起欲心通夜共比
丘尼隔壁語比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝有何心語答
言欲心如是欲心語語得越毗尼罪
如是毗尼竟是名隔壁

布薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若
比丘共一布薩時阿練若住處比丘
名弗締虜有大德名稱聚落中比丘
見得利養起嫉妬心時長老弗締虜
至十四日布薩來入聚落語聚落中
比丘長老共作布薩來答言我十五
日當布薩弗締虜言我知日數今應
十四日布薩答言我不作十五日當

布薩如是至三不從弗締虜便去去
已聚落中比丘即布薩明日弗締虜
復來長老共作布薩來答言已布薩
竟聚落比丘言汝叛布薩我不復與
汝共法食味食時弗締虜十四日便
十四日來十五日便十五日來如是
二十年中初不得布薩時有善鬼神
取重弗締虜往至枝提山中尊者樹
提施婆所作是言尊者不善不隨順
尊者在世聚落中比丘作如是非法
常惱乱弗締虜唯願尊者自往料理
尊者樹提聞已即來便作是念我若
先至阿練若處聚落中比丘凶惡聞
者不共我法食味食作是念已即到
聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗
締虜尊者樹提施婆今在聚落可往
問評聞已即往共相問評問評已在
一面坐樹提施婆即問言汝是弗締
虜耶答言余慧命汝叛布薩耶答言
叛布薩不叛布薩今當知我二十年
已來十四日布薩十四日來十五日
布薩十五日來如是叛布薩不叛布
薩耶尊者自知答言慧命是順佛法

但聚落山比丘不隨順二十年中受具足不名受具足羯磨不名羯磨如是毗尼竟是名布薩

二漿者余時優闍尼國有人犯王法截手脚已持著尸陀林中近阿練若比丘處死轉來至比丘所言阿闍梨我甚飢苦乞我少食答言无食復言阿闍梨憐愍我我有二種苦痛一截手脚苦二飢苦答言无食正有蘇毗羅漿須不吝言須即與漿不得食久飲已便死比丘心生疑悔問諸比丘不能得了往問長老比丘長老比丘言汝以何心與答言饒益心饒益心無罪如是毗尼竟

復次優闍尼國有人犯王法截手脚已持著尸陀林中近阿練若比丘住處時有摩訶羅出家次守房舍无手脚人宛轉來至其所作是言阿闍梨我甚苦痛不可堪忍頗有少藥施我我欲疾死答言我非旃陀羅煞人賊去何從我索藥不尔阿闍梨我苦痛難忍時摩訶羅起慈心作是念曾有如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語言

汝欲飲蘇毗羅漿不答言欲飲即與
漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往
問長老比丘長老比丘言汝以何心
與答言慈心遂彼意長老比丘言汝
雖有慈心无有智慧斷他命想得波
羅夷如是毗尼竟是名二漿

軌者舍衛城祇桓精舍時比丘作房
舍園民授軌比丘取捉不堅故落園
民頭上破即便死比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以何心落
軌答言捉不堅故長老比丘言應堅
捉如是毗尼竟是名軌

糞者舍衛城祇桓精舍五日一掃除
糞穢時有年少比丘持糞擲牆外有
病摩訶羅出家在牆下大小行糞來
鎮上未能得起後糞續至如是便死
當牆比丘以糞聚高恐盜賊登入即
便除却見死比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心除糞答
言不看長老比丘言若不看擲糞者
得越毗尼罪如是毗尼竟是名糞
乞食比丘者佛般涅槃後諸比丘在
迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘

著入聚落衣持鉢入城次行乞食時
有釋種女端正澡浴訖著新淨衣持
食施比丘施已頭面礼足比丘見已欲
心起不能自制失不淨落女頭上女
無嫌心即持衣拭已作是言阿闍梨
大得善利有如是欲心能於世尊法
中修梵行時比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝以何心答言我
見前相心不能制長老比丘言應善
觀相制伏其心如是毗尼竟是名乞食
鬱訓者佛般泥洹後長老比丘在迦
維羅衛尼俱律樹釋氏精舍尔時尊
者鬱訓與一釋種知舊時釋種病有
二兒各異母一兒是釋家女一兒是異
姓女釋種垂終時囑尊者鬱訓阿闍
梨我無常後是二兒中有愛樂佛法
得阿闍梨心者示是地中藏命終後
釋女兒與惡友相逐不樂佛法不來
受經不樂誦讀時異姓女兒與善友
相逐愛樂佛法來創鬱訓所受誦經
戒得長老心即語汝父亡時囑我兒
中有樂法者可示此藏即示處大得
金銀珍寶家道富樂釋女兒聞已即

白尊者阿難阿闍梨此非善非隨順
尊者鬱謝持我父財與異姓母兒我
釋家法釋家女兒應繼父業所有財
物皆應屬我阿難言是非法分處我
不共法食味食時羅睺羅來到鬱謝
所二人同和上即語羅睺羅言莫與
尊者阿難同法食味食問言何故具
說上因緣我無事阿難不共我法食
味食羅睺羅我共汝法食味食阿難
聞羅睺羅與鬱謝共法食味食時阿
難亦不共羅睺羅法食味食時有人
送食與尊者阿難阿難語與世尊予
羅睺羅去如有送食與尊者羅睺
羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如
是迦維羅衛國七年中不作布薩自
恣尊者優波離在支提山中住時釋
種子往至尊尊者優波離所作如是言
阿闍梨我不善不隨順阿闍梨在世
迦維羅衛是世尊生地云何七年中
不作布薩自恣唯願尊者往和合優
波離即來教誨釋種嚴飾大堂敷好
坐具散華燒香為飯客比丘并請尊
者阿難先喚羅睺羅安一房處抱一

小兒放坐中地尊者阿難坐已見地
小兒若言取者應語不取顙尊者與
羅睺羅和合者我當取如是教已尊
者優波離坐已次尊者阿難坐諸比
丘次第坐訖時釋家女抱孩兒手捉
生酥而噉放坐中地口便啼喚阿難
見已愛念心生語言取此小兒答言
不取若尊者與羅睺羅和合者當取
不和合者不取阿難言此沙門法非
汝俗人事但抱小兒答言不尔如是
至三阿難言喚羅睺羅來未已尊者
優波離語阿難言如阿難有檀越如
是如是囉長老我命終之後長老如
是與有何過失尊者鬱訶亦復如是
阿難云何以是事與世尊子羅睺羅
而不和合如是毗尼竟是名鬱訶是
名毗尼法

障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說
如上尔時尊者難陀優波離遊行
諸國還祇桓精舍著人聚落衣入舍
衛城至喜悅優婆夷家優婆夷見已言
善來阿闍梨何乃希現即請令坐頭
面礼足却住一面共相問訊已比丘

言優婆夷我希行與我作何等好飲
食優婆夷答言從阿闍梨教前食後
食若餅若肉隨所須當辦即請言尊
者明日受我食願時早來即便受請
其家明日作種種飲食敷座而待時
比丘多事因緣忘不來赴日時已過
食可停者留不可停者便取食之如
是二日三日待不來已便取盡食至
第四日方來優婆夷見已心不悅作
是言阿闍梨云何受我請而不來諸
比丘聞已以是因緣具白世尊佛言
嗟難陀優婆難陀來來已佛言是喜
悅優婆夷於佛比丘僧都無愛惜何
故於中號亂汝云何一向受請不開
障礙因緣障礙因緣法者若有人言
尊者明日受我請前食若須者應言
余彼復言尊者必當來應言中間無
障礙當來如是後食一切請亦如是
若比丘安居竟去時檀越言尊者後
更來若欲來者答言小檀越復言尊者
其必當來應語若中間無障礙當來
若言阿闍梨礼塔不得語言中間无
障礙應語當礼若言尊者為我礼塔

應語言若憶當礼若言尊者礼長老比丘不得言无障礙應語當礼若言尊者為我礼長老比丘應語若憶當礼若言尊者受經誦經持戒坐禪不得語中間無障礙當受誦經應語我為是故出家若言學須隨洹斯陀舍阿那含阿羅漢果不得語中間無障礙當學應語我為是故出家是中應作障礙而不作不應作而作俱越毗尼罪是名障礙不障礙法

比丘尼法者佛住迦維羅衛國釋氏精舍尔時大愛道瞿曇彌與五百釋女求佛出家如線經中廣說乃至佛告諸比丘尼從今日大愛道瞿曇彌比丘尼僧上座如是持尔時大愛道瞿曇彌白佛言世尊為比丘尼制八敬法我等得廣聞不佛言得八敬法者比丘尼雖滿百臘應向新受戒比丘起迎恭敬作礼不得言待我百臘然後向新受戒比丘作礼一切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭敬作礼若比丘尼至比丘精舍時應頭面一一礼一切比丘足若老病不能

者隨力多少礼餘不遍者得惣礼應言我比丘且某甲頭面礼一切僧足若比丘至比丘且精舍時一切比丘且應起迎礼足亦如上說若比丘且作是分別是犯戒是醫師是摩訶羅无所知憍慢不恭敬起迎作礼者越敬法

第一敬法竟

二年學者滿十八歲女欲於

如來法律中受具足者和上且應供給所須與白僧料理且衆中能作羯磨人應作是說阿梨耶僧聽十八歲受某甲欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二歲學戒諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞二歲學戒僧忍默然故是事如是持此女人入僧中應一一頭面礼僧足礼僧足已踰跪合掌教作如是言阿梨耶僧憶念我滿十八歲女某甲欲於如來法律中受具足我今從僧乞二歲學戒唯願阿梨耶僧憐愍故與我二歲學戒如是三說且羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲二歲學戒白如是阿梨耶僧聽某甲

女年滿十八已從僧乞二歲學戒僧
今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍與
某甲二歲學戒和上尼某甲者默然
若不忍便說第一羯磨竟第二第三
亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟
僧忍默然故是事如是持是式又摩
尼得二歲學戒已應隨順行十八事
何等十八一切大比丘尼下一切沙
弥尼上於式又摩尼不淨於大尼淨
於大尼不淨於式又摩尼亦不淨大
尼得與式又摩尼三宿式又摩尼得
與沙弥尼三宿式又摩尼得與大尼
授食除火淨五生種取金銀及錢自
從沙弥尼受食尼不得向說波羅夷
乃至越毗尼罪得語不姪不盜不煞
不妄語如是等式又摩尼至布薩自
恣日入僧中踟跪合掌作如是言阿
梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三
說而去後四波羅夷犯者更從始學
十九僧伽婆尸沙已下若一二犯隨
所犯作突吉羅悔若破五戒隨犯日
數更學何等五非時食傳食食捉錢
金銀飲酒著華香是名十八事是式

又摩尸二歲學戒滿已欲於如來法律中受具足者和上尸應白僧乞畜弟子羯磨尸羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲式又摩尸二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足若僧時到僧和上尸某甲欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞畜衆羯磨僧忍默然故是事如是持和上尸應踰跪合掌作如是言阿梨耶僧憶念是式又摩尸二歲學戒滿二十欲受具足我某甲今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲式又摩尸二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足尸某甲已從僧中乞畜弟子羯磨若僧時到僧與尸某甲畜弟子羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲式又摩尸二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足尸某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧足尸某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧今與尸某甲畜弟子羯磨諸阿梨耶忍與尸某甲畜弟子羯磨者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦

如是說僧已忍與足某甲畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持是式又摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足者入僧中先頭面禮僧足禮僧足已先請和上足踰跪合堂作如是言尊憶念我某甲從尊乞求和上尊為我作和上與我受具足如是至三和上足應語發喜心弟子言我頂戴持和上足已先與求衣鉢與求衆與求二戒師與求空靜處教師往與衆僧羯磨師應作是說此中誰能與某甲空靜處作教師答言我能羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和上足某甲某甲能空靜處作教師諸阿梨耶僧聽某甲和上足某甲某甲空靜處作教師僧忍默然故是事如是持教師應將欲受具足人離衆不近不遠教有二種若略若廣云何是略衆僧中當問汝有當言有無當言無云何是廣善女聽今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅若不實

者便於中欺誑亦復於如來應供正

遍知聲聞居士衆中欺誑此是大罪今

當問汝有者言有無者言無父母夫

主在不老言在應問父母夫主聽不

求和上居士未五衣鉢具不學戒二歲

滿不作畜衆羯磨未汝字何等答言

字某和上居士誰答言字某汝不煞

父母二不煞阿羅漢不不破僧不不

惡心出佛身而不佛文已涅槃而依舊法不壞比丘

淨戒不非賊盜住不非越濟人不不

自出家不本曾受具足不若言曾受

應語去不得受具足若言不者應問

汝非婢不非養女不不負人債不非

兵婦不非陰謀王家不汝是女不非

石女不非爛墮不非二道通不非破

不不無乳不非一乳不非常血病不

非無血不非一月常血不非不能女

不汝無如是種種諸病著身不癰疥

黃爛癩病癰瘰痔病不禁黃病瘧病

瘧言欲消盡癩狂熱病風腫水腫腹腫

如是種種更有餘病著身不答言無

教師來入僧中自言某甲問已訖自

說清淨無遮法羯磨師應作是說阿

梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲
已空靜處教問訖若僧時到僧某甲
和上及某甲聽入僧中阿梨耶僧聽
某甲和上及某甲聽入僧中僧忍默
然故是事如是持此人入僧中一一
頭面礼僧足在戒師前踰跪合掌授
與衣鉢此鉢多羅應量受用上食器
我受持如是三說此是僧伽梨此是
鬱多羅僧此是安施會此是覆肩衣
此是雨衣此是我五衣此五衣盡壽
不離宿受持如是三說羯磨師應作
是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問訖若僧時到
僧某甲和上及某甲欲從僧乞受具
足諸阿梨耶聽某甲和上及某甲欲
從僧乞受具足僧忍默然故是事如
是持羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我
某甲從和上及某甲受具足阿闍梨
某甲已空靜處教問訖我某甲和上
及某甲今從僧乞受具足唯願僧哀
愍故與我受具足如是至三羯磨師
應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲
受具足某甲已空靜處教問訖已從

僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法阿梨耶
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持善
女聽今是至誠時是實語時乃至如
是種種更有餘病著身不答言無羯
磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從
某甲受具足某甲已空靜處教問訖
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具是女人二歲學戒
滿已作畜眾羯磨自說清淨无遮法
若僧時到僧某甲和上尼某甲我欲
於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲
和上尼某甲我欲於僧中說三依法
僧忍默然故是事如是持善女聽此
是如來應供正遍知欲饒益故於聲
聞尼衆中正說制三依若堪忍且心
善女人與受具足不堪忍者不與受
具足何等三糞糞掃衣少事易得應淨
無諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅
衣毼衣葛摩衣俱舍耶衣舍那衣麻

衣軀半提衣依乞食少事易得應淨
无諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
乞食不答言能若長得半月食八日
十四日十五日說戒食籌食請食依
陳棄藥少事易得應淨無諸過比丘
尼隨順法依是出家受具足得作比
丘尼是中盡壽能堪忍服陳棄藥不
答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及
脂依此三聖種當隨順學阿梨耶僧
聽某甲從某甲受具足某甲已空靜
處教問訖已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上尼五衣鉢具是女
人二歲學戒滿已作畜弟子羯磨自
說清淨無遮法已堪忍三依若僧時
到僧與某甲受具足和上尼某甲白
如是阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問訖已從僧乞
受具足父母夫主已聽已求和上五
衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜
弟子羯磨自說清淨无遮法已堪忍
三依僧今與某甲受具足和上尼某
甲諸阿梨耶忍與某甲受具足和上

在某甲忍者僧默然若不忍便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與某甲受具足竟和上及某甲僧忍
默然故是事如是持善女聽汝已受
具足一白三羯磨無遮法和合僧十
衆汝今當敬重於佛敬重於法敬重
於僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遣
遇人身難得佛世難值聞法亦難衆
僧和合意願成就難已得具足當隨
順學如無憂華離於塵水汝當依倚修
習汨洹善法得具足此戒序法八波羅
夷十九僧伽婆尸沙三十及薩耆波
夜提百四十一波夜提八波羅提提
舍及衆學法七滅諍法隨順法我今略
說教誡汝後和上阿闍梨當廣教汝
受具足已即日和上及應將到比丘
僧所和上及應為之跏趺合掌作如
是言大德僧憶念我已與某甲受具
足今從僧乞為某甲受具足哀愍故
與某甲受具足如是三說羯磨師應
問比丘及衆中清淨無遮法不若不問
者越毗尼罪羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲及受具足已比丘

尼衆中清淨無遮法尼某甲已從僧
乞受具足若僧時到僧某甲和上尼
某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某
甲和上尼某甲欲從僧乞受具足僧
忍默然故是事如是持羯磨師應教
踰跪合掌作如是言大德僧憶念我
某甲從和上尼某甲受具足已比丘
尼衆中清淨無遮法我某甲和上尼
某甲我今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與我受具足如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足已比丘尼衆中清淨无遮法已從
僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法諸大德
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持羯
磨師應問今是至誠時是實語時於
諸天世間天魔梵沙門婆羅門諸天
世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦
復於如來應供正遍知二部僧中欺
誑此是大罪我今僧中當問汝有者言
有无者言無父母夫主在不乃至除
女人隱處餘如上盡問羯磨師應作

是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼衆中問清淨無遮法已從僧
乞受具足父母夫主已聽已求和上
五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜衆羯
磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧
某甲和上且某甲我欲於僧中說三依
諸大德聽某甲和上尼某甲我欲於僧
中說三依僧忍默然故是事如是持
善女聽此是如來應供正遍知欲饒
益故於聲聞尼衆中正說制三依若
堪忍直心善女人與受具足不堪忍
者不與受具足糞掃衣少事易得應
淨無諸過隨順比丘尼法依是出家
受具足得作比丘尼是中盡壽能堪
忍持糞掃衣不吝言能若長得欽姿
羅衣毼衣葛縻衣俱舍耶衣舍那衣
麻衣駝牟提衣如是依乞食依陳棄
藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲
受具足已比丘尼衆中清淨無遮法
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作
乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已
堪忍三依若僧時到僧與某甲受具

足和上居士某甲白如是大德僧聽某甲從某甲受具足已比丘居士衆中清淨無遮法已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已堪忍三依僧今與某甲受具足和上居士某甲諸大德忍與某甲受具足和上居士某甲忍者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧與某甲受具足竟和上居士某甲僧忍默然故是事如是持善女聽汝已受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合僧二部衆十衆已上汝今當敬重於佛教敬重於法敬重於僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難衆僧和合意願成就難頂禮釋師子及諸聲聞衆已得具足如无忧華離於塵水汝當依倚修習泥洹善法得具足

佛住毗舍離大林重閣精舍今時法豫比丘弟子欲受具足時菴婆羅離車童子聞法豫弟子欲受具足便作是念此女於我有如是不饒益事

今若出精舍門者我當更捉壞其梵
行令不得受具足法預比丘尼聞已
往到世尊所頭面礼足却住一面白
佛言世尊我有弟子欲受具足若出
精舍者畏壞梵行彼聞住此間僧得
與還受具足不佛言得先比丘尼衆
與受具足已往比丘僧中乞使受具
足比丘僧與受具足已法預即往白比
丘僧乞使受具足羯磨人應作是說
大德僧聽法預比丘尼弟子某甲欲
受具足若來者畏傷梵行若僧時到
僧法預比丘尼弟子某甲欲從僧乞
使受具足諸大德僧聽法預比丘尼
弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然
故是事如是持和上尼應僧中踟跪
合掌作如是言大德僧憶念我法預
比丘尼弟子某甲欲受具足若來者
畏傷梵行已比丘尼衆中受具足無
遮法我某甲為弟子某甲乞使受具
足唯願大德僧哀愍故與我弟子某
甲使受具足如是至三僧中應羯磨
堪能者若二若三不得羯磨衆羯磨
人應作是說大德僧聽法預比丘尼

弟子某甲欲受具足已比丘尼衆中
受具足无遮法若來者畏傷梵行法
預比丘尼為弟子某甲已從僧乞使
受具足若僧時到僧今羯磨某甲某
甲比丘為法預弟子某甲受具足白
如是大德僧聽法預比丘尼為弟子
某甲受具足已比丘尼衆中受具足
无遮法若來者畏傷梵行法預比丘
尼為弟子某甲已從僧乞使受具足
僧今羯磨某甲某甲比丘使為法預
比丘尼弟子某甲受具足諸大德忍
羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘
尼弟子某甲受具足者默然若不忍
便說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已羯磨某甲某甲比丘使為法預
比丘尼弟子某甲受具足竟僧忍默
然故是事如是持是比丘受羯磨竟
即應往比丘尼精舍受具足人應向
使乞踰跪合掌作如是言大德僧憶
念我某甲從和上尼某甲受具足已
比丘尼衆中受具足清淨无遮法我
若出此間者畏傷梵行此間住我某
甲和上尼某甲今從僧乞受具足唯

願僧哀愍故與我受具足如是至三
和上尼應共使到僧中和上尼應乞
跏趺合掌作如是言大德僧憶念我
法願比丘尼弟子某甲欲受具足已
比丘尼衆中受具足清淨無遮法若
來者畏傷梵行彼聞住我法願弟子
某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與受具足如是三乞羯磨人應作
是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼衆中受具足清淨無遮法
若來者畏傷梵行彼聞住和上尼某
甲已從僧乞受具足若僧時到僧與
某甲受具足和上尼某甲白如是一
白三羯磨已和上尼共使還至比丘
尼精舍作如是言善女聽汝已受具
足一白三羯磨无遮法十衆以上和
合二部衆受具足竟汝應恭敬三寶
汝已遭遇人身難得佛世難值聞法
亦難是名二歲學戒二部衆中受具
足是名第二敬法說罪者比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說尼
實罪不得說非實罪尼不得說言醫
師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親

里者得軟語諫不得呵責若是年少
應語汝今不學待老當學耶汝後當
教詔弟子汝不學者後弟子亦當學
汝作惡是故汝應隨順學受經誦經
若比丘反說比丘過言醫師比丘犯
戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得
說比丘比丘實過不得呵責言剃髮老
嫗姪寡老嫗摩訶梨老嫗若是親里
作非法者得語言莫作是事不得呵
罵應軟語諫若年少者應語汝今不
學待老當學耶汝後當教詔弟子汝
不學者後弟子亦當學汝作惡是故
當受經誦經若比丘呵罵比丘反言
剃髮老嫗姪寡老嫗摩訶梨不善不
識恩養者越毗尼罪是名比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說比
丘比丘實罪是名第三敬法不先受者
比丘尼不先比丘受食房舍牀褥若
有人請比丘比丘食者應語先請上尊
衆若言我於彼無敬心正欲請諸比
丘尼者應語我亦不受若言我先已
曾請僧前食後食已當具人請未曾請
諸尼若尔者應受下至先與僧一搏

食者比丘尼後得種種好食无罪若有人來言我欲與尼作房應語先與上尊衆作若言我於彼无敬心正欲與尼作應語我亦不受若言我先已曾與僧作房舍講堂温室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋曾共衆人作未曾為尼作若尔者應受不至先與僧一致厨後比丘尼受大房無罪若有來與比丘尼牀褥者應語先與上尊衆若言我於彼無敬心應語我亦不受若言我先已曾與比丘僧牀褥枕俱執卧具未曾與尼若尔者得受下至先與比丘僧一小牀比丘尼後受好牀褥無罪若擅越未曾飯僧施牀褥比丘尼先受者越敬法是名比丘尼不先受食牀褥第四敬法竟半月摩那埵者若比丘尼越敬法應二部衆中半月行摩那埵若犯十九僧伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那埵比丘尼衆中行隨順法應日日白二部僧是名二部僧是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵第五敬法竟半月問布薩求教誡者比丘尼至布薩

日若一切比丘僧若遣使至比丘精舍
礼塔已至知識比丘所與清淨欲作
如是言一切比丘僧和合礼比丘
僧足問布薩請教誡如是三說僧布
薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽
今布薩尔所日已過餘尔所日在佛
聲聞僧常所行事諸大德不来諸比
丘說欲清淨誰與比丘取欲取比丘
欲人應至上座前偏袒右肩合掌作
如是言比丘比丘僧和合礼比丘僧足
與清淨欲問布薩請教誡如是三說
誦戒人應問誰教誡比丘若先有
教誡人後人應問言比丘何日来何處
教誡先人應語某日来在某處若無
教誡人者先取比丘清淨欲比丘應語
比丘言姊妹無有教誡人當謹慎莫放
逸若比丘成就十二法僧應羯磨作
教誡人何等十二一持戒二多聞不
忘三持律廣略四辯才能說五學戒
六學定七學慧八能除惡邪九梵行
清淨十不汙比丘居淨行十一忍辱
十二滿二十歲若過是名成就十二法
僧應拜作教誡比丘居人羯磨者應

作是說大德僧聽某甲比丘十二法成就若僧時到僧拜某甲比丘教誡比丘如是白大德僧聽某甲比丘十二法成就僧今拜某甲比丘教誡比丘比丘諸大德忍拜某比丘教誡比丘比丘者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已拜某比丘作教誡人竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應教誡比丘居教法者有八事何等八一非時二非處三過時四時未至五不合六眷屬七長句說法八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡是名非時若比丘非時教誡比丘居者波逸提非處者不得深猥處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下若比丘非處教誡比丘居越毗尼罪是名非處過時者十四日十五日三名過時時未至者月一日若二日三日是名時未至應從四日至十三日往教誡時未至教誡比丘居者越毗尼罪是名時未至不和合者比丘尼僧不和合不應教誡和合已然後教

誠教誠人到已應問比丘僧和合未若
言和合應遣使呼言比丘尼來聽教
誠若老病服藥作衣鉢事不得來者
應與欲如是言我某甲與教誠欲如
是三說若比丘尼僧不和合教誠者
越毗尼罪是名不和合眷屬者不得
偏教誠應一切比丘僧和合已然後教
誠是名眷屬長語說者如尊者難陀
長語教誠尼應作是說諸惡莫作諸
善奉行自淨其意是諸佛教姊妹此
是教誠欲聽者便聽去者任意若比
丘長語教誠比丘尼者越毗尼罪是
名長語說法迎教誠人法者若比丘
尼城邑聚落住聞教誠比丘某日來
若無供給人者應倩諸年少比丘賣
持華香幡蓋往迎若无者隨其多少
下至合掌設敬代搗衣鉢若一由延
半由延若一拘盧舍半拘盧舍下至
出城邑聚落外迎若不迎者越毗尼
罪來已應勸化作前食後食非時漿
盡心供養及眷屬七日勿令有乏若
无者出已衣鉢中餘持用供養若復
无者下至合掌恭敬教誠尼法者若

阿毗曇若毖丘阿毗曇者九部修多

羅比丘者波羅提木叉廣略教誡人
若比丘來時不得住頭而坐應觀相威
儀若見油澤塗頭莊眼著上色衣襦
令光澤白帶繫腰如是者應呵若是
年少者應語姊妹汝今年少不學待
老當學耶汝後當教詔弟子汝不學
者弟子亦當學汝作惡是故汝應隨
順學受經誦經若有俗人者不得教
勿令前人起不善心言沙門教勅婦
若余不得教應問餘比丘此是誰共行
弟子誰依止弟子問已應語彼和上
阿闍梨教呵令隨順行法勿令作非
威儀事比丘教誡比丘時應如女
想比丘居於教誡人如佛想是名坐
月問布薩求教誡第六敬法竟不依
比丘不得住安居者若親里欲請比
丘居安居者比丘應語檀越先請上尊
若言我於彼無敬心正欲請比丘應
語我亦不去若為親里欲去者應自
請比丘到彼已應料理前食後食非
時漿安居衣勿令有乏若親里不與
者當自出已衣鉢中餘供給若安居

中比丘若死者罷道若餘處去尼不得去三由延內有僧伽藍者應通結界半月應往問布薩若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行有此等諸難者至後安居末應往自恣若故有衆難者當語親里為我請比丘來來已供給所須前食後食及非時漿勿令有乏自恣已應還本處若比丘尼欲住安居處無比丘不得住安居若住安居者越敬法是名無比丘住處比丘尼不得安居第七敬法竟比丘尼安居竟二部僧中受自恣者比丘尼至自恣日受自恣已明日清旦應一切往比丘僧所受自恣尼僧中應羯磨一尼能受自恣者羯磨人應作是說尼僧聽某甲比丘尼能為尼僧作自恣人為尼僧作自恣人諸尼僧聽某甲比丘尼為尼僧作自恣人僧忍默然故是事如是持比丘尼僧二衆各和合者應作是說比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我哀愍故若見聞疑罪當如法除第二第三

亦如是說若比丘僧和合衆多比丘
尼者應作是說衆多比丘尼比丘僧
和合自恣說若見聞疑罪僧當語我
衆慙故若知若見當如法除第二第
一亦如是說若比丘僧和合一比丘
尼者應作是說我比丘尼比丘僧和
合自恣說若見聞疑罪僧當語我衆
慙故若知若見當如法除第二第三
亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和
合者應作是說比丘尼僧和合諸大
德自恣說若見聞疑罪諸大德當語
我衆慙故若知若見當如法除第二
第三亦如是說若衆多比丘衆多比
丘尼者應作是說衆多比丘尼諸大
德自恣說乃至第二第三亦如是說
一比丘乃至一比丘尼者應作是說
我比丘尼大德自恣說若見聞疑罪
當語我衆慙故若知若見當如法除第
二第三亦如是說比丘尼安居竟應
如是二衆中受自恣若比丘尼十六
日不詣比丘僧受自恣至十七日往
受自恣者越敬法是名比丘尼第八
敬法

摩訶僧祇律卷第三十一

仕

東晉天竺三藏佛地跋陀羅共法顯 譯

明雜跋渠法之九

內宿內煮自煮者佛住曠野精舍諸
天世人之所供養亦時僧院內作食
屬潘汁盪器惡水流出巷中為世人
所嫌云何沙門釋子住處食厨不別
諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸
比丘汝等正應為世人所嫌從今日
不聽內作淨厨潘汁流外作淨厨法
不應東方北方作淨厨應南方西方
作若比丘內作淨厨潘汁流外者越
比丘罪

復次佛俱娑羅國遊行至呵帝欽婆
羅門聚落如上粥緣中廣說乃至不
聽內宿內煮復次佛俱薩羅國遊行
至固石婆羅門聚落時有剃髮師摩訶
羅父子出家聞佛來欲作粥如上粥
緣中廣說乃至不聽內宿內煮自煮
復次佛為耒多羅國遊行亦時支
尼耶螺髮梵志聞世尊來作僧坊淨
厨遣人請佛佛告優波離汝於先去
為僧處分受食厨勿令初夜過若過

者即名僧住處不得作時優波離白
佛言世尊得一覆別隔不佛言得復
問得通隔別覆不佛言得復問得通
覆通隔不佛言得復問得別隔別覆
不佛言得復問得一邊二邊三邊一
切盡得不佛言得隔道得不佛言得
得閣上閣下不佛言得或有樹根在
淨地枝葉在不淨地或有樹根在不
淨地枝葉在淨地或有樹根枝葉俱
在不淨地或有樹根枝葉俱在淨地
一覆別隔者僧得受作淨屋如是乃
至別隔別覆僧得受作淨屋一邊二
邊三邊一切盡得作淨屋隔道者道
兩邊淨中間不淨若置酥乳等在中
間者應穿兩邊流入淨地者聽取若
穀麥豆裹橫置中間者得解兩頭取
若蘿蔔葱甘蔗在道中者得截取淨
者閣上閣下者若閣上若閣下得受
作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地
者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若
果落地者應時取內淨屋中若不取
至初夜過者即名不淨樹根在不淨
地枝葉在淨地者樹在不淨地生枝

菜蔭淨地若果落地即名為淨隨時欲
取便取二俱不淨者樹不淨地生枝
菜亦蔭不淨地果落應時取內淨屋
中若不時取至初夜過者即名不淨
二俱淨者樹淨地生枝菜亦蔭淨地
果落者即名為淨隨時欲取便取是
名二俱淨若不淨地生蘿蔔葱菜若
取應時取內置淨屋中若不時取至
初夜若過即名不淨若賊來偷果菜覺
已恐怖捨果菜而去應即取內淨屋中
若言明日當取至初夜過者即名不
淨若不覺棄時早晚即見時應取內
淨屋中若不取至初夜過者即名不
淨若不淨地中生若瓜瓠者隨取應
時內淨屋中若不內過初夜即名不
淨若僧住處有檀越施僧穀瀉著不
淨地中應時取者淨屋中若不取至
初夜過者即名不淨若白衣持餅麩
糧食來寄宿明日去時與比丘者即
名淨若比丘作是念明日去必當與
我若與者即名不淨持果菜來宿亦
如是若運致穀米淨屋倉滿已若著
講堂中溫室中若井屋若新屋中庭

若非淨地者初中後夜隨時應徙若不徙至初夜過者即名不淨若欲作新住處者營事比丘應以繩量度作分齊亦許作僧淨屋亦許作僧住處應作是說此中亦許作僧淨屋受者不受者至初夜過即名不淨隨事定淨屋淨屋定如是住處温室講堂門屋浴室薪屋井屋井屋定若檀越言莫預分處須待成設飯施僧已僧隨意分處成已應作是說下閣中閣上閣僧淨屋受

受已即名淨亦得住

若復不受國

土亂時王未立亦時得受若復一王逝一王衆人未舉亦時得受

若復不受者住處聚落停廢二年得受是中或有聚落停廢非住處停廢或住處停廢非聚落停廢或聚落停廢住處亦停廢或非聚落停廢非住處停廢是中不受即名不淨若停可食物是名內宿內煮自煮者比丘不得自煮食若病應使淨人煮若無淨人者有淨銅器不受膩者應淨洗自炊令沸使淨人知者米著米已比丘不得自燃應使淨人燃沸已淨人欲

去得受取自煮令熟當慎莫令不受
物落中如是煮肉令臉菜令萎受已
得自煮令熟下至煮鹽湯亦不得自
煮使淨人煮若乞食食令得自溫無
罪若淨人病應使他淨人煮粥與若無
淨人者淨米已得自煮若有長粥不
得自食是名內宿內煮自煮

受生肉者佛住曠野尔時六群比丘
持肉段生魚為世人所嫌云何沙門
不能乞食持肉段生魚而行此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘来来已佛問
比丘汝實尔不答言實尔世尊佛告
諸比丘從今日後不聽受生肉若比
丘病得使淨人知煮臉已受取得自
煮令熟若比丘林中經行坐禪若見
樹下有死麀鹿殘若須者不得自取
當使淨人知若自取者不得自食
與園民若與沙弥若見鷹殘亦如是
若比丘乞食時得燥脯火上燎已得
受有衆生名俱耶無腸肚吞食段還
究出若須者得受不聽受生穀穀者
白米穀赤米穀麴麦小麦悉不聽受

若生癰瘰癧須小麥塗者應使淨人作淨已得自取研破用塗之不聽受若淨屋中有穀粃麥粃若須者得自取不聽受若蒙具豆摩沙豆大豆小豆如是比丘若須者得受是名受生穀自取更受皮淨者佛住舍衛城時王波斯匿有菴拔羅園時果茂威王問園民諸比丘頗來食果不園民荅言大王不請何由來食王言汝可往請比丘來食果即往詣僧所頭面礼足胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘即往就園食果狼藉棄地或復持還於是園民不得送果王問園民何故不送果園民即以上事具白王王問已其心不悅作是言諸比丘但當食果何故棄地復持而去與誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是以立來來已佛具問上事汝實尔不荅言實尔佛問比丘汝但當食果何故棄地復持還為荅言世尊我持來受已更食佛言汝云何自取已後受更食佛言從今日不聽食菴拔羅果復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅

園時耆舊童子問園民言諸比丘食菴拔羅果不荅言世尊不聽時耆舊童子聞是語已往到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊菴拔羅是時果願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽淨果皮食時諸比丘使淨人盡剥果皮而食淨人嫌言合皮可食何故使我盡剥皮為諸比丘以是因緣往白世尊佛言不須盡去皮當爪淨聽食不聽自取後受食應先使淨人爪淨然後受食若比丘園林中行見落果在地須者應使淨人取若自取者不得自食應與園民若沙弥若果熟落地傷破即名爪淨應受取却校得食若鳥啄若器中傷破下至如壺脚即名皮淨却校得食若欲食校者火淨已聽食若皮淨不火淨食校者波夜提若火淨不皮淨皮校俱得食若不火淨不皮淨食者一波夜提一越比丘若俱作無罪是名自取後受皮淨比丘斷當事障事非障事比丘尼內宿內煮井日煮受生食并穀自取後更受皮淨并火淨第六跋藜竟

重物者佛住舍衛城。今時諸比丘賣僧牀褥。或借人或私受用。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已。佛問比丘。汝實不答言。實。世尊。佛言。從今日不聽比丘賣僧牀褥。借人私受用。設一切僧集。亦不聽賣。借人私用。若賣。借人私用。越以尼罪云。何名重物。牀褥。鐵器。凡器。木器。竹器。如盜戒中。廣說是名重物。檀越施僧牀褥。俱褫毼枕。毼。帶刀子。鐵傘。蓋。扇。草屐。針。筒。剪刀。刀。澡罐。是中牀褥。俱褫。枕。毼。如是重物。應入四方僧。其餘輕物。應分。若檀越言。一切盡分。應從檀越。意分。若言。一切施四方僧者。不應分。若比丘道路行。俗人見比丘。心生歡喜。持種種雜物。布施比丘。是中。有重物。應與。隨近精舍。當語檀越。持是牀褥。與某精舍比丘。若言。我已決意。施復用。問我。為比丘言。亦可。置此間。供給客僧。得其功德。復言。不能。我已決意。應語長壽。此是重物。難致。可此間。貿取。直彼間。還作。不若言。任尊者。意得貿取。直至彼佳。

處林直買牀褥直買褥如是一切隨
直買易若言一切盡分者應隨施主
意分若言一切施四方僧者不應分
請有二種一僧次二私請彼聞得種
種雜施僧次得物入僧私請得物自
入已若牀褥多金錢少當語檀越令
知已得轉牀褥作金錢若金錢多買
易牀褥亦如是若有破器得融作大
者是名重物無常物者佛住曠野余
時尊者阿若憍陳如在巨摩帝住時
有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳
如時到耆衣持鉢入聚落乞食得已
常到放牧人家食時婦人信心歡喜
常供給乳酪生酥熟酥飲已還住處
便作是念用是苦器久在世為我猒
患此身便持衣鉢著一處在林樹下
以頭枕象團右脅著地心不亂即入
無餘涅槃尸婆離知時節應來即
敷牀座掃地辦乳酪漿待時過不
來時尸婆離便作是念阿闍梨常日
日來今何故不來將不病耶不為惡
虫所傷即往看之見樹下卧作是念
阿闍梨故當眠默然立聽不聞喘息

以手摩心身體已冷便言奇哉已無
常我當供養舍利即歸語夫取斧折
好薪積置一處即便闍維舍利在一
面立者見有四鳥種種異色從四方
來鳥身即自變白而去時夫渠尼苦
住不樂作是念是比丘衣鉢當輸王
王法難了恐復更索餘物即持詣王
白言此橋陳如比丘無常有是衣鉢
輸王王即評此衣鉢價直五錢官斷
言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持
還白僧言尊者阿若橋陳如無常有
此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問
言頗見異事不答言見我闍維時見
有四鳥有種種色乃至比丘以是因
緣往白世尊是事云何佛告比丘此
是四魔天來欲觀其識神不見已變
白而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬
誰佛言應屬僧

復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢時病比丘
無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病
比丘言是病比丘存在時語我言看
我當與汝衣鉢諸比丘以是因緣往

白世尊佛言已與未答言未佛言不與已無常得越比尼罪彼不應得復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已不作淨還置病人邊時病比丘無常乃至諸比丘以是因緣往白世尊是事云何佛言為作淨不作淨答言不作佛言不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已作淨還置病比丘邊乃至佛問作淨不答言作佛言應得

復次佛住舍衛城有沙彌無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上復次看病比丘作是恨言我看病不避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除大小行器其實如是是誰應得言衆僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言看病比丘甚苦應與三衣鉢盂及所受殘藥

時尊者優波離知時而問世尊病比丘得屬與人物不佛言得復問得屬與醫藥不佛言得若囑言我不老當

與若老即名捨若囑言我向彼聚落
若不到當與若到者即名捨若囑言
我行去若無常者當與還者即名捨
若決定囑言我若死若活其心決定
與者應與若囑與衆多者軍後人應
得若與衆多人在前者應得若比丘
無常若般泥洹不應便閉其戶彼若
有共行弟子依止弟子持戒可信者
得與戶鈎若不可信者當持戶鈎與
僧知事人已供養舍利料理竟然後
出彼衣物若有共行依止弟子持戒
可信者使出若不可信應使知事人
出若比丘作是言我此中亦有衣鉢
者當觀前人持戒可信者應與不可
信者不應與若有可信人證明者應
先與然後僧受受有三種羯磨受分
分受貿易分受羯磨受者羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘無常若
般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前
僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲
比丘受白如是

大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹
所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧

今現前持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受忍若僧默然若不忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受竟僧忍默然故是事如是持是名羯磨受分分受者作分已唱言各各自取分是名分分受貿易分受者不相貿易是名貿易分受若四比丘聚落中住一比丘無常者三比丘應受應作是說諸長老某甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘雜物現前僧應分此處無僧我等現前應分若三比丘住一比丘無常者二比丘應受應作是說乃至此處無僧我現前應得若二比丘共住一比丘無常者一比丘得受應心念口言某甲比丘無常若泥洹有是衣鉢現前僧應分此處無僧我現前應得若欲與看病比丘物者應行舍羅知人多少知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘無常若泥洹所有衣鉢現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢

及所受殘藥與看病比丘某甲如是
白白一羯磨乃至僧已與看病比丘
某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故
是事如是持看病人云何應得不應
得不應得者暫作不應得老作不應
得樂福德作不應得邪命作不應得暫
作者暫作不作是名暫作老作者僧
次老名老作樂福德作者自為福
德故看是名樂福德邪命者希望故
看病是名邪命應得者佛言欲饒益
故下至然一燈炷欲令病人除老應
得作羯磨已應量影若有客比丘來
者應知在羯磨前在羯磨後或值死
不值羯磨有值羯磨不值死或有值
死值羯磨或不值死不值羯磨是中
值羯磨不值死值死值羯磨者應得
是中值死不值羯磨不值死不值羯
磨者不應得若為病人未醫藥若為
塔事僧事去應與是名無常物法
癡法者佛住王舍城今時長老劫賓
鄒有二共行弟子一名難提二名鉢
遮難提癡病有時來有時不來破僧
羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛

語諸比丘難提鉢遮難提癡病有時
來有時不來破僧羯磨者僧應與作
癡羯磨羯磨人應作是說大德僧聽
難提鉢遮難提癡病有時來有時不
來破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢
遮難提癡病羯磨白如是大德僧聽
難提鉢遮難提癡病有時來有時
不來破僧羯磨僧今與難提鉢遮難
提癡病羯磨諸大德忍與難提鉢遮
難提癡病羯磨者默然若不忍者便
說是第一羯磨第二第三亦如是說
僧已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟
僧忍默然故是事如是持作是羯磨
已若來若不來不破羯磨若癡病老
得本心即名捨是名癡羯磨

見不欲者佛住舍衛城舍時瞻波比
丘闍諍相言同止不和一比丘舉一
比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉
衆多比丘諸比丘以是因緣往白世
尊佛言從今日聽作見不欲見不欲
者若僧中作非法羯磨事若有力者
應遮言諸長老是非法非比丘不應
作若前人見惡力勢恐有奪命傷梵

行者應作見不欲作是說此非法羯磨我不忍與見不欲如是三說作見不欲時不得趣人邊作應同意人邊作不得衆作見不欲得二人三人作餘者當與如法欲已捨去若僧中非法斷事不遮不與欲不作見不欲越比尼罪若作是念隨其業行如火燒屋但自救身得護心相應無罪是名見不欲

破信施者佛住舍衛城余時應長者次請僧食時優波難施次到其家長者問言欲此間食欲持去答言欲持去即取其鉢盛滿中種種飲食優波難施得食已即持到婬女家問言欲得食不答言欲得取汝器來即與飲食羅列膝上復更乞去時長者子食已往婬女家女言大家郎欲食不答言取來即持膝上食與見已便識問言汝何處得此食女言大家郎但食用問為諸年少邊得不尔我欲知處問不止便言阿闍梨優波難施見與長者子嫌言我以衆僧為良福田而優波難施反以婬女為良福田

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主
施僧兩張細氎時優波難陀僧中知
得已即持與姪女姪女得已便被者入
市肆時無畏薩薄主見已便識問言
汝何處得此氎答言大家郎何故問
耶諸年少邊得復問不尔我欲知之間
不止便言尊者優波難陀見與時羣
薄主嫌言我以衆僧為良福田而優
波難陀反以姪女為良福田諸比丘聞
已以是因緣往白世尊佛言呼優波
難陀来来已佛問優波難陀汝實尔
不答言實尔佛言此是惡事汝云何壞
信施物從今日不聽壞信施物信者
信心與歡喜與施者有八種時食夜
分乃至淨不淨破者欲心與姪女寧
婦大童女不能男惡名比丘尼惡名
沙弥尼下至欲心與畜生得越比尼罪
有人僧中乞食得與一搏若人多者
等分與若於前人有欲心者不應與
若父母貧苦無信心者得少多與若
有信心者得自恣與有二種應與益
者損者益者若檀越若優婆塞作塔
事僧事應與損者若賊若王若兇惡

人不與者能作不饒益事此人應與
是名破信施

草屣法者佛住王舍城時難陀優波
難陀著金草屣行為世人所嫌云何
沙門釋子如王大臣貴勝人著金草
屣諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽著金草屣復次
世人吉祥日時六群比丘有著種種
異色草屣有著一重草屣者共期遊
觀為世人所嫌云何沙門釋子著種
種草屣如王大臣見羊患者復作是
言云何沙門釋子如下賤人著一重
草屣此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言從今日不聽
著一重草屣

復次佛住王舍城尸陀林今時世尊
身少不和耆舊童子往至佛所頭面
礼足白佛言世尊聞世尊不和可服
下藥世尊雖不須為衆生故願受此
藥使來世衆生開視法明病者受藥
施者得福今時世尊默然而受耆舊
復念不可令世尊如常人法服藥當
以藥熏青蓮華授與世尊世尊三嘆

藥勢十八行下下已光相不悅尔時
阿難語尊者大目連言世尊服藥何
處有隨病食時目連即觀見瞻波國
惣奴二十億子日煮五百味食是時
目連即以神力到其前立時二十億
子見尊者目連威儀神德心懷踊躍
歎未曾有目連尔時即說偈言

天尊甚奇妙無量功德聚身中小不和
宜須隨病食汝今得善利當獲大果報
聲聞諸弟子仰比於世尊喻如須弥山
得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言
善哉今得斯利即辨飭饌請目連住
食時目連作是念我為世尊索隨病
食不宜先食即便受食置虛空中然
後自食二十億童子語尊者目連言
我欲令世尊先食然後我食云何得
知目連言此食器須臾當還自知食
訖尔時目連屈申臂頃到世尊所奉
食世尊世尊食已器樂空而還時惣
奴二十億童子遇見器還起迎頂戴
而受時乾沙王來問評世尊聞食香
問言此何香答言食香佛語大王欲

食如來殘食不白言欲食世尊我大
得善利得如來殘食食已白佛言世
尊我生王家已來未曾得如是食世
尊此為是天食龍食鬱單越食鬼神
食耶佛言此非天食乃至非鬼神食
也此是王土怨奴二十億童子家常
所食耳世尊即為王說怨奴二十億
童子脚下金色毛長四寸福德如是
王聞已即欲往看臣白王言云何此
是王之民應當命來不且自往即遣
人往喚語父母言王欲見童子父母
言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸
千萬不能令子詣王即連車載金銀
寶物送詣王所白王言童子軟弱不
堪自致所有珍寶今送獻王王言我
自有金銀寶物不須是為但欲見童
子身耳使還白王言童子是極樂人
柔弱不堪車乘王言若尔者裝船載
來若至不通船處鑿地作渠以芥子
填滿牽來即便牽來至山口童子柔
弱以衣褥敷地躡上而來遙見世尊
在露地坐見已即却衣褥躡地而來
世尊見已而發微笑諸比丘白佛言

世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此童子不答言見佛言此童子從九十一劫已來足未曾踏地今見如來恭敬故非是福德盡也前至佛所頭面札足却坐一面佛為隨順說法示教利喜得法眼淨佛教童子若王來入者當下地跏趺坐現腳時王來入童子即下地跏趺現腳而坐時王侍者即拔劍欲向王即呵之時童子見已心生恐畏即向王言聽我出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家王即遣使語其父母聽出家不父母聽已即求佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何因緣九十一劫足不踏地佛告諸比丘過去世時九十一劫有佛名毗鉢施如來應供正遍知出現於世時有長者子九十人請佛及僧八十千衆三月安居一人供一日是長者子最後設供加以白氍毹敷地供養衆僧因是果報九十一劫生天人中未曾踏地今時長者子即今怒奴二十億童子是也童子出家已在尸陀林中經行不倦腳底傷破血出

在地佛見已知而故問比丘此誰經
行處血出乃至如是比丘答言是怨奴
二十億童子經行處佛告諸比丘是
怨奴二十億童子設使精進經行須
弥山碎如粉塵不能得道况復傷皮
時怨奴二十億童子聞是語已至一
空靜處結跏趺坐作是思惟佛聲聞
弟子中精進不懈無過於我世尊方
言不能得道不如捨戒還家作諸功
德供養佛及比丘僧佛知其心即以
神足乘虛而來在其前坐佛語比丘
我今問汝隨汝意答汝本能彈琴不
答言能彈絃急時得成音不不也世
尊復問絃緩時得成音不不也世尊
復問比丘絃不急不緩得成音不答
言亦佛告比丘精進太急心生結使
精進太緩心生結使不急不緩心淨
鑒徹一切如增一線經中廣說佛告
比丘汝信心捨二十億出家云何於
正法中起增上慢自生苦惱佛告比
丘我因汝聽諸比丘耆草屢怨奴二
十億童子白佛言但聽諸比丘耆草
屢我漸漸習行以當耆草屢佛言從

今以後聽著一重草屣時阿難卻佞
姊聞世尊聽諸比丘著一重草屣持
五百綯草屣到世尊所頭面禮佛足
却住一面白佛言唯願世尊受此草
屣佛即為說偈呪願

身口意離惡清淨梵行人 草屣布施者
人天中受樂 金地種種報 莊嚴諸宮殿
得如意神足 清淨無障難 施少得大利
清淨福田故 智者願清淨 能得福田果
復次佛住舍衛城今時世尊五日一
按行諸比丘房見諸草屣狼藉在地
知而故問比丘此何等草屣狼藉乃
尔比丘答言世尊此草屣破畏雨重
故不敢補佛言聽補復次佛住舍衛
城時南方比丘來禮拜世尊中路草
屣破故脚底穿壞曳脚而行頂禮佛
足佛知而故問何故曳脚而行答言
世尊我著一重草屣中路破不敢著
雨重是故脚破佛言從今日聽作尼
目呵草屣法著福羅不聽遮前應遮
後草屣法不聽鞞羊角白三角金草
屣真珠草屣琉璃水精馬瑙種種色
草屣不聽著若得新重草屣者不聽著

應使淨人知著下至五六步然後著
若得著者越比尼罪是名革屣法
履法者佛住王舍城耆舊童子菴拔
羅園佛為阿闍世王竟夜說沙門果
經時優婆塞難陀聽久疲極還自房宿
至後夜起著屣而來唧唧作聲象馬
聞之競驚而鳴時王聞已恐怖即還入
城諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼優婆塞難陀來來已佛問優婆塞
汝實不答言實余佛言從今日後
不聽著屣復次佛住王舍城時比丘
在天帝釋石室邊坐禪有比丘著屣
在前經行時坐禪比丘聞聲已心不
得定諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後不聽著屣履者金
履銀履摩尼履牙履木履皮履馬尾
履麻履欽婆羅履絺履苳草履樹皮
履如是比一切屣不聽著脚穿屣時
越比尼罪若欲洗脚得橫屣躡上
不犯比丘著革屣時應牽根上若不牽
上者越比尼心悔若著無根者得越
比尼罪是名履法浴法者佛住舍衛
城時六群比丘至阿貽羅河上洗浴

用揩石揩身為世人所嫌云何沙門
釋子用揩石揩身如王家閭人力士
此壞敗人何道之有請比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今已後不
聽用揩石揩身揩石者木作若石若
埤如是比丘皆不聽用若水中有柱亦
不得就揩身若浴時當使一人揩揩時
不得俱舉兩臂應一臂自遮次第而
揩若無人者當自揩不得立浴如俗
人法應坐亦應次第洗手臂若身體
有垢膩者不得以拳揩應舒手揩若
用揩石洗浴者越以尼罪是名浴法
肩末者佛住舍衛城時難陀優波難
陀持種種香屑來詣阿朶羅河上浴
時有外道弟子見已作是念我等當
共授沙門優婆塞去即往其所作如
是言誰師少欲知足時優婆塞言我
師少欲知足外道弟子復言我師少
欲知足優婆塞言汝師無慙無愧敢
酒糟鹽我師少欲知足有慙愧外
道弟子言若汝師少欲知足者當共
賭物言言欲賭何物外道答言欲賭
五百舊錢優婆塞言可尔便共議言

當作何等試之即作種種香屑末已欲
先至誰師所外道弟子言先至我師
即先遣人往語已師我持香屑未往
可現少欲相慎莫受暴即持往語言
諸師哀愍故願受香屑答言我出家
人非王子大臣用是香屑為不受已
復持詣祇洹精舍作如是言諸師哀
愍我故受是香屑優婆塞質直先不
語故比丘即打毬推集僧欲分香屑
有不來者有弟子為迎分言與我和
上阿闍梨迎分如是競索語聲高大
外道弟子見已拍手大笑我得子便
今日得勝時優婆塞慙愧無言往至
佛所頭面札足却住一面具說上事
白佛言世尊我不惜錢但以外道得
勝是故慙愧佛即為優婆塞說法示
教利喜發喜心已頭面札足而退世
尊往眾多比丘所敷尼師檀而坐具
以上事為諸比丘說佛告諸比丘從
今日不聽用香屑復次佛住王舍城
如來以五事利益故五日一行諸比
丘房見比丘癰病佛知而故問比丘
汝調適安樂住不答言世尊我病癰

瘡得香屑末洗浴便老世尊制戒不得用香屑是故苦住佛言從今日聽病比丘用香屑香屑者於尸屑馬耳屑七色屑梅檀屑俱哆屑菴拔羅屑闍浮尸利屑阿淳屑伽比羅屑如是比一切不聽若比丘病癰瘡須屑末塗浴老者得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙埏屑塗土是名末屑法杖絡囊法者佛住王舍城今時六群比丘難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩絡囊以杖串肩上行有行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣持寶絡囊盛鉢肩上行有見惡者復言云何沙門釋子如下賤使人持黑絲囊盛鉢串肩上行此壞敗人何道之有時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽畜杖絡囊復次佛住舍衛城如來五日一行諸比丘房見比丘痛手知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我痛手故破鉢世尊復制不聽畜杖絡囊是故不樂佛言從今日後病比丘聽從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯

磨之法者偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲痛手故破鉢今從僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧我羯磨第二第三亦是說羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘痛手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨若僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨如是白白一羯磨乃至僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已欲行時手捉杖及絡囊不得舉著肩上而行若持杖者得越比尼心悔持絡囊者亦越比尼心悔若持杖絡囊及鉢者越比尼罪若道路行時得繫漉水囊杖頭手捉而行不聽著肩上若不作羯磨持杖者越比尼罪持絡囊亦越比尼若持杖絡囊者得二越比尼罪是名持杖絡囊法重物亡人衣癡狂見不欲壞信施草履著履指身石香屑杖絡囊第七跋渠竟鉢法者佛住王舍城舍時彌祇居士請僧食鉢時六群比丘詣園食菰菰藉棄地復持還歸時居士按行鉢園見已即問園民何故如是園民即具

說上事居士言比丘但當食何故棄地如是復持去與誰諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽食蒜復次佛住王舍城舍時世尊為大衆說法時有比丘食蒜在下風而坐畏熏諸梵行人佛知而故問此是何等比丘獨坐一處如鬪諍人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜畏熏梵行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比丘若不噉蒜時當欲得失如是甘露法不答言不也佛言是比丘以食蒜故失如是不死之法佛言從今已後不聽食蒜

復次佛住迦維羅衛釋氏尼拘律精舍如來五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦疾黃佛知而故問比丘調適安隱住不答言世尊我病不調本俗人時食蒜便老世尊制不聽食蒜是故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜應隨順行蒜者若種生若山蒜如是比蒜及餘一切若生若熟若菜若皮悉不得食若癰腫若癬瘡得用蒜塗蒜塗已不得於衆中住應在屏處老

已當淨洗浴還入僧中病時醫言長老此病比丘服蒜當老若不服不老若更無餘方治者聽服服已應七日行隨順法在一邊小房中不得卧僧牀褥不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處洗脚不得入温室講堂食屋不得受僧次老會不得入僧中食及禪坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往不應遶塔若塔在露地者得下風遙礼七日行隨順法已至八日澡浴浣衣熏已得入僧中若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順法二俱越比尼罪是名蒜法覆鉢法者佛住舍衛城時城内法預優婆塞常請僧次食比丘到已詰問其義能解釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者即便毀訾使下人與麤食以是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不能去於是便高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法預優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法預優婆塞輕慢諸比丘僧

應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應與作覆鉢羯磨何等為八現在前誹謗比丘現前訶責比丘作如是言汝是惡行人現前瞋恚輕罵比丘斷比丘利養不樂與比丘共事罵佛法罵僧是名八事僧應作覆鉢羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是法預優婆塞輕慢比丘若僧時到僧法預優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是白三羯磨乃至僧已與法預優婆塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持法預優婆塞常飯比丘已然後自食其日待比丘時過不來便往佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊諸比丘何故不來食佛言汝輕慢諸比丘僧欲饒益故與汝作覆鉢羯磨尔時去佛不遠有一羅漢佛語優婆塞汝往問是比丘云何名監監有幾種即往到和南阿闍梨比丘言善來便問言尊者云何名監監有樂種比丘言我已知汝是法預優婆塞輕慢比丘僧已與汝作覆鉢羯磨故不足耶我此間樂住復來惱

我監正是監聞比丘語已心懷惘然
還到佛所佛知而故問汝問監義得
恚意不答言世尊是比丘少聞未從
師學問監故言監時去佛不遠復有
一法師比丘名弗絺盧佛語法預汝
往問彼比丘監義即往其所言阿闍
梨和南荅言善來檀越即語令坐雖
未問義且聞命坐便大歡喜尋即就
坐問言尊者監有何義比丘荅言此
是好問今當為汝解監義者二種味
性味者如海水同一鹹味性者黑監
赤監辛頭監味拔遮監毗攬監迦遮
監私多監比迦監略說二種若生若
煮是名監聞已心中喜悅來至佛所
頭面礼足却住一面白佛言世尊是
比丘善解分別廣略監義順逆能荅
佛言此是凡夫於我法中未得法味
前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不識
真偽長夜作不饒益事於是法預聞
佛語已即生怖懼頭面礼足白佛言
世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故
令諸比丘從今已後還受我供養佛
言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨

往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝
捨法預如教還歸沐浴著新淨衣來
入僧中胡跪合掌作如是言大德僧
憶念我優婆塞法預輕慢比丘僧欲
饒益故作覆鉢羯磨我今見過行隨
順法心已柔軟唯願僧哀愍故與我
捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應語令
在界內應安法預置眼見耳不聞處
現前僧與作羯磨非徒衆現前羯磨
者應作是說大德僧聽是法預優婆
塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆
鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已
從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與
法預優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白
三羯磨乃至僧已與法預優婆塞捨
覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是
持若僧與作覆鉢羯磨已比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆
夷盡不聽往應持袈裟繫其門上應
卷中唱言某甲家作覆鉢羯磨若有客
比丘來者應語言某甲家作覆鉢羯
磨不應往作覆鉢羯磨時不得越趨
作若彼言沙門不入我家者好若如

是人不應作若有慙愧者應與作若
自見過已行隨順心柔軟應與捨是名
覆鉢法衣細帖法者佛住舍衛城小
時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱
鉢有旋風來吹衣去著內衣入祇洹
佛知而故問比丘衣在何處答言世
尊旋風吹去佛言從今日後應安細
帖今時諸比丘使用金銀作細帖結
佛言一切金銀寶物不聽作細帖結
應用銅鐵白蠟若木竹具線安細作
結不聽不著細入聚落若無者應用
針綴若復無針者下至手提若衣無
細著入聚落得越比尼罪如是若入
家家隨得越比尼心悔若有而不著
得越比尼心悔不犯者若入比丘尼
精舍外道精舍若檀越習言隨所安
者無罪是名衣細帖結法腰帶法者
佛住王舍城時有乞食比丘一手捉
鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去著上
衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝
安施會何處答言世尊旋風吹去佛
言從今已後應著腰帶復次諸比丘
散縷作帶細縷作空中作者佛言散

縷細縷作盡不聽空中者應當中縫
若織編作者團作盡聽著著時不聽
四匝一匝繫應再匝乃至三匝若此
丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊
欲入時應繫出已還解若不著腰帶
入聚落越比尼罪有而不著越比尼
心悔若一匝著越比尼罪若再匝三
匝著無罪是名腰帶法帶結法者佛住
舍衛城時比丘帶頭不作結在店肆
前行帶解曳地而行為世人所嫌云
何沙門釋子曳腸而行諸比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後應帶
頭作結復次有比丘金銀作帶結佛
言比丘一切實物不聽作繫帶頭
若二若三結不聽作一結四結若一
切不作結得越比尼罪是名帶結法
乘法者佛住舍衛城時節會日人民
出看時六群比丘乘象乘馬有乘驢
者為世人所嫌云何沙門釋子如王
大臣乘象馬行有見乘驢者復言是
沙門釋子如下賤使人乘驢而行諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
已後不聽乘驢乘馬復次佛住王舍

城耆舊童子菴婆羅園精舍如來五
事利益故五日一梭行諸比丘房佛
見一比丘病瘦疾黃佛知而故問比
丘汝病增損氣息調不答言世尊我
病苦氣息不調佛言汝不能到耆舊
醫者病耶答言世尊制不聽騎乘我
病苦不能得往佛言從今日聽病比
丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駝乘船
乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病
不聽乘若病者得不聽乘雌乘應乘
雄乘若病重不分別者乘無罪若有
因緣上下水行及直渡應作是念我
有緣事今時得乘渡若比丘無病乘
乘者得越比尼罪是名乘法共牀卧
法者佛住舍衛城時六群比丘二人
三人共牀而卧牀褥故破在地如來
五事利益故五日一行諸比丘房見
破牀在地知而故問比丘此是誰破
牀狼藉在地諸比丘具說上事佛言
從今日後不聽同牀眠牀褥者如上
說一人應一牀眠若坐牀者二人得
連三牀眠但申脚時不得過膝頭若
橫褥者聽三人橫眠若方褥者得二

人連三褥眠但中脚時不得過膝若
草敷各各敷尼師檀坐具卧不犯若寒
者得通覆上下不得大相近中間相
去一肘不舒手大小降三臘得共牀
坐不得共牀眠若共牀眠越以尼罪
是名共牀法共坐法者佛住舍衛城
時六群比丘三人四人共坐一牀牀
座折破如來五事利益故五日一按行
諸比丘房見牀破狼藉在地佛知而
故問比丘此是何等破牀狼藉在地
乃令諸比丘聞已具白世尊佛言從
今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛
城今時世尊語優波離諸比丘受誦
比尼不答言誦但誦少佛語優波離
何故少答言世尊制戒不聽共牀坐
諸比丘一人獨卧一牀是故受誦者
少佛言從今日後聽降三歲比丘得共
牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如
是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐
若卧牀得三人坐坐牀應二人共坐
若牀長一時半相降三歲得二人共
坐若減應并與上座若卧牀過三肘
得與降四歲比丘共坐若減者不得

共坐若大會衆集牀座少者得連牀
相接繫令相著繫時當令堅牢勿使
動褥得共坐若方褥長三肘得共四
歲比丘坐若減不得若散草敷地共
坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十二

住

明雜跋渠法之十

東晉天竺三藏佛跋闍維譯

共食法者佛住舍衛城尔時六群比丘共食為世人所嫌云何沙門釋子如世間婬泆人共食乃至佛言呼六群比丘来来已佛語比丘汝實尔不荅言實尔世尊佛言從今日後不聽共食共食者共一器食食者五正食五雜正食應別器食若無鉢者應用鈎鉢若鍵鉢若復無者應團飯著左手中右手食若復不能者應置鉢著草菜上更手取食不得俱下手離五正食五雜正食若麁若餅果菜共食無罪若共器食者越比尼罪是名共食法机食者佛住舍衛城如来以五事利益故五日一行諸比丘房見難陀優波難陀房中食机種種盡色佛知而故問此是誰食机種種盡色諸比丘荅言是難陀優波難陀食机佛言從今日後不聽机上食復次佛住舍衛城如来五事利益故五日一行諸比丘房見一瘡手比丘佛知而故

問比丘調適安樂不答言世尊我痛
手破鉢世尊制戒不聽机上食故不
樂佛言從今日聽病比丘机上食不
聽種種盡色若僧食机種種盡色無
罪若私有聽一種色病比丘机上食
應先立心作念得用無罪若比丘不
病一切不聽机上食若老病瘡手刺
頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机
上食無罪若比丘不病机上食者得
越比尼罪是名机法

食繇并覆鉢鈎紐及繫帶 騎乘及同牀
共坐同器食食机種種色 第八跋渠竟
為煞者佛住舍衛城時難陀優波難
陀遊行還舍衛城時有一舊檀越名
阿跋吒是比丘時到著入聚落衣持
鉢入其家檀越見已作是言阿闍梨
何故希行多時不見比丘言長壽我
希行來欲與我作何等好食答言我
明日當與阿闍梨作食比丘言汝莫
作織師食便問言何等名織師食比
丘言麤飯豆羹是檀越言我不與阿
闍梨麤飯豆羹當與肉食比丘言汝
莫與我冷食答言我不與阿闍梨冷

實食當熱煮與比丘言我所言熱不
謂此熱問言何等熱比丘答言新死
熱實檀越言若欲尔者明日早來當
在阿閼梨前然者可得熱比丘答言
可尔到明旦著衣持鉢往至其家檀越
即牽羊脂雞羅列在比丘前然供食
已去檀越嫌言沙門瞿曇無數方便
毀此然生讚歎不然而此沙門目前
教然與自然何異諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問比丘汝實尔不答言實尔世
尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝
云何現前教然從今日後不聽為然
為然者為比丘然為比丘然者一切
比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至
為優婆夷然一切比丘不得食乃至
優婆夷亦不得食為有三事見聞疑
見者現前眼見為然不聽食是名見
聞者耳自聞或從他聞為然不聽食
若前人是不可信故欲擾乱比丘者
不應受語當從可信人邊取定是名
聞疑者比丘至檀越家常見羊後往

正見頭脚在地見已心即生疑應問
前所見羊為在何處若言已為阿闍
梨煞者不應食若言尊者我為祠天
故煞食不盡與得食是名疑如是一
切衆生若見若聞疑亦如是是名為
煞人寔者佛住舍衛城今時舍衛城
中有優婆塞名唎卑其婦亦名唎卑
有客比丘來亦名唎卑時優婆塞聞
已便作是念阿闍梨與我等同字當
往請食即詣精舍請來家中設種種
飲食供養已頭面礼足胡跪合掌白
言尊者唯願受我四事請衣食牀卧具
病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲
逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後
當好供養阿闍梨勿使有乏去後比
丘不和欲服下藥語優婆夷言我欲
服下藥能隨時次第料理食不答言
可尔服下藥已隨次第應病與食清
粥澆粥次須寔持利沙脰與婢言
持是往買寔來其婢入市值齋日都
無煞者而不得還時優婆夷心生不悅
言阿闍梨服藥若不得隨病食者或
能增動即磨無青子以油漬之便入

房內即以利刀割髀突語婢言汝持此突以蕪菁子油淨洗作食與阿闍梨問阿闍梨明日復須何等食其婢如教辦食送往問言明日復須何食荅言止莫復更送時優婆塞患瘡而卧其夫商人行還作是念我常遠行還時婦出二門三門迎我今何故不出入房見婦卧牀上便瞋恚言汝何故慢我不出耶其婦荅言此行有何功夫欲使我迎荅言我行得百千万來其婦荅言此是外財何足為奇我自割身突供給阿闍梨其夫問言為割何處即褰衣示之其夫見已迷悶倒地時有鬼神即語比丘時比丘聞已便入慈三昧定力感之平復如故其婦語夫言起起勿怖阿闍梨威神故我瘡已平復其夫起已見瘡平復即大歡喜往到屠肆上作如是言我家婦精進如是割身供養衆人聞已嫌言云何沙門釋子取人突諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尔不荅言實尔世尊我不入定故佛言從今日後不

聽食人寔復次佛住波羅奈仙人鹿野苑時有比丘黃病醫師言尊者服人血者可老若不服者便死更無餘方時有人犯王事反縛兩手著迦毗羅華鬘打鼓唱令詣其刑處比丘至魁膾邊作是言長壽施我人血飲魁膾言若欲食寔亦當相與何況血耶即坐罪人在地以刀刺兩喉脉出血比丘兩手承取血飲為世人所嫌此非比丘是取人鬼即以凡石土塊擲是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尔不荅言實尔世尊佛言比丘此是惡事愛命乃尔佛言從今已後不聽飲人血乃至人髓一切不聽若比丘頭生瘡醫言須人骨灰塗得老者得塗塗已不得衆中住應在邊小房中住老已應淨洗浴還入衆中復次佛住毗舍離時有一種姓食龍肉諸比丘亦有食龍肉者是故然者衆多時有一龍女到世尊牀前立住而啼佛知而故問汝何故啼耶時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍

諸比丘亦食以是故然者衆多唯願
世尊勿令諸比丘食龍今時世尊為
龍女隨順說法亦教利喜而去時世
尊往到衆多比丘所敷尼師檀而坐
即為比丘具說上事從今日後不聽
食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不
聽食若身外有諸病須骨灰塗者得
用無罪

佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小
姓旃陀羅食肉說比丘亦有食者時
耆舊童子至佛所頭面札足却住一
面白佛言世尊瓶沙王象死有諸小
姓旃陀羅取食諸比丘亦有取者比
丘者出家人人所敬重唯願世尊莫
令食象肉世尊為童子隨順說法示
教利喜頭面札足而退時世尊往至
衆多比丘所敷尼師檀坐為諸比丘
具說上事佛言從今已後不聽食象
肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨
作鉢支末細結無罪

佛住王舍城時瓶沙王馬死亦如上
象中說若外有癰疥病須馬血塗者
無罪塗已不得衆中住應在邊小房

中住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉
入聚落時為狗所逐競吠諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言從今日
後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若
為狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無
罪佛住舍衛城時有比丘食烏肉比
丘入聚落乞食或林中經行時群烏
逐鳴諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後不聽食烏肉乃至
烏髓亦不聽食若須翅翹外用者無罪
佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比
丘近林中經行有諸群鷲逐比丘鳴
喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今已後不聽食鷲鳥肉乃至
鷲髓亦不聽食若須翅翹外用者無
罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五
狗肉六烏肉七鷲鳥肉八腊肉九豺
猴肉十師子肉蒜者生熟皮菜一切
盡不聽食若須外用途瘡聽用若塗
已不得衆中住當在邊小房中住若
已應淨洗浴還聽入衆是名肉蒜法
皮法者佛住舍衛城時難陀優波難陀
至牧牛家坐牀上有新生犢子見比

止衣色似母跳踉來趣比丘即以手摩額上細滑觸手便作是言此皮軟好可作坐具時牧牛人便作是念此比丘是王大臣貴勝所識有大力勢故當欲得是皮即問阿闍梨欲須皮耶我當與比丘便言正與我此犢皮我牛人言我家中有成死犢皮亦軟好當與治相與比丘言審與我者正與我是更不須餘者時牧牛人便作是念此比丘有大勢力能作不饒益事畏難故即比丘前然犢剥皮與之時犢母牧還不見其子循籬鳴喚牧牛人嫌言沙門釋子而無慈心使沙門在犢母處者意當云何諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實余不答言實余世尊佛言比丘此是惡事汝云何現前教然從今已後不聽用皮皮者牛皮水牛皮虎皮豹皮羆皮鹿皮如是一切皮不聽坐唯聽忍奴邊地羊皮羊皮有二種一者殺羊二者羈羊殺羊羈羊各有十種如上說若坐皮上越比尺罪若坐皮兜羅褥上者

二越比尼罪若坐草屣上越比尼罪
若卧草屣上齊膝以上越比尼罪膝
已下無罪若皮織牀坐上無罪

揩脚物者佛住舍衛城時難陀優波
難陀作種種揩脚物洗足外道弟子
見已便作是念我等當共試擾亂優
婆塞去如上肩末中廣說乃至佛言
從今日後不聽用種種物揩洗脚指
物者若方若圓刻上如摩沙豆蒙貝
豆形一切不聽用脚底有垢破得圓
草若塼凡聽用是名揩脚物眼藥者
佛住王舍城時世人節日男女出城
遊觀時六群比丘以空青黑物在眼
為世人所嫌云何沙門釋子如貴勝
童子以空青在眼有見黑物在者復
言沙門釋子如下賤使人黑物在眼
而行此擻敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言從今日
後不聽在眼復次佛住舍衛城者
舊童子菴婆羅園時諸比丘眼痛者
舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比
丘言世尊制戒不聽塗眼童子言我
當往從世尊乞此願即往佛所頭面

札足却住一面白佛言世尊諸比丘
是一食人眼是人之所重唯願世尊
聽諸比丘著眼藥佛言從今已後聽
用眼藥除空青若醫言尊者此眼
痛得空青屑塗便老更無餘方若小
者得塗塗已不得衆中住應在邊小房
中老已當淨洗得還入衆是名眼藥
眼藥筒者佛住舍衛城時諸比丘持
樹等盛眼藥佛知而故問比丘此是
何等答言是眼藥佛言眼藥是貴物
應用筒盛時諸比丘作金釭筒盛佛
言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵
白臘竹葦篋鳥翮下至皮裹是名藥
筒眼藥等者佛住舍衛城時有比丘
持竹作眼藥等佛知而故問比丘此
是何等答言世尊是眼藥等佛言眼
是軟物應用滑物作等時有比丘便
以金銀作佛言不聽金銀及一切寶
物作應用銅鐵牙骨栴檀堅木作揩
摩今滑澤下至用拍頭是名眼藥等
法蓋法者佛住王舍城時世人節會
日男女遊觀時六群比丘持種種雜
色傘蓋有持樹皮傘蓋者為世人所

嫌云何沙門釋子如王子大臣持種種雜色傘蓋見持樹葉者復作是言云何沙門釋子如下賤使人持樹葉傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持傘蓋復次佛住舍衛城時長老阿那律金毗羅在塔山安居竟還舍衛城禮拜世尊佛知而故問比丘衣何故鹹汙乃尔比丘荅言世尊制戒不聽持傘蓋我乞食被雨是故如是佛言從今日後聽持傘蓋傘蓋者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等蓋聽用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法也扇法者世人節會日男女遊觀六群比丘持雲母莊校扇有持草扇者為世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣持雲母莊校扇見有持草扇者復言云何沙門釋子如下賤人持草扇行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持扇復次佛住毗舍離諸比丘在禪坊中患奎子以衣扇作聲佛知而故問比丘作何等如象振耳作聲

比丘答言世尊制戒不得捉扇諸比丘患蚤以衣拂故作聲佛言從今已後聽捉竹扇簾扇樹葉扇除雲母扇及種種畫色扇若惜扇作種種色無罪若私扇壞色若有持種種香塗扇來施者聽洗已受用是名扇法拂法者佛住王舍城世人即會日男女遊觀時六群比丘持白犂牛尾拂以金銀作柄有持馬尾拂者為世人所難乃至勸言從今已後不得捉拂復次佛住毗舍離諸比丘禪坊中患蚤故以樹葉拂蚤作聲佛知而故問比丘此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂是故諸比丘以樹葉拂蚤作聲佛言從今已後聽捉拂拂者線拂裂氎拂芒草拂樹皮拂是中除白犂牛尾白馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者當染壞色已聽用捉拂時不得如姪女捉拂作姿作相是名拂法

為熟食人肉眼藥并筒箒牛皮指脚物傘蓋及扇拂第九跋渠竟

刀治者佛住舍衛城時有比丘痔病語

醫言長壽能為我刀治不答言余醫使

作是念是諸沙門聰明智慧見我治
者便當學得不復求我即遣諸比丘
去已欲作非法時比丘即生疑喚
諸比丘言長老來此醫欲作非法諸
比丘聞即便來入醫怖畏棄刀而從
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
彼比丘來來已佛問比丘汝實余不
答言實余世尊佛言比丘汝云何用
刀治愛愛從今已後不聽用刀治愛
愛受愛者離殺道邊各四指若有癰
症癰聽醫小灸雞屎塗上使熟當今
同和上阿闍梨搥破若餘處有癰瘰
癰等諸病須刀治者聽用用刀治愛
處者偷蘭罪是名刀治

灌筒者佛住舍衛城有比丘疥癩病
語醫言長壽能為我灌病不答言可
余即作是念此諸沙門聰明智慧見
我灌者更不喚我乃至棄筒而走諸
比丘以是因緣往白世尊乃至佛言
汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒
筒者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是
一切不聽用灌若醫言此病須油灌
者應在浴室中穿板咸油裹衣坐上

口含甘蔗若復以氎衣絮等內著油中臨乳上按之令油流入者無罪若苧灌者偷蘭罪是名苧灌法

剝髮法者佛住舍衛城南方國土有邑名大林時有商人駝八牛到北方俱哆國復有一商人共在澤中放牛時離車捕龍食之捕得一龍女龍女受布薩法無害心能使人穿鼻牽行商人見之形相端正即起慈心問離車言汝牽此欲作何等答言我欲煞取商人言勿煞我與汝一牛賀取放之令去捕者不肯乃至八牛方言此肉多美今為汝故我當放之即取八牛放龍女去時商人尋復念言此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其向到池邊龍變為人語商人言天施我命我欲報恩可共入宮當報天恩商人答言不能汝等龍性平暴瞋恚無常或能煞我答言不尔前人繫我我力能煞彼但以受布薩法故都無煞心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我今先入拚擋宮中即便入去是龍門邊見二龍

繫在一處見已商人問言汝為何事
被繫答言此龍女半月中三日受齋
法我弟兄守護此龍女不堅固為離
車所捕得以是故被繫唯願天慈語
令放我此龍女若問欲食何等食者
龍宮中有食盡壽乃能消者有二十
年消者有七年消者有閻浮提食若
索者當索閻浮提人間食龍女拼擋
已即便呼入坐寶牀褥上龍女白言
天今欲食何等食為欲食一食盡壽
乃至答言欲食閻浮提人間食即持
種種飲食與問龍女言此何故被繫
龍女言天但食用問為不尔我要欲
知之為問不已即語言此人有過我
欲煞之商人言汝莫煞不尔要當煞
之商人言汝放彼者我當食耳白言
不得直尔放之當罰六月擯置人間
即罰六月人間商人見龍宮中種種
寶物莊嚴宮殿商人問言汝有如在
嚴用受布薩為答言我龍法有五事
苦何等五生時龍眠時龍寢時龍瞋
時龍死時龍一日之中三過皮肉落
地熱沙爆身復問汝欲求何等答言

我欲求人道中生所以者何畜生道中苦不知法故我已得人身應求何等龍女言出家難得又問當就誰出家荅言如來應供正遍知今在舍衛城未度者度未脫者脫汝可就出家便言我欲還歸龍女即與八銚金語言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼即以神變持者本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死者屬宗親聚在一處悲啼失時放牧者及取薪草人見已先還語其家言某甲來歸家人聞已即大歡喜出迎入家入家已為作生會作會時以八銚金持與父母此是龍金我己更生盡壽用之不可盡也唯願父母聽我出家其父母不放即便走詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋後來至精舍門問諸比丘汝識某甲不皆言不見不聞有比丘語言汝但此門間住若有者須臾自當出入即如其言須臾待之便見兒出作是嫌言少門釋子妄語見言不見聞言不聞兒語父母莫作不饒益事我此間

出家誰都得知即往至佛所頭面礼足却坐一面佛為說法示教利喜得法眼淨已即語兒言我等便是更生汝今出家大得善利諸比丘聞向嫌言以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘来来已佛問比丘汝實尔不荅言實尔佛語比丘汝云何不白衆度人出家從今日後不聽不白僧度人出家應白剃髮出家白者白一切衆僧下至白上座八人應語令使如法白剃髮不白出家得越比尼罪若俱白出家俱無罪若都不白出家不白剃髮二越比尼罪二俱白者無罪若出界度者無罪是名剃髮復次佛住王舍城迦蘭陀竹園如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從今已後亦當度人出家受具足尔時諸比丘亦學如來善來度人出家鬚髮故在佛語諸比丘何處一切得如來無畏口鬚髮自落從今已後應剃髮剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往

白世尊佛言應一切剃剃者應先剃
鬚後剃髮若剃髮人難共語者前剃
髮無罪若欲新出家者不得便說出
家樂應說出家苦一食一住一眼少
食少飲多覺少眠長壽樂不若言能應
與剃比丘先剃鬚後剃髮無罪是名
剃髮剃髮具者佛住俱薩羅國遊行
故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃
髮具出家乃至佛言汝等云何剃髮
人持作具與出家徒今日後不聽合
剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具
欲求出家者應語捨剃髮具然後與
沒出家出家已後欲須時得從借用如
是鍛師木師金銀師皮師織師如是工
師比不聽持作具度出家若合度者
越比足罪是名作具
破僧者佛住舍衛城時尊者優波離
往至佛所頭面礼足却住一面白佛
言世尊說破僧云何名破僧佛告優
波離如大德比丘如法如律善解深
理是比丘應礼拜恭敬隨順法教若
比丘謂彼比丘所說非法不隨順行
僧諱非破僧乃至一界一住同說戒

共作羯磨我已制一界一住中別作
布薩自恣羯磨是名破僧尊者優波
離復白佛言破僧者得何等罪佛言
一劫泥犁罪是名破僧

和合僧者佛住舍衛城余時尊者優
波離白佛言世尊說和合僧云何名
和合佛告優波離我已制如大德比
丘如法如律善解深理是比丘應礼
拜恭敬諸比丘隨順行法共一界住
共一布薩自恣共作羯磨是名僧和合
尊者優波離往至佛所頭面礼足却
住一面白佛言世尊和合僧有何功
德佛言一劫善報是名和合僧

五百比丘集法藏者佛住王舍城余
時阿闍世王辜提希子與毗舍離有
怨如大泥洹經中廣說乃至世尊在
毗舍離於放弓杖塔邊捨壽向拘尸
那城溯連禪河側力士生地堅固林
中雙樹間般泥洹於天冠塔邊闍維
乃至諸天使火不然待尊者大迦葉
故時尊者大迦葉在耆闍崛山賓鉢
羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是
念世尊已捨壽欲何處般泥洹今在

何處少病少惱安樂住不作是念已
即入正受三昧以天眼觀一切世界
見世尊在拘尸那竭城熙連河側力
士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊
闍維乃至火不然見已慘然不悅復
作是念及世尊舍利未散當往礼敬尋
復念言我今往見世尊取後身不
乘神足往宜應步詣時尊者大迦葉
語諸比丘言諸長老世尊已般泥洹
各持木鉢共詣拘尸那竭礼觀世尊
諸比丘聞已皆言善哉時尊者摩訶
迦葉即與衆多比丘俱詣拘尸那竭
路經一聚落聚落中有一摩訶羅比
丘先在中住尊者摩訶迦葉告摩訶
羅言持衣鉢來共汝詣拘尸那竭城
礼觀世尊摩訶羅言長老世尊且
待前食後食訖然後當去迦葉答言
不宜待食摩訶羅勤勤至三迦葉故
言不宜待時摩訶羅恚言沙門有何
急事忿忿乃尔如死鳥不宜一錢且
待須臾食已當去尊者大迦葉復言
宜且置食世尊今已泥洹及未闍維
宜應速往時摩訶羅聞佛已般泥洹

語尊者摩訶迦葉言我今永得解脫
所以者何彼阿羅訶在時常言是應
行是不應行今已泥洹應行不應行
自在隨意時大迦葉聞此語已慘然
不悅即彈右拍火出右足蹈地摩訶
羅見已大怖而走乃至大迦葉往詣
佛所世尊即現兩足從棺雙出時尊
者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面
作札說此偈言

如來足蹠滿千輻相輪現指纖長柔軟
合縹網文成是故我今日頂礼寂勝足
寂勝柔軟足曾遊行世間大悲濟群生
從今永不會是故我今日稽首如來足
如來救濟我解脫得應真我今寂後見
永已不復覲斷世衆疑惑離欲中寂上
利益一切衆無不得歡喜是故我今日
頂礼寂勝足佛有如是德善答衆疑
今日時已過慈慧光永滅是故我今日
稽首寂勝足我證四真諦說佛功德寶
偈讚礼敬訖還攝雙足入

諸比丘各議言誰應闍維時尊者大
迦葉言我是世尊長子我應闍維是
時大衆皆言善哉即便闍維闍維已

迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語乃至
欲行便行不行則止即語諸比丘言
長老世尊舍利非我等事國王長者
婆羅門居士衆求福之人自當供養
我等事者宜應先結集法藏勿令佛
法速滅尋復議言我等宜應何處結
集法藏時有言向舍衛者有言向沙
祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言
向迦維羅衛時大迦葉作是言應向
王舍城結集法藏所以者何世尊記
婆塞無根信中敢為第一又彼王有
五百人牀卧供具應當詣彼皆言亦
世尊先語尊者阿那律言如來般泥
洹汝應守舍利勿使諸天持去所以
然者過去世時如來般泥洹諸天持
舍利去世人不能得往失諸功德諸天
能來人間供養世人不能往彼除其
神足是故應好守護侍者阿難復以
供養故不去時大迦葉即與千比丘
俱詣王舍城至剎帝山窟敷置牀褥
莊嚴世尊座世尊座左面敷尊者舍
利弗座右面敷尊者大目連座次敷大

迦葉座如是次第安置牀褥已辦四
月供具結集法藏故忘斷外緣大眾
集已中有三明六通德力自在者於
中有從世尊面受誦一部比尼者有
從聲聞受誦一部比尼者有從世尊
面受誦二部比尼者有從聲聞受誦
二部比尼者眾共論言此中應集三
明六通德力自在從世尊面受誦二
部比尼者從聲聞受二部比尼者集
已數少二人不滿五百復議言應滿
五百長老阿邠律後到猶少一人時
尊者大迦葉為第一上座第二上座
名邠頭盧第三上座名優波邠頭盧
時尊者大迦葉自昇已座唯留尊者
舍利弗目連阿難座已諸比丘各隨
次而坐時尊者大迦葉告尊者目連
共行弟子梨婆提長老汝至三十三
天呼唼提邠比丘來世尊已般涅槃
比丘僧集欲結集法藏即受命往三
十三天白長老世尊已般泥洹比丘
僧集欲結集法藏故來相呼比丘聞
已慘然不悅世尊已般泥洹耶答言
余便言世尊在閻浮提者當往世尊

已般泥洹世間眼滅即以神足上昇
虛空入火光三昧以自闍維見已即
還來入僧中具說上事乃至言入火
光三昧復遣至三十三天尸利沙翅
宮呼憍梵波提次長老善見在香山
長老頗頭沘鄰在遊戲山長老拔佉
梨在瞻婆山復有長老鬱多羅在淨
山尊者目連弟子名大光在光山尊
者舍利弗弟子摩藪盧在憍陀山尊
者羅社在摩羅山如是等乃至闍喚
皆般泥洹復遣使往毗沙門天宮喚
修蜜多使至已作是言長老世尊已
般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來
相喚比丘聞已慘然不悅言世尊已
般泥洹耶答言今便言世尊在闍浮
提者我當詣彼世尊般泥洹後世間
眼滅即以神足上昇虛空入火光三
昧以自闍維入於般泥洹使還僧中
具白僧如上大迦葉言諸長老且止
勿復喚餘諸闍喚者便自泥洹若更
喚者復當般泥洹如是世間便空無
有福田有比丘言諸長老尊者何難
是佛侍者親受法教又復世尊記何

難有三事第一宜應喚來大迦葉言
不尔如此學人入無學德力自在衆
中猶如疥癩野干入師子群中時尊
者阿難料理供養訖來到一聚落中
作是言我今此中宿明日當往王舍
城時有天來語阿難言大迦葉言尊
者是疥癩野干阿難作是念世尊已
泥洹我今正欲依附云何持我作疥
癩野干心生不悅復作是念是大迦
葉足知我眷屬姓字正當以我結使
未盡故作是言耳時尊者阿難勤加
精進經行不懈欲盡有漏時尊者阿
難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱
經心先所聞持不復通徹尋作是念
世尊記我於現法中心不放逸得盡
有漏用太苦為心不捨定傾身欲卧
頭未至枕得盡有漏三明六通德力
自在即以神足乘空而去到剎帝室
戶外而說偈言

多聞有辯才 給侍世尊者 瞿曇子阿難
今在門外立 由不與開門 又復說偈言
多聞利辯才 給侍世尊者 已捨結使擔
瞿曇子在外 今時大迦葉而說偈言

汝捨煩惱擔 自說言得證 未入瞿曇子
來入瞿曇子

阿難入已礼世尊座訖次礼上座到已
座處便坐時大迦葉語阿難言我不
自高亦不輕慢於汝故作是言但汝
求道不進欲使精勤盡諸有漏故說此
言耳阿難言我亦知但以我結使未
盡欲使勤進斷諸有漏時尊者大迦
葉問衆坐言今欲先集何歲衆人咸
言先集法歲復問言誰應集者比丘
言長老阿難阿難言不尔更有餘長
老比丘又言雖有餘長老比丘但世尊
記汝多聞第一汝應集阿難言諸
長老若使我集者如法者隨喜不如
法者應遮若不相應應遮勿見尊重而
不遮是義非義願見告語衆皆言長
老阿難汝但集法歲如法者隨喜非
法者臨時當知時尊者阿難即作是
念我今去何結集法歲作是思惟已
便說經言如是我聞一時佛住鬱毗
羅尼連河側菩提場陀羅尊者阿難
適說是語五百阿羅漢德力自在者
上昇虛空咸皆喟歎我等目見世尊

今已言聞志稱南無佛已還復本座
今時阿難說此偈言

勤修習正受 見諸法生滅 知法從緣起
離癡滅煩惱 勤修習正受 見諸法生滅
知法從緣起 證諸法滅盡 勤修習正受
見諸法生滅 知法從緣起 摧伏諸魔軍
勤修習正受 見諸法生滅 知法從緣起
如日除衆冥

尊者阿難誦如是等一切法藏文句
長者集為長阿含文句中者集為中
阿含文句雜者集為雜阿含所謂根
雜力雜覺雜道雜如是比等名為雜
一增二增三增乃至百增隨其數類
相從集為增一阿含雜藏者所謂辟
支佛阿羅漢自說本行因緣如是等
比諸偈誦是名雜藏今時長老阿難
說此偈言

所有八万諸法藏 如是等法從佛聞
所有八万諸法藏 如是等法從他聞
如是等法我盡持 是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏

次問誰復應集比尼藏者有言長老
優波離優波離言不尔更有餘長老

比丘有言雖有長老比丘但世尊記長老成就十四法除如來應供正遍知持律第一優波離言諸長老若使我集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言長老優波離但集如法者隨喜非法者臨時當知尊者優波離卽作是念我今云何結集律藏五淨法如法如律隨喜不如法律者應遮何等五一制限淨二方法淨三戒行淨四長老淨五風俗淨制限淨者諸比丘住處作制限與四大教相應者用不相應者捨是名制限淨方法淨者國土法令與四大教相應者用不相應者捨是名方法淨戒行淨者我見某持戒比丘行是法若與四大教相應者用若不相應者捨是名戒行淨長老淨者我見長老比丘尊者舍利弗目連行此法與四大教相應者用不相應者捨是名長老淨風俗淨者不得如本俗法非時食飲酒行婬如是一切本是俗淨非出家淨是名風俗淨如是諸長老若如法者

隨喜若不如法應遮諸比丘答言相應者用若不相應者臨時應當遮時尊者優波離語阿難長老有罪清淨衆中應當悔過阿難言有何等罪答言世尊乃至三制不聽度女人出家而汝三請是越比尼罪時尊者大迦葉擲籌置地言是第一籌即時震動三千大千世界復次佛在毗舍離佛告阿難毗舍離般樂放弓杖塔可樂若得四神足者可住壽一劫一劫有餘若佛在世世人得見汝言如是世尊如是修伽陀汝不請佛住世越比尼罪次擲第二籌復次汝右脚拍躡世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽梨是諸天世人塔應恭敬耶是越比尼罪次下第三籌復次佛告阿難取水來如是至三汝不與世尊取水是越比尼罪下第四籌復次佛告阿難我臨般泥洹時當語我我當為諸比丘捨細微戒而汝不白越比尼罪下第五籌復次佛般泥洹而汝以佛陰馬箴示比丘尼是越比尼罪下第六籌復次佛般泥洹已力士詣老母臨

世尊是上帝源隨足上汝為侍者不
遠是越比尼罪下第七等余時阿難
不受二罪作是言長老過去諸佛皆
有四衆是故三請度比丘尼佛在毗
舍離三告不請佛住世者我今時是
學人為魔所蔽是故不請是中犯五
越比尼罪長老如法作已時尊者優波
離作是言諸長老是九法序何等九
一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定
法四三十尼薩耆五九十二波夜提
六四波羅提提舍尼七衆學法八七
滅諍法九法隨順法世尊在某處為
某甲比丘創此戒不皆言如是優波
離如是優波離復言比丘有五事記
何等五一者修多羅二比丘三義四
教五輕重修多羅者五修多羅比丘
者二部比丘略廣義者句句有義教
者如世尊為刹利婆羅門居士說四
大教法輕重者言滿五重減五偷蘭遮
是名五事記比丘長老如是應學復
有五比丘何等五一者略比丘二者
廣比丘三者方面比丘四者堅固比
尼五者應法比丘略比丘者五篇戒

廣比尼者二部比尼方面比尼者輸
奴邊地聽五事堅固比尼者受迦絺
郝衣捨五罪別衆食乃至不白離同
食應法比尼者是中法羯磨和合羯
磨是名應法比尼餘者非羯磨如是
集比尼藏竟喚外于比丘入語言諸
長老如是集法藏如是集比尼藏有
比丘言諸長老世尊先語阿難欲為
諸比丘捨細微戒為捨何等有比丘
言世尊者捨細微戒者正當捨威儀
有言不正捨威儀亦當捨衆學有言亦
捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九
十二波夜提有言亦應捨三十尼薩
耆波夜提有言亦應捨二不定法時
六群比丘言諸長老若世尊在者一
切盡捨大迦葉威德嚴峻猶如世尊
作是言咄咄莫作是聲即時一切威
皆默然大迦葉言諸長老若已制復
開者當致外人言瞿曇在世儀法熾
盛今日泥洹法用顛毀諸長老未制
者莫制已制者我等當隨順學此法從
何處聞從尊者道力聞比尼阿毗曇
雜阿含增一阿含中阿含長阿含道

力復從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞
尊者弗沙婆陀羅復從誰聞從尊者
法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提
婆聞僧伽提婆從誰聞從尊者龍覺
聞龍覺從誰聞從尊者法錢聞法錢
從誰聞從尊者提那伽聞提那伽從
誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從
尊者耆婆伽聞耆婆伽從誰聞從尊
者耆提羅聞耆提羅從誰聞從尊者耶
舍聞耶舍從誰聞從尊者耆陀聞耆
陀從誰聞從尊者護命聞護命從誰
聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊
者牛護聞牛護從誰聞從尊者巨舍
羅聞巨舍羅從誰聞從尊者摩末哆
聞摩末哆從誰聞從尊者摩訶那聞
摩訶那從誰聞從尊者能護聞能護
從誰聞從尊者日哆聞日哆從誰聞
從尊者巨醯聞巨醯從誰聞從尊者
法高聞法高從誰聞從尊者根護聞
根護從誰聞從尊者耆哆聞耆哆從
誰聞從尊者樹提陀婆聞樹提陀婆
從誰聞從尊者陀婆婆羅聞陀婆婆
羅從誰聞從尊者優波離聞優波離

從誰聞從佛聞佛從誰聞無師自悟
更不從他聞佛有無量智慧為饒益
諸衆生故授優波離優波離授陀婆
婆羅陀婆婆羅授樹提陀婆樹提陀
婆如是乃至授尊者道力道力授我
及餘人

我等因師教從無上尊聞聞持誦比尼
賢聖所行法世尊內法藏結綯釋迦後
各各共護持令法得久住
是名五百結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大咸都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十三

仕

明雜誦跋渠法之十一

東晉天竺三藏佛說跋渠法顯譯

七百集法藏者佛般泥洹後長老比丘在毗舍離沙堆僧伽藍今時諸比丘從檀越乞索作如是哀言長壽世尊在時得前食後食衣服供養世尊泥洹後我等孤兒誰當見與汝可布施僧財物如是哀聲而乞時人或與一罰利沙豚二罰利沙豚乃至十罰利沙豚至布薩時感著苑中持拘鉢量分次第而與時持律耶舍初至次得分問言此是何物答言次得罰利沙豚墜藥直耶舍答言過去問言何故過去施僧耶舍答言不淨諸比丘言汝謗僧言不淨此中應作舉羯磨即便為作舉羯磨作舉羯磨已時尊者陀婆婆羅在摩偷羅國耶舍即往詣彼作是言長老我被舉行隨順法問言汝何故被舉答言如是如是事彼言汝無事被舉我共長老法食味食耶舍聞是語已作是言諸長老我等應更集比

尼截勿令佛法頽毀問言欲何處結集答言還彼事起處時摩偷羅國伽舍羯內耆舍衛城沙祇舍離沙堆僧比尼者又從世尊面受者又從聲聞受者時有凡夫學人無學人三明六通得力自在七百僧集毘舍離沙堆僧伽藍嚴飾牀褥令時大迦葉達頭路優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹尔時尊者耶輸陀僧上座問言誰應結集律藏諸比丘言尊者隨娑婆羅老比丘應結集諸比丘言雖有諸上座但世尊記長老和上成就十四法持律第一汝從面受應當結集隨娑婆羅言若使我結集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應者應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言尔時尊者隨娑婆羅作是念我今云何結集律藏有五淨法如法如律者隨喜不如法者應遮何等五一者制限淨乃至風俗淨作是語諸長老是九法序何等九從四波羅夷乃至法隨順法

世尊在某處某處為某甲某甲比丘
制戒我從和上聞為如是制此戒不皆
言如是如是五事一比尼廣說如上
乃至諸長老是中須鉢者求鉢須衣
者求衣須藥者求藥無有方便得求
金銀及錢如是諸長老應當隨順學
是名七百結集律藏略說比尼者佛
在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍時
有二比丘尼一名難陀二名憍多羅
隨佛六月求教說法自佛言善哉世
尊願為我略說比尼使我得解佛告
比丘尼貪欲不解因緣共相習狎論
說俗事增長受陰多欲不知止足增
貪欲瞋恚愚癡諍訟不和合非寂非
覺非泥洹當知非法非比尼非佛教
當作是知無欲解因緣不相習狎離
俗言論不增受陰少欲知足無貪欲瞋
恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹如
是當知是法是比尼是佛教是名略
說比尼

刀治及灌筒剃髮并作具和合不和合
五百與七百略說比尼後第十跋耆
毀譽者佛住舍衛城時六群比丘方

類毀毖比丘諸比丘以是因緣具白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
比丘汝實不答言實余佛言此是
惡事從今日後不聽毀毖毀毖者業
方面姓形貌病罪罵結使業者說自
解有人說者長老此中有旃陀羅竹
師皮師凡師乃至獄卒魁膾是名說
自解者長老我非旃陀羅乃至魁膾
獄卒是名自解有人者此中或有人
是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是
方面姓形貌病罪結使亦是是中
毀毖越比尼罪是名毀毖

伎樂者佛住王舍城加蘭陀竹園時
六群比丘先至作樂處視占如坐禪
比丘伎兒既集作樂伎樂衆人悅樂
喜笑比丘默然衆人笑已比丘方更
拍手大笑衆人競看伎兒不得雇直
嫌言坐是比丘今我等不得財物此
敗壞人何道之有諸比丘聞已以是
因緣具白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問比丘汝實不答言實余
世尊佛言此是惡事從今日後不聽
觀看伎兒伎兒者打鼓歌儺彈琵琶

鏡銅鉢如是比丘種種伎樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚落若天象出若王出翼從作種種伎樂過行觀見無罪若作方便看越比尼罪若佛生日大會處菩提大會處轉法輪大會五年大會作種種伎樂供養佛若檀越言諸尊者與我和合翼從世尊亦時得與和合在坐若坐中有種種伎樂生染著心者即應起去是名伎樂

香華者佛住王舍城時節會日六群比丘難陀優波難陀以香塗身著優鉢鉢羅花鬘瞻蔔華鬘有著草華鬘共行為世人所讎訾何沙門釋子著優鉢鉢羅華瞻蔔華鬘猶如王子大臣又如作使賤人著草華鬘此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實亦不答言實亦世尊佛言從今日後不聽著香花香者栴檀沉水如是比一切香皆不應著若熱病醫言當須栴檀香塗亦時得用香塗若欲塗時先應供養佛泥塔然後塗

身塗身已不得在衆中當在屏處病
老淨澡浴身然後入衆華者優鉢羅
瞻蔔須摩那如是一切華不應著若
比丘患眼痛頭痛醫教言當須華鬘
繫頭老者得繫若欲繫者當先供養佛
塔然後得繫繫已不得在衆人中當
在屏處老已當捨若著香不著華一
越比尼罪若著華不著香一越比尼
罪二俱著犯二罪俱不著無罪是名
香華法

鏡法者佛住舍衛城祇桓精舍有檀
越飯僧打鍵椎時難陀優波難陀照
鏡自觀停久不至為檀越所嫌我捨
棄家業故來飯僧而諸比丘不時來
集諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼難陀優波難陀來來已佛問難陀
優波難陀汝實亦不答言實亦佛言
從今日後不聽照鏡鏡者油中水中
鏡中不得為好故照面自看若病老
照面自看病老不老若新剃頭自照
看淨不淨頭面有瘡照看無罪為好
故照鏡越比尼罪是名鏡法

擔法者佛住曠野精舍亦時營事比

止持擔輦塼泥土為世人所譏云何
沙門釋子似奴僕使人客作人擔負
泥土此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼營事比丘
来来已佛問比丘汝實余不答言實
余佛言從今日後不聽擔擔者繩囊
擔籠擔擔杖不擔囊越比尼心悔擔
囊不擔杖越比尼心悔二俱擔越比
尼罪若精舍院內石竹木重者得擔
若僧次作使現瓶得繩連擔若前後
擔衣囊前後擔鉢鉢越比尼罪若長
衣囊拖耆肩上鉢串有無罪是名擔法
抄繫衣者佛住曠野精舍時營事比
丘抄繫衣輦塼石泥土為世人所譏
云何沙門釋子如奴僕使人抄繫衣
作是壞敗人何道之有諸比丘聞已
以是因緣往白世尊佛言呼營事比
丘来来已佛問比丘汝實余不答言
實余佛言從今已後不聽抄繫抄繫
者一邊兩邊抄繫盡不得若泥土作
為覆屋泥屋得抄繫內衣是名抄繫法
上樹者佛住舍衛城小時世尊往樹
下越乞食時諸比丘作是念世尊還

者必乘神足來或上樹上牆遙望世尊世尊知諸比丘心念即隱身自坐本座佛知而故問諸比丘何處去比丘即以上事具白世尊佛言從今日後不聽上樹樹者樹共人等不得上若作菩提大會欲莊嚴菩提樹一脚登樹一脚登牆越比尼心悔二脚上掛越比尼罪一脚上牆無罪登梯亦如是若道路行失道迷不知方面得上樹望無罪若為虎狼師子如是比丘恐怖得二樹無罪是名掛法火法者佛住舍衛城舍衛世尊到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食還自併牀褥不語侍者及比丘僧往拘薩羅國波利邪娑羅林賢樹下受象王三月供養乃至非時寒雪諸比丘自然火向為世人所嫌沙門瞿曇無量方便毀訾然生讚歎不然而今比丘然火燒地擾傍一根諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽然火火者薪火草火牛屎火糠火扎火不得燒未燒地若次直溫室若直月若熏鉢先使淨人知然後自燒無罪若持

炬行欲抖擻炬者不得在未燒地當
在灰上若瓦上若炬火自落地即
在上抖擻無罪若未燒地中然火越比
尼罪是名火法

銅盂法者佛住王舍城舍時鬱竭居
士大施五百象五百馬五百牛五百
水牛五百婢五百奴種種雜施中有
銅盂諸比丘心生疑往問世尊是淨
不淨應受不受佛言一切銅盂不聽
受若施僧淨器應為呪願受若私畜
銅盂越比尼罪得施淨人已用無罪
是名銅盂法

迴向者佛住舍衛城諸天世人信心
尊重持種種飯食來供養佛比丘僧
尊者舍利弗大目連及諸比丘時六
群比丘晨朝至精舍門下立見世人
持飯食來問言此食與誰答言與世
尊即語言世尊應供養次問此復與
誰答言與僧即語言僧應供養次問此
復與誰答言與尊者舍利弗大目連
語言此人應供養次問此復與誰答
言與某甲比丘即便語言某甲老病
不能散食但棄汝食當施我我為汝

呪願使汝得食用功德時人直信即便施之有點慧者不與作是言我何故與是無慙愧人諸比丘以是因緣徃白世尊乃至佛問比丘汝實余不答言實余佛語六群比丘此是惡事汝云何知物向他而迴向已從今日後不聽知物向他自迴向已物者八種時食乃至淨不淨如上廣說若人問言尊者我欲布施當施何處答言施僧若復問言何處有持戒僧應語言無有犯戒僧汝但施若問言何處有比丘能常一處修習行業令物久在使我常見余時得語某甲比丘可與知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提知物向僧迴向他波夜提知物向衆多人迴向衆多人知物向一人迴向一人越比尼罪下至知物向畜生迴向餘畜生越比尼心悔是名迴向法毀咎觀伎兒花鬘并鏡法擔持抄繫衣上樹自然火銅盂迴向物十一跋渠竟衆生者佛住王舍城余時鬱竭居士大施五百象乃至五百奴婢諸比丘心生疑悔徃問佛言淨不淨應受不

應受佛言一切衆生不聽受衆生者
象馬牛水牛驢羊羴鹿猪奴婢如是
及餘一切衆生不應受若人言我施
僧婢不聽受若言我施僧園民婦不
聽受若言施僧奴不聽受若言施僧
使人不應受若言供給僧男淨人聽
受若別施一人婢不聽受若奴若使
人若園民不聽受若施淨人為料理
僧故得受若施尼僧奴不聽受若施
園民不聽受若施婢不聽受若言供
給尼僧女淨人聽受若別施一比丘
尼奴不聽受若施園民不聽受若施淨
女人為料理僧故得受若檀越作佛
生日大會菩提大會轉法輪大會羅
睺羅大會阿難大會五年大會檀越
信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧者不
聽受若檀越持鵝鵪孔雀雞羊羴鹿
與不聽受若言不受者我當然之應
語言汝自放已應與水食守護勿令
衆生傷害不得剪翅羽籠繫若能飛
能行自活放去莫拘制若受衆生者
越比尼罪是名衆生法

樹法者佛住舍衛城今時檀越僧園

中種菴婆羅樹有一比丘截取為一居士作房房成施牀褥請僧供養時種菴婆羅樹檀越亦在會中見已問言尊者此是誰房比丘言是某甲居士房時檀越言尊者何故取我樹為他作房此房即是我房心猶不悅即往詣佛所頭面礼足却住一面即以上事具白世尊佛為說法示教利喜前礼佛足歡喜而去佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實尔不荅言實尔佛言汝云何斫截華果樹作房從今已後不聽斫華果樹斫華果樹者菴婆羅樹閻浮樹毗羅樹迦毗陀樹巨那婆樹椰子樹無憂樹瞻婆樹栴檀羅樹阿提目多樹如是比一切華果樹不聽斫作房若樹老無華果者應語檀越言長壽是樹已老又須作房舍安置比丘得受用福若主聽得取不聽不得取若必須木用復妨地者使淨人以魚骨刺若灰汁澆若樹已死應語檀越言此樹已乾欲須用若聽者取用若比丘斫花果樹者越比尼罪是名樹法

樵木法者佛住舍衛城舍時聚落邊有精舍客比丘來斫伐樵薪舊比丘言汝何故斫截我等勤苦種殖汝客來但逐蔭涼坐不能助愛護而狼藉稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已即言汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故自取然火而反遮我如是諍已二比丘往詣佛所頭面礼足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當護不得乾生合斫房前積聚然樵薪然法者然有准則許溫室中然許厨下然許浴室中然許別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多亦無罪不聽斫濕樹木應取乾者僧坊內樹木觀望好者不得斫山林無主守護者斫無罪是名樵薪法

華法者佛住舍衛城聚落邊有僧伽藍時客比丘來取華舊比丘言汝何以取華我等勤苦種殖守護澆灌汝客來但逐涼坐不欲料理狼藉稱意

明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見花聚即言汝何故取華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事佛語舊比丘汝不得自取遮他應當愛護客比丘復不得成不成合折積聚房前有五法成就應拜作分花人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分花人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知花若花小者應器量分若手作準則若優鉢羅花瞻蔔鉢頭摩分陀利如是等大花應數分若佛花者應上佛若僧花者隨意供養若轉易若花多者可與華鬘家語言汝日日與我亦許鬘餘者與我亦許直得直已得用作別房末若前食後食若猶多者當著無盡財中是名花法果法者如上花中說乃至拜羯磨

已當使淨人知果若細者當量分若以手為限若大者如多羅果毗羅果椰子果娑鄰沙果菴婆羅果如是等當數分若多者應與販果人日日應與我亦許果餘者與我亦許直得直已應著前食後食中若猶故多者當著無盡財中是名果法種樹法者佛住舍衛城亦時有比丘於僧地中種菴婆羅果長養成樹自取其果不令他取諸比丘言汝何故自取遮他答言我種此樹護令長大諸比丘以此因緣往白世尊佛言此種殖有功聽一年與一樹年法者若比丘僧地種菴婆羅果樹闍浮樹如是比果樹應與一年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝遍則止若種一園樹者應與一年若言我欲年取一樹亦聽若種蕪菁若葱如是比菜應與一剪若種瓜瓠應與一番熟取是名種樹法治罪法者身行口行身口行身不攝故犯口不攝故犯身口不攝故犯身作口作身口作是名罪法無罪者身無行口無行身口無行身

攝故不犯口攝故不犯身口攝故不
犯身不作口不作身口不作是名非
罪治罪者波羅夷罪當云何治若作
俗人若與作學沙弥若僧中驅出僧
伽婆尸沙罪云何治若不覆藏應行
摩鄢墻阿浮呵鄢覆藏者與別住行
治隨前物應僧中捨捨已若上座應
頭面作札執足若下座應胡跪合掌
作如是言長老我犯長衣已僧中捨波
夜提罪我今悔過應問汝見是罪不
答言見應語言更莫作答言頂戴持
波夜提波羅提提舍尼起比尼罪但
名老別亦如是治是名治罪法

衆生并種樹新積興華果 種殖聽一年
罪盡治法 十二跋渠竟

滅者有七何等七現前比尼憶念比
尼不疑比尼自言比尼覓罪相比尼
多覓比尼草布地比尼是名滅諍事者
四諍事何等四相言諍誹諍罪諍
常所行事諍是名四滅諍事調伏者
折伏羯磨不語羯磨駁出羯磨發喜
羯磨舉羯磨別住羯磨是名調伏調

伏事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼越比尼罪是
名調伏事

聽法者佛住舍衛城舍時諸比丘白
佛言世尊聽我作草屋不佛言聽如
是作壁作戶扇作戶楣格作白泥作五
種畫不佛言聽佛告諸比丘如過去
世時有三名曰吉利為迦葉佛作精
舍十重二重乃至七重彫文刻鏤種
種彩畫唯除男女和合像種種者所
謂長老比丘像葡萄蔓摩竭魚鵝像
死屍之像山林像如是比丘一切是
名五種畫佛住舍衛城聽作房毗舍
離聽乳酪酥曠野聽魚肉如是一切
聽一切制皆在八大城一舍衛二沙
祇三瞻婆四波羅柰五拘睢弥六毗
舍離七王舍城八迦毗羅衛是九部
經若忘說處者是八大城趣舉一即
名是處世尊所印是名聽法塗面油
者佛住舍衛城舍時精舍中檀越飯
僧時難陀優波難陀聞捷推鳴方以
油塗面住不時出故為檀越所嫌諸
比丘以是因緣往白世尊佛言曩是

比丘來來已佛問比丘汝實余不答
言實余佛言從今已後不聽油塗面
油者胡麻油大麻油阿提目多花油
瞻婆華油如是等比香油為好故塗
面者越比尼罪若洗浴時得用油若
搽豆屑末塗足油著手得用拭面無
罪是名油法

粉法者佛住舍衛城余時祇洹精舍
有檀越設供飯僧時六群比丘聞捷
推鳴方以粉拭面不時出為檀越所
嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽比丘以粉拭面
粉者摩那石粉鈿錫粉如是比若為
好故乃至赤土塗面越比尼罪若面
有瘡癰瘰癧起得塗無罪塗時不得
在眾人中當在屏處是名粉法

刷法者佛住舍衛城乃至六群比丘刷
頭住不時出為檀越所嫌諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言不聽比丘
用刷刷頭刷者毛刷草刷草振刷如
是比下至手刷為好故越比尼罪若
剃髮已得手摩無罪是名刷法
梳法者佛住舍衛城世尊制戒不聽

用刷時有檀越飯僧難陀優波難陀
聞捷推鳴方以梳梳頭而住不時得
出為檀越所嫌乃至佛言不聽用梳
梳者牙梳骨梳角梳木梳如是比一
切梳不聽用下至以手梳頭為好故
越比尼罪是名梳法鬚簪者佛住舍
衛城世尊制戒不得用梳乃至六群
比丘用簪搔頭不時得出為檀越所
嫌乃至佛言不聽用簪簪者金銀銅
鐵鎗石牙骨角竹木如是比一切不
聽乃至以豪猪鬣為好故用刷頭越
比尼罪若手已淨頭故痒者得持物搔
是名簪法

七滅并滅事 調伏調伏事 聽法油塗面
粉刷梳以香 十三跋渠竟

塔法者佛住拘薩羅國遊行時有婆
羅門耕地見世尊行過持牛杖住地
礼佛世尊見已便發微笑諸比丘白
佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘
是婆羅門今礼二世尊諸比丘白佛
言何等二佛佛告比丘礼我當其杖
下有迦葉佛塔諸比丘白佛頭見迦
葉佛塔佛告比丘汝從此婆羅門索

土塊并是地諸比丘即便索之時婆羅門便與之得已尔時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由旬面廣半由延婆羅門見已即便白佛言世尊我姓迦葉是我迦葉塔尔時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世尊我得授泥不佛言得授即時說偈言真金百千擔持用行布施不如一團泥敬心治佛塔

尔時世尊自起迦葉佛塔下基四方周匝攔楮圍起二重方牙四出上施膝蓋長表輪相佛言作塔法應如是塔成已世尊敬過去佛故便自作礼諸比丘白佛言世尊我等得作礼不佛言得即說偈言

人等百千金持用行布施不如一善心恭敬礼佛塔

尔時世人間世尊作塔持香華來奉世尊世尊恭敬過去佛故即受華香持供養塔諸比丘白佛言我等得供養不佛言得即說偈言

百千車真金持用行布施不如一善心華香供養塔

尔時大衆雲集佛告舍利弗汝為諸人說法佛即說偈言

百千閻浮提滿中真金施不如一法施
隨順令修行

尔時坐中有得道者佛即說偈言

百千世界中滿中真金施不如一法施
隨順見真諦

尔時婆羅門得不壞信即於塔前飯
佛及僧時波斯匿王聞世尊造迦葉
佛塔即勅載七百車搏來詣佛所頭
面礼足白佛言世尊我欲廣作此塔
為得不佛言得佛告大王過去世時
迦葉佛般泥洹時有王名吉利欲作
七寶塔時有臣白王言未來世當有
非法人出當破此塔得重罪唯願王
當以搏作金銀覆上若取金銀者塔
故在得全王即如臣言以搏作金薄
覆上高一由延面廣半由延銅作欄
楯經七年七月七日乃成作成已香
華供養及比丘僧波斯匿王白佛言
彼王福德多有珍寶我今當作不及
彼王即便作經七月七日乃成成已
供養佛比丘僧作塔法者下基四方

周匝欄楯圓起二重方牙四山上施
睪蓋長表輪相若言世尊已除貪欲
瞋恚愚癡用是塔為得越比尼罪業
報重故是名塔法塔事者起僧伽藍
時先預度好地作塔處塔不得在南
不得在西應在東應在北不得僧地
侵佛地佛地不得侵僧地若塔近死
尸林若狗食殘持來汙地應作垣牆
應在西若南作僧坊不得使僧地水
流入佛地佛地水得流入僧地塔應
在高顯處作不得在塔院中沈淅曬
衣著草屣覆頭覆肩涕唾地若作是
言世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔
為得越比尼罪業報重是名塔事塔
龕者今時波斯匿王往詣佛所頭面
礼足白佛言世尊我等為迦葉佛作
塔得作龕不佛言得過去世時迦葉
佛般泥洹後吉利王為佛起塔四面作
龕上作師子象種種彩畫前作欄楯
安置花處龕內懸繒幡蓋若人言世
尊貪欲瞋恚愚癡已除但自莊嚴而
受樂者得越比尼罪業報重是名塔龕
法塔園法者佛住舍衛城今時波斯匿

王往至佛所頭面礼足白佛言世尊我得為迦葉佛塔作園不佛言得作過去世時有王名吉利迦葉佛般泥洹後王為起塔塔四面造種種園林塔園林者種種養婆娑羅樹閻浮樹頗那婆樹瞻婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無憂樹一切時華是中出華應供養塔若檀越言尊者是中華供養佛果與僧應從檀越語若花多者得與華鬘家語言余許華作鬘與我餘者與我余許直若得直得用然燈買香以供養佛得治塔若直多者得置著佛無盡物中若人言佛無姪怒癡用是華果園為得越比尼罪果報重是名塔園法

塔池法者佛住舍衛城乃至佛告大王過去迦葉佛泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面作池種種優鉢羅華波頭摩華拘物頭分陀利種種雜華今王亦得作池池法者得在塔四面作池池中種種雜華供養佛塔餘得與華鬘家若不盡得置無盡物中不得浣衣澡洗手面洗鉢下頭流出處得隨意

用無罪是名塔池法塔枝提者佛住舍衛城乃至佛語大王得作枝提過去迦葉佛般泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面起寶枝提彫文刻鏤種種彩畫今王亦得作枝提有舍利者名塔無舍利者名枝提如佛生處得道處轉法輪處般泥洹處菩薩像辟支佛窟佛腳跡此諸枝提得安佛華蓋供養具若有言佛貪欲瞋恚愚癡已斷用是精舍供養為得越比尼罪業報重是名塔枝提

供養具者佛住舍衛城乃至諸比丘白佛言世尊得持塔供養具供養枝提不佛言得若佛生日得道日轉法輪日五年大會日當此時得持供養中上者供養佛塔下者供養枝提若有言佛姪怒癡已盡用是幢蓋供養為得越比尼罪業報重是名枝提法伎樂供養者佛住舍衛城時波斯匿王往詣佛所頭面礼足却住一面而白佛言世尊得持伎樂供養佛塔不佛言得迦葉佛般泥洹後吉利王以一切歌僊伎樂供養佛塔今王亦得

佛言若如來在世若泥洹後一切華
香伎樂種種衣服飲食盡得供養為
饒益世間令一切衆生長夜得安樂
故若有人言世尊無婬怒癡用此伎
樂供養為得越比尼罪業報重是名
伎樂法取供養具者佛住舍衛城余
時諸比丘白佛言世尊我等得取枝
提供養具不佛言得取者若佛生日
得道日轉法輪日五年大會日多出
幡蓋供養枝提若平風雨一切衆僧
應共取不得言我是上座我是阿練
若我是乞食我是糞掃衣我是大德
汝等依是活者自應取若風雨平來
應共取隨近房應安不得護房言者
先處若濕者應曬塵土坐者應抖擻
疊奉若言我是上座我是阿練若我
是乞食我是糞掃衣我是大德者得
越比尼罪是名取供養具法
難者佛住舍衛城時尊者優波離往
詣佛所頭面禮足白佛言世尊若塔
物僧物難起者當云何佛言若外賊
弱者應從王求無畏王若言尊者但
住莫畏若我後事不立者隨意令時

應量王力強弱賊強者應密遣信往賊主所求索無畏王若言我今自恐不立何得無畏尊者自可從賊索救護者應去若賊是邪見不信佛法者不可歸趣者不得便捨物去應使可信人藏佛物僧物當先探候看賊不可令覺令平至若賊來急不得藏者佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安買種種飲食令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至賊見供養具若起慈心作是問有比丘不莫畏可來出令時年少比丘應看若賊平至不得藏物者應言一切行無常作是言已捨去是名難法

塔法并塔事 塔龕及塔園 塔池及枝提伎樂供養具 取捨香花難 十四跋渠竟具足舉羯磨 舉事并布薩 病法比丘事重物及食蒜 為煎并刀治 方便受衆生減偷婆法後

摩訶僧祇律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十四

什

東晉天竺三藏鳩摩羅什譯

明威儀法之一

上坐法

佛住舍衛城介時比丘僧集欲作布薩比丘盡集時難陀為僧上座不來有檀越持物來待僧和合已欲布施問僧集未荅言未集復問誰不來荅言僧上座不來檀越慙言我待僧集欲有所施而上座不來待良久便布施而去上座逼暮方來竟不行令羅覆不唱不來諸比丘說欲清淨直略說四事而去年少比丘問言上座來未荅言上座來已還去年少比丘嫌言云何上座來亦不使人知去亦不使人知諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實介不荅言實介佛言從今日後僧上座應如是知云何如是知上座法應知今十四日若十五日布薩中間布薩若晝若夜當知處所若溫室講堂若林中應廣誦五篇戒下至四事及偈餘者僧常聞若城邑聚落中有比丘者

上座應令人唱今僧十四日若十五日若食前食後亦許人影在某處布薩應先使人掃地泥治散衆花已誰應呪願誦戒行舍羅上座應知說戒時僧未集有檀越來者上座應為說法共相勞問若不能者應請第二上座若法師為說法布薩時至者應問檀越欲去住若言去者應與呪願發遣令去住者應遣出已作布薩有者應香湯洗舍羅已行若坐布者應一人行一人扱不得覆頭覆肩行等應脫革屣偏袒右肩行等受等入亦如是先行受具足人等然後行沙彌等行已應白亦許受具足人亦許沙彌合有亦許人僧上座應誦戒若不能者次第第二上座誦若復不能乃至能誦者應誦誦時若逼暮天陰風雨有老病人不堪久坐住處遠有王難賊難亦時得略誦若曰早無上諸難者應廣誦若上座自誦若餘人誦若和合竟夜說法論議問答呪願上座布薩法應如是若不亦者越威儀法佛住舍衛城亦時比丘僧集欲作布

薩第一上座來第二上座不來時檀
越持物來欲布施問僧集未答言未
集問誰不來答言第二上座不來檀
越嫌言我欲少有所施第二上座不
來待良久不來便布施而去第二上
座逼暮方來上座嫌言世尊獨制我
第二上座便不問耶諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼是比丘來來已
佛問比丘汝實尔不答言實尔佛言
從今日後布薩時第二上座亦應如
是知云何如是知一切如上座中廣
說但以第二上座為異耳若僧上座
不能者第二上座應知若不如是者
越威儀法

佛住舍衛城尔時比丘僧集欲作布
薩上座第二上座來餘人彷彿不時
來集上座第二上座嫌言世尊獨制
我不制餘人耶諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛
問汝實尔不答言實尔世尊佛言從
今日後布薩事一切僧應如是知云
何如是應知月一日二日乃至十四
日十五日布薩中間布薩日處所應

知若人問今是幾日不得逆問昨日
是幾日要當知若恐忘者應作籌繩
穿懸講堂前若食厨前直月知事人
日過一籌布薩日廣誦五篇戒乃至
四事及得餘者僧常聞一切如上座
中廣說但一切為異若上座第二上
座復不能者餘一切盡應知若不如
是越威儀法

佛住舍衛城尔時祇洹精舍檀越設
供飯比丘僧第一上座不来羹飯已
令檀越言比丘僧集未答言未集誰
不来答言第一上座不来檀越嫌言
我捨家業來欲飭僧而比丘不集上
座時至方来亦不歎食呪願狼狽食
已便去年少問言上座来未答言已
来食竟便去年少嫌言上座来亦不
令人知去亦不令人知諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼難陀来来已
佛問汝實尔不答言實尔佛言從今
日後僧上座食應如是知云何如是
知今日誰施食為二部眾為一部眾
為別房請聚落中若精舍中應知若
有人請明日飯僧僧上座不得即受

應知前請人姓名客舊巷陌處所恐
有人試弄比丘故不應即受若有人
識彼請人男女得受請受請已不得
便隨去至明旦應遣直月若國民若
沙弥往看之或遭縣官水火盜賊座
生死亡不能得辦若有此難僧應自
辦食若無者語令乞食使往問請主
食辦未若言是何人是何食當知彼
誑若僧伽藍有食應辦常食若無應
唱言比丘僧被誑各自乞食若請主
言尊者正余辦是時上座應知時若
冬時應一切集已共去若春夏時應
前後去若到彼請家日早食未辦欲
餘行應白比丘我欲至某甲家若食
辦者莫待我去已應早還入檀越家
時上座應知坐左右若檀越作吉祥
會右敷座者應坐若為餓鬼會左敷
座者亦應坐若敷長淨坐具急者應
以手按令緩徐徐坐不得使裂若不
急者不得頻身坐或下有器物眠小
兒先應一手按座不得持臑鉢及餅
果著上不得用拭手上座當知誰看
房誰病應語與食若檀越惜者應語

言長壽法應與不得不與若日早者
應著行取若日晚者應先取發遣令
去僧上座應知前人為何等施當為
應時呪願若檀越行食時多與上座
者上座應問一切僧盡得余許不若
言止上座得耳應語言一切平等與
若言盡得者應受若須少取少下者
應語多與若乳酪餅肉酥如是比好
食盡應語平等與僧上座法不得隨
下便食應待行遍唱等供已然後得
食上座法當餘餘食不得速食梵位
者今年少狼狽食不飽應相坐看不
得食竟便在前出去應待行淨水隨願
呪願已然後乃出若為亡人施福者
不應作是吉祥歎

賢善已無常今是吉祥日種種設鋪饌
供養良福田

應作如是呪願

一切衆生類有命皆歸死隨彼善惡行
自受其果報行惡入地獄為善者生天
若能修行道漏盡得泥洹

若生子設福者不應作如是說

童子棄塚間味指七日活不遭蚊重害

僮子功德力 應如是咒願

僮子歸依佛 如來毗婆施 尸棄毗婆娑

拘樓拘那鎗 迦葉及釋迦 七世大聖尊

譬如人父母 慈念於其子 舉世之樂具

皆悉欲令得 令子受諸福 復倍勝於彼

室家諸眷屬 受樂亦無極

若入新舍設供者不得作是說

若火燒屋時 得出中所有必為已財寶

不為火所焚

應作如是咒願

屋舍覆蔭施 所欲隨意得 吉祥賢聖眾

處中而受用 世有黠慧人 乃知於此處

請持戒梵行 修福設飲食 僧口咒願故

宅神常歡喜 善心生守護 長夜於中住

若入於聚落 及以曠野處 若晝若於夜

天神常隨護

若估客欲行設福者不應作是說

一切諸方面 賊難不可行 今正是其時

出家修梵行

應作如是說

諸方皆安隱 諸天吉祥應 聞已心歡喜

所欲皆悉得 兩足者安隱 四足者亦安

去時得安隱 來時亦安隱 夜安晝亦安

諸天常護助 諸伴皆賢善 一切悉安隱
康健賢善好 手足皆無病 舉體諸身分
無有疾苦處 若有所欲者 去得心所願
東方有七星常護世間令得如願一
名吉利帝二名路呵尼三名僧陀那
四名分婆唎五名弗施六名婆羅那
七名阿舍利是名七星在東方常護
世間今當護汝令得安隱得利早還
一切星宿皆當護汝復次東方有八
天女一名賴車摩提二名尸沙摩提
三名名稱四名耶輸陀羅五名好覺
六名婆羅濕摩七名婆羅浮陀八名
阿毗呵羅是名八天女在東方常護
世間有天王名提頭賴吒健闥婆王
及一切諸天常護汝等普令安隱得
利早還東方有支提名弓杖常出光
明諸天恭敬供養是一切供養天當
護汝令得財利安隱早還南方有七
星常護世間一名摩伽二三同名頗
求尼四名容帝五名質多羅六名私
婆帝七名毗舍佉是名七星在南方
常護世間今當護汝令安隱得利早
還一切星宿皆當護汝南方有八天

女一名賴車魔帝二名施師魔帝三名名稱四名名稱持五名好覺六名好家七名好力八名非斷常護世間有天王名毗留荼俱魔荼鬼神王共護汝等得利早還南方有支提名阿毗鉢施常放光明諸天恭敬供養一切供養支提諸天常護汝等安隱得利早還西方有七星常護世間一名不減二名逝吒三名牟邏四名堅強精進五六同名阿沙荼七名阿毗闍摩是名七星常護世間當護汝等得利早還一切星宿皆當護汝西方有八天女一名阿藍浮婆二名難跋三名阿利吒四名好光五名伊迦提舍六名鄰婆私迦七名既色尼八名沙陀羅是名八天女有天王名毗留博叉常護世間有龍王名婆留尼及一切諸龍當護汝等得利早還西方有山名饒益日月居中若有所求得心所願北方有七星常護世間一名檀尼吒二三同名世陀帝四名不魯具隨尼五名離婆帝六名阿濕尼七名婆羅尼是名七星常護世間當護汝等

得利早還一切星宿皆當護汝北方
有八天女一名尼羅提毗二名修羅
提毗三名俱吒毗四名波頭摩五名
呵尼六名波利七名遮邏尼八名迦
摩是名八天女有天王名婆留那常
護世間當護汝等得利早還北方有
山名枳羅蘇鬼神常居中一切諸鬼
神當護汝等得利早還二十八宿并
日月三十二天女并四大天王治世
有名稱東方提頭羅吒王西方毗留
博叉王南方毗留荼王北方婆留那
王八沙門八婆羅門八大國刹利八
帝釋女等當護汝等得利早還若取婦
施者不應作是說

枯河無有水 國空王無護 女有兄弟一
亦名無覆護 應作是呪願

女人信持戒 夫主亦復然 由有信心故
能行修布施 二人俱持戒 修習正見行
歡喜共作福 諸天常隨喜 此業之果報
如行不賣糧

若出家人布施者不得作是說

使子孫繁熾 奴婢及錢財 牛羊諸六畜
一切皆滋多 應作是呪願

持鉢家家乞 值贖或過喜 將適護其意
出家布施難

僧上座應如是知若不如是者越威
儀法

佛住舍衛城時檀越飯僧難陀為上
座先坐優波難陀及餘比丘不時集
上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶
乃至佛言從今日後應一切齊集食上
座應如上說此中但以第二上座及
一切為異乃至當留比丘坐坐處若行
食人過者不得默然而看比丘應語
與是不得得食便先食要待遍已然後
食若時逼者隨下隨食無罪上座應
咒願若不能者第二上座咒願若復
不能者下過乃至能者應咒願如是
一切食上座應知若不如是知者越
威儀法佛住舍衛城時優波難陀度
人出家受具足受具足已不教誡如
天牛天羊威儀不具足不知承事和
上阿闍梨長老比丘法又不知入聚
落阿練者法入聚著衣持鉢法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼優波
難陀來來已佛問比丘汝實余不答

言實余佛言從今日後和上應如是教
共行弟子云何教受具足已應教誦
二部比丘尼若不能者教誦一部復不
能者教廣誦五篇戒復不能者教誦
四三二下至四事日三教晨起日中
向冥教法者若阿毗曇若比丘阿
毗曇者九部經比丘尼者波羅提木叉
略廣若不能者應教知罪輕重知緣
經義知比丘尼義知陰界入義知因緣
義教威儀非威儀應遮受經時共誦
時坐禪時即名教若不受經共誦坐
禪者下至應教莫放逸和上不如是
教共行弟子者越威儀法

復次佛住舍衛城時優波難陀共行
弟子不數至和上所優波難陀嫌言
世尊獨制我不制弟子弟子來我當
教不來我教誰諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼是比丘來來已佛問
比丘汝實余不答言實余佛言從今
日後共行弟子應如是事和上云何
事共行弟子法應晨起先右脚入和
上戶入已頭面礼足問安眠不若受
經若問事已應出小行器時晝者常

處先以水灑地然後掃巨塵塗地洗手已授水齒木竟持鉢與迎粥食粥已洗器舉著常處若有請處者應往迎食欲入村時授入聚落衣卷疊院中衣著常處入聚落時應從師後行若欲乞食時當白和上和上應語如法莫放逸若先還者應與和上敷坐牀取淨水辦草菜待和上和上還已應授與院中衣取入聚落衣抖擻疊著常處若熱時應與水洗浴寒時應然爐火已若得好食者應授與和上和上看已應問汝何處得是好食若言某甲婬女家寡婦家女童女家不能男家惡名比丘尼邊惡名沙彌尼邊得和上應語此非行處不應取彼食若言為說法故得應語不得邪命取人食食時應授水洗手授食若是熱時與冷水以扇扇之食已取鉢取草菜洗鉢舉著常處和上若欲入林坐禪時應取尼師檀著肩上持澡罐隨後到已若受經問義得已應在一處修習若欲共他並誦時白和上和上應問與誰共誦答言與某甲共誦和

上觀前人持律緩者應語莫去此人
不可與作往反若持律好者應語誦
還時應取尼師檀着肩上持澡罐隨
還如上欲礼塔時應與水洗手授華
礼塔已與敷坐牀與洗脚與油塗足
欲眠時應拂拭牀褥安枕應與然燈
內唾壺小行器和上安隱已然後受
經問義分房當次得時先問和上然
後取二人共得房者和上應問汝共
誰得房舍答言共某甲應觀前人持
戒緩者應語莫取生人過患若賢善
者語取後更有上座來出去時亦當
白若共行弟子於和上所應如是作
若不作者越威儀法若弟子衆多下
至一拂拭牀是名事

佛住舍衛城時難陀優波難陀受人
依止不教誡如天牛天羊一一如上
和上中廣說但以阿闍梨為異耳

佛住舍衛城尔時難陀優波難陀受
人依止弟子不來師嫌言世尊獨制
我不制弟子弟子不來我當教誰如
上共行弟子中廣說但此中以依止
弟子為異耳

上座布薩事 第二一切然 上座食上法
第二一切然 和上所教示 共行應隨順
依止順法教 弟子應奉行
初跋渠竟

佛住舍衛城祇洹精舍如來五日一
行諸比丘房見牀處處側地風飄日
曝雨露其上垂食鳥糞上佛知而
故問比丘此是誰牀處處側地鳥糞
糞上乃至佛告諸比丘從今日牀褥
應如是知云何知不得見牀處處側
地垂瞰日曝雨露風飄鳥糞上而
置若處處者應收拾者一處側者當
正日曝風雨飄者應耆房內垂瞰者
當支脚烏鳥糞上當抖擻內耆房中
不得耆房舍漏壞不治若草覆者當
草補凡覆還用凡補石灰覆者還用
石灰補泥覆者還泥補壁破者當泥治
巨摩塗地衆僧牀褥不得趣尔受用
以單故布覆上應以雨重尼師檀覆
上若卧具眠時應以物廁裏不得令
近身褥毼毼厚者不得屈敷破壞僧
物褥枕拘執若垢膩者應浣破者應
補已還成若僧牀褥卧具應如是舉

持若不令者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍今時諸比丘
春末月不修治房舍如來五事利益
故五日一行諸比丘房何等五一者我
聲聞弟子中不貪者有為事不二不著
世俗言論不三不著眠睡不四為著
病比丘故五有信心年少比丘見如
來威儀庠序發歡喜故是名五事行
房見房舍破壞不治佛知而故問比
丘是何等房破壞不治諸比丘荅言
安居比丘自當治事佛言從今日後
安居時房舍應如是治云何治若安
居時欲至不得看房舍破壞不治而
言安居人自當治若草房者當草覆
乃至泥房者應泥補壁孔應泥治當
塞鼠孔泥治地房中受用物應聚著
一處五法成就應拜作分房人何等
五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得
不得應知是名五羯磨者應作是說大
德僧聽某甲比丘五法成就若僧時
到僧拜某甲作分房人如是白白一
羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
是比丘得羯磨已應修房温室食堂

講堂浴室并屋廁屋門屋經行處樹
下疏記多少若阿練若住處離餘住
處遠者四月十二日十三日應分房
舍若不受者應餘處去若多近住處
者十四日十五日分房應僧中讀疏
大德僧聽某甲精舍有尔所房尔所
牀褥尔許食尔許齋日飲食有尔所
安居衣上座應語分房舍共一施應
分房從上座乃至無歲比丘不得與
沙弥房若和上阿闍梨言但與我當
治事應與若房長者一人應與兩房
若言我不須二得一便足應語言不
為受用故與為治事故與若房少者
二人三人共一房如是復不受者五
人六人共若復不受有大堂者一切
盡共入大堂若復不受者上座敷大
牀下座敷小牀若復不受者上座小
牀下坐草褥若復不受者上座草褥
下坐應加趺坐若復不受者上座加
趺坐下坐應立若出樹下冬時分房
治事故與受用故與上座來喚起便
應去春時分房亦復如是夏時分房
治事故與受用故與上座來喚起去

不應去若比丘春末月應如是治房
若不如是者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍今時世尊五事
利益故五日一行諸比丘房見房舍漏
壞不治事雨潦洊滿水漬不通門戶
虫獸牀褥黼青佛知而故問比丘是何
等房不治漏壞如是乃至佛言從今日
後夏安居中應如是治房舍牀褥云
何如是治不得見房舍漏壞及以牀褥
而不治事若草覆者應草補乃至泥
覆者泥補通水漬及長流若卧牀褥
坐牀黼生者應日中曬令乾若房內
濕者應令離壁支脚勿使重食應掃
屋間糞煤虫網半月應以巨摩塗地
若乾者應以水洽塗地若濕者淨用
巨摩塗若房內濕者不得洗手洗足
洗鉢不得閉戶當時時開戶使風得
入不得以烟熏之若比丘夏安居房
舍當如是治若不如是越威儀法
佛住舍衛城今時比丘阿練若處安
居竟不囑便去後野火來燒房舍諸
比丘以是因緣往白世尊佛言比丘
安居竟房舍應如是治云何治若比

丘在阿練若處安居竟至冬時欲移就暖處者不得盡去當求兩人三人堪能者今住應與飲食勿令乏短若言不能我何故住此空野中為若都無住者若有牀枕褥拘執銅鐵器物一切應寄聚落中精舍卧牀坐牀當離壁以物支足勿令虫食安居竟不得見房舍漏壞不治事而去若草覆者應草補乃至泥覆者泥補泥治房舍作白色野間迦毘火當囑託放牧人汝時時與我看視聚落中住處亦應如是治事若温室講堂食堂自汗灑治事者精舍檀越在者應語令治若老人治若無主復不老人者一切僧應治當共分人得一肘二肘三肘令周遍卧牀坐牀緩壞者應更織令堅若褥執拘執卧具臙應浣令淨若破者應補房中受用諸物應聚著一處若比丘安居竟房舍牀褥應如是治若不如是治越威儀法

佛住舍衛城尔時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見卧牀坐牀處處狼藉側地佛知而故問是何等牀

狼藉不舉答言世尊是舊比丘所安
我是客佛言從今日後客比丘應如
是知云何知乃至不得見卧牀坐牀
狼藉虫取而置若狼藉者應収置一
處若側者應正以物支足勿使虫取
客比丘來至不得便持物著屋中當
放物一處覓舊比丘得房舍已若地
不平者應平若有鼠孔者應塞泥治
若有臭煤虫網應掃卧牀坐牀若緩
者應織令急褥枕拘執應掛數屋中
應以水灑淨掃塗地若木衣架者當
以物拭令淨若是竹滑者以手拭之
應看壯堅者以鉢懸上若半夜住者
亦應如是治竟去客比丘若不如是
治越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍今時如來五
事利益故五日一行諸比丘房乃至
言世尊是客比丘敷置非我舊比丘
佛言從今已後舊比丘應如是知云
何知舊比丘不得令牀敷處處棄捐
令虫取食而置若處處星散者應聚
一處若虫取者當以物支足舊比丘
法不得自住好房牀褥枕留弊壞垢

賊者待客比丘來自當治當修治好
者待客比丘舊比丘應如是知若不
如是越威儀法

佛住舍衛城祇桓精舍如來五事利
益故五日一行諸比丘房乃至佛見
已知而故問比丘是誰牀敷荅言世
尊是舊比丘敷我方始住佛言從今
已後牀敷一切比丘應如是知云何
知一切比丘不得令牀褥處處雨露
日炙虫敗若見散在地者應聚著一
處若雨露日炙者應安覆處若虫敗
者當支足若房舍漏壞者應覆草覆
者草補乃至泥覆者泥補壁穿壞者
當補治泥地若牀褥枕拘執垢膩破
壞者不得看置應浣涂補治內毳當
擘還惜牀繩緩者當織令堅緻打撻
椎治牀褥時不得徐徐來應疾往集
集已應當共治有應作繩者有應織
者當共作若分者各自持去若如是
打撻椎治牀褥時不得言我是阿練
若我乞食我大德我是上座不能治
此中受用者自當治一切盡集共治
有繩線者有縫者有上色者比丘應

如是一切治若不如是越威儀法

佛住舍衛城小時諸比丘處處大便
為世人所嫌云何沙門釋子似如牛
驢便右無常處諸比丘以是因緣往
白世尊佛言從今已後應作廁屋廁
屋不得在東在北應在南在西開風
道作法者若作坑若依高岸若坑底
有水出者當使淨人先起止中然後
比丘行若臨岸上底有流水者應安
板令先墮板上後墮水中應作兩孔
三孔孔廣一不舒手長一肘半屋中
應安牖使雨不相見邊安廁簷屋下
應安衣架小時有比丘先在廁上後
有比丘急行入廁便欲在先比丘上
行彼比丘言長老莫汙我比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後上廁
法應如是知云何如是知不得臨急
已然後上廁應當如覺欲行便往往
時不得默然入應彈指若內有人亦
應逆彈指若大急者應背踰先人應
相容處不得未至便高舉衣來當隨
下隨寒不得著僧卧具上廁不得廁
上嚼齒木覆頭覆右肩應當偏袒不

得在中誦經擇定不淨觀及以睡眠
令妨餘人起時不得高舉衣起去應
隨下隨起復次尔時諸比丘用竹作
籌草傷破身諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今已後不聽竹片籌片
木扎及骨應用滑物圓物不得用已
放廁中應土毗夜置一處若是深坑
高岸放中無罪大小行及涕唾當使
正墮乳中不得汙雨邊若前人汙者
當以木篋除令淨不得大小行已不
用水而受用僧坐具牀褥應安水瓶
若是坑者不得就中用水若臨岸者
得用當用不石凡作瓶蓋年少比丘
次第益水時時當洗瓶若木蓋者不
得日中曬勿令破若是凡石者得著
日中曬廁邊應著灰土巨摩若水器
有重者不得言此中有重當持草橫
上令知有重相不得多用水應裁量
用若瓶水盡者當語知水家使人益
若自益下至一澡罐水令得一人用
若下部痔脫病不得洗者當用軟物拭
若布若樹葉若無廁屋者應在房後
若壁下便右不得並嚼楊枝及覆頭

覆肩應偏袒若夜患下者應以凡器盛棄之若無器者當在水漬邊明當洗去若溫室講堂中平下者當出若大急不得去者當在一處不得如牛隨行隨放曉當除却水洗處持油塗之下至巨摩若繞塔時腹痛下者應當去若大急者應在一處不得如牛汙脚而去竟已當除去水洗香泥塗之若阿練若處無香者當持油塗之若欲入聚落當先便右已而去入聚落中若大行者應往丈夫廁上不得入女人廁若無者應問人未隨所安處問時不得問年少婦女聞已當笑應問長宿若無者入空舍入時不得在淺露處不得深處使人謂呼是賊若復無者應在道邊牆下若有伴者令背向障若共賈客行時大便者應下道勿在上風熏人應在下風若宿時欲便右者不得默然去當語賈客勿呼是賊亦當在下風不得在上風若隨賈客船上行時若大便者當到大行處應用木板著下令先墮木上然後墮水若無木者乃至一廁

草承若無廁草當用凡器盛已棄之若
塔院僧院內見不淨者應除去若二
人共行見者下坐應除若下坐持戒
緩者當自除若被毒醫言應服大便
汁若自己許不須復受若他許者當
受若比丘在廁上應如是若不如是
越威儀法

佛住舍衛城小時諸比丘處處小行
為世人所嫌云何沙門釋子如牛驢
處處小行此壞敗人何道之有乃至
佛言從今已後應作小行處作法者
不得在北在東應在南在西開風道
時有比丘小行復有比丘未於上欲
小便先比丘言長老莫汙我諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今已後
小便法應如是知云何知不得臨急
然後去如覺欲行當去應先彈指若
先有人者亦逆彈指若急者應背先
人先人應容處不得覆頭覆肩並嚼
齒木應偏袒右肩當上行不得在上禪
定眠睡誦經及不淨觀以妨後人貴
當時去若無小便處者應以覺威覺
上當安穿底甌別一甌中行以寫中

若無甌者當用木杓瀉中不得大行
涕唾中年少比丘次第棄之棄時當
著屏處不得棄塔院上流中瀉已當
水洗覆地若無者應人人求器若是
凡者洗已覆地若木者洗已著陰
中勿令破當施絃夜當內著牀下若
無器者水漬邊小便不得在塔上流
若温室講堂上欲小便時應出若急
失者不得行失小便當住一處訖然
後以水洗油塗乃至巨摩若繞塔欲
小便者應去若急者不得並行應住
一處訖以水洗之香塗若阿練若處
無香者當用油塗若欲入聚落當先
小便已而去若聚落中欲小便者當
在屏處若急不得至屏處者當向牆
若有伴應背向障若共賈客道行欲
小便者當在下風不得上風若夜宿
時小便者當在下風起時當語人令
知勿令人呼是賊若舩行者當至小
便處若無者當小便器中已瀉棄比
丘病醫言當服小便者不得取初後
應取中若自己許承取即名受若在
地及他許當受小便法應如是若不

如是越威儀法

佛住舍衛城。尔時六群比丘。嚙未斷治齒木。為世人所嫌。云何沙門釋子。如凶惡人。合枝條嚙齒木。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後。不聽用齒木。復次佛住舍衛城。尔時世尊大會說法時。比丘口臭。在下風。而住佛知。而故問。是何比丘。獨在一處。如嫌恨人。比丘答言。世尊。制戒不聽嚙齒木。口臭。恐熏諸梵行人。故在下風。佛言。聽用齒木。應量用。極長者長十六指。復次。尔時有檀越。在阿練若處。種樹。比丘拔取。作齒木。用主見。已心生不悅。即往佛所。以是因緣。而白世尊。佛為隨順說法。發喜心。已。礼佛而退。佛言。呼是比丘。來。比丘來。已。佛問。汝實尔不。答言。實尔。佛言。汝云何取。華果樹。作齒木。從今已後。不聽用花。果樹。作齒木。嚙時。不得在溫室。講堂。食屋。及僧前。和上。阿闍梨前。塔前。像前。不得覆頭。覆肩。應偏袒右肩。在屏處。若僧房內者。應以器盛。嚙殘餘。不得著器中。不得著塔院中。僧院中。常

行處刮舌時不得如姪欲人法刮已
當洗著一處若齒木難得者當截所
嚼處棄之洗已殘者明日更用復次
亦時有比丘嚼齒木欲盡見世尊來
以恭敬故咽之細木著咽喉不樂諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
已後不聽嚼盡極長者十六指極短
者四指已上嚼時當在屏處先淨洗
手齒木嚼已水洗棄之用時不得如
姪欲人當以除口臭穢故嚼時不得
咽汗若誤咽者無罪比丘病若醫言嚼
齒木咽之當老應受已嚼咽若無齒
木者當用灰墮土埽礪石草木洗口
已食若塔院僧院中見所嚼齒木當
取棄之若二人共見小者應棄若下
坐持戒緩者當自取棄之齒木法應
如是若不如是越威儀法
牀敷春末月安居坐已竟客比丘并舊
一切亦復然 廁屋大小便 齒木二跋渠
佛住舍衛城如來五事利益故五日
一行諸比丘房見比丘敷衣地補佛
言從今日應作席作法應用竹篲長
十肘廣六肘欲縫衣時應在講堂上

若溫室禪坊中敷席已張衣上縫當洗脚坐上若不洗當背坐上勿令脚近不得在上曬穀曬衣染衣不得使日炙雨露鳥獸汙上縫衣竟當內著覆處若無席者應在牀上作若復無者溫室講堂上巨摩塗地縫縫衣時應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時比丘坐禪還持冷脚熨他彼比丘心驚不安諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後當作障隔作法者應用簾竹若旃豎四角施簾繩繫坐禪還時開入中還閉不得晝閉應舉夜當下障隔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治佛知而故問是何房舍漏壞乃介從今日後房舍應如是知云何如是知不聽見房舍漏壞不治若草覆者草補乃至泥覆者泥補應時時掃屋間虫網塵埃地高下者應平治塞鼠孔泥治半月當一巨摩塗地若地燥者當水和塗若濕者溥用若是上屋

地作紺青色者當以物裹牀足不得在中然燈經行及著革屣不得唾地當用唾壺若是中屋者得洗足洗手面盥鉢下屋者得然燈經行洗手足面盥鉢房舍應如是若不如是越威儀法佛住舍衛城舍時世尊五日一行諸比丘房見房舍講堂鉢上涕唾淋落垂地佛知而故問是何涕唾不淨乃舍佛言從今日後涕唾法應如是知云何如是知譬泥已不泥盡不得唾若地不泥者當唾一處以脚磨之不得處處汙若作地者應用唾壺底當安沙若灰礪石當數棄之勿令臭穢生虫清水淨洗覆乾不得在中嚼齒木若禪坊中欲唾者應唾草屣底拭地若地有覆者當用唾壺若在食上欲唾者不得大嚙著地使比丘立惡心應唾兩足中間以脚磨之若大多出不止者當出外唾已還坐若和上阿闍梨前欲唾者當至屏處若聚落中欲唾者應唾足邊以脚磨之若是末土無罪若塔院中僧院中見涕唾者應以足磨之若二人共見小者

應磨若小者持戒緩者當自磨比丘
唾時應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城介時比丘舉鉢著向孔
中旋風來吹墮地即破聞食粥捷推
聲欲取鉢正見一聚碎凡諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已
佛問比丘汝實介不荅言實介佛言
從今日後鉢應如是知云何知不得
舉著向孔中岸邊危處不得著開戶
扇處及行來處不得用灰洗令脫色
當用樹菜汁無沙巨磨洗洗時不得
在岸邊危處石上磚上不得在多羅
樹下迦毗陀樹下那梨樹下洗鉢應
踞坐若胡跪離地探手應先洗和
上阿闍梨鉢然後自洗不得持自鉢
中殘水瀉和上阿闍梨鉢中當持和
上阿闍梨鉢中殘水洗已鉢乾時亦
先取和上阿闍梨鉢盛時應先盛和
上阿闍梨鉢盛時當踞坐持鉢囊帶
串辭著昧上盛之若著卧牀上若坐
牀上鉢囊當用兩重三重作欲懸鉢時
當先揺稍極堅不然後安之若無懸
處者當著牀上若向中有籠蔬遮者

得安若有鉢龕者得安勿令相擦鉢
龕當作緣不得闇中取鉢不得不淨
手取應淨洗手若以葉捻取取鉢時
一手捉兩一手捉一不得捉四授鉢
時不得平放應問言捉未若言捉已
乃放不得持鉢盛不淨物亦不得用
盛水刺髮洗手足面浴室中用及洗
小便處用護鉢如護眼應當如是若
不如是越威儀法

佛住舍衛城舍時六群比丘毀粥
若見薄者作是言此非粥此是遥浮
郝河若見粥強者便言此非粥是飯折
人齒諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼是比丘来来已佛問比丘汝實余不
答言實余佛言從今已後粥應如是
知云何知若聞打食粥捷推聲時當
知此是二部僧粥為是一部僧為是
師徒眷屬知已應去到已不得形相
厚薄隨得應取不得越次取取時不
得覆頭覆肩著草屣應脫草屣偏袒
右肩取若行粥人去駛者下至脫草
屣根若不及脫者待還時取若倩人
取若坐者次第取若薄者不得言太

清如遙浮那河見月影若強者不得
言此是飯折人齒隨得應取粥法應
如是若不如是越威儀法

佛住王舍城迦蘭陀竹園今時比丘
在帝釋石室山邊坐禪時有比丘在
前立住坐禪比丘心不得定諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
来来已佛問言汝實今不答言實今
佛言從今日後當如是住云何如是
住不得在坐禪比丘前立不得在僧
中當前立不得當徒衆坐前立不得
當和上阿闍梨前立及長老比丘前
立不得著草屣又覆頭放兩手在
邊若病者無罪不得在姪女前住携
菴兒前沽酒家前屠兒前獄囚前煞
人前住不得在深遠處立住法應
如是若不如是越威儀法

摩訶僧祇律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十五

仕

明威儀法之二

東晉天竺三藏佛陁跋提羅共法顯譯

佛住王舍城迦蘭陀竹園。尔時有比丘著多羅履在坐禪。比丘前經行。比丘心不得定。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已。佛問言。汝實尔不。荅言。實尔。佛言。從今日後。應如是經行云。何如是。不得在坐禪。比丘前經行。衆僧前。徒衆前。和上阿闍梨前。長老比丘前。經行。若病。服酥服。吐下藥。得在前。經行。行時。不得背迴。應面向右迴。若共和上阿闍梨經行時。不得在前。不得共並。當隨後行。迴時。不得先迴。應在後面。面向右迴。不得在姪女前。經行。擣搗兒前。估酒前。屠肆前。獄卒前。煞人前。不得深遠處。經行。當在不深不淺處。經行。經行法。應如是。若不如是。越威儀法。

佛住舍衛城。尔時六群比丘在禪房中。作駱駝坐。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。問言。汝實尔不。荅言。實尔。佛言。從今日後。

不得作駱駝坐應如趺坐若坐久寄
極者當舒舒一脚不得頻舒兩脚若
起經行不得覆頭禪坊中坐若老病
得覆半頭一耳若屏處樹下覆頭無
罪和上阿闍梨上座前長老比丘若坐
若立不得坐不得在娼女前乃至深
遠處坐當在不深不淺處坐比丘應
如是坐若不如是越威儀法

佛住舍衛城余時六群比丘伏卧仰
卧左脅卧諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼是比丘來來已問言汝實
余不答言實余佛言從今已後當如
是卧云何卧不聽餓鬼卧不聽阿脩
羅卧不聽貪欲人卧若仰向者阿脩
羅卧覆地者餓鬼卧左脅卧者貪欲
人卧比丘應如師子鉢王額身卧敷
時不聽左敷應右敷頭向衣架不得
以脚向和上阿闍梨長老比丘不得
初夜便唱言噓極而卧當正思惟自
業至中夜乃卧以右脅著下如師子
王卧累兩脚合口舌拄上斷枕右手
舒左手順身上不捨念慧思惟起想
不得眠至日出至後夜當起正坐思

惟已業若夜惡眠不自覺轉者無罪
若老病者右脅有癰瘡無罪比丘卧
法應如是若不如是越威儀法也

衣帶簾障障房舍及涕唾鉢龕弱行住
坐卧三跋渠

佛住舍衛城小時六群比丘閉僧坊
門共坐言談客比丘來打門喚不聞
即便踰牆入舊比丘問言長老從何
處入答言踰牆入舊比丘言汝何故
踰牆入客比丘言汝何故閉門喚而
不應如是共諍往白世尊佛言從今
已後不得閉門語話亦不得踰牆而
入從今已後客比丘應如是舊比丘
應如是云何如是客比丘行時應持
戶鈎漉水囊針筒行伴一人有者一
切無罪乃至都無者舉衆有罪道路
若有病者當代擔衣鉢不得在前遠
去應扶持而去若不能行者當借索
乘致之若道中有露濕者年少當在
前若畏賊虎狼時老者應在中央若
欲使賊起慈心者應老者在前若經
聚落路邊見有支提者當提帶過行不
得下道左旋右旋暮欲宿時當先遣

二年少比丘在前求宿處索非時漿及塗足油前食後食去者當著衣鈎細白非時入聚落得已應還報言已得佳處若有池水井水當澡浴著衣細展轉相白而入若欲飲石蜜漿者當在外飲勿使人生疑呼出家人非時食不得擔荷而入當分衣物徐持共入若得唱言隨所安者後人不白入者無罪不得餘道去若道上有覆無罪若聚落中有精舍者應往若阿練若處者邊有池水井水亦應當漂洗而入不得擔荷當共分張衣物脫草屣杖貫若有支提者當右旋不得高大語大聲入見舊比丘不得唱咄咄汝故在此也汝此中生還此中死不離此野干食舊比丘不得言咄咄如囚脫枷鐐已四五年不可得見客比丘不得言汝幾歲我應得此房不得問明日誰作前食後食有好食不舊比丘不得閉門語話若欲舍後泥作及作餘事者當使園民若沙弥維那守門若閉門者客比丘不得踰牆而入應持門鈎開入若喚開門入已

舊比丘應問汝幾歲應答言我今許
歲舊比丘言若今許歲者得如是牀
褥當問大小行處不得臨時方問次
應問衆僧制限舊比丘應語僧一切
制限某甲家覆鉢羯磨莫往某甲家
狗惡某甲家不信客比丘早起不得
便乞食去應問是住處有前食後食
不舊比丘應語長老莫乞食乞食疲
苦或不如意山中有前食後食若行
伴已去者不得語言長老曾客已去
故可及應語長者可小停息正尔復
有伴耳若有急事必欲去者應給糧
食囑累行伴如是客比丘舊比丘法
當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城今時六群比丘洗脚而並
它語弄水諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後洗脚應當如舍利弗法也
佛住王舍城迦蘭陀竹園時舍利弗
著入聚落衣持鉢入城次行乞食威
儀庠審來去視瞻屈申俯仰著衣持
鉢守攝諸想心不外乱似得妙法潤
澤之相婆羅門見已作是念是沙門
釋子在於人間現持威儀至屏處已

必無法則我當逐看若見放恣當以手拍頭即便尋後於是舍利弗在聚落中及阿練若處威儀不改到住處已持鉢置一處抖擻僧伽梨褰褻置常處敷坐牀持洗脚板及甕水自近而坐復取革屣以底相搭合捉以巾拂膊還取革屣以底相搭合捉以巾拂之次以水漬巾拭一隻革屣鼻及絰紐次拭根次拭二者亦如是還復拭初捉者脚指處次拭脚跟處還拭第二者亦尔次浣巾換已曬之次洗手洗手已以右手瀉水左手洗左膊次洗右膊次洗脚婆羅門見已發歡喜心言尊者淨潔如是此殘水亦當可飲我婆羅門事淨水法不及是淨時舍利弗因婆羅門發歡喜心而為說法得法眼淨諸比丘白佛言世尊甚善婆羅門見舍利弗洗脚威儀淨故發歡喜心乃至如是佛言非但今日歡喜過去世時已曾如是如生經中廣說尔時長者子舍利弗是小時賊者今婆羅門是時諸天見已而說偈言

清潔好威儀 因是得善利 如水淨影現
學威儀取勝 來時懷慙心 既見反歡喜
不學善威儀 必為賊所害

若比丘聚落中還時應脫入聚落衣
抖擻襤褸著常處著園中衣敷坐牀
聚洗脚板盛水咒自近以巾拂脚塵
土次捉草屣以底相搭持巾拂之次
漬巾拭一隻鼻經細次拭根次拭第
二隻亦如是還復取初捉者先拭脚
指間次拭脚跟處次拭第二者亦介
次浣巾絞拭曬之莫使塵生虫食然
後洗手若水器在右邊應先洗左膊
次洗右膊然後洗脚不得以捉水手
揩脚應一手瀉水一手摩若二人者
一人澆一人洗不得太多用水棄當
籌量用不得覆頭覆右肩當偏袒坐
不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦
經竟當避去勿妨餘人若取在後洗
者得誦經無罪若水盡者不得默然
置之當語知水家令益若不能者乃
至自益一澡罐水使得一人用直洗
脚法應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城介時六群比丘洗脚濕

脚著草屣草屣染色脫著脚汗僧牀褥諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實余不荅言實余世尊佛言從今日已後洗脚時應如是當堅草屣耳令脚乾已乃著草屣若多人待者當以手持水以巾拭之然後著草屣不得以濕脚踏僧淨好作地當令燥已乃入若是一人洗屣者不應拭當待燥已著草屣應護塵土若急欲坐禪誦經經行者乃至手拭巾拂塵土而去洗脚法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城舍時僧淨水募荼羅諸比丘取水洗脚洗手面洗鉢用已繚繫瓦頭印封戶而入聚落乞食後有客比丘來瞋嫌言何故閉淨水屋印封而去時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後春月當如是安水若大甌小甌若瓶當以淨物覆口以繩繚繫之若瓦若石若木作蓋覆上內應置淨水器水中應者波多梨華瞻婆華須摩那華如是比今水香美有名水如已連帶已有輸奴水王

舍城有溫泉水波羅奈城有佛遊行
池水瞻婆國有恒水舍衛城有石蜜
水沙祇國有懸注水僧伽施國有石
蜜水摩偷羅國有遙扶鄰水如是比
水不聽洗脚手面及鉢若病瀕水應
與薄鉢若食上欲行水者當先淨水洗
手洗器然後行水受水人當護左手
令淨受水若手汙者當澆若以葉承
取亦用葉拭臍口飲時不得沒脣不
得使器緣著額當拄脣而飲飲時不
得盡飲當留少許掬盪已從口處棄
之行水人當好護淨器若見沒脣著
額者當放置一處以草作識令人知
不淨若能以水洗者可更行若非時
行飲者行飲人先淨洗手洗器而行受
飲人亦應淨洗手受若不洗者當以葉
若薄衣承器底受如上乃至口處棄
若浴室中行飲者當以葉承器底拄
脣而飲餘如上說若禪坊中行飲時
地有覆者應持器承若坐相離者一
人行器一人行水餘如上說如是名
好水不得用洗脚手面盪鉢亦不得
作餘用棄之若有作衣鉢事淨者可

指貸用還債若水自恣用者隨意取無
罪水應如是用若不如是越威儀法也
佛住王舍城耆域童子菴婆羅團余
時耆域童子往至佛所頭面礼足
却住一面白佛言世尊願聽諸比丘
溫室浴能除冷陰得安樂住佛言
聽溫室浴復次佛住舍衛城余時世
尊聽溫室浴時六群比丘聞打洗浴
捷推時便先入浴室頻耆薪炭已開
戶取汗而住外比丘索開戶不肯與
開而言諸長老且住待火然使多用
薪炭屑水都盡方開戶而噉言諸長
老可入諸比丘既入復於外閉戶諸
比丘熱悶噉索開戶荅言長老且住
取汗能愈疥癬而復於外用木屑都
盡以器覆地然後開戶言長老可出
出已熱悶求水復語言長老稍用如
世尊所說乃至水亦當節量用諸比
丘以是因緣往白世尊乃至佛言浴
室應如是作浴法應如是浴室應方
作若圓作當安戶作向向法內寬外
小若一若二安開向物通烟道屋內
應以埽石砌底作竇令底廣上狹去

地半肘通烟道邊安火杓若實在右邊左邊安戶扇若在左邊右邊安戶扇短作戶扇今易開閉前應作衣屋安龍牙檣懸衣處若欲浴時使園民先掃屋間塵埃至細以水灑地淨掃應辦薪炭釜鑊瓦甕先安新炭然後打鍵推不得太早著火令然盡乃打鍵推打鍵推時應知為浴一切僧為浴徒衆為別屋隨事應去若一切浴者應次第去應各自以腰帶繫衣作識安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入一人入一人出有後入者先人應與處不得越器物及長老比丘上過當徐徐入若和上阿闍梨在內者不得在外待言何時出應當脫衣入與揩洗若欲與人揩者當白和上阿闍梨若先白者無罪若火熾者年少當近火若火弱者長老應近當徐徐用水不得汗濺邊人若弟子揩時不得一時舉兩手當先令揩一臂一半覆前竟已次揩一臂內水已閉戶而坐令身汗當行油若以盥子若以手等行屑末亦亦若檀越言自恣

與當籌量用水若覺量分用者當齊
所得器不得長用餘分若言各自辦
水者有水者得入無者不得入若有
弟子言和上阿闍梨但入我當與水
亦當籌量用若優婆塞園民言但入
我當與水雖尔亦應節用若近池水
得自恣用無罪不聽露地裸浴若水
齊腰腋得用無罪若坐水中至脅亦
得出已自取衣著他衣正理而去洗
浴已若直欲去應語園民應舉浴器
物若比丘後來言長老但去我自舉者
應去後者拚擋舉物覆火浴法應如
是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尔時世尊五日一行諸
比丘房見淨厨器物處處狼藉佛知
而故問是何器物狼藉乃尔乃至佛
言從今日後不得令器物縱橫如是若
摩摩帝若直月當使園民若沙弥拚
擋若摩摩帝若直月不用意見者便
應使淨人拚擋若銅鐵釜鑊鉢器應
使淨人淨洗以泥塗上西復著淨厨屋
內若凡釜鉢鑊亦尔覆地以埽凡鉢
之木甌木杓亦應洗淨舉之若簞席

當應日曬懸舉竹篋簸箕漚米箕亦應懸舉勿使虫取飯篋飯杔淨洗懸舉囊襍及漚水囊亦應懸舉勿令虫食持藥杵曰不得用已放地當淨洗覆著常處食厨淨屋不得視穿漏不治若草覆草補乃至泥覆者當泥補穿壞者當塞當數掃除若內燒薪時當捍擋著一處煮捺器及盛捺盆不得用已捨去當淨洗治覆置常處漚衣木甃用已亦當淨洗舉置常處曬衣繩亦不得用已繚乱放地當淨卷置常處鋤斧鋸鑿鋏鐮梯橙此是四方僧物用已當捍擋著常處後人須者取易得不致疲苦若須用者當與若二人一時索者當先與上座若上座用久年少小用者當先與年少若二人俱小用者當先與上座器物法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尔時衆多比丘共一房住時有比丘衣架上自取衣拽他衣墮地餘比丘夜出大小行腳踏衣上衣主求衣不見乃至於地得之詣比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後衣

應如是若衆多人共一房住者衣應各自襷繫以紫著內若他衣架上以罽繩繫之復不得持和上衣阿闍梨衣罽已衣當持已衣覆和上阿闍梨衣若春時多塵土者當持已衣覆上衣若夏地濕者當持已衣著下不得使房中有塵土當數數水灑之巨摩塗地不得持衣捻捉唾壺大小便器捉革屣不得感糞掃拾巨摩若有垢膩當數浣染縫視衣當如皮想衣法應如是若不如是越威儀法

客比丘并舊洗足并拭足淨水及飲法溫室亦洗浴淨厨并衣法第四跋渠竟佛住舍衛城介時聚落比丘阿練若比丘共一施時阿練若比丘常以時來聚落比丘忽早打鍵椎而食阿練若比丘日時欲至方到問言打鍵椎未答言已食竟時阿練若還去明便早來盡持食去聚落比丘來索食淨人言阿練若比丘已盡持去聚落比丘言長老何故早起來盡持食去阿練若言汝何故早起打鍵椎食不待我耶二人共諍往至佛所以是因緣

具白世尊佛言從今日後阿練若比丘應如是聚落比丘應如是云何如是若阿練若比丘聚落比丘共一施者聚落中比丘不得早起打鍵椎前食後食及老請食應待阿練若阿練若比丘不得言我徐徐往自當待我應先往若倩人請分若囑留坐處聚落比丘應問阿練若比丘來未若倩人迎食若囑留坐處應示處若優婆塞請僧者聚落比丘應語阿練若比丘言長老明日早來某甲請前食後食莫餘乞食阿練若比丘聞已當早來來已若食未熟者不得守住應礼塔誦經問法聚落比丘應先金中著水然火待至然後著米阿練若比丘或有鬼難水火賊難不得來者而棄米若飲食已熟者擅越欲打鍵椎當語長壽日故尚早可待阿練若至若日時逼者應打鍵椎阿練若應以樹若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處若阿練若處作食者亦應如是阿練若比丘不應輕聚落中比丘言汝必利舌頭少味而在此

住應讚汝聚落中住說法教化為法
作護覆蔭我等聚落比丘不應輕阿
練者言汝在阿練者處住希聖名利
應讚言亦在阿練者處住汝在阿
練者處從朝竟日正可數歲數月耳
應讚言汝遠聚落在阿練者處閑靜
思惟上業所崇此是難行之處能於
此住而息心意阿練者應如是聚落
比丘應如是若不如是起威儀法也
佛住舍衛城舍將舊比丘共諍口有
事比丘來接足而札後日容比丘來
復札問言汝來幾日答言四五日舊
比丘言汝來余許日何以不見我答
言我已見札竟長老共諍口故不見
我耳舊比丘言汝何以見我共諍而
向我札答言汝何以共諍不視我札
耶二人便共諍往至佛所乃至佛言
從今日後應如是札應如是相問評
云何如是札如是問評前人共諍共
語時不得札當低頭小敬前人若止
應作札若屋作泥作時不應札如是
一切作熏鉢浣衣煮染染衣縫衣漂
浴油塗身洗足洗手面洗鉢礼塔食

時合咽著眼藥讀經誦經寫經經行
下閣上閣時上廁時不著衣時著一
泥洹僧時盡不應札閨中不應札授
經時不應札著泥洹僧時著衣時若
疾行時不應札不得覆頭覆若肩著
草屨作札不得札膝札脚札脰當接
足札若前人脚上有瘡當護勿搽觸
受札人不得如痘羊不語當相問評
問評時不得作如是語何處有多美
飲食應問少病少惱安樂不道路不
疲苦耶客比丘應問何者是僧上座
第二第三上座應札足舊比丘應問
長老幾歲若客比丘少者應與座令
坐若有者應與前食後食塗足油非
時漿客比丘舊比丘應如是若不如
是越威儀法也

佛住舍衛城余時六群比丘展轉作
俗人相笑阿翁阿母阿兄阿弟諸比
丘以是因緣往白世尊佛問六群比
丘汝實余不答言實余佛言從今日
後應如是共語問訶共語語時不得
笑言阿翁阿爺摩訶羅應言婆路醯
多共母語時不得言阿母阿婆應言

婆路離帝共兄語時不得言阿兄當
言婆路離多共姊語時不得言婆
應言婆路離帝共和上語時不得言
跋檀帝當言婆路離上若共阿闍梨語
時不得言跋檀帝當言阿闍梨若有
衆多阿闍梨者當言某甲阿闍梨共
下坐語時得喫字喫巨帝喫歲共上
座語時應喫跋檀帝若慧命若阿闍
梨若有人喫時不得應言何道何物若
和上喫時應言諾若阿闍梨喫時應
言諾若上座喫時亦應言諾若年少
喫時應言何故喫若母人男子喫時
應言何故喫有人問汝和上阿闍梨
字何等不得直道和上阿闍梨字應
言義因緣故字某甲語法應如是若
不如是越威儀法也

佛住舍衛城舍時刹利衆集欲有所
論時難陀優波難陀先到而坐時諸
人嫌言我等今集欲有所論而此沙
門妨我議論事諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後當如是
入刹利衆云何如是入刹利衆若有
事緣應往當先語其中大者道來情

事若言可來應往不得持傘蓋著單
屣入時應脫著一處不得言男子樂不
若亦坐處應坐不得毀譽軍陣闔法
若見好射不得稱讚應言剎利種是
上姓如來應供正遍知常在二家生
剎利婆羅門家有二種輪法輪力輪
諸出家人賴力輪護故得以自安欲
有論事說已當去入剎利衆應如是
若不如是越威儀法也

佛住舍衛城今時婆羅門衆集難陀
優波難陀先至而坐諸婆羅門難言
我等欲有所論而此沙門妨廢我等
事乃至佛言從今日後應如是入婆
羅門衆若有事緣欲至往時當先語
其中大者道其事情若聽者應往未
至時當屏傘蓋脫草屣不得見已方
却又不得借蓋草屣往不得言樂不
男子不得毀譽天祠不得形相婆羅
門多我慢故當生六趣若難若暗若
拘若野干馳驅地獄中應言如來應
供正遍知二種姓家生若剎利家若
婆羅門家欲有所論當說已而去入
婆羅門衆法應如是若不如是越威

儀法

佛住舍衛城乃至佛言從今日後入居士衆若有緣應往乃至示坐處而坐不得言汝淨洗手脚坐於店肆用輕桶小斗欺誑於人甚於盜賊應言有二種輪法輪食輪得食輪已乃轉法輪如世尊說告諸比丘婆羅門居士供給衣食卧具疾病湯藥饒益甚多是難為事我依汝等在如來法中修梵行度生死流皆是汝等信心之恩若有所論言已而去入居士衆應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城乃至佛言入外道衆應如是云何如是乃至示坐處已應坐不得毀譽彼見又不得形呾言汝等邪見不信無慙無愧應譽其實事汝等能出家解繫縛捨於俗服真心空閑甚是難事如是得稱一切實事不得說其過若欲論事言已便去入外道衆法應如是若不如是越威儀法也佛住舍衛城乃至佛言從今日後應如是入衆云何入衆若欲衆僧中有所論事當於外斷令決了不得便入

僧中斷若事離了應語其和上阿闍梨若是事不須僧斷者應語令止若事必須徹僧舉事人復是可信應為說和合如法如律事和上阿闍梨聽已當往僧上座前言我欲有所說聽不上座應觀察前人語乃至入衆時不得著草屣覆頭覆右肩當脫草屣偏袒入衆入衆法應如是若不如是越威儀法也

阿練若聚落札足相問評相喚刺刺種婆羅門居士外道賢聖衆 第五跋渠竟佛住舍衛城舍時六群比丘脫園中內衣已露身求入聚落內衣從聚落出已脫入聚落內衣露身求園中內衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言應如是著衣云何如是著衣欲入聚落時不得脫園中內衣露身求入聚落內衣不得脫入聚落內衣露身求園中內衣欲入聚落時當先取入聚落內衣自近不得著聚落衣已於下挽園中內衣出應隨一邊著一邊脫出聚落時脫入聚落內衣著園中內衣亦尔著內衣法應如是若不

如是越威儀法也

摩訶僧祇律第三卷

第三卷

七

佛住舍衛城。余時六群比丘欲入聚落。脫園中衣著一內衣求入聚落。衣出聚落。還脫入聚落。衣著一內衣求入園中。衣諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。應如是著衣。不得脫園中衣著一內衣求入聚落。衣應先取入聚落。衣自近脫園中衣。變製舉著常處。然後著入聚落。衣從聚落出已。應取園中衣自近已。抖擻入聚落。衣著常處。著園中衣著衣法。應如是。若不如是。越威儀法也。

佛住舍衛城。余時優波難陀入聚落中。曳衣行。泥土汙色。值鈎處。挽裂。值刺處。便穿。狹迮巷中。擔揆而過。弟子嫌言。我等勤苦浣染縫治。而不愛護。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。入聚落時。應如是著衣。云何如是。乃至不得聚落中曳衣使穿。破若春時。離聚落遠者。當襞製著肩。上持去。近聚落已。若有池水。汪水洗手脚已。著衣安細而入。若無水者。樹葉若草。拭脚塵土。然後著入。若冬時。

應者衣去若逢奔馳象馬車乘當在
上風勿令塵土泥塗坐汗若鈎刺棘
不得挽裂而去道者違者不得指授
而過若門狹小當側身而過若下者
當曲身而過入聚落著衣法當如是
若不如是越威儀法

佛住舍衛城小時難陀優波難陀不
敷坐具而坐以衣盛爛果臠餅而汗
衣弟子嫌言我勤苦洗滌治而不愛
護諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日入白衣家內衣應如是
云何如是若牀有塵土不淨不敷物
不得坐若見親舊應語言令敷若彼
言此沙門憍恣難事者當自拂拭敷
坐具洗手而坐不得以衣承取一切
餅果濕華碎末拭口白衣家內坐護
衣應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城小時優波難陀語難陀共
行弟子言我欲共汝入聚落乞食我
於彼若作非威儀者莫向人說我是
汝父父答言設使我父及祖父作非
威儀者我亦當道如上廣說乃至答
言實尔世尊佛言從今日後前沙門

應如是後沙門應如是云何前後沙門應如是前沙門若能得食者當共食若不能得者當早遣令還索食後行沙門不得去前者太遠使不相見不得大過相躡脚跟當相去一舒手以外前有惡象馬牛當言和上阿闍梨前有惡物當避一處若前行沙門羸老者當在前與還若前有礼者當語某甲礼若有人請食後沙門應憶還住處已應語向某甲家請若前沙門不能呪願語令能呪願者呪願不得言汝在前坐蒲取水前食而使我呪願應當呪願前沙門後沙門應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城今時比丘倩他迎食與鉢已而捨去彼迎食比丘持食來求覓而不知處置鉢禪堂上而便捨去至明日比丘語言可還我鉢不答言我置鉢禪堂上復言汝何以持我鉢放空禪堂中彼言汝何故使我迎食已而捨我去二人共諍往至佛所即以上事具白世尊佛言從今日後倩人迎食應如是與人迎食應如是云

何情人迎食與人迎食應如是不得
情人迎食已捨去又不得與人迎食
已置鉢空禪堂上而捨去與他迎食
者當先語長老我今取食莫餘行嚴
辦待我迎食人應知時若逼時者應
先持來若時早者當依次坐次第取
取時不得合和各令異處自食已持
來若日逼者不得於彼食當持二分
食來來時當相望日足及時至者應
來若不及者便於彼食勿使二人俱
失食倩迎食者不得言我已倩得而
捨去當先嚼齒木辨水敷坐牀洗手
而待當數看日若日時欲逼者當持
澡澣水往迎若道中逢者共食若故
早者當待至已食若有長者當與取
食人不得與餘人若不須者可與餘
人迎食法應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城尔時六群比丘入城乞
食伍頭直進入白衣家搪揆前人為
世人所嫌言沙門釋子猶如羯羊直
前觸人諸比丘以是因緣往白世尊
佛言從今日後乞食法應如是云何
如是不得如羯羊直頭徑前不得復

大遠離在於不見處當在現處住不得言與我食當得大福應默然而立不得左顧右視使人生疑謂是賊細作當攝六情觀於無常亦不得大久住若其家婦女有春搗作事未視之頃可小停住若彼見已復春作者當去若見婦人紡線經已復紡者此無與心應去若女人見已入舍空出者應去若是富家處處多有寶物者不得便去呼語見已應去乞食法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尔時優波難陀與共行弟子入聚落乞食優波難陀持食出還覓弟子不見嫌言我持食來捨我而去諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後乞食時後沙門應如是云何如是前沙門乞食時不得大離遠不得大近邊看令主人生念言不能乞食望得他殘耳當在現處住若請食者應食若不請者當乞食若井若池水邊食已洗鉢而去無罪食時相待應如是若不如是越威儀法也內衣聚落衣入聚落著衣白衣家護衣

前沙門及後僧迎并與取七食與相待
第六跋渠竟

佛住舍衛城舍時諸比丘闍中入禪
坊倒地諸比丘以是因緣往白世尊
佛言從今日聽然燈時六群比丘當
直然燈以口吹滅以手扇滅以衣扇
滅復放下風擾亂諸坐禪比丘比丘
以是因緣往白世尊佛言從今已後
然燈法應如是云何如是應從取下
次第當直當直人應預辦木鑽牛屎
於食屋中宿火不得燒然燈當置火
一邊漸次然之然燈時當先然照舍
利及形像前燈礼拜已當出滅之次
然廁屋中若坐禪時至者應然禪坊
中應唱言諸大德呪願燈隨喜次然
道經行處次然闍道頭若多油者廁
屋中當竟夜然若油少者人行斷當
滅滅已次滅道經行處次滅闍道頭
次滅禪坊中燈滅禪坊中燈時不得
手遮唱言燈欲滅燈欲滅不聽用口
吹滅手扇滅及衣扇滅當敲折頭燵
去至後夜時當復起先然廁屋次然

道經行處次然閣道頭次然禪坊中然禪坊中時不得率入然當唱言諸大德燈欲入燈欲入次唱說偈曉欲滅時當先滅閣道頭次滅行處次滅廁屋中次滅禪坊中燈然燈法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城舍時諸比丘禪坊中坐禪行禪杖時持比丘臂助彼即驚喚然我長老諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應行禪杖六群比丘下坐應行行時不得覆頭覆右肩著革屣當偏袒右肩若有睡者不得平急喚起不得擣脅當併邊以杖拄前三搖復不覺者若在中邊當拄右膝若在右邊當拄右膝覺已當起取杖而行亦不得覆頭覆右肩當偏袒而行若睡者衆多不得如牛一時併起應兩人三人起年少應行杖若和上阿闍梨睡亦應令起恭敬法故應起取杖弟子不得與杖當自行行杖人不

得隨順愛而求其過當攝六情一心
思惟若有睡眠者應與彼取杖人不
得嫌恨當作是念彼今與我除陰蓋
益我不少念已應起行若有睡者應
與行禪杖法應如是若不如是越威
儀法也

佛住舍衛城舍時比丘行禪杖天寒
手戰諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後應作九六群比丘行九
時擲臂擲面比丘驚言然我諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今日後
作九法擲九法應如是云何如是作
九法應用若線若毛若氎作不得令
太堅不得太軟行法當先與中央人
若有睡者不得趣擲頭面當擲前前
人恭敬法故應起取取已還坐若和
上阿闍梨睡者不得置亦應與九彼
恭敬法故應起弟子應代行九彼應
還坐不得佚恨求過得九者當作是
念彼今與我除陰覆饒益不少行九
法應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城舍時六群比丘禪坊戶
前脫草屣以底相拍如提乾魚而入

乱坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中脫革屣應如是云何如是不聽禪坊戶前拍革屣若地有覆者當脫持入不得如提乾魚當以底相搭衣覆而入當著右邊尼師檀下若地無覆者當徐徐著入脫已而坐禪坊內革屣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城舍時六群比丘禪坊內立抖擻尼師檀作聲乱諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後禪坊中尼師檀應如是云何如是不得禪坊中抖擻尼師檀當中襍糞置左肩上而去到已中屈疊敷而坐來時亦當襍糞著肩上而還若欲置常處者當中掩之還時當徐舒而坐禪坊中尼師檀應如是若不如是越威儀法佛住舍衛城舍時六群比丘禪坊中故大謦歎作聲乱諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中謦歎應如是云何如是若欲謦歎時不得放恣故大作聲當掩口徐徐作聲若大不可制當起出出

已收竟還入若猶故不止者當語知
事人已去聲歎法應如是若不如是
越威儀法

佛住舍衛城小時六群比丘以草根
以縷以屑散著鼻中連嚏作聲亂坐
禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊
佛言從今已後起應如是云何如是
禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來
時當忍以手掩鼻若不可忍者應手
遮鼻而嚏勿使涕唾汗澼比坐若有
嚏者不得言語若上座嚏者應言和
南下坐者默然嚏法應如是若不如
是越威儀法

佛住舍衛城小時六群比丘禪坊中
欠呿張口舒臂頻申骨節作聲亂諸
比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今已後頻申欠呿法應如
是云何如是若坐禪坊內坐欠呿欲
來時不得放恣大欠呿頻申作聲應當
自制若不可忍者當手覆口徐徐欠
不得亂比坐頻申時當先舉一手下
已次舉一手欠呿頻申法應如是若
不如是越威儀法

佛住舍衛城尔時六群比丘禪房中坐把搔搗搗作聲乱諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是把搔云何如是不得大把搔令搗搗作聲不得用指甲及木把搔若大痒者當以手摩若拍頭刮把搔法應如是若不如是越威儀法佛住舍衛城尔時六群比丘食麴噉豆多飲酪漿在禪坊中四角頭坐迭手放氣麤細作聲而言長老此聲調和甚好不以手把氣而拄他鼻言長老香不諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後下風事應如是云何如是不得故食多氣物用作調戲禪房中若急下風來者當制若不忍者當向下坐若下坐處有僧上座者應還向上座放氣時不得令大作聲擾乱比丘坐若食上下風來者亦向下坐勿令擾乱比丘坐若和上阿闍梨長老比丘前者當出去在下風勿令臭熏若共賈客道行不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之放下風法應如是若不如是越

威儀法

然燈行檀杖 擲九持革屣 尼師檀聲歎
噫及頻申欠 把搔及下風 第七跋渠竟
云何是威儀非威儀威儀者二部比
尼隨順行是名威儀不隨順行是名
非威儀威儀衆學越惡心無心觸
女人一切心悔越比尼威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者皆悉成就住如維羅衛釋氏精舍為諸天世人恭敬供養廣說如上。爾時大愛道瞿曇彌與闍陀夷闍陀波羅陀婆闍陀闍陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作札却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法難今遇如來出世演說甘露妙法令諸衆生成就寂滅妙證如大愛道出家緣經中廣說乃至佛言從今日後大愛道比丘尼僧上座如是持。爾時大愛道瞿曇彌白佛言世尊以為諸比丘制四障重法我等得廣聞不佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益者當盡受持此比丘尼何等五若信心善女人欲建立佛法者當盡受持此比丘尼欲令正法久住者當盡受持此比丘尼不欲有疑悔請問於他人者當盡受持此比丘尼諸有比丘尼犯罪現怖為作依怙者當盡受持此比

尼欲遊化諸方而無罣礙者當盡受持此比尼是名爲信善女人受持此比尼五事利益餘如上比丘初五緣中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住比丘尼者受具足善受具足一白二羯磨無遮法和合二部衆如法非不如法和合非不和合滿二十非不滿二十是名比丘尼不還戒戒羸不出者如上比丘中廣說受者欲心受婬者非梵行若比丘尼與人男眠覺死如是非人男畜生男眠覺死人非人畜生不能男眠覺死三禿門若口若小行道大行道若一受樂者是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落是名波羅夷波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘尼染

淨心欲看男子越比尼心悔若眼見
若聞聲越比尼罪裸身相向偷蘭罪
乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不
說還戒不說不還戒成羸便作俗人
隨其所犯得罪若作外道亦如是若
累不覆者覆不累亦覆亦累不覆不
累乃至入如胡麻波羅夷若比丘
尼不還戒成羸不出便作俗人形服
而犯者隨其犯得罪若比丘尼於此
丘邊強行姪者比丘尼波羅夷比丘
受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共
行姪者俱波羅夷比丘尼共沙弥行
姪者比丘尼波羅夷沙弥出俗人
亦如是若比丘比丘尼共三種行姪人非
人畜生復有三種上中下道復有三
種若覺者眠若死皆波羅夷比丘尼
若眠心狂入定有人就上行姪比丘
尼覺若初中後受樂者波羅夷比丘
尼若眠心狂入定人就上行姪覺已
初不受樂中後受樂者亦波羅夷比
丘尼若眠心狂入定人就上行姪覺
已初中不受樂後受樂者亦波羅夷
比丘尼若眠心狂若入定人就上行

姪覺已初中後不受樂無罪云何受樂云何不受樂受樂者辟如人飢得種種美食彼以食為樂又如渴人得種種好飲彼以飲為樂受欲樂者亦復如是不受樂者辟如好淨之人以種種死屍繫其頸又如破癰熱鐵烙身不受樂者亦復如是若比丘尼受鬻者買得若雇得若恩義得若知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而受姪者皆波羅夷若心狂不覺者無罪是故說若比丘尼不還戒戒羸不出受姪法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住第二第三第四如比丘戒中廣說若比丘尼於聚落空地不與取隨盜物主或捉或煞或縛或擯出咄女人汝賊汝癡耶比丘尼如是不與取波羅夷不應共住若比丘尼自手奪人命求持刀與煞者教死歎死咄人用惡活為死勝生作如是意如是想方便歎譽死使因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住若比丘尼未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見彼

於後時若檢校若不檢校犯罪欲求
清淨故便作是言阿梨耶我不知言
知不見言見空誑不實語除增上慢
是名比丘尼波羅夷不應共住

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精
舍尔時世尊制戒不聽比丘尼阿練
若處住時賴吒比丘尼聚落中未有
精舍寄釋種家住授釋種年少經賴
吒比丘尼身色端正而未離欲年少
亦復端正俱未離欲一日之中三來
受經時比丘尼數數見已欲心耽著
遂至成病顏色萎黃諸比丘尼問評
言阿梨耶何所患苦須何等藥若須
酥油蜜石蜜當相給與答言不須自
當老耳優婆塞優婆夷問評亦如是
時釋種年少問言阿梨耶何所患苦
須何等藥當相給與家中有者與若
無者當餘處求索與答言長壽非如
是等藥能老復問阿梨耶是病非是
身病故當知心病耳答言如汝所說
復問此病云何當老比丘尼言汝欲
使我老不答言欲使老又復語言當
須何物今求相與比丘尼言共作是

事來年少答言不敢餘出家人被袈
裟者我尚不生此心而況是師我所
尊重復言若不能者但抱我嗚提我
上下捫摸我答言但須尔者我能為
之即便抱嗚提兩乳上下摩捫得
適意已後數數如是如世尊說念色
不忘染汙心起如女人憶男男憶女人
從是已後數數不止餘比丘尼語言
阿梨耶莫作是事此不得尔答言我
作此事便得悅樂比丘尼即以此事
語大愛道大愛道聞已往白世尊佛
言呼賴吒比丘尼來來已問言汝實
漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩
觸受樂耶答言實尔世尊佛言賴吒
此是惡事汝常不聞我無量方便呵
責婬欲欲為迷醉欲如火燒人善根
欲為大患我常種種方便稱讚離欲
斷欲度欲汝今云何能作此惡事此
非法非律不可以是長養善法佛語
大愛道瞿曇彌依止迦維羅衛住比
丘尼皆悉令集集已尔時世尊以是
因緣向諸比丘尼廣說過患事起種
種因緣呵責過患事起已為諸比丘

尼隨順說法有十事利益如來應供
正遍知為諸弟子制戒立說波羅提
木又法何等十一者攝僧故二者攝
僧故三令僧安樂故四折伏無著人
故五有慙愧人得安隱住故六不信者
令得信故七已信者增益信故八於
現法中得漏盡故九未生諸漏令不
生故十正法得久住故為諸天世人
開甘露門故是為十以是十事如來
應供正遍知為諸弟子制戒立說波
羅提木又法乃至未聞者當聞已聞
者當重聞若比丘尼漏心漏心男子
邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比
丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如
上說漏心男子者欲心肩以下者乳
房以下膝以上者大髀上至臍摩觸
者若手摩捫受樂者覺使樂染著者
是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說
不共住者不得共比丘尼住法食味
食如前後亦如是如後前亦如是波
羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏
心男子肩以下膝以上摩觸受樂者
波羅夷不應共住如是不能男及女

人偷蘭遮罪比丘尼漏心男子不漏
心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮
罪比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭
遮不能男及女人越比尼罪比丘尼
無漏心男子無漏心越比尼罪不能
男子女人越比尼心悔

若比丘尼使男子刺股時兩女人痛
按令覺女人不覺男子如是刺頭出血
刺臂刺脚時當使女人急捉令覺女
人不覺男子肩以上膝以下若有瘡
瘡使女人捉男子破無罪隱處不得
隱處者肩以下膝以上若是處有病
者當使女人治是故說

佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣
說如上今時賴吒波羅比丘尼授離
車童子經乃至說餘出家人者嬰娑婆
者我尚不生此心而況是師所尊重
者比丘尼言若不令者近我住共語
捉我手捉我衣來歡喜請坐曲身就
共期行彼答言但如是者可令如是
適意已數數不止如世尊說念色不
忘染污心起如女憶男男憶女諸比丘
尼語大愛道大愛道以是因緣往白

世尊佛言呼賴吒波羅比丘尼來來
已佛具問上事汝實余作是事不答
言實余佛言此是惡事汝云何漏心
漏心男子邊申手內住乃至共期從
今已後不聽漏心漏心男子邊申手
內住乃至共期佛告大愛道瞿曇
依止毗舍離比丘尼皆悉令集以十
刹故與諸比丘尼制戒乃至已闕者
當重聞若比丘尼漏心與漏心男子
申手內住共語受捉手捉衣來歡喜請
坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷
不應共住比丘尼者如上說比丘尼
漏心漏心男子者二俱欲心中手內
住者舒手所及處語者共耳語受捉
手者若捉手若捉腕若大指若小指
若捉衣者僧伽梨釵多羅僧安陀
會僧祇支雨衣來歡喜者喜來欣悅
常數數來請坐者我已數肘搏可坐
曲身者曲身往就期去者若店肆前
園澤中若常行來處是比丘尼波羅
夷不應共住波羅夷者如上說若比
丘尼漏心漏心男子申手內共語受
捉手捉衣來歡喜請坐曲身共期去

是以比丘尼波羅夷不應共住如是不
能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男
子不漏心亦波羅夷不能男及女人
偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷
蘭遮不能男及女人越毗尼罪俱無
漏心越比丘尼罪不能男及女人越以
尼心悔若比丘尼漏心漏心男子申
手內住乃至共期去波羅夷若一一
次第犯八事波羅夷若問犯滿者亦
波羅夷若犯一即悔偷蘭遮悔已復
犯乃至第七偷蘭遮滿八者波羅夷
是故說佛住毗舍論廣說如上今時
難車初生二男次生一女以為不吉
心自念言今此不祥之女誰當取者
有人語言汝欲安處此女不答言欲
得若尔者可持與迦梨比丘尼當與
汝養育即便喚迦梨來白言阿梨耶
我今生此不吉之女無人取者與我
長養度今出家我自給衣食比丘尼
即取養育便與出家家中日日送食
年年與衣長大與學戒次受具足女
人之法姪欲偏多年遂轉大欲情亦
熾不能自制即白師言我結使起不

樂出家今欲還俗師言恠哉俗中猶如火坑何由可樂從是以後漸與俗人及諸外道交通遂便有嫌比丘尼即便駭出語其師言汝不知弟子與俗人外道私通耶答言我亦早知但其家日日送食年年得衣若當白僧便當駭出我利此二事是故不說比丘尼即語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚迦梨來來已問言汝實余不答言實余世尊佛言此是惡事迦梨汝云何知比丘尼犯重罪覆藏此非法非律不可以是長養喜法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是比丘尼若離處若死若罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說知者若自知若從他聞重罪者八波羅夷中若犯一一不向人說者不向一人若衆多若僧中不說離處者若駭出死者無常罷道者離此法律作俗人外道

已後便言我先知其犯罪但不教令
人知是比丘尼波羅夷不應共住波
羅夷者如上說若比丘尼明相出時
見比丘尼犯重罪不作覆藏心至日
出時作覆藏心至明相出時是比丘
尼犯波羅夷是名二時如是乃至八
時如比丘覆藏中廣說若比丘尼見
比丘尼犯重罪應向人說若見共住
弟子依止弟子犯重罪便作是念我
若向人說者比丘尼便當駈出以愛
念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼
聞是語已語知識比丘尼言某甲犯
重罪若我語人者比丘尼當當駈出
是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念
我若說者是二人俱駈出即便覆藏
俱得波羅夷如是一切展轉覆藏皆
波羅夷若比丘尼見他犯重罪語餘
比丘尼言我見某甲犯重罪此比丘
尼即可言汝今作惡何故語我莫復
說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯
重罪應向人說若犯罪人見惡可畏
有勢力恐奪其命傷梵行者當作是
念行業罪報彼自應知喻如失火燒

星但當自救焉知他事得捨心相應者無罪是故說

佛住拘睺彌瞿師羅園今時闍陀五眾罪中犯若一若二諸比丘言長老闍陀汝見是罪不答言汝用問我見不見為我不見諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘是闍陀於五眾罪中若犯一一而言不見者僧應與作不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯磨已往詣比丘尼精舍言婆路醯諦僧與我作舉羯磨不決法食味食即言恠哉今我共汝法食味食即便隨順比丘尼諫言闍陀母是闍陀僧和合如法作舉羯磨未作如法莫隨順答言我是其母是我所生我不隨順誰當隨順比丘尼即語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言是闍陀母比丘尼僧如法作舉羯磨而隨順者汝應屏處三諫眾多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應問言汝實知闍陀僧如法作舉羯磨而隨順耶答言實尔應諫言闍陀母僧如法作舉羯磨未作如法莫隨順我今慈

心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在

已

捨此事不如是第二第三諫亦如是
衆多人中三諫亦如是若不捨者僧
中應作未聽羯磨應作是說阿梨耶
僧聽僧與闍陀如法作舉羯磨未作
如法闍陀母汝實知和合僧如法與闍
人中三諫今捨此事而不捨若僧時
到僧今亦當三諫今捨此事僧中應
問闍陀母汝實知和合僧如法與闍
陀作舉羯磨未作如法而汝隨順已
屏處三諫衆多人中三諫今捨此事
而不捨耶答言實余即應諫言僧和
合如法與闍陀作舉羯磨汝莫隨順
僧欲饒益故諫汝汝當隨順僧語一
諫已過二諫在汝捨不答言不捨如
是第二第三諫猶言不捨比丘尼以
是因緣往白世尊佛言喚來來已問
言汝實余不答言實余佛言以是惡
事汝常不聞我無量方便毀譽恨處
難諫稱譽易諫也此非法非律非如
佛教不可以是長養善法汝云何被
舉比丘而隨順從今日後不聽隨順
被舉比丘佛語瞿曇依止拘睺弥

比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼知僧和合如法比丘與比丘
作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘
尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧
和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法
莫隨順是比丘諸比丘尼諫時作是
語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如
是第二第三諫捨是事好若不捨者
是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼
者如上說知者若自知若從他聞和
合者非別衆如法比丘者不見罪不
作罪三見不捨二者謗毀經邪見邊見
被舉者不共住未作如法者未隨順僧
未解隨順者共法食味食諸比丘尼
諫是比丘尼作是語阿梨耶是比丘
僧如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫
隨順法食味食諫時便作是語我不
隨順誰當隨順應重諫乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼波羅夷波羅夷
者如上說身處三諫捨者善若不捨
者諫諫越比丘尼罪衆多人中亦如是
僧中初諫時越比丘尼罪諫竟偷蘭遮
第二初諫時越比丘尼諫竟偷蘭遮第

三初諫時偷蘭遮諫竟波羅夷若屏
處衆多人中僧中一切越比尼一切
偷蘭遮成一重罪名波羅夷若中間
捨者隨事治

姪盜斷人命 不實稱過人 有以下膝上
漏心八事滿 覆重罪隨舉 八波羅夷竟
明十九僧殘法之一

受使行如比丘中廣說是故世尊
說若比丘尼受使行和合男女若
取婦若私通乃至須臾須是法初
罪僧伽婆尸沙二無根如比丘中
廣說是故世尊說若比丘尼瞋恨
不喜故於清淨無罪比丘尼以無
根波羅夷法謗欲破彼比丘尼淨行
彼於後時若檢校若不檢校便是言
是事無根或住瞋恨故作是語是法
初罪是故世尊說若比丘尼瞋恨不
喜故以異分事中小小事非波羅夷
比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行
彼於後時若檢校若不檢校以異分
中小小事是比丘尼住瞋恨故說是法
初罪佛住舍衛城比丘尼僧伽藍外
道及住處中障牆胡舍時偷蘭難陀比
丘尼語外道尼言汝當補治汝等無

著人徒衆來往裸形出入我此家善
好有慙著見汝等結使增長彼答言
今是雨時不可得作須雨時過當作
比丘尼言今當歇作不得待後彼言
我不能作比丘尼瞋言短壽飲酒糟
驢汝敢不作無慙無愧邪見不信汝
速治去外道尼罵言衆多人子大腹
沙門尼汝便煞我終不與汝作比丘
尼即往斷事官所具說上事長壽為
我勅彼作隔牆時斷事官信於佛法
即錄外道尼來來已語言弊惡短壽敢
酒糟驢邪見外道何不作牆隔汝等
無著裸形出入是阿梨耶梵行人設
見汝等增長結使汝急作去若不作
者當加汝罪外道尼即作畫成已夜雨
便壞如是夏三月作不能使成於是
外道嫌責語諸優婆塞言看汝牆何
倚恃官力駁我泥作三月諸優婆塞
婦女聞已語比丘尼比丘尼聞已向
大愛道說大愛道即以是事具白世
尊佛言喚比丘尼來來已佛問偷蘭
難陀汝實余不答言實余佛言此是
惡事汝云何共聞相言此非法非律
不如佛教不可以是長養善法斷言

大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令
集以十利故與諸比丘尼制戒乃至
已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言
若俗人若出家人晝日須臾乃至與
園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽
婆尸沙比丘尼者如上說諍訟者口
諍訟俗人者在家人出家者外道出
家乃至闍致羅晝日者齊日沒須臾
者乃至須臾頃下至沙彌園民初罪
者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆
尸沙者是罪有餘僧應羯磨治故說
僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔
過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至
王家斷事官所相言者僧伽婆尸沙
道說偷蘭遮若至優婆塞家信心家
道說越比尼罪心慙者越比尼心悔
若比丘尼至王家相言越比尼罪慙
說者越比尼心悔是故世尊說佛住
舍衛城余時賴吒比丘尼妹嫁適異
村得病遣信喚賴吒言及我未死早
來看我可得相見即使往看未得至
聞而妹命終到已其妹覺語賴吒言
汝妹命過誰當料理家內看視兒子

唯願賴吒為我料理以代妹處比丘尼便作是念此人出是惡聲或能強見侵掠即懷怖懼佯如出外便還舍衛城語諸比丘尼言異哉其當壞我梵行諸比丘尼問言以何事故便具說上事諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實亦不答言實亦世尊佛言汝云何道路獨行徒今日後不聽獨行復次諸比丘尼道路行有一年少比丘尼下道便利在後諸賈客來見比丘尼端正即便遮問汝年少端正正應受欲何以出家請說其故比丘尼言我出家何用問為復言不亦會當有意語我答亦如初如是戲弄已須臾放去到聚落已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言不欲無罪復次諸比丘尼共道行有比丘尼病不及伴獨在後來已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言病無罪佛語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

比丘尼無比丘尼伴行不得出聚落界
除餘時餘時者不欲病是名餘時是
法初罪偕伽婆尸沙比丘尼者如上
說無比比丘尼伴者獨一人道行如上
廣說除餘時者不欲病世尊說無罪
僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼著
道行時未出界無罪若到聚落城邑界
時當相去在申手內若相離申手外
一足過偷蘭遮二足過僧伽婆尸沙
一人界中間住偷蘭遮如是餘人過
偷蘭遮是故世尊說

佛住王舍城王舍城中有人名羯暮
子取得羯暮女為婦端正少雙持食與
夫世尊到時著入聚落衣持鉢入城次
行乞食到其家時婦作是念若我夫
見佛者必當起看妨廢飲食當戶而
立於佛有緣世尊即放光明照其舍
內其夫閤看見佛便語婦言汝大不
善但欲減損於我其婦言我非欲相損
我畏見世尊已妨廢食耳其夫瞋言女
人情淺欲少饒益而傷損不少婦語
夫言大家郎聽我出家夫語婦言欲
何道出家婦言佛法出家夫言相聽

即往優鉢羅比丘尼所求出家即度
出家受具足初夜後夜精勤不懈至
八日得盡有漏自知作證三明六通
心得自在依樹下坐時釋提桓因往
到其所即說頌曰

帝釋天營從來下稽首足觀是羯曇女
出家始八日優鉢善比丘漏盡證六通
所作已成辦德力心自在折伏諸情根
閉目樹下坐是故今稽首世間良福田
此比丘尼有好清聲善能讚唄有優
婆塞請去唄已心大歡喜即施與大
張好氍毹時諸天於虛空中而說頌曰
今汝得善利福德甚巍巍一切染著盡
清淨奉施衣今王舍城中清信諸士女
何不來勸請微妙善法音親近能離苦
不請則不說聞已如修習則致勝妙處
是時諸人家請唄聞歡喜已大得
利養諸比丘尼各生嫉心便作是言
此妖艷歌頌惑亂衆心諸比丘尼以
是因緣往白世尊佛言笑是比丘尼
來來已問言汝實作世間歌頌耶荅
言我不知世間歌頌佛言是比丘尼
非世間歌頌過去世時有波羅奈城

王名吉利有七女一名沙門二名沙
門友三名比丘尼四名比丘尼婢五
名達摩支六名須達摩七名僧婢於
迦葉佛前發願如七女經中廣說時
比丘尼人復將去離衆獨宿有比丘
尼語大愛道大愛道即以是事往白
世尊佛言喚是比丘尼來來已問言
汝實離衆獨宿不答言實尔佛言從
今日不聽離衆獨宿復次流離王罰
迦維羅衛國應廣說尔時諸比丘尼
城外獨宿乃至除王難復次尔時諸
比丘尼著道行老病不及伴獨宿心
生疑悔問大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言不欲無罪佛語大愛
道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者
若病時賊亂圍城時是名餘時是法
初罪比丘尼者如上說一夜宿者曰
未沒至明相出除餘時者不欲離宿
老羸病賊亂圍城若城内不得出城
外不得入是名餘時是法初罪僧伽
婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比

丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出
僧伽婆尸沙日沒以離至明相出偷
蘭遮者比丘尼僧伽藍中共房宿當
相去一申手內一夜中當三以手相
尋看不得一時頻三當初夜一中夜
一後夜一初夜不尋看越比丘尼罪中
夜不尋看亦越比丘尼罪後夜不尋看
亦越比丘尼罪一切時看無罪若上閣
下閣異宿者一夜當三過往如是僧
伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說

佛住舍衛城王舍城中有長者名曰
須提邨有婦年少端正其夫無常婦
不樂男子耕欲攝取即語餘婦人言
我不樂男子而耕欲取我為婦女人
語言汝欲得離不答言我欲離即語
言汝往舍衛城就迦梨比丘尼所當
度汝出家此婦人似如出行便詣舍
衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍
即示處入已問言何者是迦梨比丘
尼房即示房處入已問言阿梨耶是
迦梨非答言是為何故問答言我欲
出家即度出家受具足其耕於後求
不知處有人語言舍衛城迦梨比丘

尼已度出家便往舍衛城問人言何
者是以丘尼僧伽藍即示處入已問
言何者是迦梨比丘尼房即示處入
已問言阿梨耶是迦梨耶答言是何
故問便言我不放婦何故度我婦出
家尼言長壽汝何處來答言王舍城
來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍
城人恒來喜作細作伺國長短即語
弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著
獄中其人即恐便作是念此人眼目
可畏或能必尔眼並眇之漸漸却行
出外已瞋恚言此比丘尼盜度我婦
反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
比丘尼來來已佛問汝實尔不答言
實尔佛告迦梨此是惡事汝云何主
不聽而度人從今日不聽主不放而
度即語大愛道依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽
婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未
嫁女當問父母已出嫁當問舅姑妯
及妯不聽者度出家受具足者僧伽

婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是法
初罪若比丘尼主不聽而度者越比
尼罪與學戒者偷蘭遮受具足者僧
伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城小時阿摩羅邑力士婦
年少端正與人私通其夫語言汝莫
復作若作者我當如是如是治汝其
婦故作不止其夫即伺合男子捉取
便送與斷事官言我婦與是人通願
官與我如法治罪如法治罪者言若
女人共他私通者應七日二衆前集
集會七日已於二衆衆前中裂其身
官便語婦言汝且還歸若家有者可
往辦具布施飲食若無者隨意滿七
日已當於二衆前中裂汝身即便還
家具辦飲食施於二衆此婦於屏處
涕泣諸母人問言汝何故啼耶答言
我鄰得不啼滿七日已當於二衆前
中裂我身母人言汝欲得活不答言
余便語言汝往舍衛城迦梨比丘尼
所求索出家可得活衆人酒醉於是
女人似如小出即詣舍衛城問人言
比丘尼僧伽藍在何處示處入問人

言何者是迦梨比丘尼房即示其處
入已白言阿梨耶我欲出家問言主
聽汝未答言云何聽比丘尼言若未
出嫁父母聽已嫁者姑妯夫主并聽
是則聽答言若尔者已自是聽諸宗
親都欲中裂我身棄捨竟比丘尼言
若尔者已好放汝即度出家受具足
其人求覓欲治罪不見聞舍衛城比
丘尼已度出家即詣舍衛城問人言
何者是比较尼精舍人即示處入已
問言何者是迦梨比丘尼房示言此
是入已問言阿梨耶是迦梨比丘尼
耶答言何以故問彼言我不放婦何
以度出家長壽汝家在何處答言在
阿摩勒邑便語言短壽汝是賊汝不
知耶阿摩勒人恒喜來此伺求國便
欲為細作便語弟子取我衣來我當
告王繫此短壽其人聞已念言此比
丘尼眼目角張或能作惡漸漸却行
出外瞋恚罵詈此沙門尼盜度我婦
反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事具白世尊佛言喚
比丘尼來來已佛言迦梨此是惡事

汝云何知人犯罪衆親欲治罪而度
出家此非法非律非如佛教從今日
後不聽犯罪女人衆欲治罪而度出
家復次釋迦提提邑有女人如上說
乃至語比丘尼言度我出家比丘尼
言先已有比如此犯罪不聽出家復
向餘比丘尼都無度者便向外道求
出家其人欲取治罪而不知處聞在
舍衛城外道已度出家其夫念言此
婦本是優婆塞女而今墮外道邪見
即是治罪便不復尋求諸外道法飲
米泔汁及盪釜水裸形無恥而復妻
掠無度其婦默患言此非出家之法
即捨向比丘尼精舍白言我墮深坑
崩岸當墮泥犁唯願牽我出家諸比
丘尼無敢度者便詣大愛道白言阿
梨耶是我親里釋家女今墮深坑願
度我出家大愛道即以是事往白世
尊佛言得若先外道度後聽出家佛
告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘
時者先外道度是名餘時是法初罪

比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者二衆集父母衆夫家衆親者婆羅門宗姓刹利宗姓毗舍宗姓首陀羅宗姓治罪者或以薄果而燒或沙囊繫頸沉著水中或火燒頭或截耳截鼻或燒熱鐵烙小便道或中裂其身如是國法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道者尼捷帝梨檀遲伽如是比外道是法初罪僧伽婆尸沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家越比丘罪與學法者偷蘭遮受具足僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城小時衆多女人在阿耨羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陀比丘尼脫衣放地截流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陀比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人嫌言云何是偷蘭難陀比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已佛言此是惡事汝云何於

船渡處而獨浮渡從今日後不聽於
船渡處而獨浮渡佛告大愛道依止
舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘尼於船渡處獨渡
河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼
者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽
婆尸沙

佛住舍衛城今時迦梨比丘尼於聚
落中遊行去後有依止弟子僧與作
舉羯磨師還弟子白言僧與我作舉
羯磨不共法食味食即呵言汝且默
然但使僧集即便集僧諸比丘尼各
作是念是比丘尼行還集僧常喜有
施物我等今日當得何物皆喜速集
集已即作是唱阿梨耶僧聽某甲比
丘尼僧作舉羯磨若僧時到僧與某
甲比丘尼捨舉羯磨如是白阿梨耶
僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧
今與某甲比丘尼捨舉羯磨阿梨耶
僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨者默
然若不忍者便說是第一羯磨如是
三羯磨諸比丘尼見此比丘尼眼目
可畏無敢遮者諸比丘尼展轉相謂

此是何語皆言我亦不知此語諸比丘尼白大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實尔不答言實尔佛言此是惡事汝云何知比丘尼僧如法比丘尼作舉羯磨未行隨順未作如法先不語僧自捨羯磨從今日後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼僧和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合者非別衆如法比丘尼者不見罪不作三見不捨舉羯磨者不共住未作如法者未行隨順心未調伏僧未與捨先不語者僧中未作未聽羯磨而自僧中捨是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說若弟子僧和合作舉羯磨者若和上尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所作是言誰無愚癡恒無有過慧心常存不知故余更不復作如是遍語諸人已令心柔軟然後於僧中作未聽羯磨當作

是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是
事故僧作舉羯磨彼行隨順心柔軟
捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉
羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨
舉羯磨僧忍默然故是事如是持然
後應乞若有人遮者和上應軟語令
止若比丘尼知僧和合如法比丘尼作
舉羯磨而自捨者得越比丘尼罪

佛住王舍城余時有一長者欲心請
樹提比丘尼與衣鉢飲食疾病湯藥
作是言阿梨耶知我以何故與比丘
尼言知復問云何知答言以福德故
復言如是然後兼為欲故時樹提是
離欲人間是語其心遊然不持經懷
然復不遮諸比丘尼即以是事語大
愛道大愛道即以是事往白世尊佛
言呼樹提來來已具問上事汝實余
不答言實余世尊佛言此是惡事汝
不為後世人作軌則耶此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛語
大愛道依止王舍城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食病

疾湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無欲心鉢者上中下衣者僧伽梨鬱多羅僧安施會僧祇支雨衣飲食者佉陀尼食蒲闍尼食藥者塞石蜜生酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言我為是故與不應受應言我不須餘家自得者受者僧伽婆尸沙若不語動手足瞬眼振手彈拍盡地作字如是相者知有欲心於我此不應受受者偷蘭遮若信心清淨諸情審諦受者無罪若女人欲心與比丘若動手足瞬眼與者當知有欲心不應受受者越比丘罪若信心清淨諸根審諦受者無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十七

仕

東晉天竺三藏佛陁跋闍羅共恭顯

譯

明十九僧殘法之餘

佛住王舍城舍時世尊制戒不聽滿
心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥時
樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭
難陀比丘尼語樹提言何不取此男
子施男子漏心不漏心何預人事但
使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘
尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心
不漏心何預人事但使汝無漏心可
取此施隨因緣用如是二諫三諫不
止諸比丘尼以是事語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言喚比丘
尼來來已佛問汝實余不荅言實余
佛言此是惡事汝云何勸彼取漏心
人施此非法非律不如佛教不可以
是長養善善法佛語大愛道依止王舍
城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼語比丘尼作是語
可取此男子施漏心不漏心何預汝
事但汝莫漏心可取施已隨因緣用
諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語

應取是施男子漏心不漏心何預人
事但使汝無漏心可取施已隨因緣
用如是應第二第三諫捨是事好若
不捨者是法初罪僧伽婆尸沙作是
語比丘尼者如偷蘭難隨比丘尼取
施者如樹提比丘尼諸比丘尼諫是
比丘尼今捨是事如不捨者是法乃
至三諫僧伽婆尸沙是故世尊說佛
住王舍城破僧相助如比丘中廣說
是故世尊說若比丘尼欲破和合僧
故勸方便執持破僧事共諍諸比
丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和
合僧勸方便執持破僧事共諍當與
僧同事何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合如法說安樂住是比
丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應
第二第三諫捨者善若不捨者是法
乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼同
意相助若一若二若衆多同語同見
欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫
時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是
比丘尼好惡事何以故是法語比丘
尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是

我等心所欲是比丘尼所見欲忍可
事我等亦欲忍可是比丘尼知說非
不知說諸比丘尼應諫是同意比丘
尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律
語比丘尼何以故此非法語比丘尼
律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當
樂助和合僧何以故僧和合歡喜不
諍共一學如水乳合如法說安樂住
是比丘尼諸比丘尼諫時若堅持不
捨者應第二第三諫捨是事善若不
捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

佛住舍衛城今時偷蘭難陀比丘尼
有闍諍事僧如法比丘尼與作羯磨羯
磨竟瞋恚以非理謗僧而作是言阿
梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛
依瞋依怖依癡是故呵責此非法斷
事是比丘尼諸比丘尼諫言阿梨耶
莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡僧不依愛瞋怖癡非法
斷事如是第二第三諫不止諸比丘
尼以是因緣語大愛道大愛道以是
事往白世尊佛言汝去應屏處三諫
多人中三諫僧中三諫令捨此事屏

處諫者屏處應問汝實瞋恚非理謗
僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依
瞋依怖依癡耶答言實尔屏處應諫
言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛隨
瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理
斷事我今慈心諫汝欲饒益故一諫
已過二諫在捨是事不答言不捨如
是第二第三諫多人中亦如是僧中
應作求聽羯磨阿梨耶僧聽偷蘭難
施比丘尼瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處三
諫已多人中三諫令捨此事而不捨
若僧時到僧今亦應三諫僧中應問
汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖
隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多
人中三諫而不捨耶答言實尔僧中
應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨
愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理
斷事僧今慈心諫汝欲饒益故當取
僧語一諫已過二諫在捨是事不答
言不捨第二第三諫猶故不捨諸比
丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是
比丘尼來來已佛具問上事汝實尔

不答言實。今佛語偷蘭難陀。此是惡事。汝常不聞我無量方便呵責。佞戾稱歎軟語耶。汝云何佞戾。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道。依止舍衛城住。比丘尼皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼瞋恚非理。謗僧作是言。僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。是故呵責。是比丘尼諸比丘尼。應諫作是言。阿梨耶。莫作是語。僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。何以故。僧不隨愛。瞋怖癡。汝莫瞋恚非理。謗僧。是比丘尼諸比丘尼。諫時堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事。善若不捨。是法乃至三諫。僧伽婆尸沙比丘尼者。如偷蘭難陀。比丘尼瞋恚非理。謗僧屏處三諫。不捨者。諫諫越比丘尼罪多人中。亦令僧中初諫時亦越比丘尼罪。諫竟偷蘭遮。第二初諫時亦越比丘尼罪。諫竟偷蘭遮。第三初諫時偷蘭遮。諫竟僧伽婆尸沙。成僧伽婆尸沙已。屏處多人中。僧中一切越比丘尼罪。偷蘭遮除八謗僧偷蘭遮。餘一切合成一僧。

伽婆尸沙罪治若中間止者隨止處
治罪是故世尊說

佛住拘睺彌闍陀母比丘尼諸比丘
尼共法中如法如比丘尼教當學莫犯
自身作不可共語如闍陀戾語中廣
說乃至若比丘尼自用戾語諸比丘
尼共法中如法如律教便自用意作
是言汝莫語我若好若惡我亦不語
汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘
尼言阿黎耶諸比丘尼共法中如法
如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝
當信受汝亦應如法如律教諸比丘
尼何以故如來弟子中展轉相教展
轉相諫共罪中出故善法得增長故
是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨
者應第二第三諫捨是事善若不捨
是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘
戒中廣說是故說

佛住舍衛城今時有一比丘尼一名
真檀是釋家女二名鬱多羅身習近
住口習近住身口習近住迭相覆過
身習近者共牀眠共牀坐同器食迭
平著衣共出共入口習近者染汙心

語迭相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身
口習近者二事俱比丘尼諫言阿梨
耶莫身習近住口習近住莫身口習
近住莫迭相覆過何以故不生善法
一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大
愛道大愛道即以是因緣往白世尊
佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝
實尔不答言實尔佛言此是惡事汝
云何身口習近住迭相覆過此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
佛告大愛道憐止舍衛城住比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若二
比丘尼習近住迭相覆過諸比丘尼
應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住
迭相覆過習近住不生善法是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二
第三諫捨是事善若不捨是法乃至
三諫僧伽婆尸沙佛住舍衛城尔時
世尊制戒不聽習近住時真檀釋家
女帶多羅比丘尼各自別住偷蘭難
陀比丘尼言阿梨耶但習近住手相
藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦
有如是相近住僧不能遮輕易汝故

共相禁制耳諸比丘尼諫是比丘尼
阿梨耶莫作是語但習近住乎相
藏過莫相遠住不妨生長善法乃至
輕易汝故共相禁制如是一諫不止
二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言是
真檀釋家女鬱多羅比丘尼相遠住
偷蘭難陀比丘尼勸令習近共住不
妨生善法者當屏處三諫多人中三
諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應
作是言偷蘭難陀汝實語真檀比丘
尼鬱多羅比丘尼言但習近住乎相
藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦
有如是相近住者僧不能遮輕易汝
故共相禁制耶荅言實尔應諫言汝
莫作是語相習近住乎相藏過莫相
遠住不妨生善法餘人亦有如是相
習近住者僧不能遮輕易汝故共相
禁制我今熱心饒益故諫汝一諫已
過二諫在汝捨不荅言不捨如是第
二第三多人中亦如是諫若不捨者
僧中應作求聽羯磨唱言阿梨耶僧
聽偷蘭難陀比丘尼勸真檀釋家女

鬱多羅比丘尼相習近住年相蔽過不妨生善法已屏處三諫多人中三諫不止若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸相習近住乃至僧今慈心諫汝欲利益故一諫已過二諫在汝捨不答言不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實亦不答言實亦佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住迭相蔽過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住迭相蔽過習近住不妨生長善法莫輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住迭相蔽過習近住不妨生長善法莫輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙相遠住者如真檀釋家女

贊多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比丘尼習近住者身相習近口相習近身口相習近覆者身口過此身口過彼覆蔽彼身口過此覆蔽是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼諸比丘尼者僧多人一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫屏處諫者屏處應問汝實勸某甲某甲比丘尼莫相違離住乃至答言實余屏處應諫作是語莫余阿梨耶某甲某甲相違住作是教言相習近住乃至一諫不止二諫三諫不止多人中亦余僧中三諫不止是法乃至三諫不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼屏處三諫諫越比丘尼罪多人中三諫諫越比丘尼罪僧中初諫越比丘尼罪諫寬偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫寬僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處多人中僧中一切越比丘尼罪偷蘭遮合成一僧伽婆尸沙罪治若中間止隨止處治罪是故說

佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍

時釋種女母子出家母在外道中出家語女言我今母子如何生離汝可來此共住其女白言我不得無故而來當待有所因而來於是女還與比丘尼共鬪瞋言我今捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論我非比丘尼非釋種諸外道亦有勝法修梵行處我用是沙門尼釋種為我當於彼而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不善一諫不止二諫乃至三諫亦不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言汝去先屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者屏處應問言汝實瞋恚言我捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種為當於餘勝處修梵行耶荅言實尔屏處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是事不荅言不捨第二第三亦如是多

人中三諫亦尔若不捨者僧中應作
未聽羯磨問如屏處中說猶故不止
諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言
呼比丘尼來來已佛具問上事汝實
尔不答言實尔佛言此是惡事乃至
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告大愛道依止迦維羅衛住
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重
聞若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我
捨佛捨法捨僧捨說捨捨共住捨共食
捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼
釋種為餘更有勝處我於彼中修梵
行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨
耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至
捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘
尼如是諫時故堅持不捨應第二第
三諫捨是事好若不捨是法乃至三
諫僧伽婆尸沙比丘尼者如釋種女
欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘
尼者若僧多人及一人三諫者屏處
三諫多人中三諫僧中三諫捨者善
若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時

捨者善若不捨者諫諫越比丘尼罪多人中亦尔僧中初諫越比丘尼諫竟偷蘭遮第二初諫亦越比丘尼諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若中間止隨止處治是故世尊說阿梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法十二是初罪七乃至三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那羯次到阿浮呵那二十僧二部衆中應出罪稱可衆人意二十人中若少一人此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼應呵責是名時是中清淨不第二第三亦問是中清淨不是中清淨默然故是事如是持

使行二無根相言獨行宿不聽犯罪女渡河并自捨受漏心人施勸彼令取施十二是初罪破僧并相助瞋恚而謗僧戾語習近住勸住瞋還戒第二篇說竟三十事初

十日離衣宿非時捉金銀賣買并乞衣聽乞得取二辦衣二居士王臣次第十

如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城小時偷蘭難陀比丘尼
在聚落中住為僧勸化索牀褥語婦
人言優婆夷汝當施僧牀褥枕拘執
時婦人信心歡喜即與牀褥枕拘執
直得已持作衣鉢飲食湯藥時比丘
尼次行乞食到其家諸婦人問言阿
梨耶我與偷蘭難陀比丘尼牀褥拘
執枕直為作未比丘尼言那得作但
自買衣鉢飲食湯藥諸比丘尼聞已
語大愛道大愛道即以是事往白世
尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已
佛問言汝實索牀褥拘執而作餘用
耶答言實尔也言此是惡事汝常不
聞我無量方便毀訾多欲稱歎少欲
汝云何作惡不善法此非法非律非
如佛教不可以是長養善法從今日
後不聽為牀褥乞轉作餘用佛告大
愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼為牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病
湯藥者尼薩耆波夜提比丘尼者如
上說牀褥枕拘執如上比丘中廣說

乞者勸化求索後自用作衣鉢飲食
湯藥者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜
提者此物應僧中捨波夜提悔過不
捨而悔越比尼罪波夜提者如比丘
中廣說若比丘尼為牀褥乞而自用
作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提
若為此索不得作彼用若為牀索作
褥為褥索作枕為枕索作拘執越比
尼罪若勸化乞多得牀褥枕直當一
一亦人記識此是牀直此是褥直此
是枕直此是拘執直若不尔者一一
越比尼罪得貸用治房舍及金銀如
法貸用若比丘為牀褥乞而餘用者
越比尼罪得如法貸用是故說

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼
著垢膩穿穴弊衣而行乞食婦人見
已語言阿梨耶我施衣直知來復有
人言我施鉢直知鉢得已但作飲食
用盡不作衣鉢有比丘尼乞食婦人
問言偷蘭難陀我先與衣鉢直作未
報言但作飲食那得作衣鉢比丘尼
聞已語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言喚是以比丘尼來來已佛

問言汝實尔不答言實尔世尊佛言
此是惡事汝不聞我無量方便讚歎
少欲毀咎多欲耶汝云何得衣鉢直
而作餘用從今日後不聽佛語大愛
道依止舍衛城住比丘尼皆悉今集
乃至已聞者當重聞若比丘尼人為
作是與而作彼用者尼薩耆波夜提
比丘尼者如上說為是與者為衣為
鉢直與作餘用者作飲食湯藥尼薩
耆波夜提此物僧中捨波夜提悔過
若比丘尼人與衣直鉢直酥直油直
衣直應知衣鉢直應知鉢酥直應知
酥油直應知油若作異用者尼薩耆
波夜提若檀越言隨意用無罪若無
所適為隨作無罪若比丘人與衣直
鉢直酥直油直衣直應作衣乃至酥
直知酥若作異用者越比尼罪若隨
意用者無罪無所適為者無罪是故
世尊說

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼
勸化作食語婦人言優婆夷我欲與
僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直
作是言阿梨耶至作食日語我我當

來行食比丘尼得已自作食及買衣
鉢餘殘作糜食至其日自來行食見
已問言阿梨耶我前與食直多何故
食糜乃尔諸比丘尼言何處得好食
但自作衣鉢食取諸比丘尼聞已語
大愛道大愛道即以上事往白世尊
佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝
實尔不答言實尔佛言此是惡事乃
至佛告大愛道瞿曇依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼為食乞作衣鉢飲食
湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘尼
者如上說為食者為僧作食乞者勸
化求索異用者衣鉢自飲食尼薩耆
波夜提尼薩耆波夜提者如上說若
比丘尼為僧索作食而自買衣鉢飲
食者尼薩耆波夜提隨本所欲作應
用作者若迴前食作後食迴後食作
前食者越比尼罪若迴食直作牀褥
若春夏冬末分若食分隨先所向
應用而不稱施主本心與越比尼罪
若比丘尼為僧勸化得食應盡作若
有長飲食酥油應示檀越檀越若持

去者當默然若言我與阿梨耶應言
與僧復言我以自與僧竟此與阿梨
耶如是取者無罪是故說

佛住舍衛城余時有客比丘尼來次
第應得房先住下坐比丘尼言阿梨
耶待我移鉢乃至明日問言移鉢竟
未答言我移鉢未竟客比丘尼言汝
欲持是鉢居凡肆去耶用尔許鉢為
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往
白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛
問言汝實尔不答言實尔佛言汝云
何畜長鉢從今日後不聽畜長鉢佛
告大愛道瞿曇依止舍衛城比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提比丘
尼者如上說畜長鉢鉢者名高婆鉢
烏婆耆婆鉢憂鳩吒夜鉢婆耆夜鉢
如是鐵瓦等是名鉢有鉢名上中下
過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波夜提
比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作
淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過耆
耆尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者
如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘

多畜淨施用無罪是故世尊說

佛住舍衛城如上廣說乃至語言汝欲居衣肆店耶諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言汝云何畜長衣從今日後不聽畜長衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說衣者欽婆羅衣毼衣憍奢耶衣菊摩衣舍耶衣麻衣駘牟提衣畜者過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受用若過是畜尼薩耆波夜提比丘無限齋淨施受用無罪是故世尊說

佛住舍衛城今時偷蘭難陀比丘尼僧伽梨破不浣染補治擲棄牆下作是言若欲取者便取時樹提比丘尼著破衣餘比丘尼言阿梨耶可取持此衣浣染補治受用即取補治浣染而著偷蘭難陀比丘尼言還我衣來

語諸比丘尼言異事試看是衣物都不得放地須更捨去汝屋中得滿未即奪取僧伽梨諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實不答言實余世尊佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說住處者精舍內棄者放捨在地人取已後還奪者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼棄物已有人取用不得還奪若無人取後須用而取者無罪若比丘精舍內棄衣鉢革屣及餘小小物人取已後還奪者越比尼罪若無人取後還取者無罪是故世尊說佛住舍衛城時有比丘尼有垢汙僧迦梨擲已於日中曬風起吹去諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實不答言實余世尊佛

言汝去何擿故僧伽梨已不自縫不
使人縫從今日後不聽擿衣浣復次
尔時有釋種女摩羅女本是樂人浣
僧伽梨僧伽梨厚重難浣語大愛道
大愛道往白世尊佛言從今日後聽
至五六日佛告大愛道瞿曇依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨若
自擿若使人擿過五六日不自縫不
使人縫除病尼薩耆波夜提比丘尼
者如上說故僧伽梨耆欲浣者自擿
若使人擿五六日耆限齊六日不還
自縫不使人縫尼薩耆波夜提尼薩
耆波夜提耆如上說若比丘尼浣故
僧伽梨耆輕而薄耆不聽擿耆厚而
重耆聽擿擿已當浣浣已應舒置箔
上若席上以石鎮四角乾竟當喚共
行弟子依止弟子同和上阿闍梨諸
知識比丘尼速疾共成耆老病無人
佐耆無罪是故世尊說
佛住舍衛城尔時學戒尼語偷蘭難
陀言阿梨耶與我受具足偷蘭難陀
言汝與我求當與汝受具足即便與

衣後不與受具足學戒尼言與我受具足如是經久詣比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言汝與我衣當與汝受具足取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者受學戒衣者七種求如上說復有衣名僧伽梨乃至雨浴衣許受具足者後自不與受不使人受尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提耆如上說若比丘尼取式叉摩尼衣許與受具足後應與受若老病無力不能受者應語餘人汝取是衣與受具足若前人不欲受還索衣者當還若比丘許沙彌不與受具足越比丘尼罪是故世尊說佛住毗舍離時有北方商人持貴價好欽婆羅而行賣之人問此索幾許答言百千時國王王子大臣及餘大商人主皆嫌貴不買在店上愁憂

而坐人問言汝何故而有愁色答言
我賣此欽婆羅大有價直輸稅亦多
而今賣不可集是以不樂人言汝欲
今集不答言欲今集即語汝可持詣
跋陀羅沙門尼所彼當買之即持往
問人言何者是比丘尼精舍人示處
已問言何者是跋陀羅比丘尼房人
示處已問言何者是跋陀羅跋陀羅
比丘尼答言何故問耶答言欲買是
欽婆羅不問言索幾許答言百千亦
不與高下即語弟子言汝去語婆路
醯肆上取百千與之有人問言汝賣
欽婆羅集未答言已集問言誰取答
言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家
人有此愛好之欲諸比丘尼聞已語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實
亦不答言實亦佛告比丘尼汝不為
後世人作軌則耶從今日後不聽出
四羯利沙睺買重衣佛告大愛道瞿
曇弥依止比舍離城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
過四羯利沙睺市重衣尼薩耆波夜

提比丘尼者如上說四羯利沙捺者
四四十九故錢重衣者欽婆羅衣市
者知取也若過十九故錢取者尼薩
耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說
若比丘尼不得過十九故錢市重衣
若不光自與雖貴價無罪比丘尼有
限比丘無限雖貴價知取受用無罪
是故世尊說

佛住毗舍離余時南方有商人持細
鵝相紋氎來有人問言此衣索幾許
答言百千以價貴故王家不買及諸
大臣諸商人主都無買者以不集故
於店肆上愁憂而坐有人問言汝何
故憂色答言我貴買此衣輸稅亦多
而今賣不可集問言汝欲令集不答
言欲令集語言汝可持詣跋陀羅沙
門尼所當與汝買即往問人何者是
比丘尼住處知已入問何者是跋陀
羅沙門尼房人即示處到已言和南
阿梨耶是跋陀羅不答言是何以問
答言我有此鵝相紋氎能買不問言
汝索幾許答言我索百千比丘尼亦
不求咸即語弟子言汝往白婆路隘

店上取百千與有人問言汝得集耶
答言已集問言誰取答言跋陀羅沙
門尼取有人嫌言出家之人何乃愛
好如是比丘尼聞已語大愛道乃至
佛語跋陀羅比丘尼汝不為後世人
作軌則耶從今日後不聽過兩羯利
沙豚半市細輕衣佛告大愛道瞿曇
弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩
羯利沙豚半市細輕衣者尼薩耆波
夜提比丘尼者如上說兩羯利沙豚
半者四十六故錢市者知取若過者
尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如
上說若比丘尼市細輕衣者應以兩
羯利沙豚半知取不得過若不乞自
與設得貴價細衣受用無罪比丘貴
價市衣受用無罪

牀褥乞自用衣鉢宜異用為衆減自用
畜鉢若畜衣棄衣後還取搥衣受具足
重衣及細輕第二跋渠竟

佛住舍衛城今時有載薪人駕車於
店肆前過商人問言此賣索幾許答
言一羯利沙豚商人語言汝載此薪

詣我家寫之還過此當與汝價賣新
人即乘車經比丘尼精舍前過時偷
蘭難陀比丘尼問言長壽汝新有主
買未答言已有得幾答言一羯利沙
豚即語言我與汝兩羯利沙豚主貪
利故即以與之其人下薪已還經店
肆前過商人語言汝持直去答言我
已賣與餘人問言賣得幾許答言得
兩羯利沙豚問言誰取答言偷蘭難
陀比丘尼商人嫌呵言此沙門尼何
能饒錢如是比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以此事往白世尊佛言喚
是比丘尼來來已問言汝實知他買
已而空價取耶答言實余佛言此是
惡事汝云何知他市得而抄買耶此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛
城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼知他市得而抄買
者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說
知者若自知若從他聞市得者如店
上商人若比丘尼欲市物知他已市
不得橫抄應待前人不取得取亦應

問前人汝故取不若言故欲取為欲
堅之此不應取若言不復取取者無
罪若比丘尼買衣鉢還自相抄者越
比尼罪若僧中上價取者除和上阿
闍梨無罪若比丘市物抄截他市者
越比尼罪是故說

長鉢減五級七日瞋奪衣賣金并乞縷
緞織及急施抄市迴僧物第三跋渠竟
從比丘尼取衣及浣滌淳黑三分白
橋舍耶六年尼師檀三由旬擘羊毛
雨浴衣阿練若處此十一事應出
說更有十一事應內旃跋渠殘從初
跋渠初跋渠中出取比丘尼衣捉金
銀補出浣故衣以賣買補後跋渠中
出雨浴衣以賣金補出阿練若處以
抄市補處一跋渠二跋渠數不減尼
薩者者世尊說比丘尼三十事竟
明一百四十一波夜提法之一

妄語及種類兩言更發起脫命說句法
自稱過人法未足說應罪與遮輕呵戒
初跋渠說竟

斫種異語惱瞋瞋貴露地敷覆處強牽出
先敷大脚牀垂水澆草泥疑悔使不樂

第二跋渠竟

一食及處處與衣不捨用不作殘食勸
不受非時食停食兩三鉢藏物別衆食
第三跋渠竟

然火過三宿與欲後瞋恚入聚落還
障道見不捨沙弥三壞色取寶恐怖他
第四跋渠竟

飲垂水外道婬處坐屏處觀軍過三宿
牙旗及相打掌刀水中戲第五跋渠竟
指相指賊伴掘地四月請不從學飲酒
輕他默然聽斷事不攝耳第六跋渠竟
離同食王宮針筒過八指梵羅及坐具
覆瘡效如來僧殘謗迴向第七跋渠竟
同比丘戒中廣說

佛住毗舍離尔時跋陀羅伽毗比丘
尼不語依止弟子輒著僧伽梨入聚
落有比丘尼呼言某甲乞食去來答
言阿梨耶待我取僧伽梨即求衣不
見正見師衣作是念師必著我衣去
即生念師可得著我衣我不得著師
衣語言汝去我不得去何故耶答言
我無衣即語著汝師衣來答言我所
尊重不敢著汝自去一日失食諸比

比丘尼語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛
問言汝實尔不答言實尔世尊佛言
此是惡事汝云何不語著他衣從今
已後不聽佛告大愛道依止比丘離
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞者比丘尼不語主而著他衣波
夜提比丘尼者如上說不聽不語他
而著弟子僧伽梨若欲著時應語我
著汝衣汝若行者可著我僧伽梨如
是一切衣若欲浣衣浣衣縫衣有事
線著弟子衣者當語言汝住當與汝
持食來若比丘著他衣不語者越比
尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十八

仕

東晉天竺三藏佛陀跋闍維共法顯

譯

明一百四十一波夜提法之二

佛住舍衛城。尔時有人名竭。住在外道中。出家父母在佛法中出家時。竭住盛寒時。無衣往至母所。禽歎而住。母即慈念。有新浣染作淨。薺多羅僧便脫與之。得已。即著入酒店中坐。為世人所嫌。言此邪見。敢酒糟。驢而著。聖人標幟。諸比丘尼聞已。語大愛道。大愛道即以是事。往白世尊。佛言。呼。是比丘尼。來來已。問言。汝實尔不。答言。實尔。佛言。此是惡事。汝云何持衣。與出家外道。從今已後。不聽自手與外道衣。佛告大愛道。瞿曇。弥依止舍衛城比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼。自手與俗人外道沙門衣。波夜提比丘尼者。如上說。俗人者。在家人。外道者。外道出家。自手與者。手與手。受沙門衣者。賢聖。標幟。波夜提者。如上說。不得自手與俗人外道沙門衣。若比丘尼。有戒德婦女。小兒。欲乞破衣。毀以糞。災者。不得自

手與應遣淨人女與若比丘自手與俗人外道沙門衣者越毗尼罪若有戒德比丘人索破袈裟段欲以襯災者應使淨人與不得與大段當與小者是故世尊說

佛住舍衛城今時有比丘尼如女人著衣為世人所嫌云何比丘尼著長衣曳縷而行如世間女人此壞敗人何道之有比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實不答言實余佛言從今已後不聽合縷作衣當應量作佛告大愛道瞿曇依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作安陀會應量作長四修伽陀探手廣二探手若過作截已波夜提比丘尼者如上說安陀會者世尊所聽作者若自作若使人作應量者長四修伽陀探手修伽陀者善逝廣二探手若過量作截已波夜提悔過波夜提者如上說若比丘尼長應量廣過量作成波夜提受用越比丘尼罪如是廣應量長過量如是

邊應量中過量中應量邊過量如是
屈量皺量水灑量乾已欲令長廣波
夜提受用越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城今時有比丘尼年少端
正著衣道行時兩乳現出男子見已
笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊乃至佛言徒
今已後比丘尼應作僧祇支復次今
時有比丘尼留縷作僧祇支長廣乃
至佛言從今日後截縷應量作佛告
大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼僧祇支應量作長四修伽陀探
手廣兩探手若過作截已波夜提波
夜提如上安施會中廣說

佛住比舍離今時跋陀羅比丘尼於
蘇河浴今時有五離車童子於河上
看見已生欲心比丘尼言長壽汝去
答言我不去欲看阿梨耶形體比丘
尼言汝用看是臭爛身九孔門為復
言不尔我甚欲見良父不去比丘尼
作是念此凡夫愚淺即以手掩前後
而出其人見已迷悶倒地血從口出

諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊乃至諸比丘尼問佛云
何是五離車童子有欲心迷悶倒地
乃尔佛言非但今日有此欲心過去
世時已曾如是諸比丘尼白佛言願
欲聞之佛言過去久遠尔時有一天
女端正殊特時有五天子一名釋迦
羅二名摩多梨三名僧闍耶帝四名
鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心
便作是念此非可共物欲心重者當
以與之各言可尔於是釋迦羅即說
頌曰

我憶婬欲時坐卧下自安乃至睡眠時
欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時猶故有暫泰我憶婬慾時
如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻猶故尚有聞我心深欲時
如駛流漂木

鞞闍耶帝復說頌曰

汝喻漂浮木或時有稽留我憶欲念時
如蜻虫不瞬

於是摩吒復說頌曰

汝等諸所說全是安樂想我耽姪欲時
不覺死與生

於是諸天子言汝最重者即并與之
佛告諸比丘尼尔時五天子者今五
離車是諸比丘尼白佛言是比丘尼
有何行業端正如是在大姓家生以
信出家得證無漏佛告諸比丘尼過
去世時有城名波羅奈有長者家初
取新婦常有一梳頭人給與飲食時
有辟支佛名宣締詣門乞食其婦見
之不大端嚴無恭敬心既不與食復
不語去梳頭人見已語言新婦可施
與食答言醜陋不好我不能與即語
可賜我食分我欲與之答言隨意亦
可棄著水中其人得食即施辟支佛
於是受食乘空而逝見其飛騰心大
歡喜即發誓言願我後身生大姓家
身體端正見佛聞法得盡有漏於是
命終即生天上於百千天女五事最
勝壽命色力名稱辯才天上命終生
波羅奈城婆羅門家值迦葉佛出世
時父母出行遊觀時女在家迦葉佛

入城乞食次到其家宿殖德故見大歡喜淨洗銅盤盛種種好食及橋舍耶衣奉上世尊即說頌曰

今奉食與衣衆施中最勝今供牟尼尊結習盡得證如是漏盡證願我亦復然此女後嫁適婆羅門家姑妯嚴惡難事乃至我用此活為不如自煞即持瓔珞及塗身香并自絞繩欲行自煞過見迦葉佛塔即持嚴身之具供養佛塔然後自絞命終之後即生婆羅門家乃至自說頌曰

瓔珞衣香花信供迦葉塔緣此福報故今礼世尊足

佛言從今日後應作浴衣乃至已聞者當重聞若比丘尼作兩浴衣應量作長四修伽陀探手廣二探手若過作截已波夜提如上僧祇支中廣說佛住舍衛城舍時比丘尼僧語偷蘭難陀言汝能為僧乞迦締邨衣不答言能即往無信家語言大福德汝能施僧迦締邨衣不答言能僧自恣已語偷蘭難陀言得迦締邨衣未答言我知即到其家語言長壽迦締邨衣

辨未答言我知尋復往索比丘尼復
言我知如是衣時已過諸比丘尼語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言呼比丘尼来来已佛問汝實尔
不答言實尔佛言汝云何至不能辦
衣家為信索迦締那衣從今已後不
聽佛告大愛道瞿曇依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼諍不能辦衣家為僧
乞迦締那衣波夜提比丘尼者如上
說不信者無力與希望處弱衣者欽
婆羅衣氎衣乃至駟牟提衣乞者為
僧求迦締那衣衣時過不得者波夜
提波夜提者如上說若比丘尼能為
僧求迦締那衣者應好著意求不得
至不信家求當至有信家眷屬多者
乞若前人言我自知當復語言汝定
與不勿令過衣時亦當相望其人必不
能辦者當更餘處求亦應自等量不
能辦者不應與僧求若已許僧求未
不自勤求不使人求又不自語僧令
衣時過者波夜提波夜提者如上說
若比丘住諸不信家為僧求迦締那

衣者越比丘尼罪是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼著上下衣。來禮世尊。足後失火。燒衣。諸比丘尼。語大愛道。大愛道即以是事。往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。問言。汝實尔不。荅言。實尔。佛言。汝云何所受持衣。而不隨身。從今日後。不聽所受持衣。而不隨身。

復次。尔時有比丘尼。釋種女摩羅女。先是樂人出家。僧伽梨重。不能勝。甚以為苦。乃至佛言。從今已後。聽病時。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛城比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者。當重問。若比丘尼。不病。所受衣。不隨身者。波夜提。比丘尼者。如上說。所受衣者。僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。僧祇支。雨浴衣。病者。世尊說。無罪。不隨身者。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘尼。不病。所受持衣。不持者。波夜提。若札塔。若經行。若晝日坐禪。處界內。無罪。是故世尊說。

佛住比舍離。尔時跋陀羅比丘尼。家中常與送食。得已。更煎更熬。更調和。

其兄弟伯姊來見已言我欲食答言
可尔即取而食覺氣味異常問言何
處得此好食答言故是家中所送耳
即便恚言我家從來作食徒棄錢財
初不得好食即還家鞭打奴婢罵言
虛棄錢物而不可食其使人瞋恚言
坐此比丘尼得苦惱如是諸比丘尼
聞已語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言呼跋陀羅比丘尼來來
已問言汝實尔不答言實尔佛言此
是惡事從今日後不聽自煮熬煎
復次佛往舍衛城尔時有比丘尼是
釋種女摩羅女行之食得宿飯宿羹宿
菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大
愛道往白世尊得聽我等溫食不佛
言得佛告大愛道瞿曇弥依止比舍
離比丘尼皆悉令集乃至已闍者當
重聞若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼
食更煮使人煮更熬使人熬更煎使
人煎不病比丘尼食者波夜提佉陀
尼者五佉陀尼食蒲闍尼者五蒲闍
尼食更煮者若自煮使人煮熬者若
自熬若使人熬煎者若自煎若使人

煎病者世尊說無罪云何病老病羸瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煮食為美食故更熬更煎若冷得溫不聽鈍釜中煮若用銅釜若鈎鉞鍵鏃中溫若比丘為美故自更煮更熬更煎越比尼罪若使淨人知者無罪若乞食時食冷更溫無罪是故世尊說佛住舍衛城今時有夫婦二人釋種中出家時夫摩訶羅食比丘尼在邊行水以扇扇之摩訶羅說往時事比丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言汝不知恩義故說往時之事不應說者而便說之比丘尼見已語言阿梨耶此上尊眾不得如是復言是摩訶羅不善不知恩義不應說者而今說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來未已問言汝實不答言實不佛言此是惡事汝云何比丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住者皆悉令

集乃至已聞者當重聞若比丘尼比
立食以水扇供給波夜提比丘尼者
如上說比丘食者五正食五雜正食
水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜
提波夜提者如上說若比丘尼持水
瓶不持扇者越比尼罪持扇不持水
者亦越比尼罪二俱持者波夜提二
俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼
若衆多比丘行水扇者無罪若衆中
有父兄者以扇扇無罪是故世尊說
佛住舍衛城余時有半耆耆商人請
比丘尼僧與蒜時六群比丘尼就園
噉蒜踐蹈狼藉時商人來行蒜見此
狼藉即問園民何故乃余荅言前請
比丘尼與蒜或就中食或持去踐蹈
如是商人嫌言我請與蒜但當食之
何故持去踐蹈如是諸比丘尼聞已
語大愛道大愛道即以是事具白世
尊乃至荅言實余佛語比丘尼此是
惡事從今已後不聽食蒜乃至已聞
者當重聞若比丘尼食蒜者波夜提
比丘尼者如上說蒜者種蒜山蒜如
是比一切蒜不聽食熟不聽生亦不

聽重責亦不聽燒作灰亦不聽若身
有瘡聽塗塗已當在屏處瘡老淨洗
已聽入是故世尊說

他衣外道衣祇支安陀會浴衣迦絺那
持衣不隨身更煮捉水扇食蒜八跋渠
佛住舍衛城介時頻吒波羅姉無常
乞種種飲食與姉子為世人所嫌云
何沙門尼受他信施施與俗人比丘
尼聞已語大愛道大愛道即以是事
具白世尊佛言呼比丘尼來來已問
言汝實余不答言實余佛言從今已
後不聽自手與俗人食

復次佛住舍衛城介時竭位外道到
母邊其母見來以種種飲食滿鉢而
與其子得已即持至酒店上自食復
與人食有人問言汝何處得此好食
語言汝默世人以沙門尼為福田沙
門尼復以我為福田為世人所嫌云
何沙門尼用人信施與不增長福德
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼
來來已問言汝實余不答言實余佛
言此是惡事汝云何自手與外道食

從今已後不聽自手與外道食佛告
大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼俗人外道自手與食波夜提
比丘尼者如上說俗人者在家人外
道者出家外道自手者手與手受器
與器受食者佉陀尼食蒲闍尼食波
夜提者如上說若比丘尼有親里來
欲與食者不聽自手與當使淨女人
與若無淨女人者應語此中自手取
食若畏多取者應語取亦許來受取
餘者置受得已放地令自取若外道
來者不聽自手與當使淨女人與若
無淨女人者應語此中自取食若畏
取多者應語取亦許來餘者舉置手
中者放地與之若親里嫌恨言汝作
旃陀羅相遇耶應語汝出家處不好世
尊制戒不得與得使外道作食語言
汝授與我餘者自食是故世尊說
佛住拘睺弥尔時闍陀母比丘尼善
知治病持根藥葉藥果藥入王家大
臣家居士家治諸母人胎病眼病吐
下熏咽灌鼻用針刀然後持此諸藥

塗之由治病故大得供養諸比丘尼
呵言此非出家法此是醫師耳諸比
丘尼語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言
汝實余不答言實余佛言此是惡事
從今日後不聽作醫師活命佛告大
愛道瞿曇弥依止拘睒弥比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼作醫師活命波夜提比丘尼者如
上說醫者持根藥葉藥果藥治病復
有醫呪毒呪地乃至呪火呪星宿日
月以此活命如闍陀母者波夜提波
夜提者如上說比丘尼不得作醫師
活命若有病者得教語治法比丘作
醫師活命者越毗尼罪是故世尊說
佛住拘睒弥余時世尊制戒不得作
醫師活命有人呼闍陀母治病比丘
尼言世尊制戒不聽復言若不聽者
授我醫方即授與俗人外道醫方諸比
丘尼言但誦醫方此非出家法諸比
丘尼語大愛道大愛道即以是事具
白世尊佛言呼比丘尼來來已問言
汝實余不答言實余佛言從今日後

不聽授俗人外道醫方佛告大愛道瞿曇弥依止拘睢弥比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者呪地呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越比丘尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尔時比丘尼舍怛磨母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之磨母言阿梨耶但誦經行道便是報恩答言實尔然復更以餘事薄報即共上閣取其劫貝中有擘者有紛者中有紡者成縷丸已而與之言我欲報者今以作竟優婆夷言此事非是報欲報者食已坐禪受經誦經是乃為報諸比丘尼聞已語大愛道大愛道以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尔不答言實尔佛言此是惡事從今日後不

聽於白衣家作世俗作佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為俗人作者波夜提比丘尼者如上說俗人者白衣家為俗人作者瞿劫貝紛劫貝及紡若舂若磨若浣衣如是比俗人家作者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得為俗人作者擅越欲供養佛故言阿梨耶佉我作供養具者今時得佉結華變得佉研香若比丘佉俗人作者越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛城今時有夫婦二人日中時自於屋內無人想處欲行姪事今時偷蘭難陀比丘尼先不語平今便入其夫見之忿恚妨我行欲身生猶起不息即逐欲捉比丘尼比丘尼畏之急走來還住處語諸比丘尼言今日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言此是惡事汝云何知食家不先語而入從今已後不聽佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘

尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家先不語而入者波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者剎利家婆羅門家毗舍家首陀羅家如是比先不語者先不語而入波夜提波夜提者如上說若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者白已言入乃入若守門者不還不得入若聞房中語聲當彈指動脚作聲若彼默然者不得入若來出迎得入若比丘先不語而入者越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛城今時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問比丘尼汝責尔不答言實尔世尊佛言此是惡事從今日後不聽習近住佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與俗人外道習近住若責日若須臾下至園民沙弥波

夜提比丘尼者如上說俗人者在家
人外道者出家外道晝日者齋日沒
乃至須臾者須臾問習近住者身習
近住口習近住身口習近住下至園民
沙弥者波夜提波夜提者如上說若
比丘尼習近住者波夜提若比丘尼
習近住展轉相樂住者和上尼阿闍
梨尼應離別送著異方若比丘習近
住者越比丘罪是故世尊說

佛住舍衛城亦時偷蘭難陀比丘尼
共餘比丘尼諍鬪便相咒誓言南
無佛指佛指指阿闍梨擔架梁邊指
若我作是者我不在袈裟中死不得
斷苦邊得煞父母罪得背恩罪得謗
賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若
尔者當入是諸趣汝若尔者亦當入
是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實尔不答
言實尔佛言此是惡事汝云何出家
人作是咒誓此非法非律非如佛教不
可以是以長養善法乃至已聞者當重
聞若比丘尼自咒誓咒他者波夜提

比丘尼者如上說自呪謗者南無佛
相佛謗相阿闍梨謗我若今者當得
如提婆達多罪得妄誑罪得背恩罪得
兩舌罪若我今者梵行不成就不在
袈裟中死入泥犁墮畜生餓鬼若汝
謗我者亦當得是罪作是謗者波夜
提若比丘作是謗越比尼罪是故世
尊說

佛住舍衛城今時偷蘭難陀共諸比
丘尼鬪諍已瞋恚目打自抓大啼哭
淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言喚是比
丘尼來來已問言汝實余不答言實
余佛言汝云何瞋恚自打而啼哭淚
出此非法非律不如佛教不可以是
長養善法佛告大愛道瞿曇依止
舍衛城住比丘尼皆悉今集乃至已
聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣
淚者波夜提比丘尼者如上說自打者
若手搏若拳敲若杖若土塊若鞭如
是比丘尼自打而啼者波夜提波夜
提者如上說若比丘尼自打不啼者
越比尼罪啼而不打者亦越比尼罪

自打而啼者波夜提不打不啼者無
罪若比丘自打而啼越比尼罪是故
世尊說

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼
到俗人家舍稱說樹提比丘尼賢善持
戒精進乃至威儀庠序右顧右視著
衣持鉢審諦安詳省於言語天人供
養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲
食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足
著穿破垢衣大腹乳脅露現舉止平
暴多於言語生不敬心不請與衣鉢
飲食疾病湯藥便作是言我至檀越
家稱歎樹提故得此供養而樹提但
道說我不好事故我不得供養樹提
言阿梨耶我不道說何故說汝惡事
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來
來已問言汝實尔不答言實尔佛言
此是惡事汝云何不審諦而便嫌責
此非法非律非如佛教不可以是長
養善法佛言從今已後不得不審諦
聞而嫌責他佛告大愛道瞿曇弥依
止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至

已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀家後不忍者如樹提比丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜提波夜提者如一說若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提若比丘不審諦而呵責者越比丘尼罪是故世尊說佛住舍衛城余時偷蘭難陀比丘尼時到著衣持鉢詣大家門前立有比丘來乞食作如是言上尊眾可入此家為尊者作食與食已然後自食若比丘尼來復言阿梨耶入去擅越為汝作食施食已然後自食或語言餘家亦有食何必共在此如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道乃至答言實余世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護他家從今日已後不聽佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃

至已聞者當重聞若比丘尼慳嫉心
護他家者波夜提比丘尼者如上說
家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難
隨比丘尼波夜提者如上說比丘尼
不得慳嫉心護他家者比丘比丘尼
問者當語實若外道問時若恐染著
外道邪見而呵責者無罪若比丘慳
嫉心惜他家者越毗尼罪是故世尊說
手與食醫師授方佐俗作不語入習近
自咒自打帝呵責護他家第九跋渠竟
佛住舍衛城小時有夫婦出家時夫
摩訶羅來與食在邊而立其夫說先
時女人惡事聞已不喜便作是言短
壽摩訶羅不識恩義不應說者而說
之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊衆
不得作此罵言即語比丘尼言此短壽
摩訶羅不知恩義不應說者而說之
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊佛言呼來來已問言汝
實不答言實余佛言此是惡事從
今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘
佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

比丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面呵罵比丘若兄弟親里出家其人不持戒行亦不得呵罵應當軟語教誨若是年少者應語沙路醯多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路醯多汝今不學者待至老死時乃學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼言刺髮婦女姪妹婦女乃至言摩訶梨汝不善不知恩義可得軟語教如上說若比丘對面訶罵比丘尼越比丘尼罪是故世尊說

佛住舍衛城小時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不知教誡如天竺天牛而自放恣淨戒不具足威儀不具足不知恭敬和上尼阿闍梨不知供奉長老比丘尼不知入僧中法不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實今不答言實

余佛言從今已後不聽減十二雨畜
弟子佛告大愛道瞿曇依止舍衛
城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重問若比丘尼減十二雨畜弟子者
波夜提比丘尼者如上說減十二雨
者減十二年是名減十二雨比丘尼
減十二雨滿十二年亦名減十二雨
比丘尼減十二雨過十二年亦名減
十二雨比丘尼冬時受具足數冬為
十二未經自恣是名減十二雨若春
時受具足數春為十二未經自恣是
名減十二雨初安居時受具足未經
初安居時受自恣是名減十二雨後
安居時受具足未經後安居受自恣
是名減十二雨比丘尼滿十二雨減
十二年是名滿十二雨比丘尼滿十
二雨滿十二年如是過十二年是名
滿十二雨比丘尼冬時受具足經安
居竟受自恣是名滿十二雨若春時
受具足經安居竟受自恣如是初安
居受具足已經初安居竟受自恣後
安居受具足經後安居受自恣是名
滿十二雨比丘尼畜受具足者波夜

提波夜提者如上說若比丘尼減十
二兩度人者越比尼罪受具足者波
夜提若比丘減十二兩度人受具足
者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城舍時世尊制戒不得減
十二兩畜弟子時六群比丘尼及餘
比丘尼滿十二兩十法不滿畜弟子
不教誡猶如天牛天羊乃至不知著
衣持鉢諸比丘尼以是因緣語大愛
道乃至答言實尔世尊佛言從今已
後不聽十法不具足而畜弟子佛告
大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼滿十二兩十法不具足而畜
弟子者波夜提比丘尼者如上說滿
十二兩者如上說十法不具足者十
法不成就何等十一持戒二多聞阿
毗曇三比丘尼四學戒五學定六學慧
七能自出罪能使人出罪八弟子親
里欲罷道能自送若使人送至他方
九能看弟子病若使人看十滿十二
兩若過是名十法若十法不滿度弟
子越比尼罪受具足波夜提若比丘

十法不具足度人越比丘尼罪是故世尊說

佛住舍衛城。尔時世尊制戒滿十二雨十法具足得。畜弟子。尔時比丘尼滿十二雨十法具足。畜弟子。諸比丘尼嫌言。汝滿十二雨十法具足。誰能知。汝諸比丘尼。聞已。語大愛道。大愛道即以是事。往白世尊。乃至答言。實尔。世尊。佛言。從今日後。畜弟子。應作未聽羯磨。然後得。乞畜弟子。羯磨。羯磨者。應作是說。阿梨耶僧聽某甲比丘尼成就十法。若僧時到。僧某甲比丘尼欲從僧乞畜弟子。羯磨。阿梨耶僧聽某甲比丘尼十法成就。欲從僧乞畜弟子。羯磨。僧忍默然。故是事如是持。此比丘尼應從僧乞胡跪合掌。作是言。阿梨耶僧聽我某甲滿十二雨十法成就。今從僧乞畜弟子。羯磨。唯願僧與我畜弟子。羯磨。如是三乞。羯磨者。應作是說。阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就。已從僧乞畜弟子。羯磨。若僧時到。僧某甲比丘尼十法成就。與畜弟子。羯磨。如是白

阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨
十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧
今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨
耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨
忍若僧默然若不忍者便說是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與某甲
比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故
是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依
止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至
已聞者當重聞若比丘尼十法具足
不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼
者如上說十法具足者亦如上說不
羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十
法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨
若白不成就衆不成就羯磨不成就
亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯
磨與受具足者波夜提是故世尊說
佛住毗舍離時迦梨比丘尼度梨
車第三生女與受學法已捉戶鉤開
他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵
言此人犯戒捉戶鉤開他房戶共男
子住云何與受具足諸比丘尼語大
愛道大愛道即以是事具白世尊佛

言喚迦梨來來已問汝實余不答言
實余佛言此是惡事汝云何知犯戒
捉戶鈎開他房戶與外道共住而與
受具足從今已後不聽犯戒而與受
具足佛告大愛道依止比丘離比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼知他犯戒捉戶鈎開他房戶
共男子住與受具足者波夜提比丘
尼者如上說犯戒者戒不具足越戒
捉戶鈎開房者開他房戶男子者俗
人若外道出家人共住者習近住與
受具足者波夜提波夜提者如上說
若共俗人外道習近住者不聽與受
具足若能使此人梵行全者當先離
別然後與受具足若比丘知沙彌犯
戒與女人習近住不更與出家而與
受具足者越比丘尼罪是故世尊說
佛住舍衛城時比丘尼度十歲十
二歲童女出家與受具足時女軟弱
不堪苦事淨不具足威儀不具足不
知奉事和上尼阿闍梨尼不知入聚落
不知阿練若不知入衆不知著衣持
鉢諸比丘尼語大愛道大愛道乃至

佛言呼是比丘尼來來已問言汝實不
不答言實不佛言從今日後不聽不
滿二十童女與受具足佛告大愛道
瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
與減二十雨童女受具足者波夜提
比丘尼者如上說減二十雨者減二
十年是名減二十雨童女減二十雨
滿二十年亦名減二十雨童女減二
十雨出二十年亦名減二十雨冬時
生通數冬二十未經自恣是名減二
十雨童女春時生亦名前安居時生
數前安居二十未經自恣後安居時
生數後安居二十未經自恣是亦名
減二十雨童女若減二十雨童女一
切作減二十想與受具足一切波夜提
罪此人不名受具足若減二十雨半減
想半滿想與受具足減想者波夜提
滿想者無罪此人名受具足減二十
雨童女一切滿想與受具足一切無
罪是人名受具足滿二十雨減二十
年是名滿二十雨童女滿二十雨滿
二十年滿二十雨過二十年是名滿

二十兩童女冬時生經安居自恣已
滿二十與受具足春時亦如是前安
居生經前安居竟自恣已後安居生後
安居竟自恣已滿二十兩童女半減
想半滿想減想著越比尼罪滿想者
無罪此人名受具足滿二十兩童女
一切謂不滿想與受具足一切越比
尼罪此人不名受具足一切滿想一
切無罪此人名善受具足童女者未
壞梵行與受具足者波夜提若童女
欲於如來法中受具足者應問汝何
時生若不知者應看生年板若無者
當問父母親里若復不知當問何王
時大豐時大儉時若復不知者不可
相形若是樂人家女年小而形大當
相其手足骨節是故世尊說

佛住舍衛城介時世尊制戒不聽減
二十兩童女受具足時諸比丘尼滿
二十兩童女與受具足諸比丘尼嫌
言汝滿二十兩不滿二十兩誰得知者
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊乃至佛言從今日已後
十八童女欲於如來法中受具足者

應從僧乞二年學戒先作未聽羯磨
已然後得乞羯磨人應作是說阿梨
耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來
法律中受具足若僧時到僧某甲欲
從僧乞二年學戒阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧
忍默然故是事如是持此女人應從
僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十
八歲童女欲於如來法律中受具足今
我二年學戒如是至三羯磨人應作
是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女
欲於如來法律中受具足已從僧乞
二年學戒若僧時到僧與某甲二年
學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲於如來法律中受具
足已從僧乞二年學戒僧今與某甲
二年學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二年
學戒忍若僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已與
某甲二年學戒竟僧忍默然故是事
如是持佛告大愛道瞿曇祇依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者

當重聞若比丘尼滿二十歲童女不與學戒而與具足者波夜提滿二十歲者滿二十兩滿二十兩減二十兩亦名滿二十兩乃至後安居時生後安居受自恣數滿二十是名滿不與學戒者不與羯磨與學戒是名不與十法不具足亦名不與學戒雖羯磨衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就而與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城舍時比丘尼與受學戒不滿學與受具足者波夜提受學戒不滿學與受具法滿衆成就白成就羯磨成就若一成就就是名與受學戒不滿學戒者與受學戒已二歲應隨順學十八事何等十八一切比丘尼下一切沙弥尼上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同室三宿與沙弥尼亦齊三宿得與比丘尼授食除火淨五生種已從沙弥尼受食不得向說波羅提木叉從波羅夷乃至越比丘尼罪得語言不得媢

不得盜不得煞人如是比得教不得聽布薩自恣至布薩自恣日至上座前頭面礼僧足作是言我某甲清淨憶念持如是三說已却行而去後四波羅夷若一二犯者即日應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔若破五戒何等五非時食停食食受金銀及錢飲酒著香華隨其犯日從始學戒滿減者減二兩學是名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城舍時世尊制戒不聽不滿學與受具足舍時比丘尼十八兩童女學戒滿二十兩與受具足諸比丘尼嫌言汝學戒滿不滿誰得知者諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後學戒滿二十兩童女欲於如來法律中受具足作比丘尼者先作求聽羯磨應然後從僧乞學戒滿受具足羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞學滿受具足阿梨

耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲
從僧乞學滿受具足僧忍默然故是
事如是持應從僧乞胡跪合掌作是
言阿梨耶僧聽我某甲二十歲童女
學戒滿欲於如來法律中受具足今
從僧乞學滿受具足唯願僧哀愍故
與我學戒滿受具足如是三乞羯磨
者應作是說阿梨耶僧聽某甲滿二十
兩童女學戒滿欲於如來法律中受具
足作比丘尼已從僧乞學滿受具足
若僧時到僧與某甲學滿受具足羯
磨白如是阿梨耶僧聽某甲滿二十
兩童女學戒滿欲於如來法律中受
具足作比丘尼已從僧乞學滿受具
足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶
僧忍與某甲學滿受具足者默然若
不忍者便說是第一羯磨第二第三
亦如是說僧已與某甲學滿羯磨竟
僧忍默然故是事如是持佛告大愛
道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉
今集乃至已聞者當重聞若比丘尼
學戒滿不羯磨與受具足者波夜提
學戒滿者二雨中隨順行十八事不

羯磨者不作羯磨與受具足者波夜
提波夜提者如上說是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十九

仕

東晉天竺三藏佛跋闍耶羅婆羅譯

明一百四十一波夜提法之三

佛住舍衛城。爾時釋種女拘梨女摩
羅女梨車女先已嫁出家。曾任苦事。
故而有點慧。大愛道瞿曇問佛。世
尊已嫁女。減二十雨。得與受具足不。
佛言。得。爾時比丘尼與曾嫁八歲九
歲女。受具足。太小軟弱。不堪苦事。諸
比丘尼語大愛道。大愛道即以是事
往白世尊。乃至已聞者。當重聞。若比
丘尼適他婦。減十二雨。與受具足者。
波夜提。減十二雨者。如減二十雨中。
廣說。適他婦者。壞梵行。與受具足者。
波夜提。波夜提者。如上說。若適他婦。
欲於如來法律中。受具足者。應先問。
乃至看手足骨節。是故世尊說。佛住
舍衛城。爾時世尊制戒。不聽減十二
雨。適他婦。受具足。爾時比丘尼適他
家婦。滿十二雨。與受具足。諸比丘尼
嫌言。汝滿十二雨。適他婦。滿與不滿。
誰知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道
往白世尊。乃至佛言。從今已後。滿十

二雨適他婦應與二年學戒佛告大
愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼適他
婦滿十二雨不與學戒受具足者被
夜提如上童女不學戒中說

面罵不滿度 十法不具足 不羯磨畜眾
犯戒減二十 不學不滿學 滿學不羯磨
減十二不學 第十跋渠竟

佛住舍衛城今時迦梨比丘尼度王
臣須提那婦出家與受學戒本在家
有娘轉轉腹大諸比丘尼嫌言已受
學戒而有娘體應駁出答言我出家
已來不知是法諸比丘尼語大愛道
大愛道以是因緣往白世尊佛言此
出家已來不知是法此在家時事若
有如是比者未應與受具足待現身
已若生女者出草蓐已與受具足若
生男者待兒能離乳然後與受具足
若親里姊妹言取是小兒來我自養
活如是者應與受具足佛告大愛道
瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼已
適他婦受學戒不滿學與受具足者

波夜提如上童女學戒不滿中廣說
佛住舍衛城尔時世尊制戒不聽滿
十二雨適他婦二年學戒不滿與受
具足尔時比丘尼與適他婦二年學
戒滿與受具足諸比丘尼嫌言汝學
大愛道大愛道以是事往白世尊乃
至佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼已適他婦學戒滿不
羯磨與受具足者波夜提如上童女
不羯磨中廣說

佛住舍衛城尔時比丘尼多畜弟子
不教誡如天牛天羊淨不具足威儀
不具足不知承事和上阿闍梨不知
承事長老比丘尼不知入聚落法阿
練若法不知著衣持鉢法比丘尼語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實
尔不荅言實尔世尊佛言此是惡事
汝云何度人而不教誡從今已後應
二年教誡佛告大愛道瞿曇弥依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已

聞者當重聞若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不教者波夜提比丘尼者如上說弟子者共住弟子二年者二雨時教誡者若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多羅毗尼者波羅提木叉廣略威儀應教非威儀應遮若不教誡者波夜提若弟子不可教不欲學者應驅出若比丘共住弟子不教勅越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛城介時比丘尼度弟子弟子受具足已棄餘處去時和上尼嫌言世尊制戒應教誡弟子弟子捨我去我當教誡誰諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事汝云何受具足已而餘處去應二年事和上尼佛告大愛道瞿曇依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和上尼若不供給隨逐波夜提受具足者共住弟子二年者二雨時供給者供給和上尼應隨逐者不遠離不

供給隨逐者波夜提若和上尼不善持戒不欲學弟子作是念我和上尼但非威儀處行我若隨逐或傷我梵行欲全梵行故捨去無罪若比丘不供給和上隨侍越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尔時比丘尼年年度弟子受具足心生疑惑為得為不得即問大愛道大愛道往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實尔不答言實尔佛言從今日後不聽年年度人受具足當作閒佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重問若比丘尼年年畜弟子波夜提年年者雨雨時畜弟子者受具足波夜提者如上說不聽年年畜弟子應作一雨時間若比丘尼有福德一年與學戒弟子二年與受具足雖年年無罪是故世尊說

佛住王舍城尔時樹提比丘尼欲與弟子受具足語偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶為我請僧與弟子受具足後比丘尼僧與受具足偷蘭難陀比丘

尼請得六群比丘樹提問言為我請
得僧未答言已得得誰答言得六群
比丘語言我不用至明日更請善比
丘受具足諸比丘尼語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言喚是比
丘尼來來已問言汝實不答言實
余佛言樹提此是惡事汝云何一眾
清淨已停宿受具足而復輕眾從今
日後不聽一眾清淨停宿受具足亦
不聽輕眾佛告大愛道瞿曇弥依止
王舍城比丘尼皆悉今集乃至已聞
者當重問若比丘尼一眾清淨停宿
受具足波夜提比丘尼者如上說一
眾清淨者比丘尼眾中受具足波夜
提者至明日比丘眾中受具足波夜
提者如上說不聽一眾清淨停宿
受具足復不聽輕眾復不得請惡比
丘眾與受具足應當先求善比丘若
不可得當求半若過半許而作羯磨
若王賊難不得者停宿無罪比丘亦
不得輕眾應得半若過半而作羯磨
輕眾者得越毗尼罪是故世尊說
佛住毗舍離今時迦梨比丘尼度梨

車第三生女出家與俗人外道習近
住諸比丘尼語迦梨比丘尼汝知是
弟子與俗人外道習近住汝何故不
別離送於異方諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實余不答
言實余佛言此是惡事汝云何知弟
子共俗人外道習近住而不離別徙
今已後不聽佛告大愛道依止毗舍
離住比丘尼皆悉令集乃至已闔者
當重問若比丘尼度弟子有事不自
送不使人送下至五六由旬波夜提
比丘尼者如上說度人者和上尼弟
子者共行弟子有事者弟子欲罷道
若父母親里欲罷道若智若辦欲罷
道送者若不自送不使人送下至五
六由旬者極齊六若弟子習近住者
應送遊行若身老病不能去者應囑
人當教誡汝可遊方多有功德礼諸
塔寺見好徒衆多所見聞我若不老
者亦復欲去若比丘共住弟子有事
不自送不使人送者得越毗尼罪是
故世尊說

佛住舍衛城。尔時偷蘭難陀比丘尼。十法不滿度弟子。不教誡。如天牛。天羊。乃至比丘尼。語言阿梨耶。汝十法不具足。度弟子。何不教誡。使如法。偷蘭難陀言。汝妬我度弟子。而責數我。諸比丘尼。語大愛道。大愛道。即以是事。往白世尊。佛言。呼是比丘尼。來來。已問言。汝實尔不。荅言。實尔。佛言。此是惡事。乃至汝云。何十法不具足。度弟子。不教誡。而嫌責他。從今已後。不聽嫌他。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛城。比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼。語比丘尼。作是語。阿梨耶。十法不具足。度弟子。應教誡。而反嫌責者。波夜提。比丘尼者。若僧若衆。多人若一人。是比丘尼者。如偷蘭難陀。比丘尼。十法不具者。十法不成就。度弟子者。受具足。作是諫。時而嫌責者。波夜提。波夜提者。如上說。比丘如是者。越毗尼罪。是故世尊說。佛住舍衛城。尔時有學戒尼。語偷蘭難陀言。阿梨耶。我學戒滿。與我受具足。荅言。可尔。後學戒尼言。阿梨耶。我

學戒滿與我受具足聞是語已自不
與受不使人受又不發遣諸比丘尼
言汝先許與受具足何以不與聞此
語猶故不與諸比丘尼語大愛道大
愛道即以是事具白世尊佛言呼是
比丘尼來來已問言汝實不答言
實余佛言此是惡事汝云何許他受
具足而不與受從今已後不聽佛告
大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼語
式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足
後不與受不使人受又不遣去者波
夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者
隨順行十八事二歲學作是語者如
偷蘭難施比丘尼許與受具足後不
與受不使人受波夜提波夜提者如
上說若比丘尼語式叉摩尼當與汝
受具足若後無力者當使人受若不
自受不使人受者應語令去更餘處
受具足若比丘尼許式叉摩尼受具
足後不與受者波夜提若比丘尼許沙
彌受具足後不與受者得越毗尼罪
是故世尊說

佛住毗舍離。爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼載好上。來到親里家。為世人所嫌。云何沙門尼出家。故如俗人載好上。乘多欲。如是諸比丘尼聞已。語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已。問言。汝實不答言。實。佛言。此是忌事。從今已後。不聽復次。爾時釋種女比丘尼道路行。羸老病。不及伴。後被賊。乃至佛告大愛道。依止舍衛城。比丘尼皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼不病載乘者。波夜提比丘尼者。如上說。病者若老羸。病若樂人不能行。世尊說無罪乘者。八種。乃至船乘是名八種載者。波夜提不聽。不病比丘尼載乘病者。不得載。特牛乘得載。將牛車及雌馬駱駝。若病不覺。雌雄無罪。若乘船直度。無罪。若上水若下水。作因緣受持得去者。比丘不病載乘者。越毗尼罪。是故世尊說。不滿不羯磨。和上不教誡。弟子不隨逐。年年畜弟子。停宿受具足。有事不遣送。婦責許具足。載乘最在後。十一跋渠賁。

佛住毗舍離。爾時跋陀羅伽比梨比丘尼持傘。蓋著草屣。往親里家。為世人所嫌。云何沙門尼。似如俗人。如是多欲。諸比丘尼語大愛道。大愛道即。以是事。往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已。問言。汝實不答言。實。佛言。從今已後。不聽持傘。蓋。草屣。復次。佛住舍衛城。釋種女摩羅女。先是樂人出家。道路行時。天極熱。甚大疲苦。諸比丘尼語大愛道。大愛道即。以是事。往白世尊。佛言。從今日後。聽病時。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼。不病持傘。蓋者。草屣者。波夜提。比丘尼者。如上說。病者。老羸。病在弱。世尊說。無罪傘。蓋者。樹皮。蓋。多梨。蓋。竹。蓋。摩樓。蓋。樹葉。蓋。氈。傘。蓋。如是。以餘蓋等。草屣者。一重。兩重。持者。受用。波夜提。波夜提者。如上說。持蓋。不持草屣。越毗尼罪。持草屣。不持傘。蓋。亦越毗尼罪。二俱持者。波夜提。二俱不持者。無罪。若比丘持莊嚴傘。蓋。兩重。草屣者。越毗尼罪。是故世尊說。

佛住毗舍離。爾時跋陀羅伽比梨比丘尼。往至親里家。敷高脚。佉囉羅牀褥。兩三重登上。為世人外道所嫌。云何沙門尼出家。猶如俗人多欲。如是諸比丘尼。語大愛道。大愛道即以是事。往白世尊。佛言。呼是比丘尼來來已。問言。汝實尔不。荅言。實尔。佛言。汝云何過量。佉囉羅牀上坐。從今已後。不聽佛告。大愛道瞿曇。依止毗舍離比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼過量。佉囉羅牀褥上。若坐。若卧。波夜提。比丘尼者。如上說過。量者。過八拍。佉囉羅牀褥者。佉囉羅十四種。乃至崩求羅。佉囉羅牀。若坐。若卧。波夜提。波夜提者。如上說。若竟日坐。一波夜提。若起已。更坐。隨坐。得波夜提。若過量。牀得埋。脚坐。若比丘坐。過量。佉囉羅牀上。越毗尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。尔時六羣比丘尼。共一牀。一敷眠。枕褥破裂。裂牀復折壞。諸比丘尼。以是因緣。語大愛道。大愛道乃至佛言。呼是比丘尼來來已。佛言。汝

實余不答言實余佛言此是惡事乃
至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼同敷牀褥卧波夜提敷者同一
敷一覆一牀牀者十四種乃至胎蘭
牀波夜提波夜提者如上說不得同
牀卧一牀一人卧三坐牀得二人卧
展脚不得過膝若衣褥三褥得二人
卧展脚不得過膝若地敷者不得多
取地當相去一不舒手自敷坐具而
卧若寒時得上通覆於下人各自別
覆無罪若比丘共牀卧越毗尼罪是
故世尊說

佛住舍衛城尔時伽梨比丘尼受僧
房已開户而去後客比丘尼上座來
次第與房見户開即嫌言此僧房舍
何以開户而去諸比丘尼語大愛道
乃至佛言呼是比丘尼來來已問言
汝實余不答言實余佛言此是惡事
乃至汝云何僧房舍不捨開户而行
從今已後不聽佛告大愛道依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼僧房牀褥不捨而

去波夜提比丘尼者如上說僧牀褥者坐牀卧牀枕褥拘執不捨者不還不自餘處去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲行去當捨牀褥與知牀褥人已而去若不捨而去者波夜提若房不空尋有人住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尔時竭住母比丘尼先不語尔尔而入竭住父比丘房而摩其背即反顧視之見已言咄咄遠我比丘尼言我先常與洗浴今摩觸何苦語言本是俗人今日出家不得如先諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尔不答言實尔佛言此是惡事乃至汝云何先不自入比丘精舍從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼先不自入比丘僧伽藍者波夜提比丘尼者如上說比丘僧伽藍者下至一比丘住處先不自者先不語不呼入者如竭住母比丘尼波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲入比丘住處者當到門屋應先

白和南比丘尼白入願聽比丘當籌量若比丘尼賢善自無事者衣服者聽入若有事或泥作或裸露當語言姊妹小住應唱言諸長老比丘尼欲入各自著衣若比丘尼不善無威儀者應語莫入有事者先不語最初入者波夜提後來者無罪不白而入者舉一足越毗尼罪兩足波夜提若還去者越毗尼罪若比丘先不語而入比丘尼住處者越毗尼罪應往門屋下遣淨人女語是故坐尊說佛住舍衛城今時比丘尼在道行暮至村中欲求宿處至一家語婦人言借我宿處婦人言我夫行去暮或能還比丘尼復重借言故當不來可寄一宿即與宿處夫主暮還為結所使與婦共行欲事比丘尼未離欲聞聲不悅還已語諸比丘尼比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尔不答言實尔佛言汝云何知食家婬處宿從今已後不聽復次佛住舍衛城今時諸比丘尼道路行至暮於聚落中遍求無丈夫家而不能得便

在巷陌邊宿於夜暴風雨起有諸年少來相侵觸傷於梵行諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今日後除餘時乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者四種姓家婬處者夫婦宿處除餘時波夜提餘時世尊說無罪風時雨時失命時疑男子傷梵行時是名餘時不得知食家婬處宿若疑是聚落中有放蕩男子畏宿者無罪是故世尊說

佛住舍衛城忉時毗舍離比丘尼安居竟欲向舍衛城礼拜世尊到比丘精舍中和南我聞尊者欲詣舍衛城礼拜世尊審尔不答言何故問我欲隨去比丘言世尊制戒不得與比丘尼共道行又問何時當發答言某日即記識其日預持衣鉢於路側而待比丘至其日食已而去見比丘尼並相謂言此比丘尼欲隨我等去當急

脚行諸年少比丘尼奔走而逐諸老
病樂人不能得及於後為賊所剝諸
比丘尼語大愛道大愛道以是因緣
往白世尊乃至呼是比丘尼來來已
佛問汝實不答言實不佛言汝云
何無商人伴於空地處向餘國行從
今已後不聽佛告大愛道依止舍衛
城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼無商人伴向異國行
波夜提比丘尼者如上說無伴者無
商人伴餘國者異王境界去者波夜
提若比丘尼欲行時當先求商人伴
若前人言阿梨耶但來我當料理使
令得去當相望其人若語大善視瞻
不好者不應隨去更求善人將女婦
者共去若去時卒不得善察至適處
方覺者不得便捨去當待近聚落已
方便捨去若問言欲那去當語言我
乞食耳若比丘尼無商人伴行者得
越毗尼罪至所在波夜提若比丘於
空地無商人伴行者得越毗尼罪是
故世尊說

佛住舍衛城今時比丘尼共女人共

到園池處看諸女人在水邊飲食比丘尼往故村舍中看時有諸年少從林中出擾亂比丘尼比丘尼語大愛道乃至已聞者當重聞若比丘尼自境界內觀園林故墟波夜提比丘尼者如上說境界內者自王境內園者菴婆羅園乃至阿提目多園林者種種林樹故墟者空屋宅中觀看去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼往園林墟宅中看去時越毗尼罪到彼波夜提若檀越婦女請共去者無罪若比丘往丘墟園林觀看為樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離今時須闍提比丘尼是優陀夷本二語優陀夷言尊者我明日當守房可來看時比丘尼盡入聚落乞食時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍二人共在房後各出身坐蹲踞相向欲心相視時有老病比丘尼出欲便利見已羞慙却行而去以是因緣語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼共一比丘空靜

處坐波夜提一者共一比丘更無人設
有人眠醉狂癡心乱苦痛嬰兒非人
畜生故名為一空靜者避眾無人處
坐者共坐波夜提波夜提者如上說
若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提
若中間起還坐隨坐一二波夜提若
比丘尼獨在房中坐卒有比丘來入
坐者比丘尼當速起欲起時當先語
勿使比丘恠若言何故起當語世尊
制戒我不得共比丘獨坐若減七歲
男亦犯齊幾時名坐如取食乞出家
人須若有淨人作事行來出入不斷
無罪若房戶向道有行人不斷者無
罪若行人斷者波夜提若淨人眠時
當彈指令覺若在閣上下人見若在
閣下上人見三人展轉相見無罪或
見非聞或聞非見或亦見亦聞或非
見非聞見非聞者還見比丘比丘
尼坐不聞語聲聞非見者聞語聲而
不見如是廣說見而不聞越毗尼罪
聞而不見亦越毗尼罪見聞無罪非見
非聞波夜提是罪亦聚落亦阿練若
亦晝亦是夜亦時亦非時是覆處非

露處是一人非衆多是近處非遠處是故世尊說

佛住毗舍離舍離舍時跋陀羅比丘尼到親里家共兄弟姊妹兒於屏處坐比丘尼嫌言云何出家人與俗人隱處坐猶如俗人以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後不聽共男子屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫屏處坐波夜提波夜提者如上比丘中廣說是故世尊說

持傘佉喲牀同敷牀不捨不自姪處宿無伴故墟看比丘靜處坐男子亦復然十二跋渠竟

佛住毗舍離舍離舍時跋陀羅比丘尼到親里家與兄弟姊妹兒申手內住共耳語奴婢嫌言此出家人耳語正當說我等過諸比丘尼聞已語大愛道瞿曇彌乃至已聞者當重聞若比丘尼與男子申手內住若耳語波夜提比丘尼者如上說申手內者共申手內住耳語者耳邊共語波夜提比丘尼不得與男子申手內住共語若耳語若欲共語者當在申手外若欲論

密事當隔籬隔壁隔樹隔幔比丘尼
波夜提比丘與女人申手內住共耳
語越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離舍離舍時跋陀羅比丘尼到
親里家與兄弟姊妹兒在閤處無燈
先不語卒尔而入尔時親里着慙諸
比丘尼語大愛道乃至答言實尔佛
言汝云何知男子在閤中無燈而入
從今已後不聽乃至已聞者當重聞
若比丘尼知閤中有男子坐無燈而入
波夜提比丘尼者如上說男子坐者
常眠卧處閤處者不相見處無燈者
無油燈及餘種種燈入者波夜提波
夜提者如上說不得入閤地男子坐
處若有因緣事須入者若聞內人高
聲大聲當入若不聞語者應先遣人
語若彈指若作燈明現相有人呼入
者當入若不語不彈指不作燈明而
入者波夜提若比丘不語而入者越
毗尼罪是故世尊說

佛住王舍城尔時六羣比丘尼先到
作伎樂處占頤坐處伎兒戲時高聲
大笑衆人效笑人笑時便復默然似

如坐禪人笑適止還復拍手大笑於是衆人捨伎兒而觀比丘尼時伎兒不得雇直瞋恚嫌責生是沙門尼令我失雇直諸比丘尼語大愛道乃至答言實念佛言此是惡事汝云何觀伎樂從今已後不聽觀伎樂乃至已聞者當重聞若比丘尼觀伎樂行波夜提比丘尼者如上說伎樂者憍伎共戲觀看者波夜提波夜提者如上說不得觀伎樂若比丘尼乞食值王王夫人若天像出有伎樂者遇見無罪若下處就高作意闕望逐看波夜提若檀越欲供養佛作衆伎樂研香結鬘語比丘尼言阿梨耶佐我安施供養具今時得助作若於彼間聞樂有欲著心者當捨去若比丘觀伎樂者越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛城今時比丘尼諍鬪不和合住時大愛道瞿曇彌衆主僧諍事已起者不能滅未起者不能令不起諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼大愛道瞿曇彌衆主佛語瞿曇彌汝實衆

不答言實尔佛言汝云何諍事起而不斷滅未起者不能方便令不起從今日後諍事起當斷滅佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼聞諍不和合住衆主不料理斷滅者波夜提比丘尼者如上說諍者口諍鬪者展轉取勝不和合住是法非法是毖尼非毖尼是罪非罪是輕是重是可治是不可治有殘無殘如法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應羯磨不應羯磨是處羯磨非處羯磨衆主者衆之標準得自從意不料理斷滅者不自滅不使人滅波夜提波夜提者如上說若比丘尼鬪諍不和合住不得視置當料理斷滅使展轉悔過若復不止事須羯磨者當集僧料理若自不能者當餘衆請有德比丘尼若比丘尼若優婆塞優婆夷令滅若諍事難斷當作是念衆生業行待時待熟自當滅如是者無罪若比丘鬪諍衆主不料理滅者越毖尼罪是故世尊說佛住毖舍離尔時有跋陀羅比丘尼

到親里家觀看洗浴諸婦人言我與
阿梨耶指身體使我得功德此比丘
尼端正諸女人欲看其身體故便聽
使指即用種種香油塗身諸比丘尼
嫌言出家人猶故多欲諸比丘尼語
大愛道乃至答言實尔世尊佛言汝
云何使俗人家婦女揩摩身體從今
日已後不聽乃至已聞者當重聞若
比丘尼使俗人婦女塗香油揩摩洗
浴除病時波夜提比丘尼者如上說
俗人婦女者四種家女揩摩洗浴者
以種種香油揩摩洗浴若老病者無
罪若不病揩摩洗浴波夜提波夜提
者如上說若身體有瘡疥得持藥揩
摩洗浴若熱病得摩耶拔屑塗若風
病得以小麦屑塗若雜病者以雜藥
塗無罪塗已不得在衆人中住當在
邊房病老洗已當入若比丘不病
使俗人揩摩越毗尼罪是故世尊說
佛住毗舍離尔時世尊制戒不聽俗
人婦女揩摩洗浴時跋陀羅比丘尼
使比丘尼揩摩諸比丘尼以是因緣
往白世尊乃至已聞者當重聞若比

比丘尼不病使比丘尼指摩洗浴者波
夜提若指而不摩越毗尼罪摩而不
指亦越毗尼罪二俱者波夜提若比
丘不病令比丘指摩者越毗尼罪是
故世尊說

沙弥尼亦是乃至已聞者當重聞
若比丘尼不病令沙弥尼指摩者波
夜提沙弥尼者隨佛出家受十戒使
指摩者如比丘尼中說式又摩尼亦
如是乃至已聞者當重聞若比丘尼
不病令式又摩尼指摩者波夜提式
又摩尼者隨順行十八事二年學戒
使指摩者如上比丘尼中說俗人婦
女亦是乃至已聞者當重聞若比
丘尼不病令俗人婦女指摩者波夜
提俗人婦女者四種姓家女人指摩
如比丘尼中說

佛住王舍城尔時比丘尼僧集欲作
布薩羯磨時樹提比丘尼不來僧遣
信喚言阿梨耶比丘尼僧集欲作布
薩可來樹提言世尊制戒世間清淨
者得布薩我即清淨不能去大愛道
以是因緣具白世尊乃至答言實尔

佛言此是惡事乃至汝不恭敬布薩
誰當恭敬乃至已聞者當重聞若比
丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜
提清淨布薩者十四日十五日不病
比丘尼不來恭敬布薩者波夜提病
者老羸病服藥刺頭出血服酥應與
清淨欲若不病不來設病不與清淨
欲波夜提若比丘尼不來布薩病不
與清淨欲波夜提若比丘不來布薩
病不與欲越毗尼罪是故世尊說
中手內無燈伎樂主不滅香油比丘尼
沙弥尼學戒女婦不布薩
十三跋渠竟

佛住舍衛城今時長老比丘教誡比
丘尼今時六群比丘不得教誡次便
作是言我等教誡去又言世尊制戒
不聽不老而教誡我等當出界外展
轉相拜而去即出界外展轉相拜已
晨朝著衣往到比丘尼住處語比丘
尼言姊妹盡集我當教誡時六群比
丘尼即便速集善比丘尼不來而作
是言我不能非毗尼人邊受教誡時
六群比丘共六群比丘尼作世俗語

已須臾間而去。介時長老難陀著衣持鉢來到精舍。言姊妹集僧。我欲教誡。於是善比丘尼盡集六群比丘尼。不來長老問言。比丘尼僧集。未答言。不集。誰不集。答言。六群比丘尼。即遣信喚姊妹來。我欲教誡。答言。我不去。已六群阿闍梨邊受教誡。竟時長老言。尼僧不和。合即起而去。佛知而故問汝教誡。何以速答言。世尊。我至時著衣往欲教誡。善比丘尼皆集。唯六群比丘尼不來。比丘尼僧不和。故不得教誡。佛言。呼六群比丘尼來。來已。問言。汝實不答言。實。余乃至已聞者。當重問。若比丘尼半月僧教誡而不恭敬。不來波夜提比丘尼者。如上說。半月者。十四日十五日。僧教誡者。教誡比丘尼。不恭敬不來者。波夜提。波夜提者。如上說。若老羸病服藥刺頭出血。眼酥應與欲作。是言我某甲與教誡。欲如是三說。若不病不去。病不與欲。波夜提若至布薩日。應老比丘尼持欲。詢僧作如是言。比丘尼僧和合頭面。礼比丘僧足。問布薩請教誡。

如是三說比丘僧中有教誡尼者應語姊妹當住若有比丘成就十二法者應羯磨教誡若無者當語言無教誡比丘尼人莫放逸是故世尊說也

佛住王舍城今時樹提比丘尼隱處生癰諸比丘尼入聚落乞食後有治癰師來比丘尼言長壽與我破癰荅言可尔即與破癰瘡著塗藥已而去諸比丘尼乞食還見地膿血問言此是何等膿血荅言我破癰瘡諸比丘尼嫌言汝云何隱處有癰不自善比丘尼而破諸比丘尼語大愛道乃至荅言實尔世尊佛言汝云何膝以上肩以下有癰瘡先不自聽而破癰從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不自聽男子破洗者波夜提比丘尼者如上說膝已上者髀已上肩已下者乳房已下先不自者不自善比丘尼聽者不僧中作求聽羯磨隱處有癰欲破癰者應先僧中作求聽羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼隱處有癰若僧時到僧某甲

比丘尼欲從僧乞破癰羯磨阿梨耶
僧聽某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯
磨僧忍默然故是事如是持若隱處
有癰者當令可信人若依止弟子若
同和上阿闍梨以錐若指甲破之以
藥塗若使男子破癰波夜提波夜提
者如上說若肩已上膝已下有癰瘡
若欲刺頭出血若欲刺臂當使婦女
人急按男子破無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第四十

仕

東晉天竺三藏佛跋闍維羅著 護國譯

明一百四十一波夜提法之餘

佛住舍衛城。尔時迦梨比丘尼安居中。受僧牀褥已。而捨遊行。諸比丘尼以是因緣。語大愛道瞿曇彌。乃至答言。實尔。佛言。汝云何安居中遊行。矢今已後。不聽乃至已聞者。當重聞者。比丘尼安居中遊行。者。波夜提安果者。前安居後安居行者。下至聚落宿波夜提。波夜提者。如上說。若比丘尼安居中離界一宿。波夜提若王難餘方賊來。若恐奪命。若畏失梵行者。去無罪。比丘尼安居中無有求聽羯磨法。為塔僧事而遊行。是故世尊說。佛住舍衛城。尔時比丘尼舍衛城安居。竟來詣比舍離。往到跋闍維羅比丘尼親里家。其家人問何處安居。荅言。舍衛城。問舍衛城何似。好不比丘尼言。祇洹樹林。華果茂盛。池水清涼。精舍如是。世尊住處如是。尊者舍利弗大目連如是。須達居士如是。檀越言。此是真出家。今我跋闍維羅山處生此。

處長如無手足人初不肯出諸比丘
尼以是因緣往白世尊乃至答言實
舍佛言汝云何安居竟而不遊行從
今已後不聽乃至已聞者當重聞若
比丘尼安居竟不遊行波夜提安
居竟者三月竟不遊行若乃至不出
聚落行波夜提波夜提者如上說安
居竟乃至不離界一宿行波夜提若
羸老病不能行無罪是故世尊說佛
住舍衛城舍時偷蘭難陀語樹提言
此間安居即往檀越家歎譽樹提比
丘尼賢善持戒汝當供養於是樹提
威儀庠序舉動規贈不失儀法見已
生歡喜心乃至後嫌訶惱觸諸比丘
尼以是因緣往白世尊乃至答言實
舍佛言此是惡事乃至已聞者當重
聞若比丘尼語比丘尼作是語阿黎
耶此處安居後嫌訶惱觸波夜提若
比丘尼語是中安居安居中惱觸惱
觸者若自身口若使人身口惱觸波
夜提若前人不持戒畏作非法雖駭
遣無罪若式叉摩尼沙弥尼越比丘
尼乃至俗人越比丘尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城介時迦梨比丘尼到欲安居時餘行去受安居已還房舍已分竟方來索言是我房舍還我住者言我已受不可得於是鬪諍有善比丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已持巨摩柴草積聚房中先住者言阿梨耶此不用物不須安即言賢善汝實得此房耶荅言我當次得此僧房若是僧房者我何以不安於是以身口擾亂諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至荅言實介佛言此是惡事汝云何知他先安居已後來擾亂從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼先安居已後來若自擾亂若使人擾亂波夜提知先安居者前安居後安居擾亂者若自身口若使他身口擾亂波夜提若擾亂比丘尼波夜提式叉摩尼沙弥尼越比尼罪乃至俗人越比丘尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城介時有比丘尼不先看牆外擲棄大小便時有婆羅門新洗浴者新淨衣巷中行正墮頭上婆羅門瞋

罵言衆多人子沙門尼汙我如是諸
比丘尼往白佛乃至答言實尔世尊
佛言此是惡事汝云何不審諦觀而
棄不淨從今已後不聽乃至已聞者
當重聞若比丘尼隔牆不觀擲棄不
淨波夜提隔牆者隔牆牆擲不淨者
大小便洩唾糞掃及洗手足水毀指
甲不觀者不先看而擲若欲擲棄物
時當先諦觀若多人行者當待斷乃
擲若行人希者當彈指乃擲若不視不
彈指而擲者波夜提若比丘不視而
擲者越比丘罪是故世尊說

佛住舍衛城尔時波斯匿王東園池
不禁比丘比丘尼入尔時六群比丘
尼往彼園中作世俗語話大小便洩
唾生草上復以藕葉裹不淨放池水
中明旦波斯匿王與後宮夫人共詣
園池遊觀時後宮人閉在深宮不出
來久始得一出遊戲熙怡喜勇競各
占願生草此是我許而往捉之汙泥
其手詣水欲洗復見水上有裹便作
是念諸年少等聞我等出必裹衆香
以待我等即往提取而汙其手即往

白王此是何物不淨如是王即呼守園人問誰汙此園白言更無餘人昨日六群比丘尼在中作俗人言戲而去諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼生草上大小便波夜提若比丘尼水中大小便波夜提比丘尼者如上說草者一切草大小便洩嚙波夜提若雨時生草覆地者當在無草處行若無空處者當在凡塼上乾草木牛馬屎上人行處若復無者下至一木枝令先墮木枝後墮草上若經行處有草者當於經行頭安唾臺是故世尊說比丘尼如上說水者有十種如上說若水中大小便洩嚙波夜提若雨時水漫溢者當於高處大小便若無是者當於凡石乾草木上牛馬屎上若復無者當以草木枝承令先墮木枝後墮水中若掘廁下有水出者不得先於中大小便先令淨人行然後比丘尼行若廁下有流水者當安板木令先墮板上後墮水中若船上行時有廁處者當安板木承令

墮板上後墮水中若無板者以木枝承令先墮木枝上後墮水中是故世尊說

佛住舍衛城介時六群比丘尼遊行勸化語女人言與我物欲為諸比丘作食女人即與作是言至作食日語我我當行食時請尊者舍利弗大目連離波多劫賓那尊者羅睺羅復請六群比丘敷二坐一與長老比丘一與六群比丘介時長老比丘時到着衣持鉢到舍次第而坐與尊者舍利弗白米飯蒙巨羹酥乳酪如是轉與應食尊者目連與應米飯摩沙羹油乳餘比丘與赤米飯摩沙羹或有得飯不得羹有得羹不得飯乃至尊者羅云與赤米飯麻糝菜羹時諸女人復持種種好食來問言與誰比丘尼便以身障長老比丘示六群比丘與白米飯好羹酥乳酪自恣與諸比丘食已而去佛知而故問舍利弗得好食滿足不答言已食世尊如是三問答亦如是如是一一問諸長老比丘答皆如是乃至問羅云何故色力不

足得好食飽不答言世尊食油得力
食酥有色食麻料菜無色無力問六
群比丘得好食不答言世尊我得白米
飯好羹酥酪種種好食皆是姊妹信
心恩力佛言上座是誰答言尊者舍
利弗佛問舍利弗汝實余不答言實
余世尊佛言此非法食汝云何者是
擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若
世尊言是非法食者若一劫若過一
劫不可得消於是即取鳥糞擲而吐
之佛言呼六群比丘尼來來已問言
汝實余不答言實余佛言此是惡事
汝云何知衆利迴與一衆從今已後
不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼
知衆利迴與一衆波夜提比丘尼者
如上說知者若自知若從他聞衆者
比丘衆比丘尼衆利者八種時藥夜
分藥七日藥終身藥隨身物重物不
淨物淨不淨物迴者選物向處已定
而迴與餘衆波夜提波夜提者如上
說若人來問我欲布施當施何處應
言隨汝心所樂處施若言何處功德
大當言施僧若問何處有好持戒僧

當言都無犯戒僧若言何處有比丘比丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒使我得見此物得語言與某甲若比丘尼知物向僧迴向已足薩耆波夜提若迴向餘人波夜提衆迴向餘衆波夜提耆屬迴向耆屬亦波夜提一人物迴向一人越毗尼罪比丘迴衆物與餘衆越比丘罪是故世尊說教誡隱處癡癡宿不遊行安居後嫌責安居已後來瞋牆棄不淨草木迴向僧十四跋渠竟

比丘同戒七十不同戒七十一百四十一波夜提修多羅說竟

明八提舍尼法初

佛住舍衛城今時佛告大愛道如來一時在舍衛城時六群比丘尼酥市乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳酪市乞酪而食為世人所譏云何沙門瞿曇稱歎少欲毀訾多欲如比丘緣中廣說瞿曇弥比丘尼亦應如是學瞿曇弥我一時住迦維羅衛釋氏精舍聽病比丘尼索好食佛告大

愛道瞿曇依止舍衛城比丘尼皆
志令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼不病為身白衣家乞酥若使人乞
若取若食是比丘尼應向餘比丘尼
悔過如是言阿梨耶我墮可訶法此
法悔過是波羅提提舍尼法如是二
油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉
為身者自為向身病者世尊說無罪
云何病老羸病服吐下藥刺頭出血
如是比病家者四種姓家酥者牛酥
水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞
若取若食者是比丘尼應向餘比丘
尼悔過言阿梨耶我墮可訶法此法
悔過前人應問汝見此罪不答言見
汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼
者此罪應發露是名悔過若比丘尼
熱病須酥者得乞不得到不信家乞
當至有信家若乞食時見量酥人言長
壽無病答言阿梨耶欲得何物答言
乞食主人言我無食正有酥須酥者
與得取滿鉢亦得勸與餘人量油亦
得如是若風病起亦得乞油不得從
壓油家索應從有信家索若乞食見

量油人當言無病長壽言阿梨耶欲
須何物答言乞食我無食正有油須
者當與得取滿鉢無罪當時亦得勸
與伴如是蜜若水病時得乞蜜不得
至採蜜家索當到有信家乞乃至得
勸與伴如是石蜜若病醫言應服石
蜜得乞石蜜不得至石蜜家乞當到
有信家若乞食時見稱石蜜人乃至
得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳
若乞食時見放牛家牽乳應言長壽
無病言阿梨耶欲得何物言我乞食
答言我無食正有乳須者得取若索
酪漿言無有酪漿正有乳得取若病
醫言當須酪得乞酪若乞食時見量
酪人語言長壽無病問言阿梨耶欲
得何物答言我乞食若言我無食正
有酪得取亦得勸與伴若乞酪下清
汁與酪者得取若比丘尼服吐下藥
醫言當須魚汁得乞若乞食時乞酪
漿得魚者得取若刺頭出血醫言須
肉得乞不得至屠兒家乞當詣有信
家乞若乞食時得索菜汁若言無菜
汁正有肉汁須者得取若自知我某

時常病發。尔時藥必難得。得預乞無
乞。不病時食無罪。病時乞。病時食無
罪。不病時乞。不病時食。波羅提提舍
尼。不隨病煮。隨病食。無罪。隨病煮。不
隨病食。越比丘。罪。隨病煮。隨病食。無
罪。不隨病煮。不隨病食。出家人。仰他
活命。無罪。是故世尊說酥。油。蜜。石蜜。
乳。酪。肉。魚。是名八比丘。尼。波羅提提
舍尼。法竟。眾學法。廣說如比丘中。唯
除六群比丘。尼。生草上。水中。大小便
餘者。盡同七滅諍法。現前比丘。憶念
比丘。不癡比丘。自言比丘。尼。覓罪。相比
尼。多覓比丘。尼。布草比丘。尼。法。隨順法。如
上比丘。中。廣說比丘。尼。波羅提提舍尼。
分別竟。

明雜跋渠初 坐法者

佛住舍衛城。尔時比丘。尼。初夜。後夜
加趺而坐。時有地來入瘡。門中諸比
丘。尼。語大愛道。大愛道。以是因緣。往
白世尊。佛言。應與某甲藥。地不死而
還出。即與藥而出。佛言。汝云何加趺
而坐。從今已後。不聽坐法者。當屈一

脚以一脚跟掩瘡門若比丘尼加跣坐越比丘尼罪

算席法者佛住舍衛城今時比丘尼敷算席縫衣竹篾傷小便道血出諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼坐竹席若縫衣時若在講堂温室巨摩塗地已縫衣若無者當敷著牀上若膝上縫若於竹算席上坐越比丘尼罪是名席法

佛住舍衛城今時偷蘭難陀與衆多女人到阿耨羅河脫衣洗浴比丘尼先出取女人莊嚴腰物纏腰已語女人言看我好不諸女人言我食欲人纏腰使細欲令夫主愛念阿梨耶用是何為比丘尼聞已以是事具白大愛道乃至答言實尔世尊佛言此是惡事從今已後不聽比丘尼纏腰若用女人纏腰物纏腰越比丘尼罪若有瘡瘡纏腰無罪

佛住舍衛城今時偷蘭難陀比丘尼共衆多女人到阿耨羅河邊脫衣放一處入水洗浴先出岸上著女人襪衣語諸女人言看我宜著不女人言

我是俗人著此已欲令夫主愛念汝用著是為諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尔佛言從今日後不聽著襪衣撥衣者珂貝琉璃真珠玉金銀摩尼如是比莊嚴陰衣不聽著下至結縷作陰衣相越比尼罪若陰上有癰瘡裏者無罪是名撥衣佛住舍衛城乃至洗浴先出著女人莊嚴服諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尔佛言從今日後不聽著女人莊飾服女人服者頭上光鐶額耳鐶鈴瓔珞拍鐶臂釧脚釧如是比一切女人嚴飾服不聽著者者越比尼罪若身有癰瘡以藥塗經無罪是名女人嚴飾服

佛住舍衛城介時比丘尼度釋種女摩羅女梨車女大富家女合嚴飾服而度出家時諸貧家有女出門及節會日行來皆從借貸為世人所譏此貧衣人非出家法諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尔佛言從今日後不聽合女人嚴飾服度出家當令捨已而度捨者若女人來欲出

家者應令捨俗人嚴身身若作是念
某時或穀貴乞食難得或老病當須
湯藥女人少能得物當置人家若女
人持俗嚴飾服來合度出家者越比
尼罪是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城尔時釋種女摩羅女梨車
女貴人女將使人出家使人端正令與
外人交通以自活命為世人所譏此
非出家人是婬女耳諸比丘尼以是
因緣往白世尊乃至答言實尔佛言
汝云何畜婬女以自活命從今日後
不聽畜婬女活命若畜者越比尼罪
是名婬女佛住舍衛城尔時世尊制
戒不聽畜婬女尔時比丘尼便私畜
園民女於外婬蕩以自活命為世人
所譏此非出家法是婬女耳比丘尼
以是因緣往白世尊乃至答言實尔
佛言從今日後不聽私畜園民女使
人女作婬女以自活命若畜者越比
尼罪是名園民女佛住舍衛城尔時
有年少比丘尼端正乳出人見皆笑
諸比丘尼以是因緣往白佛乃至答
言實尔佛言從今日後當作僧祇支

作法者如上說應先著覆乳衣然後著餘衣若不著僧祇支越比尼罪有不著亦越比尼罪是名僧祇支法佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不聽裸形入河若池水中浴當著雨衣若裸浴越比尼罪若避隱處無人處裸浴無罪是名浴衣法

坐法并竹席纏腰覆膝衣著俗嚴飾具合嚴飾具度使人觀民女僧祇支浴衣雜毼禁初竟

佛住舍衛城小時比丘尼住處與俗人隣壁比丘尼欲心起自手拍陰時丈夫聞聲即語婦人言此是何聲答言不知何故作此聲耶其丈夫言此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳諸比丘尼聞已以是因緣往白乃至佛言汝實小不答言實小佛言從今已後不聽拍陰拍者手拍若拘鉢拍若鍵鏃拍以歌欲心者越比尼罪是名手拍

佛住舍衛城小時比丘尼欲心起作胡膝身生縛著牀脚後失火恐燒牀

褥故出之時俗人看火起何處被燒
何處不被燒見已燃訶云何出家人
作此惡事諸比丘尼以是因緣往白
乃至答言實余佛言從今日後不聽
作胡膝形胡膝形者若胡膝作若銅
鈿錫白鑽若牙若蠟蜜如是比作身
生以歇欲心者偷蘭遮是名胡膝形
佛住舍衛城尔時大愛道往至佛所
頭面礼足却住一面時大愛道白佛
言世尊女人形臭得聽洗不佛言得
洗時比丘尼洗外內猶故臭以是因
緣往白乃至言得洗內不佛言得洗
洗法者得齊一指節不得令過若過
洗以歇欲心者偷蘭遮是名洗法
佛住舍衛城尔時比丘尼有月期汗
牀褥大愛道往詣佛所白佛言世尊
得作月期不淨衣不佛言得當持故
布作不得堅物作又不得深內作婬
欲想當軟物障小便道若用堅物深
內以歇欲心者偷蘭遮是名月期衣法
佛住舍衛城尔時比丘尼往女人
洗浴處浣月期衣女人嫌言是沙門
尼汙此水亦乃如是諸比丘尼以是

因緣往白乃至佛言從今日後不聽
女人洗浴處浣月期衣若浣者越比
尼罪是名女人浣月期衣法

佛住舍衛城舍時世尊制戒不聽女
人洗處浣月期衣便往男子洗處浣
乃至若比丘尼往男子洗處浣者越
比尼罪是名男子法佛住舍衛城舍
時世尊制戒不聽男子洗浴處浣月
期衣時比丘尼到客浣衣處浣乃至
不聽客浣衣處浣月期衣當取鉢餘
凡器中於屏處浣浣時不得持水灑
地當著水漬中無人見處衣當晒今
乾後湏時當用若比丘尼於客浣衣處
浣月期衣者越比尼罪是名客浣衣處
佛住舍衛城舍時比丘尼欲心起以
小便道承懸注水即失不淨心生疑
悔諸比丘尼語大愛道大愛道往白
世尊佛言從今日後不聽以小便道
承懸注懸注者水懸注下若比丘尼
於懸注水中浴時當持衣物遮若以
小便道承懸注水屋簷漏水以歇欲
心者偷蘭遮若於懸注水屋簷漏浴
者不得以身向水當背上若以身向

水以歇欲心者偷蘭遮是名懸注水
佛住舍衛城舍時比丘尼於急流水
中浴欲心生逆水而行失不淨諸比丘
尼以是因緣往白乃至從今日後不
聽於急流水中逆水觸小便道流水
者若山水若急流水若向流逆水以
歇欲心者偷蘭遮若於急流水洗時
不得向流當背若向流者越比丘尼
是名流水佛住舍衛城舍時比丘尼
種種觸身出精或無菁根惹根種種
諸根內小便道中出精比丘尼以是
因緣往白乃至從今日後不聽若此
比丘尼用無菁根惹根內小便道中出
精以歇欲心者偷蘭遮是名根
拍陰胡膠形 齊節月期衣 女人洗屢浣
男屢浣亦然 客浣衣屢浣 懸注及急流
種種根出精 第二跋渠竟

佛住舍衛城舍時諸比丘集不知作
舉羯磨令比丘尼作已比丘尼心生
疑悔語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言以上尊衆汝云何與作
舉羯磨從今已後不聽與比丘作舉
羯磨若比丘中都無能者得授使誦

作羯磨時若不得者還授無罪若比丘尼與比丘作羯磨者越比尼罪比丘得與比丘尼作羯磨無罪是名羯磨佛住比丘離舍時跋陀羅比丘尼者憍奢耶衣到親里家道路值暴雨如視水精舉見身體衆人圍遶欲看於是蹲地依止弟子在邊而障諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實舍世尊佛言從今已後比丘尼不聽著憍奢耶衣憍奢耶者有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲者細絲憍奢耶越比尼著紡絲越比尼心悔比丘著無罪

佛住舍衛城舍時偷蘭難陀比丘尼大乳著一僧祇支於閤上經行俗人還見自相謂言者是似如水上浮瓠諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後當作覆肩衣覆肩衣者裝疊拖覆肩上若不作不著越比尼罪不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行若屏處著一重僧祇支無罪是名僧祇支

佛住舍衛城舍時釋種女摩羅女與

車女貴勝家女出家善知莊嚴有婦
女娶婦皆借倩莊嚴得好飲食為世
人所譏此非出家人是客莊嚴人耳
諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言
從今已後不聽莊嚴女人莊嚴者梳
頭莊眼粉面朱脣著嚴飾服以自沽
命者越比丘尼罪若有頭痛眼痛得磨
著藥無罪是名莊嚴法

佛住舍衛城今時釋種女摩羅女大
姓家女出家種優鉢羅華取而賣之
為世人之所譏此非出家人此是賣華
女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊
乃至答言實念佛言從今已後不聽
種華賣以自活命若比丘尼種優鉢
羅華以自活命者越比丘尼罪為塔為
供養佛故無罪是名優鉢羅華

佛住舍衛城今時比丘尼種須臾鄰
華乃至為塔供養佛故無罪

佛住舍衛城今時世尊制戒不聽種
華樹今時釋種女摩羅女出家結華
鬘賣以自活命為世人所譏此非出
家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以
是因緣往白乃至佛言從今日後不

聽結華鬘鬘者優鉢羅華摩梨華
須曼那華結作鬘費活命者越比尼
罪若佛生時大會菩提大會轉法輪
大會阿難大會羅睺羅大會五年大
會檀越言阿梨耶佐我結鬘尔時得
結種種鬘無罪是名結鬘法

佛住舍衛城尔時擇種女摩羅女梨
車女出家紡縷而賣為世人所嫌此
非出家人此是賣縷人也諸比丘尼
以是因緣往白乃至佛言從今已後
不聽紡縷紡縷者劫貝縷苧摩縷喬舍
耶縷舍那麻縷紡縷賣活命者越比
尼罪若欲作漉水囊腰帶紡者無罪
是名紡縷法

佛住舍衛城尔時須提那死婦出家
其時常欲使罷道時比丘尼入聚落
乞食時遇見之即欲提取便走入一
大家內語婦人言異事幾當壞我梵
行問何故答言婦欲罷我道婦人言
莫恐我當相護比丘尼言我欲向和
上邊去婦人言汝欲去者當著俗服
毀異標相乃可得脫即著解釧耳鐲
俗人服飾又將四五人侍從而去其

鉢於外見之念言此非比丘尼是俗人耳到住處已諸比丘尼可言汝何故著此答言我鉢欲取我方便自護故假著此耳諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼来来已佛問汝實尔不答言實尔佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越比丘尼故名比丘尼若比丘尼決定壞威儀者偷蘭迦若方便自護無罪

羯磨憍舍耶 僧祇支客嚴 種花須易那 結髮并紡縷 壞威儀取後 第三跋渠竟 佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家時有婦人墮胎語言為我棄之答言不能又請我當顧尔許物即取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念取初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘尼已語言取鉢來即覆不示又復更呼亦復不示大迦葉性有威風厲聲而喚即戰怖而示見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因

緣往白世尊乃至答言實余佛言此
是惡事非法汝云何覆鉢從今日後
不聽覆鉢復不聽露捉得食已當覆
若見比丘時當舉覆示之若露持
鉢越比丘罪見比丘不示亦越比丘
罪是名鉢事

佛住舍衛城余時有大臣犯王法其
家財物盡應沒官王即遣人守護時
偷蘭難隨比丘尼乞食次到其家婦
人語言阿梨耶我家有事犯三罪應
至死財物入官我欲寄少寶物嚴飾
之具若我得脫當相願賣我若死者
即持相施時比丘尼即與鉢盛雜寶
覆已而去時守門人見之問言鉢中
何物而不示之又復叱喚畏而示之
比丘尼聞已往白乃至答言實余佛
言從今日後不聽覆鉢寶物若有犯
官事未被收錄又未藉其財余時寄
者得取若王收攝又藉其財應語言
世尊制戒不得受是若言我與塔與
僧施汝得取得已不得覆上而去當
露持去若有問者當言塔物僧物我
物若聽去者善若不聽者當還是名

覆鉢法

摩訶僧祇律第四卷

第三十卷住

六

佛住舍衛城舍時比丘尼作廁以物覆上諸女人持死胎放中後有賤人施陀羅拏廁見已言是沙門尼自墮胎擲中諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽覆廁當開口作若開口作者越比尼罪是名廁法佛住舍衛城舍時釋種女摩羅女於浴室中浴時有年少人中壞其梵行諸比丘尼語大愛道乃至從今日後不聽入浴室若病者得房內然火油塗而揩若比丘尼入浴室浴者越比尼罪是名浴室法

佛住舍衛城舍時未制戒比丘尼阿練若處聚落中未有住處時五百比丘尼大愛道為上首於王園中住諸釋種女摩羅女年少端正有諸年少初夜伺便欲捉比丘尼見已乘空而去中夜復來亦復如是後夜復來中有鉗根不時入定及睡眠者不得即去為所侵掠大愛道以是事往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿練若處住若四眾集竟夜說法者得

住尔時不得在屏處若比丘尼阿練
若處住者越比尼罪是名阿練若處
比丘受迦絺那衣非比丘尼比丘尼
受迦絺那衣非比丘比丘捨非比丘
尼比丘尼捨非比丘比丘阿提訶魯
阿那提訶魯非比丘尼比丘尼阿提
訶魯阿那提訶魯非比丘

覆鉢并寶鉢開廁入浴室阿練若處住
比丘受迦絺非是比丘尼比丘捨迦絺
非是比丘尼 第四跋渠竟

食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不
淨比丘淨比丘得使比丘尼授食除
金銀及錢五生種火淨比丘尼得從
比丘受食除金銀及錢火淨五生種
有三因緣非比丘何等三心決定捨
戒有實事僧駢出形轉為女是名三
非比丘應遺詣比丘尼精舍不得共
比丘尼同覆障應別若後還得男根
者當還比丘僧中故名具足亦復本
歲有三因緣非比丘尼何等三心決
定壞威儀有實事僧駢出轉形為男
如比丘中說比丘尼無有作殘食法
一坐足自恣食

佛住舍衛城阿耨羅河彼岸請二部僧食比丘比丘尼俱欲渡比丘言世尊制戒不得共船載比丘二人三人輕船而渡渡盡比丘尼渡渡已問歲數日時已過時大愛道失食飢羸到世尊所頭面作禮却住一面佛知而故問何故飢色即以是事具白世尊佛言從今日後上座八人當次第如法餘者隨到而坐若五年大會多人集比丘尼上座八人當次第坐餘者隨意坐若八人不隨次第坐越比丘尼罪是故世尊說

二眾淨不同 三非比丘僧 三非比丘尼 無殘八上座 第五跋渠竟

比丘雜跋渠中別住蒜傘蓋乘刀治革屣同牀卧坐夜樂九事應出不說餘十三跋渠殘比丘尼別五雜跋渠威儀中阿練若浴室廁屋縫衣算應出不說餘盡同比丘尼二部修多羅及學五百戒世尊分別說戒序八波羅夷十力僧伽婆尸沙三十尼薩耆波夜提百四十一波夜提八波羅提提舍尼六十四眾學七止諍法法隨

摩訶僧祇律私記
順法得在後比丘尼比丘尼竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時暫有惡王御世諸沙門
避之四奔三歲比丘星離惡王既死
更有善王還請諸沙門還國供養時
巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律
師又無律文無所承案即遣人到祇
洹精舍寫得律本于今傳寶法顯於
摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天
王精舍寫得梵本還揚州以晉義熙二
二年歲在丙辰十一月於闍場寺出
之至十四年二月末都訖共禪師譯
梵本為秦焉故記之佛泥洹後大迦
葉集律藏為大師宗具持八万法藏
大迦葉滅後次尊者阿難亦具持八
万法藏次尊者末田地亦具持八万
法藏次尊者舍那婆斯亦具持八万
法藏次尊者優婆塞多世尊記無相佛
如降魔因緣中說而亦能具持八万
法藏於是遂有五部名生初曇摩崛
多別為一部次弥沙塞別為一部次
迦葉維復為一部次薩婆多薩婆多
者晉言說一切有所以名一切有者

自上諸部義宗各異薩婆多者言過
去未來現在中陰各自有性故名一
切有於是五部並立紛然競起各以
自義為是時阿育王言我今何以測
其是非於是問僧佛法斷事云何皆
言法應從多王言若尔者當行籌知
何衆多於是行籌取本衆籌者甚多
以衆多故故名摩訶僧祇摩訶僧祇
者大衆名也

佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時尊者目連爾時從禪定覺
往至世尊所頭面礼足却住一面時
尊者大目連白佛言世尊意有所疑
今欲請問唯願聽許佛告目連聽汝
所問當為汝說目連即白佛言世尊
若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語
犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波
夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得
幾不饒益罪唯願解說佛告目連諦
聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無
慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天
王壽五百歲墮盜梨中於人間數九

百千歲佛告目連若無慚無愧輕慢
佛語犯波羅提提舍尼如三十三天
壽千歲墮溷犁中於人間數三億六
十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛
語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮
溷犁中於人間數二十億四十千歲
佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯偷
蘭遮如兜率天壽四千歲墮溷犁中
於人間數五十億六十千歲佛告目
連無慚無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸
沙如不憍樂天壽八千歲墮溷犁中
於人間數二百三十億四十千歲佛
告目連無慚無愧輕慢佛語犯波羅
夷如他化自在天壽十六千歲墮溷
犁中於人間數九百二十一億六十
千歲時尊者目連聞佛所說歡喜奉
行

余時目連即說偈言

因緣輕慢故 命終墮惡道 因緣修善者
於此生天上 緣斯修福業 離惡得解脫
不善觀因緣 身壞入惡道
摩訶僧祇律卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦經卷第一 初誦之一

攝

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落
是中有一長者子名須提邨加蘭陀子
富貴多財種種成就自歸三寶為佛
弟子厭世出家剃除鬚髮被著法服
而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一
處安居時世飢饉乞食難得諸人民
妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人
時須提邨作是念此大飢饉乞求難
得我等諸親里多饒財富當因我故
布施作福今正是時作是念已夏安
居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還
毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時
到著衣持鉢入村乞食至親里舍為
諸比丘各各勸與種種飲食自行頭
陀受乞食法次乞食已還到自舍而
作是言先許當還我今來歸作是語
已便駛出去其家小婢見其駛去即
馳往白須提邨母向須提邨入門便
去其母念言須提邨入門即去或能
愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往

教今還家自恣五欲布施作福作是念
已往到其所語須提邨汝若愁憂不樂
梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布
施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒
不厭梵行亦不欲捨沙門之法心樂
梵行其母自念我雖口言不迴其心
當語其婦言汝淨潔時到別來報我
便往語之婦言如是受其母教淨潔
時到往報母言今何所作時母教言
本須提邨所喜衣服嚴飾之具悉皆
著來受教還房著其所喜衣服嚴具
母即將到須提邨所便作是言汝若
愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家
受五欲樂布施作福佛法難成出家
勤苦即答母言我不愁憂心不動轉
自樂修梵行不樂五欲母言善我須
提邨汝樂梵行不欲捨戒者今婦時
到當留續種若家無嗣所有財物悉
當入官尔時世尊未結此戒是須提邨
即便心動答母言尔母即避去便將
其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊
有福德子月滿而生名曰續種至年
長大信樂佛法出家學道勤行精進

逮得漏盡成阿羅漢時須提邨既行
姪已心生疑悔愁憂色_滅無有威德
默然低頭垂肩迷悶不樂言說時知
識比丘來相問評在一面坐問須提
邨汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變默然低頭迷悶
不樂汝身為病為私屏處作惡業耶須
提邨言我身無病私屏作惡業故心
有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣
說如上因緣諸比丘聞已種種因緣
呵須提邨言汝應愁苦憂悔乃作如
是私屏惡業汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之
人所不應作汝不知佛世尊以種種
因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛
以是事集比丘信諸佛常法知而故
問或有知而不問有知時問有知時
不問有益事問無益事不問有因緣
問佛世尊知彼時以正念安慧問須

提那汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責須提那言汝所
作事非沙門法不隨順道無欲樂心
作不淨行出家之人所不應作汝愚
癡人不知我以種種因緣呵欲欲想
欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲
捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲
汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡
結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚
癡人開諸漏門寧以身分內毒蛇口
中終不以此觸彼女身佛如是種種
因緣呵已語諸比丘以十利故為諸
比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂
住故折伏高心人故有慙愧者得安
樂故不信者得淨信故已信者增長
信故遮今世惱漏故斷後世惡故梵
行久住故從今是戒應如是說若比
丘同入比丘學法不捨戒行姪法是
比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不
捨戒戒羸不出還家作姪後欲出家
自作是念我當先往問諸比丘得出
家不不得則止作是念已問諸比丘

諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨
戒戒羸不出還家作婬可得出家更
作比丘從今是戒應如是說若比丘
同入比丘戒法不捨戒戒羸不出作
婬法是比丘得波羅夷不應共住
佛在舍衛國舍時憍薩羅國有一比丘
獨住林中有雌獼猴常數來往此比
丘所比丘即與飲食誘之獼猴心軟
便共行婬是比丘多有知識來相問
評在一面坐時獼猴來欲行婬二
者諸比丘面次到所愛比丘前往諦
視其面時此比丘心耻不視獼猴獼
猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比
丘急問其故便自廣說如上因緣諸
比丘以種種因緣呵責汝所作事非
沙門法不隨順道无欲樂心作不淨
行出家之人所不應作汝不知佛以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
况乃作起欲患癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種因緣呵責已往詣
佛所向佛廣說尔時世尊以是因緣

集比丘僧知而故問是比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責汝所作事非沙門法不隨順
不應作汝愚癡人不知我以種種因
緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因
緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說
法教人離欲汝尚不應生心何況乃
作起欲患癡結縛根本不淨惡業如
是種種因緣呵已語諸比丘我先已
結此戒今復隨結從今是戒應如是
說若比丘同入比丘學法不捨戒戒
羸不出行姪法乃至共畜生者是比
丘得波羅夷不應共住若比丘者有
四種一者名字比丘二者自言比丘
三者為乞比丘四者破煩惱比丘名
字比丘者以名為稱自言比丘者用
白四羯磨受具足戒又復賊住比丘
剝除鬚髮被著袈裟自言我是比丘
是名自言比丘為乞比丘者從他乞
食故如婆羅門從他乞時亦言我是
比丘是名為乞比丘破煩惱比丘者
諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱

苦報生死往來相續因緣若能知見
斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭
畢竟不生是名破煩惱比丘云何比
丘具足戒云何具足戒比丘若僧和
合說白四羯磨是人信受隨行不違
不送不破是名比丘具足戒是名具足
戒比丘學者有三學善戒學善心學
善慧學復有三學善學威儀善學毗
尼善學波羅提木叉同入學法者如
百歲受戒比丘所學初受戒人亦如
是學如初受戒人所學百歲比丘亦
如是學是中一心一戒一說一波羅
提木叉同心同戒同說同波羅提木叉
故名同入比丘學法不捨戒者若比丘
在時捨戒不名捨戒若心亂時病壞
心時若向狂人向亂心人向病壞心
人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想
若中國語向邊地人不相解者若邊
地語向中國人不相解者若向痾人
若向聾人向瘂聾人向無所知人若
向非人向睡眠人向入定人若隔障
若自瞋若向瞋人若夢中若自不定
心若向不定心人如是捨戒皆不名

捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨
戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者
若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨
法捨僧捨戒捨和上捨阿闍梨捨同
和上同阿闍梨捨比丘比丘尼捨式
叉摩尼捨沙彌沙彌尼捨優婆塞捨
優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我
是白衣若是沙彌非比丘非沙門非
釋子乃至不復與汝等共作同學是名
捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘
愁憂不樂欲捨戒厭比丘法欲棄聖
服取白衣服須白衣法不須比丘法
未在家事復作是言我念父母兄弟
姊妹我念兒女當黽教我生活伎術
安我好處囑我以善知識說如是語
是名戒羸非捨戒戒羸亦捨戒者若
比丘愁憂不樂欲捨戒厭比丘法欲棄
聖服取白衣服須白衣法不須比丘
法未在家事復作是言我念父母兄
弟姊妹我念兒女當黽教我生活伎
術安我好處囑我以善知識說如是
語已復作是言我捨佛捨法乃至捨
優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行

娼法者娼名非梵行非梵行者二身
交會波羅夷者名墮不如是罪極惡
深重作是罪者即墮不如不名比丘
非沙門非釋子失比丘法不共住者
不得共作比丘法所謂白羯磨白二
羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十
四人數是名波羅夷不共住是中犯
者有四種男女黃門二根女者人女
非人女畜生女男者人男非人男畜
生男黃門二根者亦人非人畜生比
丘與人女行姪三處犯波羅夷大便處
小便處口中非人女畜生女二根亦如
是共人男行姪二處犯波羅夷大便
處口中非人男畜生男黃門亦如是
復有共畜生女行姪二處犯波羅夷
謂雞若似雞是

佛在舍衛國有一七食比丘名曰難
提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食
已持尼師壇著左肩上入安桓林在
一樹下數尼師壇端身正坐有魔天
神欲破是比丘三昧故作端政女
身在其前立比丘從三昧起見此女
身即生著心世俗憚定不能堅固尋

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠
去便起隨逐欲捉其身時彼林中有
一死馬女到馬所則身不現是比丘
姪欲燒身故便共死馬行姪既行姪已
欲熱小止即生悔言我已退墮非是
比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我
不復共住我不應以不清淨身著此
法衣即脫袈裟攝著囊中以置肩上
往詣佛所今時佛與百千萬衆恭敬
圍遶而為說法佛遙見來即作是念
若我不以軟語勞問者其心必破涕
血當從面孔出是比丘來到佛所佛
言善哉難提汝更欲學比丘所學耶
聞佛所言善哉難提心大歡欣便作
是念我當得共諸比丘住必不擯我
如是思惟已答言世尊我更欲學比
丘學法今時佛語諸比丘汝等還與難
提比丘學法者有如難提比丘者亦與
學法應一心和合僧難提比丘偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大
德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸
不出作姪法我今從僧還乞學法僧
憐愍我故還與我學法第二第三亦如

是說是中一比丘於僧中唱大德僧
聽難提比丘不還戒戒不羸作姪法
是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍
故還與學法若僧時到僧忍聽還與難
提比丘學法白如是如是用白四羯磨
還與難提比丘學法竟僧忍默然故
是事如是持與學沙弥行法者佛所
結一切戒盡應受行在諸比丘下坐
應授與大比丘飲食湯藥自從沙弥
白衣受飲食不得與大比丘同室過
再宿自不得與白衣沙弥過二宿得
與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與
學沙弥不得足數作布薩自恣羯磨
一切羯磨不得作 姪事竟

佛在王舍城尔時衆多比丘共一處
安居少於房舍時諸比丘隨所知識
乞索草木各各自作庵舍止住是諸
比丘入城乞食有取薪人壞其庵舍
持材木去乞食還見即生憂愁作如
是言我等辛苦暫行乞食諸年少輩
便壞我舍持材木去當復更從知識
乞索草木作庵舍住是時衆中有一
比丘名遮尼迦是陶家子自以巧便

即作泥舍泥戶泥向梁椽牛頭爲牙
衣架皆用泥作集諸草木以火燒成
色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月
遊行乞索欲作入舍飲食尔時佛與
阿難接行諸房遇見其舍色赤嚴好
佛知而故問阿難是何等物色赤嚴
好阿難答言今王舍城衆多比丘一
處安居其房舍少是諸比丘隨所知
識乞索草木作庵舍住入城乞食時
取薪人便壞庵舍持材木去乞食還
見生愁憂言我等辛苦遊行乞食諸
年少輩便壞我舍持材木去是中有
比丘名達尼迦陶家子自以巧便作
是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如
是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤
色泥舍莫使外道誹嫌呵責佛現在
世出如是漏結因緣法阿難受教即
往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍
破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘答
言是佛大師教令破之達尼迦心念
法王教破不得有言今王舍城諸材木
師是我知識可作木舍過夜時到著
衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

今知不摩竭國主率提希子阿闍世
王與我材木木師答言若王與者隨
意取之是中有大重材中守護城難
持出入不應乞人者即取斬截截著
一處時知城統見大重材中守護城
斬截覆截見已驚怖毛堅生念得無
怨賊將欲來耶若已得入往問木師是
大神木用守護城誰取斬截截著一處
答言有達尼迦比丘來作是言阿闍
世王與我材木我時答言若王與者
隨意取之即便自取大材木斬截截
著一處成統心念王今云何乃以大
材與此比丘即到王所言大王更有
餘材云何乃以守城大材持與比丘
王言不與城統言王今已與誰言
我與答言木師言與王曰將木師來
而受教去將木師來時木師中道見
達尼迦比丘語言以汝因緣故我今
有事比丘言且去我隨後往時城統
即將木師到王所言大王此是木師
時達尼迦比丘隨後來王遇見之便
言故木師去將比丘來城統即放木
師將達尼迦比丘前到王所言汝比

丘法云何不與而取答言大王我非
不與取王先與我王言我不憶與比
丘答言今令王憶王言云何答言王
當自念初登位時作如是言若我國
內草木及水隨諸持戒沙門婆羅門
取用王言我謂無主草木故作是說
王言汝今墮大罪中比丘答言我出
家人寄住王國云何然我王言比丘
去勿復更取如是大材時衆人唱言
希有此比丘決定應死呵責便放是
比丘從大罪中得出到衆僧中食後
語諸比丘我今日與爲王所誅廣說
上事諸比丘以種種因緣呵責汝所
作事非沙門法不隨順道無欲樂心
作不清淨行出家之人所不應作汝
不知佛世尊以種種因緣呵責何事
法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不
應生心亦不應說何況能取以種種
因緣呵已而佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問汝逮是迦比丘責作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責汝所作事非沙門法不隨順
道無欲樂心作不清淨行出家之人

所不應作佛言汝癡人不知我以種
種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讚
不偷奪法汝尚不應生心口亦不應
說何況乃取種種因緣呵已語阿難
將一下坐比丘入王舍城街巷市里
多人衆處以問衆人若信不信者若
賢者非賢者若大臣大官將師官屬
盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其
大罪衆人答言大德阿難盜至五錢
若五錢直便與大罪阿難問已還謂
佛所作却住向佛具說盜至五錢若
五錢直阿闍世王便與大罪佛即語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘若聚落中若
空地物不與偷取以所偷物若王王
臣若捉繫縛若煞若擯若輸金罪若
作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不
與取者得波羅夷不應共住不與取
者他人不與是物若男若女若黃門
若二根人不與盜取是名不與取王

者刹利種身受王職吉水灌頂是名
為王亦名國主亦名灌頂若婆羅門
居士若女人身受王職亦名為王國
主灌頂然者名為奪命繫者若者相
械枷鎖在獄皆名為繫擯者驅出國
界輸金者輸金等物贖罪賊者有二
種若劫若盜汝小兒者未知法故殺者
無所知故波羅夷者名墮不如是罪
輕惡深重作是罪者不名比丘非沙
門非釋子失比丘法不共住者不共作
比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四
羯磨說戒自恣不得入十四人數是
名波羅夷下共住是中犯者有三種
取人重物犯波羅夷一者自取二者
教他人三者遣使自取者手自取自手
舉離本處波羅夷教他者若比丘教
人盜他物是人隨語即偷奪取離本
處是時比丘得波羅夷遣使者若比
丘語人言汝知某甲重物處不若言
知處遣往盜取是人隨語即偷奪取
離本處時比丘得波羅夷復有三種
取人重物波羅夷一者用心二者用
身二者離本處用心者發心思惟欲

偷奪取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人物離本處者隨物所在處舉者餘處復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉者餘處復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女若黃門二根人重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷一者他不與二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心取重物離

本處皆如上說復有四種取人重物
波羅夷一者有守護二者有主三者
重物四者離本處有守護者如人有
鳥馬牛羊妻子奴婢若在本國若在本
他國有人守護有所心誰為我所
心隨誰物復有田甘蔗田稻田麦田
麻田豆田葡萄田有人守護有所
心誰為我所心隨誰物復有鳥獸馬
牛門間食厨有人藏物在中是名守護
有所心誰為我所心隨誰物重物
離本處如上說復有四種取人重物
波羅夷是物無守護有所心重物
離本處無守護者如人有鳥有馬有
子若在本國若在他國是物無人守護
有所心誰為我所心隨誰物復有
田地場上有穀是物無人守護有所
心誰為我所心隨誰物復有五寶
若似五寶藏著地中無人守護但有
我所心誰有所心謂隨所屬主有
我所心是名有主無人守護重物離
本處如上說復有四種取他重物波
羅夷是物有守護無我所心重物離
本處有守護無我所心者如群賊破

他城邑多得財物若以王力者聚落力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我所心已失故賊亦不守護无我所心已奪故有守護無我所心誰守衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪取是失衣鉢比丘不守護无我所心已失故賊不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護无我所心奪得者重物離本處如上說處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處閤稅處共期處無足二足四足多足地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若拽取未出界偷蘭遮又如鐵餅銅餅鐵甕銅甕以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取餅底物轉出近口波羅夷近餅口物轉著餅底亦波羅夷若余餅取五錢直波羅

夷若比丘偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處上處者若細陞繩牀處陞繩牀蓐囊蓐薄蓐厚蓐蓐覆雜色蓐雜色綬緣薄被厚被表鞞被表裏鞞被緣鞞被地敷具樹上處屋上處細陞繩牀處者謂脚處足處環處牀陞處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷處牀繩牀處者若一板名一處若夷處柱繩牀處者若一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說蓐者一種毛一種名一處表處裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷囊蓐薄蓐厚蓐蓐覆雜色蓐雜色綬緣薄被厚被表鞞被表裏鞞被緣鞞被地敷具處者一種毛名一處異色名異處餘如上說樹處者根處莖處枝處葉處

華處果處乃至根蟻處是諸處有五寶
若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢
直波羅夷屋上處者謂門閤處向處
門閤處戶樅處牛頭魚矛衣架梁枋
重閣梯橙處一枕名一處欄楯處一
鈎名一處若未泥舍一塹名一處若草
覆舍一重名一處若木覆舍一木名
一處若仰泥舍一畫色名一處是諸
處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取
五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇
已取五錢直波羅夷是名上處虛空處
者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣
波頭摩衣頭末羅衣鳩羅閤衣懸是
諸處風吹在空中衣未墮地比丘以偷
奪心接取波羅夷又如比丘和上阿
闍梨衣從下至上從上墮下衣未至
地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人
門中向中閤上簷下樓觀處屋間閤
上以内外莊嚴身具在是諸處有有主
鳥鵝鷹孔雀鸚鵡猩猩衛是物去比丘
以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時
偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹
鷲鴞是物去比丘以偷奪心奪是鳥
取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比
丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉
羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪
野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥
波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘
所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮
諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘
以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥
時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭
遮若至餘處突吉羅是名虛空處乘
處者為乘馬乘鳥乘處者謂脚處膝處
腔處胯處肋處脊處脅處頸處頭處耳
處鼻處口處牙處尾處如是諸處有
五寶若似五寶比丘以偷奪心取波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處腔
處勝處肋處脊處脅處頸處頭處耳處
鼻處口處頸處毛處尾處餘如上說車
處者犢車鹿車麀車步挽車輦車犢
車處者謂輻輳輳輳輳輳輳輳輳輳輳
諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪

心取波羅夷者選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車摩車步挽車亦如是輦車處者脚處脚重環處坐處板橙處柱處覆處若繩索覆若衣覆一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷老選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處船處者竿槽船舫船舍船舩船浮囊船板船木抵草抵竿槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處堅挽處拖拽處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處舩處變處安舩變蓋處柱處梁處若以草覆一重草名一處若木枝覆若板覆一覆名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷舩舩處者一切舩一切繩縛處一切皮縛處浮囊船處者一切囊處一切縛處板舩者一切板處木舩者一切木處草舩處者一切草處一切縛處

是諸處有五寶者他五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名欺處水處者如人為舍故車故薪故水中浮物來下比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波羅夷若從捉留住後水到前波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷復次有主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底偷蘭遮若舉離水波羅夷復有無主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名水處四處者有二因緣奪他田地一者相言二者作相比丘為地故言他得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作異相過分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是名田處身上處者如比丘與和上阿闍梨持衣行是比丘身上諸處謂脚處蹲處膝處

臘處勝處腹處肋處脊處腹處臂處
手處肘處臂處肩處頸處頭處比丘
以偷奪心取是衣襲從此處移著彼
處波羅夷是名身上處關稅處者比
丘度關應輸稅物而不輸稅直五
錢波羅夷復有賈客至關稅處語比
丘言與我過是物比丘與過稅直五錢
波羅夷復有賈客至關稅處語比丘
言與我過是物與汝半稅比丘與過得
稅物直五錢波羅夷復有賈客至關
稅處語比丘言與我過是物盡與汝
稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷
復有賈客來至關稅處比丘亦異道過
失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客
未至稅處比丘亦異道過失所稅物
直五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸
若飢餓故比丘亦異道不犯是名關
稅處共期處者比丘與賊共期破諸
村落得物與比丘分得五錢直波羅
夷是名共期處無足衆生者蟻重千頭
羅重有人取之舉著器中比丘以偷
奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選
擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫

直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在
在重若心在重不在器若心兩在以
偷奪心取得五錢直波羅夷是名无
足處二足處者如鵝鷹孔雀鸚鵡舍
利鳥拘耆羅鳥狴狴及人有人取是
物舉著籠中比丘以偷奪心取得波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波
羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心
在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取
得五錢直波羅夷偷人有二種一者
擔去二者共要若比丘以人著脊上
過二踣波羅夷若共期處行過二踣
波羅夷是名二足處四足處者爲馬牛
羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以
偷奪心解繩牽去過四踣波羅夷若
在牆壁籬障內比丘以偷奪心駢出
過四踣波羅夷有諸四足共一處卧
比丘以偷奪心駢一今起出過四踣
波羅夷若在外放比丘心念是放牧
人入村去時我當盜取偷蘭遮若然
者波夜提然已取肉直五錢波羅夷是
名四足處多足處者蜈蚣百足蛞蝓有

人舉者器中比丘偷奪心取波羅夷
若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直
波羅夷若穿器取重直五錢波羅夷
若偷心在器不在重若心在重不在
器若心兩在以偷心取直五錢波羅
夷是名多足處又有七種取人重物波
羅夷一非已想二不同意三不盡用
四知有主五不狂六不心亂七不病
壞心又七種取人重物無犯一者已
想二者同意三者盡用四者謂無主
五者狂六者心亂七者病壞心又七種
取非人重物偷蘭遮一非已想二不
同意想三不盡用四知有主五不狂
六不心亂七不病壞心又七種取非
人重物無犯已想同意取盡用謂无
主狂心亂心病壞心又有七種取人
輕物偷蘭遮非已想不同意不盡用
知有主不狂不心亂不病壞心又有
七種取人輕物無犯已想同意取盡
用謂無主狂心亂心病壞心又有七
種取非人輕物突吉羅非已想不同
意不盡用知有主不狂不心亂不病
壞心又有七種取非人輕物無犯已

想同意取雙用謂無主在心亂心病
壞必有比丘尼名施越多知識謂有
福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈
客見是比丘尼信敬心喜作如是言
善女所須酥油蜜石蜜至我舍取答
言如是時有比丘尼聞是語過後數
日便往到其舍言施越比丘尼須胡
麻油五升賈客問言用作何等答言
我持是至比丘尼寺中賈客即與是
比丘尼持至寺中便自服過之後數日
賈客見施越比丘尼言善女何以但
索麻油不索餘物比丘尼言何以說
是答言有一比丘尼來言汝須胡麻油
我即與之施越言善若索餘物汝亦
當與施越即往語彼比丘尼言汝是
癡惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷
被比丘尼言何以今施越言賈客不
與許取他油彼比丘尼言我非不與
取我以汝名字故取即自生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛知故問
汝以何心取答言我以施越名字取
佛言不得波羅夷但故妄語得波夜提
從今日不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘屋與波利比丘屋共
一進行時波利比丘屋在前遺失衣
去東方比丘屋在後得之共會一處
時東方比丘屋唱言誰失是衣我今
地得波利比丘屋言汝取是衣耶答
言我取波利言汝得波羅夷罪問言
何故答言汝以盜心取故是比丘屋
心疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言無犯有一居士近祇桓耕地放
衣一面時有比丘來糞掃衣見是地
衣四顧無人便取持去耕人遙見語
比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即
往捉比丘言汝比丘法不與取耶比
丘答言我謂糞掃无主故取耕人言
此是我衣比丘言是汝衣者便自持
去比丘心疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取比丘
言我謂無主故取佛言無犯從今取
衣當善籌量此是他衣物雖无入守
必自有主 盜竟

十誦律卷第一

尸辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第二初誦之三

攝

後秦北涼僧三藏弗若多羅譯

明四波羅夷法之二

佛在跋耆國跋耆摩河上是時佛諸
諸比丘修習不淨觀得大果大利諸
比丘作是念世尊教我等修習不淨
觀得大果大利我等當勤修習諸比
丘作是念已勤修習不淨觀深懷厭
惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾洗
浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香
塗身若以死蛇若以死狗或以死人
臭爛青瘀為數所食膿血並出以繫
其頸厭惡臭屍深懷慚愧是諸比丘
深修不淨觀故慚愧厭惡亦復如是
余時或有比丘發心欲死歎死求刀
自斃或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修
不淨觀深得厭惡慚愧臭身便往塵
埃荒志所讚言善人汝能斷我與汝
表鈴時彼梵志即以利刀而斷其命
有血汙刀持至跋耆摩河上洗之有
魔天神從水中出住水上讚梵志言
善人汝得大福德是沙門釋子末度

者度未脫者脫無得未鉢時彼梵志
生惡邪見自謂審介便挾刀去從房
至房從經行處至經行處唱言誰未
度者我當度之誰未脫者我當脫之
時諸比丘勤修不淨觀故厭惡臭身
從住處出至梵志所讚言善人可斷
我命時彼梵志尋斷其命如是二三
乃至六十以是因緣僧遂減少月十
五日說戒時至衆僧減少佛知故問
阿難言今說戒日衆僧都集何故減少
阿難白言世尊一時教諸比丘深修
習不淨觀得大果大利是諸比丘即
勤修不淨觀厭惡臭身譬如年少自
喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好
衣服以香塗身苦以死龜若以死狗
或以死人臭爛青瘀烏鯁所食膿血
垂出以繫其頸是人厭惡深懷慚愧
是諸比丘修不淨觀厭惡慚愧亦復
如是尔時或有發心欲死歎死求刀
自煞或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修
不淨觀故深得厭惡慚愧臭身便往
鹿杖梵志所讚言善人汝能煞我與

汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比丘命有血汙刀持至跋耆摩河上洗之有魔天神從水中出住水上讚梵志言汝得大福德是持戒沙門釋子未度者度未脫者脫得衣鉢時彼梵志即生惡邪見自謂審小便捷刀去從房至房從經行處至經行處即大唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故深得厭惡慚愧臭身從住處出至梵志所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二乃至六十故偈減少唯願世尊為諸比丘說餘善道安樂住法无有厭惡諸惡法生即能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有厭惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安樂住法無有厭惡諸惡法生即能滅除佛告阿難有阿耨般那念名為善道安樂住法所以者何諸惡法生即能除滅無厭惡故世尊云何修習阿耨般那念名為善道安樂住法諸惡法生即能除滅無有厭惡佛語阿難若有比丘隨其所依城邑

聚落止住晨朝時到者衣持鉢攝身
諸根繫念一心入村乞食食已若在空中
若在樹下若在空中舍敷尼師壇正
坐端身繫念在前除世貪嫉於他財
物遠離貪著如是行者則能捨離瞋
恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱
心使慧力羸不至涅槃是故當除若
息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入遍身當一
心知從一切身入若息出遍身當一
心知從一切身出除身行時當一其心
念出入息受喜時受樂時受心行時除
心行時當一其心念出入息覺心時令
心喜時令心攝時令心解脫時當一其
心念出入息觀无常觀變壞觀離欲
觀滅盡觀捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生
即能除滅無有厭惡今時佛語諸比
丘當勤修習阿那般那念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿那般那念得大果大利我
等當勤修習作是念已即勤修習阿
那般那念便得无量種種知見作證

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢
以是因緣集比丘僧種種呵責云何
名比丘求刀自煞歎死教死種種呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘若人若人
類故自奪命若持刀與教死歎死作如
是言人用惡活為寧死勝生隨彼心
樂死種種因緣教死歎死死者是比
丘波羅夷不應共住奪命者自奪若
教他奪是中云何犯罪比丘有三種
奪人命波羅夷一者自二者教三者
遣使自者自身作自身奪他命教者
教語他言捉是人繫縛奪命遣使者
語他人言汝識某甲不汝捉是人繫
縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得
波羅夷復有三種奪人命一者用內
色二者用非內色三者用內非內色
內色者比丘用手打他若足若頭若
餘身分作如是念令彼因死彼因死者
是比丘波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮
用不內色者若比丘以木瓦石刀槊弓
箭若木段白鐵段鉛錫段遥擲彼人

作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀槊弓箭若木段白鐵段鉛錫段打他作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色為煞人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口中若著男女根中身上若著瘡中若著餅實中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具輦輦步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色亦不以毒藥為煞人故作憂多煞頭多煞作獠作罽作撥作毗陀羅煞半毗陀羅煞斷命煞墮胎煞按腹煞推著火中推著水中推著坑中若遭今去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便煞憂多者有比丘知是人從此道來

於中先作無烟火坑以沙土覆上若
心念若口說以是人從此道來故我
作是坑是名成憂多若是人因是死
者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅
夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷
蘭遮若為非人作坑非人死者偷蘭
遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅
若比丘為畜生作坑畜生墮死波夜
提若人墮死突吉羅非人墮死亦突
吉羅若比丘不定為一事作諸有衆
者皆令墮死人死者波羅夷非人死
者偷蘭遮畜生死者波夜提都無死
者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者
有二種一者地二者木地頭多者若
比丘作坑埋人脚踝若埋膝若腰若
臍若腋至頸如是埋已令鳥蹴踏令
馬駱駝牛驢蹴踏若令毒蛇蜈蚣往
嚙作如是念令彼因死彼因死者比
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因是死偷蘭
遮是名也頭多木頭多者有比丘穿

不作乳者拈人脚相手加頸如是繫
已今爲馬駱駝牛驢蹴踏若今毒蛇
蟻蝨往嚙作如是念今彼因死彼因
死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名木頭多諫若有比丘知是人從
此道來於中依樹依柱依石依壁若
依木段白鷄段鈎錫段是中施諫若
心念若口說爲是人從此道來故作
諫今彼因死者比丘得波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後
不因死偷蘭遮若爲人作諫人死者
波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若
爲非人作諫非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅若爲畜生作
諫畜生死者波逸提人及非人死
者突吉羅若不定爲一事作諸有
來者皆令墮死若人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提
諫不死者偷蘭遮突吉羅是名爲諫
若有比丘知是人從此道來若依樹依
柱依石依柵依壁依木段白鷄段鈎錫
段是中施諫若心念若口說爲是人從

此道來故作冒是冒學成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮者比丘為人故作冒人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮為非人作冒非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅為畜生作撥畜生死者波夜提人及非人死者突吉羅若

比丘不定為一事作撥諸有來者皆
令墮死若人死者波羅夷非人死者
偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者
偷蘭遮突吉羅是名為撥毗陀羅者
有比丘以二十九日求全身死人召鬼
呪尸令起水洗著衣著刀手中若心
念若口說我為某故作毗陀羅即讀
呪術是名毗陀羅成若所欲煞人或
入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若
有大力呪師護念救解若有大力夫
神守護則能害是作比丘先辦一
羊若得無樹若不得索前人者當
煞是羊若煞是樹如是作者善若不
余者還煞是比丘是名毗陀羅半毗陀
羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵
車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人
令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若
心念若口說我為某故作是半毗陀
羅讀是呪術是名半毗陀羅成若所
欲煞人入禪定入滅盡定入慈心三
昧若有大力呪師護念救解若有大
力天神守護則不能害是作呪比丘
先辦一羊若得芭蕉樹若不得煞前人

者當煞是羊若煞是樹如是作者善
若不尔者還煞是比丘是名半毘隨
羅漸命者若比丘以其二十九日牛
屎塗地酒食著中然火已尋著水中心
念口說讀呪術言如火水中滅某甲
人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅
又如比丘二十九日牛屎塗地酒食
著中盡作所欲煞人形像作是像已
尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像
滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如
比丘二十九日牛屎塗地酒食著中
以針刺衣角頭尋還拔出心念口說
讀呪術言如是針出彼命隨出是針
出時彼命隨出是名斷命墮胎者有片
丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大
小便處藥若針血脉若出眼淚若消
血藥作是念以是因緣令女人死死者
波羅夷若不即死後因是死亦波羅
夷若不即死後不因是死偷蘭遮若
是比丘為煞彼母故令墮胎若母死者
波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者
波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為
煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不
死者偷蘭遮是名墮胎按腹者有比
丘使懷妊女人重作或擔重物教使
在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令
女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若
比丘爲母故按腹母死者波羅夷胎死者
偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮
若爲胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷
蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是
名按腹推墮火中者堆木火中草火中牛
屎火中縫繯火中作如是心念令彼因是
死彼因是死者波羅夷若不即死後因是
死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名墮火推墮水中者推大池中大海中
深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至
面沒水中作如是念令彼因是死死者波
羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即
死後不因死偷蘭遮是名墮水高上推墮
下者高山高岸殿舍牆壁深坑作如是念令
彼因是死死者波羅夷若不即死後因是
死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
遣令道中死者有比丘知是道中有

惡賊惡獸飢餓遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名遣令道中死乃至胎中初得二根者謂身根命根迦羅羅時以煞心起方便欲令死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮佛語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛煞羊養雞養豬放鷹捕魚獵師園兔偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以文作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人令死便心悔作是念言我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒有福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比丘語是人言汝去何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自斂還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差其自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到者衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著床上以疊覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

人出者言大德入坐此床上迦留隨
夷不省便坐兒上腸出大喚婦言此
有小兒比丘身重小兒即死作是事已
還到寺中語諸比丘我今日作如是事
諸比丘以是事白佛佛知而故問汝
以何心作答言我不先省床上便坐
佛言無犯從今當先省床擒坐處然後
可坐若不先看者得突吉羅罪又父子
比丘共行憍薩羅國向舍衛城至嶮
道中兒語父言疾行過此父隨兒語
疾走之死兒即生疑我將無犯波羅
夷得送罪耶是事白佛佛知故問汝
以何心語兒比丘言我見日暮恐不
過嶮道以愛重心語令疾行遂使之
死佛言無犯復有父子比丘共行憍
薩羅國向舍衛城至一聚落无有僧
坊兒問父言今何處宿父言聚落中
宿兒言聚落中宿白衣何異父即語
兒當何處宿兒言空地宿父言此有
虎狼可畏我眠汝覺兒言尔即便卧父
便斫眼膚聞斫聲便來嚙父頭破大
喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我
將無犯波羅夷得送罪耶是事白佛

佛言不犯應大喚燃火怖之有一比丘日暮入嶮道值賊賊欲取比丘比丘捨走墮岸下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如是身行阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墜墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今日當一心執作復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見墜中有鴉怖畏跳下墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今日莫起如是身行

叙事竟

佛在維耶離國夏安居時與大比丘衆俱時出飢饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間飢餓乞食難得諸人妻子尚乏飲食遭諸苦惱何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有諸比丘往憍薩羅

國一處安居復有比丘到婆耒摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居比丘作是念今世飢餓乏食難得諸人妻子尚乏飲食况與乞人是聚落中多富貴家穀米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比丘僧依汝聚落中安居故今此衆中某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿那含某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得无量慈心無量悲心無量喜心無量捨心某得無量空處識處無所有處非有想非無想某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大善利福田衆僧依汝聚落安居今此衆中某是阿羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我亦向阿羅漢某是阿那含我亦是阿那含某向阿那含我亦向阿那含某得斯陀含我亦得斯陀含某向斯陀

合我亦向斯陀舍某得須陀洹我亦得須陀洹某向須陀洹我亦向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪无量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念我亦得初禪乃至阿那般那念彼諸居士即生清淨信心作如是念我等得大善利有大福田衆僧依我等聚落安居某得阿羅漢某向阿羅漢某得阿那含某向阿那含某得斯陀舍某向斯陀舍某得須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪无量慈心悲喜捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念是居士得是信心已今飢餒時乞食難得乃能如先豐樂易得時與衆僧作前食後食但鉢那時婆求摩河邊安居比丘敢是飲食身體充滿得色得力肥盛潤澤諸佛在世法歲二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘

處處夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會

尔時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍鹿陞繩床細陞繩床被褥枕席隨上座次第住尔時維耶離比丘遙見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍鹿陞繩床細陞繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶憍薩羅比丘答言我等忍足安樂住道路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食難得故汝等羸瘦顏色憔悴尔時婆求摩河上比丘安居竟作衣畢遊行到維耶離時維耶離比丘遙見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝

等房舍。晨陞繩床。細陞繩床。被褥枕
席。隨上座次第。住問訊。言汝等忍足
安樂。住之食不乏。道路不疲。耶婆求
摩河上比丘。答言我等忍足安樂。住
乞食不乏。但道路疲極。維耶離比丘言
汝實忍足安樂。住道路疲極。乞食不
乏。何以故。汝等肥盛。顏色和悅。時維
耶離比丘漸漸急問。汝等長老。今世
飢儉。乞食難得。諸人妻子尚乏飲食。
況能與人。汝等何因緣。故安居時。氣
力肥盛。顏色和悅。乞食不難。時婆求
摩河比丘廣說如上。因緣。維耶離比丘
問諸長老。汝等所可讚歎。實有是功。
德不答言。實無維耶離比丘。以種種因
緣。呵責婆求摩河比丘。汝所作事。非沙
門法。不隨順道。無欲樂心。作不淨行。
出家之人。所不應作。汝不知佛世尊
以種種因緣。呵責妄語。種種因緣。讚
歎不妄語。佛常說法。教人離妄語。汝
等尚不應生心。作妄語。想何況為飲
食。故空無過人。聖法自說。言得如是
種種因緣。呵已。向佛廣說。佛以是事
集比丘僧。知而故問。婆求摩河比丘。汝

等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責婆塞摩河比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作妄語想何況為飲食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城然人是名初世間大賊二者有比丘用四方眾僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食賣以自治若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘為飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢部是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百

人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城煞人此名小賊若有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中取是大賊謂為飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒餘餘是名大賊佛說偈言

比丘未得道自說言得道天人大賊極惡破戒人是癡人身壞當墮地獄中佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷不共住佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦是諸比丘到佛所

自言我是阿羅漢生分已盡更不受身
作是語已後近聚落僧坊中住數見
女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作
是言我曹辛苦痛惱本在空閑處時因
別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是
念我已得道所作已辦即到佛所自言
我是阿羅漢我生已盡更不受身今近
聚落住數見女人故貪欲瞋恚便生
我曹失比丘法燒比丘法我曹空无
過人法自說言得是諸比丘語餘比
丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事因
緣故集比丘僧以種種因緣讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘不知不見空無
過人法自言我得如是知如是見後
時或問或不問欲出罪故便言我不
知言知不見言見空誑妄語除增上
慢是比丘波羅夷不共住不知者過
人法不知不得不見不觸不證不見
者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是
中犯者若比丘說我阿羅漢若不實
犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷
若阿邠舍不實犯波羅夷向阿邠舍

不實犯波羅夷若斯陀舍不實犯波
羅夷若向斯陀舍不實犯波羅夷若
須陀洹不實犯波羅夷若向須陀洹
不實犯波羅夷若比丘言我得初禪
二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜
心捨心空處識處无所有處非有想
非無想處不淨觀得阿那般都念不
實犯波羅夷乃至說我善持戒人難
欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作
是言諸天來至我所龍夜叉毘陀羅鬼
餓鬼鳩摩荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來
至我所彼問我答我問彼答若是事不
實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼
來至我所若不實者偷蘭遮一時長
老大目捷連在耆闍崛山入無所有
空定善取入定相不善取出定相從三
昧起聞阿修羅城中伎樂音聲已還
疾入定作如是念我在定中聞阿修
羅城中伎樂音聲從三昧起語諸比
丘我在耆闍崛山入無所有處無色
定聞阿修羅城中伎樂音聲諸比丘
語目連何有是處入無色定當見色
聞聲何以故若入無色定破壞色相

捨離聲相汝空無過人法故作妄語
汝目連應擯治駁遣是事白佛佛語
諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故
目連但見前事不見後事如來亦見
前亦見後是目連在耆闍崛山入無
所有處無色定善取入定相不善取
出定相從定起聞阿修羅城中伎樂
音聲聞已還疾入定便自謂我入定
聞聲若入無色定若見色若聞聲无
有是處何以故是人破壞色相捨離聲
相故若目連空無過人法故作妄語者
亦無是處是目連隨心想說無罪有
一時諸比丘問長老目連多浮陀河水
從何處來目連答言此水從阿釋達池
中來諸比丘言阿釋達池其水甘美
有八功德此水沸熱鹹苦何有此事汝
目連汝空無過人法故作妄語汝目連
應擯治駁遣是事白佛佛語諸比丘
汝等莫說目連是事犯罪何以故阿
釋達池去此極遠是水本有八功德
甘美經歷五百小地獄上來是故鹹
熱汝等若問目連是水何故鹹熱能
隨想答目連實語無犯有一時大目

捷連入定見跋耆諸夜又與摩竭陀
夜又共鬪破摩竭陀夜又從定起已
語諸比丘跋耆人當破摩竭陀人後阿
闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘
語大目犍連汝先言跋耆人當破摩
竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝空
無過人法故作妄語汝目連應擯治
驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目
連是事犯罪何以故目連見前不見
移如來見前亦見後是跋耆夜又與
摩竭陀夜又共鬪得勝時跋耆人亦
破摩竭陀人後阿闍世王更集兵衆
共戰得勝是目連隨心想說無犯目連
又後入定見摩竭陀夜又與跋耆夜
又共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘
摩竭陀人當破跋耆人後共鬪時跋耆
人得勝語比丘語目連汝先言摩竭
陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩
竭陀人汝空無過人法故作妄語汝
目連應擯治驅遣是事問佛佛語諸
比丘莫說目連是事犯罪何以故目
連見前不見後如來見前亦見後是
摩竭陀夜又與跋耆夜又共鬪得勝

時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無犯有一時目連晨朝時到耆衣持鉢入居士舍與數座處共相問訊居士言大德目連是姪身婦人為生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此姪身婦人為生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治毇遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女是男後轉為女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是亦時大旱目連入定見却後七日天當大雨溝坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋截各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨溝坑滿溢今元雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治毇遣是事白佛佛語諸比

比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來亦見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想說無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄語汝莎伽陀應擯治駭遣是事白佛佛語諸比丘莫說莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀依止四禪善終如意足得大神通若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實語無犯又一時長老輪毗陀語諸比丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝輪毗陀應擯治駭遣是事白佛佛語諸比丘莫說輪

毗陀是事犯罪何以故是人前身從
無想天命終來生此間無想天上受
五百劫是故自說我一念中能知五
百劫事是輸毗陀隨心想說無犯
四波羅夷音

十誦律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三初誦之三

攝

明十三僧殘法之初

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在舍衛國祇時長老迦留陀夷有別房舍別房舍中有好床榻被褥敷好獨坐床掃灑內外皆悉淨潔以淨水餅盛滿冷水常用水餅盛滿冷水是迦留陀夷姪欲發時便自出精離急熱故得安快住後時迦留陀夷知識比丘來共相問訊在一面坐語迦留陀夷汝忍不足不安樂住不不足不答言忍足安樂住不不足問曰云何忍足安樂被褥淨水餅常用水餅皆滿冷水掃灑內外皆悉淨潔敷好獨坐床姪欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長老以是因緣故忍足安樂住不不足諸比丘言汝非忍非足實苦惱行以為安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何

况乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人汝不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以此手作不淨行佛如是種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面礼足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願為我等問佛是事阿難默然受比丘語諸比丘知阿難默然受已從坐起頭面礼足還去不久阿難往詣佛所頭面礼足在一面立白佛言世尊世尊為諸

比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是成應如是說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得減是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者為受樂二者治病三者為自試比丘以內受色為受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外不受色為受樂故為治病故為試者故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以內受色為受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試者故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘趁小便屢捺小便屢發心身

動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色
為受樂故為治病故為試者故撻捺小
便屢發心身動精出僧伽婆尸沙若
比丘以外不受色為受樂故為治病
故為試者故撻捺小便屢發心身動精
出僧伽婆尸沙是中精有五種一者
青二者黃三者赤四者白五者薄青
者轉輪王及轉輪王受職太子黃者
轉輪王其餘諸子赤者轉輪王取上
大臣白者年已成人薄者年未成人
若人青精出者不出黃赤白薄但能
出青若人精出黃者不出赤白薄青
但能出黃若人赤精出者不出白薄
青黃但能出赤若人出白精者不出
薄青黃赤但能出白若人出薄精者
不出青黃赤白但能出薄若比丘為
出青精故撻捺小便屢發心身動精出
僧伽婆尸沙若比丘為出黃赤白薄
精故撻捺小便屢發心身動精出僧伽
婆尸沙若一人一時出五種精者無
有是事或有人多行淫故有種種精
出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故
有種種精出若比丘起欲想欲欲

覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡疱癬疥癰為治是病故搔捺精出無犯若比丘向人炙男根痒摩觸精出無犯若比丘行時兩膝摩觸或衣觸或騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯

犯一

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鈎在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊中看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見眾女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多亦已將至自房摩觸其身是眾女中有喜者默然有不喜者即出房外語諸比丘大德法應令耶此安隱處更有有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖眾女人廣說上事諸比丘言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣為眾女人說法亦教利喜頭面礼足還去不久諸比丘詣佛所頭面礼足在一面坐向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲感癡心故觸女身若捉手臂頭髮一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲感者即名癡心亦名貪心染心繫心或有癡心非欲感心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂心人病壞心人是名癡心非欲感心染心繫心女人者有大有中有小童女非童女堪作姪欲觸身者共在一處手者從腕及拍臂者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭鬚一二身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩大小便處若比丘欲感癡

心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸
沙若摩面咽胷腹肋脊脅腰大小便
處胫膝踣僧伽婆尸沙如是抱捉牽
推舉下摩觸大小便處亦如是若比丘
從地舉無衣女人著土埵上土埵上著
踞床上踞床上著獨坐床上獨坐床
上著大床上大床上著舉上舉上著
車上車上著馬上馬上著爲上爲上
著堂上堂上乃至從小下處著小高
處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從
堂上舉無衣女人著爲上爲上著馬
上馬上著車上車上著舉上舉上著
大床上大床上著獨坐床上獨坐床
上著踞床上踞床上著土埵上土埵
上著地乃至小高處著小下處僧伽
婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸
有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽胷肩
腹肋脊脅腰大小便處胫膝踣偷蘭
遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷
蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女
人著土埵上乃至小高處舉著小下處
偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無
衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧

伽婆尸沙若摩面咽胃腹肋脊齋腰
大小便處腔膝蹲比丘有欲心身動
受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推
舉下摩大小便處比丘有欲心身動受
細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心
從地舉無衣比丘著土埽上乃至小
下處舉著小高處比丘有欲心身動
受是細滑僧伽婆尸沙若女人姪欲
盛變心從堂上舉無衣比丘著馬上
乃至小高處舉著小下處比丘有欲
心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人
欲盛變心上下摩觸有衣比丘頭比
丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面
咽胃脊腹肋齋腰大小便處腔膝蹲
比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如
是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有
欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲
盛變心從地舉有衣比丘著土埽上
乃至小下處舉著小高處比丘有欲
心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛
變心從堂上舉有衣比丘著馬上乃
至小高處著小下處比丘有欲心
身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩

一女人僧伽婆尸沙若一比丘摩二
三四女僧伽婆尸沙若二比丘摩二
三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘
摩三四一二女人僧伽婆尸沙若四
比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙
女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所
男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙
男所男想黃門想二根想女人想摩
偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想
男想摩偷蘭遮二根所二根想女想
男想黃門想摩偷蘭遮若是事人女
邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷
蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事
非人女邊突吉羅若母想姊妹想女
想摩觸女身不犯若救火難水難刀
難若墮高處惡虫難惡鬼難不犯若
無染心觸不犯

二事

佛在舍衛國余時長老迦留陀夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
房取戶鈞在門間立作如是念若有
女人欲來看者我當示諸房處余時
迦留陀夷遇見諸女便言姊妹來我
當示汝諸房舍處少多亦已將至白

房作不淨惡語是諸女中有喜者然
然不喜者出外語諸比丘大德法應
亦耶此安隱處更有恐怖諸比丘言
云何安隱處更有恐怖諸女廣說上
事諸比丘言如汝所說時諸比丘以
種種因緣為衆女說法亦教利喜頭
面礼足還去不久諸比丘以是因緣
向佛廣說佛以是事案比丘僧知而
故問迦留施夷汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責迦留
施夷汝所作事非沙門法不隨順道
不清淨行出家之人所不應作汝癡
人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想
種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常
說法教人離欲汝尚不應生心何況
乃至起欲恚癡結縛根本不淨惡業
佛種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘欲威變心在女人前作不
淨惡語隨姪欲法說者僧伽婆尸沙
不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙
事雖一切罪皆名為惡但此是重罪
因緣故名為惡語隨姪欲法者二身

共會說者如年少男女姪欲威故具說惡語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辯教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麤不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀訾三瘡門形色不好或大或小或麤或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語二語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一二語中僧伽婆尸沙辯者比丘在女人前言我辦酒食脩潔華香璎珞末香塗香敷好床褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡

門中隨意與男子者則為男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出二語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出二語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸

沙若女人在比丘前言我辦酒食盤案
香華瓔珞末香塗香敷好床褥汝能
來者三瘡門中隨汝意與乃至百語
是中比丘隨順其心少多語出二
語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前
教言汝能三瘡門中隨意作者則為
女人所愛乃至百語是中比丘隨
順其心少多語出一語中僧伽婆
尸沙若女人在比丘前罵是比丘貪
罵細罵乃至百語是中比丘隨順其
心少多語出一語中僧伽婆尸沙
若一比丘向一女人不淨惡語一僧
伽婆尸沙若一比丘向二三四女
人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比
丘向二三四一女人不淨惡語僧伽
婆尸沙若三比丘向三四一二女人
不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向
四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸
沙若比丘女女人所女人想不淨惡語
僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二
根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男
想黃門想二根想女想不淨惡語偷
蘭遮黃門所黃門想二根想女想男

想不淨惡語偷蘭遮二根旣男想女
想黃門想二根想不淨惡語偷蘭遮若
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人
女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮
即是事非人女邊突吉羅

三事竟

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
自房持戶鈎在門間立作如是念若
有女人欲來僧坊者房舍者我當示
諸房處尔時迦留陀夷遇見衆女來
便言姊妹我當示汝諸房舍處少多
尔已將至自房向女人讚歎姪欲以
身供養是衆女中有喜者默然不
喜者出外語諸比丘大德法應尔耶此
安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱
處更有恐怖諸女人廣說上事諸比
丘言如汝所說時諸比丘以種種因
緣與衆女說法亦教利喜頭面礼足
還去不久諸比丘以是因緣向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陀夷汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責汝所作事非
沙門法不隨順道不清淨行出家之

人所不應作汝癡人不知我以種種
因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲
除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚
不應生心何況乃作起欲患癡結縛
根本不淨惡業佛種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘欲成變心
在女人前讚歎以身供養作如是言汝
能以身供養我等持戒行善梵行人者
諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以
身供養者比丘語女言汝能以身作姪
欲供養者諸供養中第一供養持戒
者大戒律法盡能受持行善者正見
忍辱故梵行者二身不共會故是中
犯者有九種謂上大勝巧善妙福好
快上者若比丘語女人言汝能以身作
姪欲供養我等持戒人者諸供養中是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝
能以身作姪欲供養行善人者是上
供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以
身作姪欲供養梵行人者是上供養
僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供
養持戒行善人持戒梵行人行善梵

行人持戒行善梵行人者是上供養
僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能
以身作姪欲供養不大持戒人者是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能
以身作姪欲供養不大行善人者是
上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人
言汝能以身作姪欲供養不大持戒行
善人不大持戒梵行人不大行善梵
行人不大持戒行善梵行人者是上
供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言
不以自身作姪欲供養我等持戒人者
是上供養偷蘭遮若語女人言不以自
身作姪欲供養行善人者是上供養
偷蘭遮若語女人言不以自身作姪
欲供養梵行人者是上供養偷蘭遮
若語女人言不以自身作姪欲供養
持戒行善人持戒梵行人行善梵行
人持戒行善梵行人者是上供養偷
蘭遮若語女人言不以自身作姪欲
供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮
若比丘語女人言不以自身作姪欲

供養不大行善人者是上供養偷
蘭遮若語女人言不以自身作姪欲
供養不大修梵行人者是上供養偷
蘭遮若比丘語女人言不以自身作
姪欲供養不大持戒行善人不大持
戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮
如是大勝巧善妙福好快供養亦如
是若比丘語女人言汝能以身作姪
欲供養持戒人者是上大供養僧伽
婆尸沙若言上勝上巧上善上妙上
福上好上快供養僧伽婆尸沙若言
大勝大巧大善大妙大福大好大快
供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善勝
妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙
若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養
僧伽婆尸沙若言善妙善福善好善
快供養僧伽婆尸沙若言妙福妙好
妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福
快供養僧伽婆尸沙若言好快供養
僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上
大善上大妙上大福上大好上大快供
養僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大

勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽
婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝
巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧
善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽
婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供
僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養
養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧
伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善
上大勝妙上大勝福上大勝好上大
勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝
巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大
勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸
沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善
福上大勝巧善好上大勝巧善快供
養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙
福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙
快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧
善妙福好上大勝巧善妙福快供養
僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以
飲食衣被卧具華香瓔珞持用供養是
上供養能以身供養者過是上中上僧
伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦
如是若比丘語女人言以飲食衣被卧

具華奢瓔珞持用供養是上中上能
以身供養者過是上中上僧伽婆尸
沙如是大勝巧善妙福好快亦如是
若一比丘向一女人讚歎以身供養
一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二
三四女人讚歎以身供養僧伽婆尸
沙若二比丘向二三四一女人讚歎
以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向
三四一二女人讚歎以身供養僧伽
婆尸沙若四比丘向四一二三女人
讚歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘
女人所女想讚歎僧伽婆尸沙女人
所男想黃門想二根想讚歎僧伽婆
尸沙男所男想黃門想二根想女想
讚歎僧伽婆尸沙黃門所黃門想二根想
女想男想讚歎僧伽婆尸沙所二根
想女想男想黃門想讚歎僧伽婆尸沙
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非
人女邊僧伽婆尸沙若是事人女邊僧伽
婆即是事非人女邊突吉羅四事
佛在舍衛國祇時有鹿子長者兒名曰
迦羅恥智利根衆人所問常為斷疑
他事悉務若人有女姊妹有來求者

往問迦羅某求我女若姊妹是人為
好不好應與不應與能與婦兒衣食
不若迦羅言不好不能與婦兒衣食
汝莫與女即便不與若迦羅言好能
與婦兒衣食汝當與女即隨語與若
人自為求婦若為兒求往問迦羅我
求某女是女好不能成家事我為可
取不若迦羅言不好不能成家事汝
莫取之即隨語不取若迦羅言好能
成家事汝可取之即隨語取若諸人
女姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食
不充便作是言如我女姊妹所受苦
惱諸問迦羅信受語者所受苦惱當
復劇是由我等信受迦羅語故今女
姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充
若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充
足便作是念如我女姊妹所受富樂
諸問迦羅信受語者所受富樂當復
勝是我等信受迦羅語故今女姊妹
得好處衣食充足今時迦羅或得稱
譽或得毀訾是人後時以信出家剃
除鬚髮被著袈裟作比丘已猶如本
法他事念務若人有女姊妹有來求

者往問迦羅比丘某求我女姊妹是人為好不好應與不應與若迦羅言是人不好即便不與若迦羅言好即隨語與若人或為已為兒求婦往問迦羅我求某女若姊妹好不好能辦家事不若迦羅言好便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復劇是若得富樂好處便作如是念諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅語故令女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚歎或得毀訾是迦羅比丘數出入諸檀越舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒人往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜慙愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問迦羅汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不

隨順道不清淨行出家之人所不應
作汝癡人不知我以種種因緣可欲
欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱
我常說法教人離欲汝尚不應生心
何況乃作起欲患癡結縛根本不淨
惡業汝癡人我尚不讚歎少有欲心
何況汝作媒嫁事佛種種呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘行媒嫁法持
女意語男持男意語女若為成婦事若
為私通事乃至一會時僧伽婆尸沙
媒法者受他語往來女者有十四種
護父所護母所護父母所護兄弟所
護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里
護姓護自護法護夫主護持女意語
男者有女人語比丘言汝能持是語
語彼男子不我為汝作婦若共私通
汝能為我作夫若共私通若我與汝
女若與姊妹汝能作我女夫若姊妹
夫是名持女意語_{持男意語}持男意語女者
有男語比丘言汝能持是語語彼女
人不汝與我作婦若共私通我與汝
作夫若共私通若與我女與我姊妹

我與汝作女夫為姉妹夫是名持男
意語女乃至一會時者一時共交會
故丈夫有七種婦索得水得破得自
來得以衣食得合生得須臾得索得
者以少多財物索得作婦是名索得
永得者若人捉手以水灌掌與女作
婦是名水得破得者若破他國奪得
作婦復有自國反叛誅罰得者是名
破得自來得者若女人自一心貪著
愛樂故來供給作婦是名自來得衣
食得者若女人不能自活為衣食
故來供給作婦是名衣食得合生
得者若女人語男子言汝有財物
我有財物若生男女當供養我等
是名合生得須臾得者共一交會故
名須臾得是中犯者若比丘自受主
人語自語彼自報主人者僧伽婆尸
沙若自受主人語自語彼使報主人
者僧伽婆尸沙若自受主人語自語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比
丘自受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼
使使報主人者僧伽婆尸沙若自

受主人語使語彼自報主人者僧
伽婆尸沙若比丘自受主人語使使
語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若
自受主人語使使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使使語
彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘
從使受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
使受主人語使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語
使使語彼使使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語使使語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人
語使使語彼使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語自語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從彼使受
主人語自語彼使報主人者僧伽婆
尸沙若從使受主人語自語彼使使
報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使
使受主人語使使語彼使使報主人
者僧伽婆尸沙若從使使受主人語
使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙

若從使使受主人語使使語彼使報
主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使
受主人語自語彼自報主人者僧伽
婆尸沙若從使使受主人語自語彼
使報主人者僧伽婆尸沙若從使使
受主人語自語彼使使報主人者僧
伽婆尸沙若比丘從使使受主人語
使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
從使使受主人語使語彼使使報主
人者僧伽婆尸沙若從使使受主人
語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙
有二比丘受主人語出外一比丘言
汝并說我意若語彼還報主人者俱
僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭墀有
二比丘受主人語出外一比丘語一
比丘莫說我意若語彼還報主人者
一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭
墀諸比丘入他舍主人問前行比丘
汝等出入某甲家不能語某甲與我兒
若女姊妹前行比丘言我等不得作
媒人後行比丘問是語便杜語彼居士
言汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭墀主人問

後行比丘汝出入是諸家不能語某
甲與我兒若女姊妹後行比丘言我
等不得作媒人前行比丘聞是語便
往語彼居士言汝能與某甲兒若女
姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮又比丘行道中
一女人語比丘言汝能語某甲與我
兒若女姊妹比丘受語語彼還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四
女人亦如是二三四比丘亦如是一
比丘行道中一男子語比丘言汝能
語某甲與我兒若女姊妹比丘受語
語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
蘭遮二三四男子亦如是二三四比
丘亦如是黃門二根亦如是一比丘
行道中一女一男語比丘言汝能語
某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼
還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮
二三四女人男子亦如是二三四比
丘亦女是一比丘行道中一女人一
黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若
女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽
婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人

黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷

開遮二三四女人男子黃門二根亦如是二二四比丘亦如有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人今和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言主人若見我新剃髮若著絕僧伽梨若提瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在衆中大語時若挑衣時當知得不得是名三種受語六種報者一口二書三印四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼口還

報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期
還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書
語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手
印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙比
丘受使口語手印語彼手印還報者僧
伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語
彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威
儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使書手印語彼手印還報者僧伽婆
尸沙若比丘手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙若比丘書手印
威儀相期還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使手印手印語語彼手印還報者僧
伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者
僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相
期還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印
語書語彼書還報者僧伽婆尸沙手印
威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受
富貴人語語富貴人還報富貴人者
僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴

人還報貧賤人者偷蘭遮若比丘受他語解意言僧伽婆尸沙若受意言不受語偷蘭遮若但受語不解意言不犯

五事竟

佛在阿羅毗國今時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須整須埽錄鑿鑿釜釜槃盂餅甕麻繩種種草木皮繩土囊作人車鹿車諸比丘以是因緣心常急遽樂著作事妨廢讀經坐禪行道今時長老迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遙見大迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無厭足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遙見我來呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索鑿索

埴錄鑽斧鑿金瓦餅甕草木皮繩索
常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪
行道我等失利供養如是難滿難養
多欲無厭足人唯願世尊與諸比丘作
舍限量佛默然受大迦葉知佛默然
受語已將護舊比丘心故作札而去
去不久佛以是事集比丘僧知而故
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言
云何名比丘自乞作廣大高大舍久
故難治數從諸居士種種末素樂著
作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道
佛如是種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘自乞作舍無主自為
當應量作是中量者長十二條伽陀
擦手內廣七擦手是比丘應問諸比
丘諸比丘當亦無難無妨處若比丘
自乞作舍無主自為不問諸比丘過
量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘
從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍
者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍
無主者是舍無檀越主若男女黃門

二根自為者不為衆僧故專為已名
自為量者佛言用我手量長十二搩
手內廣七搩手問者應問僧亦處者
僧應亦作處難處者是有地窟蜈
蚣百足毒虫乃至鼠穴無難者是中
無地窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴妨
處者是舍四邊一尋地內有塔地若
官地居士地外道地比丘居地若有
大石流水池水大樹深坑如有妨
處僧不應亦無妨處者是舍四邊一
尋地內無塔地官地居士地外道地
比丘居地大石流水池水大樹深坑
如是無妨處僧應亦是比丘應從僧
乞亦作處乞亦作處法者僧一心和
合時是比丘從坐起偏袒右肩脫草
屣胡跪合掌應作是言諸長老一心
念我某甲比丘為是自乞作舍无主
自為無難無妨處作故從僧乞亦作
處僧憐愍故亦我作處第二第三亦
如是乞是中僧應量量可亦不可亦
若是比丘言無難而實有難不應亦
若言無妨而實有妨亦不應亦若言
無難無妨而實有難有妨不應亦若

言無難實無難應亦若言無妨實無妨應亦若言無難無妨實無難无妨應亦若言無難無妨實無難无妨應亦示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是其甲比丘欲自乞作舍無主自為无難無妨處作故從僧乞亦作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽是其甲比丘自乞作舍無主自為无難無妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍故當示作處誰請長老忍僧亦其申自乞作舍無主自為无難無妨處作者默然若不忍者說僧亦某甲比丘自乞作舍無主自為无難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自為不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯若過量妨處犯若不問難處犯不問妨處犯若難處妨處犯若過量不問難處犯若過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟是舍不如法作者犯若過量作犯不問

處犯有難處犯妨處犯過量不問處
犯過量難處犯過量妨處犯不問難
處犯不問妨處犯難處妨處犯過量
不問難處犯過量不問妨處犯過量
不問難處妨處犯若比丘語餘比丘
為我作舍語已便去後作未成行還
自成是舍不如法作犯過量作犯不
問處犯難處犯妨處犯過量不問犯
過量難處犯過量妨處犯不問難處
犯不問妨處犯難處妨處犯過量不
問難處犯過量不問妨處犯過量不
問難處妨處犯若為佛為僧無犯若
得先成舍無犯

六事竟

十誦律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第四 初誦之四

攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

十三僧殘法之餘 并二不定法

佛在拘睺彌國舍時長老闍那多有知識國王夫人王子大臣將帥官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門糴子自言修善功德以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自為作是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自為不問

諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙
大舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍
重舍乃至容四威儀行立坐卧有主
者是舍有擅越主者男若女黃門二
根自為者不為僧故專為已故名為
自為問者應問僧亦處者僧應亦處難
處妨處者如上說是比丘應從僧乞
亦作處乞法者僧一心和合是比丘
從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌
應作是言諸長老一心念我某甲比
丘欲作大房舍有主自為元難無妨處
作我某甲比丘為是有主自為元難
無妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍
故亦我作處第二第三亦如是乞是
中僧應籌量可亦不可亦若言無難
而實有難若言無妨而實有妨若言
無難無妨而實有難有妨皆不應亦
无妨實無妨無難實无難應亦亦法
者僧一心和合一比丘唱言大德僧
聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作是比丘為作大舍故
從僧乞亦作處若僧時到僧必聽僧
當亦某甲比丘作處白如是大德僧

聽是其甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作故從僧乞亦作處僧
憊愍故當亦作處誰諸長老忍其甲比
丘作大舍有主自為無難處无妨處作
者默然若不忍者說如是白四羯磨僧
示竟某田比丘作大舍有主自為無難
無妨處僧忍默然故是事如是持是中
犯者若比丘有主自為過量作大舍犯
不問處犯有難處犯有妨處犯不問有
難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不
問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我
作舍語已便去後為作竟是舍過量作
犯不問處犯有難處犯有妨處犯不
問有難處犯不問有妨處犯有難有
妨處犯不問有難有妨處犯若比丘
語餘比丘為我作舍語已便去後作
未成行還自成是舍過量作犯不問
處犯有難處犯有妨處犯不問有難
處犯不問有妨處犯有難有妨處犯
不問有難有妨處犯若先成舍無
犯竟

佛在王舍城爾時長老陀驪力士子
成就五法故僧竭磨作知時具人不

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不
得是人隨所應與若阿練兒阿練兒
共持律持律共說法說法共讀修妬
路讀修妬路共如是同事者共是人
作是念我如是與者若語若默安樂
得住是隨驃分布卧具時不須燈燭
左手出光右手持與有比丘故待闇
來欲見隨驃神通之力時佛故在王
舍城是力士子隨驃成就五法故衆
僧教作差會人是人差次會時不隨
愛瞋怖癡知次第不越次舍時彌多
羅淨摩比丘次會值得麁食如是再
三食麁食時作如是念我深苦惱是
隨驃力士子故以是麁食惱我當以
何報令彼得惱復作是念我當謗以
無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼
名弥多羅時此比丘尼到弥多羅淨
摩比丘所頭面礼足在一面立時弥
多羅淨摩比丘不共語亦不音不教
坐是比丘尼作是念我作何惡何所
觸犯使此兄不共我語作是念已便
言我於兄有何過故不共我語不教
我坐是比丘言隨驃比丘故以麁食

惱我乃至再三汝不助我比丘尼言
欲令我以何事相助是比丘言妹汝到
佛所作如是言世尊云何有是法陀驪
比丘共我作姪墮波羅夷事比丘尼言
是清淨無罪比丘云何謗以无根波羅
夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不
共汝語不喚汝坐是比丘尼敬愛兄
故即作是念若我不隨語者兄不共
我語不教我坐如是念已即語兄言
當隨汝語是比丘言妹小住我當先
往佛所汝隨後來我當證之即往佛
所頭面礼足在一面立是比丘尼便
從後來頭面礼足在一面立白佛言
世尊云何有是法陀驪比丘共我作
姪墮波羅夷事時弥多羅浮摩比丘
即作是言世尊是事實尔我亦先知
如是比丘尼所說尔時陀驪在佛後
肩佛佛顧視陀驪言汝今云何是弥
多羅比丘尼在我前言世尊云何有
是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷
事弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊
是事實尔我先亦知如是比丘尼所
說陀驪比丘白佛言世尊世尊知我

修伽陀知我佛語陀驪汝今不得作如是語世尊知我修伽陀知我汝憶念者便說憶念若不憶念者說不憶念我不憶念世尊不憶念修伽陀余時長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合掌白佛言世尊是陀驪比丘為何所說是彌多羅比丘今在佛前作如是語世尊云何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實余我先亦知如是比丘居所說佛語羅睺羅我今問汝隨汝意答於意云何若是比丘居來語我言世尊云何有是法羅睺羅共我作姪墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是說是事實余我亦先知如比丘居所說汝當云何時羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人汝尚能言世尊知我修伽陀知我何況陀驪比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知我修伽陀知我余時佛語諸比丘汝等當記陀驪比丘說不憶念是彌多羅比丘居自說作罪故應與滅羯磨佛如是教已起

入禪室時諸比丘審諦急問彌多羅淨
摩比丘言汝去何處見見犯何事
汝以何事故往見是諸比丘審諦急問
已答言施驃比丘實梵行清淨我以欲
故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘
言云何施驃比丘梵行清淨以欲故
瞋故怖故癡故作是語謗答言施驃
比丘成就五法故王舍城衆僧教作
差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次
我時次會值鹿惡食如是再三取食
時心中苦惱便作是念施驃比丘故
以鹿食惱我當以何報復作是念我
當謗以無根波羅夷法以是因緣故
我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有
比丘少欲知足行頃施聞是事心不
喜呵責言云何名比丘以無根波羅
夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣呵已向佛廣說佛時即從禪室
出集比丘僧知而故問彌多羅淨摩
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘以
無根波羅夷法謗清淨梵行比丘
佛以種種呵已語諸比丘有二種人必

墮地獄何等三若人以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言姪欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是為第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是為第三人墮地獄尔時世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄 作之害不作 是二俱相似
後皆受罪報 夫人處世間 斧在口中生
以是自斬身 斯由作惡言 應呵而讚歎
應讀而呵罵 口過故得衰 衰故不受樂
如畜失財利 是衰為甚少 惡心向善人
是衰重於彼 毘羅浮地獄 其數有十萬
阿浮陀地獄 三千六及五 惡心作惡口
輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中
種種種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法
謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比
丘後時或問或不問知是無根事比
丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙
惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見

是人功德但未過惡無波羅夷比丘
者是以丘四波羅夷中一切不犯無
根者有三種根本若見若聞若疑謗
者是以丘不犯強以罪加破梵行者
破彼比丘法欲令退墮知是無根事
者事有四種諍訟事相助事犯罪事
常所行事是中犯者若比丘以無根
波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯
五種不犯十一種者是事不見不聞
不疑若是妄若聞妄若疑妄若聞信
聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見
疑已言聞是名十一種犯五種不犯者
是事若見若聞若疑見已不妄聞已不
妄是名五種不犯如不清淨比丘似清
淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷
法謗清淨比丘十種犯四種不犯十
種者不見不聞不疑若聞妄疑妄若
聞信聞聞不信聞聞已言疑疑已言
見疑已言聞四種不犯者若疑若聞
若聞不妄若疑不妄如清淨比丘似
不清淨亦如是八事

佛在王舍城舍時力士子陀驪比丘
獨在山下與二比丘居共立一處時

弥多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上
治衣遇見陀驪比丘獨與二比丘居
共立一處見已作是念我先以无根波
羅夷法誹謗不成今有小事當以波
羅夷法誹謗之作是念已便語諸比丘
今陀驪比丘是犯姪人我見是事不
隨他語今時諸比丘審諦意問汝大
何見何處見見犯何事汝以何事往
見如是諸比丘審諦問已便云我隨
愛瞋怖癡故說是陀驪比丘梵行清
淨答言我在彼山坐石上治衣遙見
陀驪比丘獨與二比丘居共立一處
見已便作是念我先以无根波羅夷
法誹謗不成今有小事當以波羅夷
法誹謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故
說陀驪比丘實自清淨是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責言云何名比丘持小片事以波羅
夷法誹清淨比丘諸比丘種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責去何名比丘持小片事以波羅夷
法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘惡瞋故異分
中取片若似片事以波羅夷法謗無波
羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或
問或不問知是片似片事比丘住惡
瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者
四波羅夷是何以故是四波羅夷中
若犯一一事非沙門非釋子失比丘法
故名異分不異分者十三事二不定
法三十捨墮法九十墮法四波羅提
提舍尼法衆多學法七止謗法是名
不異分何以故若犯是事故名比丘
故名釋子不失比丘法是名不異分
片須臾片者諸威儀中事是名為片
亦名須臾片諍者諍有四種闕訟諍
相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯
者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽
婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生
僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言
我見犯一一語中僧伽婆尸沙日出

時日出已中前日中中後晡時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分亦如是
有比丘地了時見餘比丘犯罪若波
逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是
比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不
見他犯波羅夷言我見犯一一語中
偕伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆
尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂
波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘僧
伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他
犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽
婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有
比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜
提若波羅提提舍尼若突吉羅是人
謂是突吉羅謂僧伽婆尸沙謂波夜
提謂波羅提提舍尼是人突吉羅罪
中定生波羅提提舍尼想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆
尸沙乃至後夜後分亦如是復有比
丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧
伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙
想不見他犯波羅夷言我見犯二
語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦
如是復有比丘地了時見餘比丘犯
罪若波夜提若波羅提提舍尼若突
吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉
羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉
羅想不見他犯波羅夷言我見犯一
一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見餘比丘
犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪為僧
伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙
為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為
突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定
生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷
言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是復有比丘地了
時見他犯罪若波夜提若波羅提提
舍尼若突吉羅是中生疑是罪為突
吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波
夜提為突吉羅為波羅提提舍尼後
除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不

見他犯波羅夷言我見犯一一語中
僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙是中生疑為是僧伽婆尸沙為是
波夜提為是波羅提提舍尼為是突
吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生
突吉羅想不見他犯波羅夷言我見
犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜
後分亦如是復有比丘地了時見他比
丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若
突吉羅是中生疑是罪為是突吉羅
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生
波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷
言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至
後夜後分亦如是竟

佛在王舍城舍時提婆達多求破和
合僧受持破僧事是人嫉妬心方
便作是念我獨不能得破沙門瞿曇
和合僧壞轉法輪是提婆達多有四
同黨一名俱伽梨一名騫陀陀驃三
名迦留陀提舍四名三叉達多提婆
達多到是四人邊已作是言汝當共

破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼
四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟
子有大智慧大神通得天眼知他心
念是人知見我等欲破和合僧壞轉
法輪我等云何能破沙門瞿曇和合
僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙
門瞿曇年少弟子新入彼法出家不
久我等到邊用五法誘取語諸比丘
言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞
食法盡形壽受一食法盡形壽受露
地坐法盡形壽受斷五法若比丘受
是五法疾得涅槃若有長老上坐比丘
多知多識久習梵行得佛法味者當語
之言佛已空羣生在我末自樂閑靜
受現法樂汝等所須事我當相與我
等以是方便能破沙門瞿曇和合僧
壞轉法輪四比丘言如是提婆達多
受提婆達多語提婆達多後時到諸
年少比丘所以五法誘之語諸比丘
汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食
法盡形壽受一食法盡形壽受露地
坐法盡形壽受斷五法汝等行是五
法疾得涅槃復語諸長老上坐比丘

佛已耆耄年在衰末自樂閑靜受現
法樂汝所須事我當相與尔時提婆
達多非法說法非法非律說律
律說非律非犯說犯犯說非犯輕說
重重說輕有殘說無殘無殘說有殘
常所用法說非常法非常所用法說
是常法非教說教教說非教時諸比
丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法
輪見已往詣佛所頭面礼足在一面
坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲
破和合僧受持破僧因緣事是非
法說法非法說非法非律說律律說非
律犯說非犯非犯說犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所用
法說非常法非常所用法說是常法
教說非教非教說教佛語諸比丘汝
等當呵提婆達多令捨是破僧因緣
事是比丘受佛語已到提婆達多所
言汝莫求破和合僧莫受持破僧事
當與僧和合僧和合者歡喜無諍一
心一學如水乳合得安樂住汝當捨
是破僧因緣事時提婆達多不捨是
事尔時提婆達多四同黨呵諸比丘

言汝等莫說提婆達多是事何以故
是人說法說律是人所說皆是我等所
欲是人知說非不知說是人所說皆是
我等所樂忍如是諸比丘再三教提
婆達多不能令捨惡邪便從坐起往
詣佛所頭面礼足一面坐坐已白佛
言世尊我等已約勅提婆達多而不
捨惡邪有四同黨復作是言汝等莫說
提婆達多是事何以故是人說法說
律是人所說皆是我等所欲是人知說
非不知說是人所說皆是我等所樂
忍諸比丘再三約勅不捨是事今時
佛作是念如提婆達多欲入及四同黨
或能破我和合僧壞轉法輪我當自
約勅提婆達多令捨是事佛作是念
已即自約勅提婆達多汝莫求破和
合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧
和合僧和合者歡喜無諍一心一學
如水乳合得安樂住汝莫非法說法
法說非法非律說律律說非律非犯
說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘
說無殘無殘說有殘常所用法說非
常法非常所用法說是常法非教說

教教說非教汝當捨是破僧因緣事
尔時提婆達多聞佛口教暫捨是事
佛以是事集比丘僧以種種因緣呵
責云何名比丘求破和合僧受持破
僧事佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘欲破和合僧勤
求方便受持破僧事諸比丘應如是呵
言汝莫破和合僧莫求方便受持破
僧事當與僧和合僧和合者歡喜无
諍一心一學如水乳合得安樂住汝
當捨是求破僧事諸比丘如是教時
不捨是事者當再三教令捨是事再
三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙
是中犯者比丘是事中有十四種犯
非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮
非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘
說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮
常所用法說非常法偷蘭遮非常所
用法說是常法偷蘭遮非教說教偷
蘭遮教說非教偷蘭遮先應軟語約

勅已捨者令作十四偷蘭遮悔過出
罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑
法者衆僧一心和合一比丘僧中唱言
大德僧聽是其甲比丘求破和合僧
受持破僧事已軟語約勑不捨是事
若僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比
丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當
與僧和合僧和合者歡喜無諍一心
一學如水乳合得安樂住汝當捨是
求破僧事白如是如是白四羯磨僧
約勑某甲比丘汝莫破和合僧莫受
持破僧事竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是比丘應約勑乃至三
教令捨是破僧事者是名約勑是名
為教是名約勑教若軟語約勑不捨
者未犯初說說未竟說竟第二說說
未竟說竟第三說說未竟非法別衆
非法和合衆似法別衆似法和合衆
如法別衆異法異律異佛教若約勑不
捨者未犯若如法如律如佛教三約勑
竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若
以十四事約勑皆成約勑若以是約勑
若以餘約勑此十四事一向約勑不

捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勅
不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅
不捨者隨得余所僧伽婆尸沙是比
丘應即時入僧中自唱言諸長老我
某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說
者善若不即說者從是時來名覆藏
日數十事竟

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因
緣故集比丘種種種種因緣呵責助破
僧比丘云何名比丘知是比丘求破
和合僧作別朋黨共相佐助者一若二
若衆多佛如是種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘求破和合僧
有餘同意相助比丘若一若二若衆
多語諸比丘言汝是事中莫說是比
丘何以故是比丘說法說律不說非
法不說非律是比丘所說皆是我等
所欲是知說非不知說是比丘所說
皆是我等所樂忍諸比丘應如是教
是相助比丘汝莫作是語是比丘說
法說律不說非法不說非律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知

說是比丘所說皆是我等所樂忍汝
莫相助求破僧事當樂助和合僧僧
和合者歡喜無諍一心一學如水乳
合得安樂住諸比丘如是教時堅持
是事不捨者諸比丘當再三教令捨
是事再三教已捨者善不捨者僧伽
婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語
諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突
吉羅若言是比丘說法者得偷蘭遮
是說律者偷蘭遮若言是比丘所說
皆是我等所欲突吉羅若言知說非
不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆
是我等所樂忍偷蘭遮先應軟語約
勅已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅
悔還出罪者不捨者應作白四羯磨
約勅約勅法者僧一心和合一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲比丘助
某甲比丘求破僧作別明黨若一若
二若衆多已軟語約勅不捨是事若
僧時到僧忍聽僧當約勅某甲比丘汝
等莫助某甲比丘求破僧事莫作別明
黨莫作是言是比丘說法說律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知說

是所說皆是我等所樂忍如是白如是
白四羯磨約勑某比丘汝莫助破和合
僧竟僧忍默然故是事如是持如佛
所說是比丘應約勑乃至三教令捨
助破僧事者是名約勑是名為教是
名約勑教若軟語約勑不捨者不犯
若初說說未竟說竟第二說說未竟
說竟第三說說未竟非法別眾非法
和合眾似法別眾似法和合眾如法別
眾異法異律異佛教不捨者不犯若
如法如比足如佛教三約勑不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約
勑皆成約勑若以是約勑若餘約勑
此四事一向約勑不捨者一向成僧
伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得
僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得
余所僧伽婆尸沙是比丘應即時入
僧中自唱言諸長老我某甲比丘得
僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即
說者從是時來名覆藏日數十一事竟
佛在舍衛國今時黑山土地有二比丘
名馬宿滿宿在此處住作惡行汙他
家皆見皆聞皆知是比丘共女人一

鉢坐共一盤食共器飲酒中後食共
食宿敗宿食不受而食不受殘食彈
鼓簧捻脣作音樂聲齒作伎樂彈銅
盆彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌僊
著鵝瓔珞以香塗身著香熏衣以水
相灑自手採華亦使人採自貫華鵝
亦使人貫頭上著華自著耳環亦使
人著自將他婦女去若使人將去若令
象馬闔車闔步闔羊闔水牛闔狗闔
雞闔男闔女闔亦自共闔手打腳踏
四向馳走變易服飾馳行跳躑水中
浮沒斫截樹木打臂拍脰啼哭大喚
或囀謬語諸異國語躑絕二行如嬈
轉魚躑物空中還自接取與女人共大
舩上載令作伎樂或騎象馬乘車輦
輦與多人衆吹貝導道入園林中作
如是等種種惡不淨事余時阿難從
迦尸國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝
時到著衣持鉢入城乞食阿難持空
鉢入城還空鉢出出城不遠多人衆
集有少因緣阿難到彼問衆人言汝
此土地豐樂多諸人衆今我乞食持
空鉢入還空鉢出無有沙門釋子在

此多少作惡事耶。爾時有賢者名憂
樓伽在彼衆中。從坐起。偏袒合掌。語
阿難言。大德。知不此有馬宿滿宿比
丘作諸惡行。如上廣說。大德。阿難。是
二比丘住此作惡。悉汙諸家。皆見聞知。
時憂樓伽賢者。即以兩手抱阿難身。
將入自舍。敷座令坐。自手與水。與多
美飲食。自恣飽滿。已洗手。攝鉢。賢者
取小牀坐。欲聽法。故阿難以種種因
緣說法。亦教利喜。已從座起。去向自
房。舍隨所受。卧具還付舊比丘。持衣
鉢。遊行向舍衛國。漸到佛所。頭面礼
足。在一面立。諸佛常法。有客比丘來。
以如是語問訊。忍不足。不安樂。住不
道路。不疲。乞食不乏。佛以如是語問訊。
阿難。忍不足。不安樂。住不道路。不之耶。
乞食不難耶。阿難。答言。世尊。忍足安樂。
住道路。不之。乞食不難。以是因緣。向佛
廣說。佛以是事。集比丘僧。以種種因緣。
呵責。馬宿滿宿比丘。云何名比丘。作
惡行。汙他家。皆見聞知。佛如是種種
因緣。呵已。語阿難。汝往黑山。與馬宿
滿宿比丘。駟出羯磨。若更有如是比

比丘亦應如是駢出羯磨羯磨法者一心和合僧是馬宿滿宿比丘者見處不聞處一比丘僧中作是言誰能說馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯毀毗波夜提何以故僧差作故若有比丘僧中言我能作者即喚馬宿滿宿比丘來是比丘應問汝憶念與女人共一床坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿歟宿食不受食不受殘食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一事即應語汝默然今僧與汝作駢出羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆見聞知共女人一床坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿歟宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語若僧時到僧忘聽僧與馬宿滿宿比丘駢出羯磨若馬宿滿宿比丘共女人一床坐二盤食共一器飲酒中後食共食宿歟宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語僧與作駢出羯磨白如是如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駢

出羯磨竟僧忍默然故是事如是持
是比丘如法僧與駐出羯磨已作是
言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
衆僧和合如法作駐出羯磨乃復說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行諸比丘種
種因緣呵已向佛廣說佛以種種因
緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘
一心和合僧如法作駐出羯磨說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行佛種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘隨所依止聚落作惡行汙他家皆
見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等
出去不應住此是比丘語諸比丘言
諸比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以
故有如是同罪比丘有駐者有不駐
者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸
比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以故
諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡
行汙他家皆見聞知汝當捨是隨欲

瞋怖癡語汝等出去不應住此如是
教時不捨是事者當再三教令捨是
事再三教時捨者善不捨者僧伽婆
尸沙是中犯者若比丘言諾比丘隨欲
行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷
蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪比
丘有耻者有不耻者呵罵僧故得波
夜提先應軟語約勒若捨者令作四
偷蘭遮一波夜提悔過出罪若不捨
者應作白四羯磨約勒約勒法者僧
一心和合一比丘僧中言言不聞僧聽
是馬宿滿宿比丘衆僧如法作驅出
羯磨說僧阿難隨欲行瞋行怖行癡
行若僧時到僧忍聽僧言約勒是以丘
衆僧如法作驅出羯磨汝莫說僧阿
難隨欲行莫言隨瞋行莫言隨怖行
莫言隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡
語白如是如是作白四羯磨僧約勒
馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事
如是持如佛先說是比丘應約勒乃
至三教是名約勒是名為教是名約
勒教若軟語約勒不捨者不犯若初
說說未竟說竟第二說說未竟說竟

第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆法別衆異法異律異佛教約勅不捨者不犯若如法如律如佛教三約勅不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅以此四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得余所自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說從是時來名覆藏日數^{十二}竟

佛在拘睺彌國今時長老闍鄰犯小悔過罪諸比丘欲利益憐愍安隱故教憶是罪語闍鄰言汝作某可悔過罪汝應發露悔過莫覆藏闍鄰答言汝等莫語我好惡我不語汝等好惡何以故我大人子得佛法故汝等種種雜姓種種國土種種家信佛法故剝除鬚髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝等亦今種種雜姓種種國土種種家信佛法故剝除鬚

疑著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍鄰言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍鄰云何名比丘自身作戾語佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三

教令捨是事再三殺已捨者善不捨
者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言
汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫
語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不
語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若
言捨是教我法嫌罵衆故得波夜提
先應軟語約勑軟語約勑已捨是事
者今作四偷蘭遮二突吉羅一波夜
提悔過出罪若不捨者應作白四羯
磨約勑約勑法者僧一心和合一比
丘僧中唱言大德僧聽是闍維比丘
自身作戾語事已軟語約勑不捨是
事若僧時到僧忍聽僧當約勑闍維
比丘莫作戾語事莫言汝莫語我好
惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法
如律如戒經中事汝莫戾語當作隨
順語諸比丘當為汝說如法如律汝
當為諸比丘說如法如律如是者諸如
來衆得增長利益以共語相教共出
罪故汝當捨是戾語事白如是如是
作白四羯磨約勑闍維比丘竟僧忍
默然故是事如是持如佛先說是比
丘應約勑乃至三教是名約勑是名

為教是名約勅教若軟語約勅不捨
者未犯若初說說未竟說竟第二說
說未竟說竟第三說說未竟非法別
眾非法和合眾似法別眾似法和合
眾法別眾異法異律異佛教三約勅不
捨者未犯若如法如律如佛教三約
勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘
若以四事約勅皆成約勅若以是約
勅若以餘約勅以此四事一向約勅
不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復
約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所
約勅不捨者隨得余所僧伽婆尸沙
是比丘應即入僧中自唱言諸長老
我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說
者善若不即說者從是時來名覆藏
日數十三
事竟

明二不定法

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘與
掘多憂婆夷舊相知識共事共語時
迦留陀夷到掘多舍已獨屏覆處
坐說法時有毗舍佉子母小因緣
故到掘多比丘舍還聞迦留陀夷說法
聲作是念必當是迦留陀夷在掘多

舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到佛所頭面礼足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從坐起作礼而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共女人坐屏覆內可行姪處

若可信優婆夷說是比丘三法中一
一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
夜提若是否比丘自言我坐是處應三
法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波夜提若隨可信優婆夷所
說法治是初不定法女人者女人名
有命人若大若小中作姪欲獨者一
比丘一女人更無第三人屏處者是
處有壁有籬席障薄障衣幔障如是
等種種餘障是名屏覆處行姪處者是
中無所羞耻可作姪欲可信優婆夷
者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道
得果是人終不為身若為他人若以
小因緣若為財利故故作妄語三法
中波羅夷者四波羅夷中趣說一事
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者云何名不定可信
優婆夷不知犯不知何處起不知犯
名字但言我見女人是處來去坐立
亦見比丘來去坐立不見若作姪欲
若作偷奪若奪人命若觸女人身若
然草木若過中食若飲酒如是事中

不決定故是名不定隨優婆夷所說
事應善急問是比丘善急問已自說
我有是罪而不往隨比丘語應治若言
我往不犯是罪如比丘語應治若言
我不往無有是罪隨可信優婆夷語
故應與是比丘作實覓法實覓法者衆
僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧
聽是某甲比丘以可信優婆夷語善
急問已不自說到彼處不自說有是
罪若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
隨可信優婆夷語作實覓見白如是如
是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信
優婆夷語作實覓見僧忍默然故是
事如是持得實覓比丘行法者是人
不應與他受大戒不應受他依止不
應畜沙彌不應教化比丘尼若僧差
作不應受不應重作實覓罪不應作
相似罪亦不應作重於先罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應
遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯
磨教誡比丘尼人不應舉清淨比
丘罪不應教令憶念不應相言恒

自謙卑折伏心意隨順清淨比丘
心行常恭敬礼拜若不如是法行者
盡形壽不得出是羯磨 初不定竟

佛在舍衛國舍時尸利比丘與修闍
多居士婦舊相知識共事共語時尸
利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍
多舍獨二人露處坐說法時有布薩
陀居士婦小因緣故到修闍多比舍
聞尸利比丘說法語聲作是念必是
尸利比丘為修闍多說法我當往聽
即往到舍見尸利比丘獨與修闍多
婦露處共坐見已作是念是坐處惡
比丘不應是中坐者其夫若其子若
奴若子弟若典計人見是處坐必當
知是比丘作惡事竟若欲作惡我今
當往白佛時布薩陀往到佛所頭而
礼足一面坐已以是因緣向佛廣說
佛與布薩陀說種種法示教利喜已
默然布薩陀見佛默然已從坐起作
礼而去去不久佛以是事集比丘僧
佛知而故問尸利比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責尸利比丘汝所作事非沙門法不

隨順道無欲樂心作不清淨行出家
之人所不應作汝癡人不知我以種種
因緣呵欲欲想想欲欲覺欲熱種種因
緣稱讚斷欲想滅欲熱我常說法教
人離欲汝尚不應生心何況乃作起
欲患癡結縛根本不淨惡業佛如是
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘獨共一女人露地坐不可行
姪處若可信優婆夷說是比丘二法
中一二法若僧伽婆尸沙若波夜提
若是以比丘自言我坐是處應隨所說
治若僧伽婆尸沙若波夜提若隨可
信優婆夷所說治是二不定法露地
覆者元壁障無簾无薄席障無衣
幔障是名露地不可行姪處者是中
有所着耻不得作姪可信優婆夷者
歸佛歸法歸僧得道得果是人終不
為身若為他人若以小因緣若為財
利故故作妄語說二法中一一法者
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者可信優婆夷不知

犯何處起不知犯名字但說我見女人是處來去坐立亦見比丘是處來去坐立不見出精若觸女身若煞草木若過中食若飲酒如是事中不決定故名為不定隨可信優婆夷所說應善急問善急問已若是比丘自言我有是罪而不往如比丘語應治若言我往无有是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪如可信優婆夷語應與實覓實覓法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨與某甲比丘隨可信優婆夷作實覓覓僧心默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教誡比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮

說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教
誠比丘尼人不應舉清淨比丘罪不
應教令憶念不應相言恒自謙卑折
伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬
禮拜若不如是法行者盡形壽不得
出是羯磨

無生戒

十誦律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第五

初編之五

10

後秦北印度三藏弗苦多羅譯

明
十
巨
薩
耆
法
之

佛在王舍城。尔時六群比丘多畜衣。
服入聚落者。異衣出聚落者。異衣食
時者。異衣食竟者。異衣怛鉢那時著
異衣。怛鉢那竟者。異衣食前著異衣。
食後著異衣。初夜著異衣。中夜著異
衣。後夜著異衣。入廁著異衣。出廁著
異衣。洗大便時著異衣。洗小便竟著
異衣。入浴室著異衣。出浴室著異衣。畜積
如是種種餘衣朽爛垂壞不用。是中
有比丘少欲知足。行頭陀間見是事。
心不喜種種因緣呵責六群比丘云。
何名比丘多畜衣服。入聚落著異衣
出聚落著異衣。食時著異衣。食竟著
異衣。怛鉢那時著異衣。怛鉢那竟著異
衣。食前著異衣。食後著異衣。初夜著
異衣。中夜著異衣。後夜著異衣。入廁
著異衣。出廁著異衣。洗大便時著異
衣。洗大便竟著異衣。洗小便時著異衣。
小便竟著異衣。入浴室著異衣。出浴

室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘云何
名比丘多畜衣服入聚落著異衣出
聚落著異衣食時著異衣食竟著異
衣恒鉢部時著異衣恒鉢部竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴
室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用佛如是種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦
絺部衣畜長衣得至十日若過是畜
者尼薩耆波夜提是中或有衣竟非
捨迦絺部衣或捨迦絺部衣非衣竟
或衣竟亦捨迦絺部衣或非衣竟亦
非捨迦絺部衣衣竟非捨迦絺部衣
者若比丘衣竟未捨迦絺部衣是名

衣竟非捨迦絺那衣捨迦絺那衣非
衣竟者若比丘捨迦絺那衣衣不竟
是名捨迦絺那衣非衣竟衣竟亦捨
迦絺那衣者若比丘衣竟捨迦絺那
衣是名衣竟亦捨迦絺那衣非衣竟亦
非捨迦絺那衣者若比丘衣不竟非
捨迦絺那衣是名非衣竟亦非捨迦
絺那衣長衣者除僧伽梨鬱多羅僧
安陀衛餘殘衣名為長衣尼薩耆波
夜提者是衣應捨彼夜提罪應悔過
是中犯者若比丘初一日得衣畜二
日捨二日得衣三日捨三日得衣四
日捨四日得衣五日捨五日得衣六
日捨六日得衣七日捨七日得衣八
日捨八日得衣九日捨九日得衣十
日捨十日得衣十日時比丘是衣應
與人若作淨若受持若不與人不作
淨不受持至十一日地了時尼薩
耆波夜提若比丘一日得衣二日更
得畜一捨一二日得衣三日更得畜
一捨一三日得衣四日更得畜一捨
一四日得衣五日更得畜一捨一五
日得衣六日更得畜一捨一六日得

衣七日更得畜一捨一七日得衣八
日更得畜一捨一八日得衣九日更
得畜一捨一九日得衣十日更得畜
一捨一十日時比丘是衣應與人若
作淨若受持若不與人不作淨不受
持至十一日地了時居薩耆波夜提
若比丘一日得衣二日更得捨前畜
後二日得衣三日更得捨前畜後三
日得衣四日更得捨前畜後四日得
衣五日更得捨前畜後五日得衣六
日更得捨前畜後六日得衣七日更
得捨前畜後七日得衣八日更得捨
前畜後八日得衣九日更得捨前畜
後九日得衣十日更得捨前畜後十
日時比丘是衣應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時居薩耆波夜提若比丘一
日得衣二日更得畜前捨後二日得
衣三日更得畜前捨後三日得衣四
日更得畜前捨後四日得衣五日更
得畜前捨後五日得衣六日更得畜
前舍後六日得衣七日更得畜前捨
後七日得衣八日更得畜前捨後八

日得衣九日更得畜前捨後九日得衣十日更得畜前捨後十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日得衣畜三四五六七八九十日得衣畜十日時比丘是衣皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作僧伽梨取下九條成分別若干長若干短惣說九條作衣竟日即應受持作是言我是取下僧伽梨九條作持餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作鬱多羅僧七條成分別若干長若干短惣說七條作衣竟日即應受持作是言我是鬱多羅僧七條作持餘殘物及先鬱多羅僧應與人若作淨若受持

若比丘初日得衣用作安陀衛五條
成分別若干長若干短惣說五條作
衣竟日即應受持作是言我是安陀
衛五條作持餘殘物及先安陀衛
應與人若作淨若受持若比丘得新
衣二重作僧伽梨一重作鬱多羅僧
一重作安陀衛二重作屢師壇若欲
三重作僧伽梨三重作屢師壇若更
以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉
羅若過十日屢薩耆波夜提若比丘
得故衣作四重僧伽梨二重鬱多羅
僧二重安陀衛四重屢師壇若更以
新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅
若過十日屢薩耆波夜提若比丘得
新衣二重作僧伽梨二重屢師壇若
三重僧伽梨三重屢師壇若還捨却
作是念是衣若與人若作淨若受持
還捨衣突吉羅若過十日屢薩耆波
夜提若比丘得故衣四重作僧伽梨
二重鬱多羅僧二重安陀衛四重屢
師壇若還捨却作是念若與人若作
淨若受持還捨衣故突吉羅若過十
日屢薩耆波夜提若比丘得新衣二

重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還捨却作是念若浣若染若轉易表裏還捨衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重贊多羅僧二重安施衛四重尼師壇若還捨却作是念若浣若染若轉易表裏還捨衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波夜提復次比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波夜提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷若更得衣無犯

一事竟

佛在王舍城小時六群比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六群比丘架上取衣舒曬抖擻卷膝著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道

是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘處處留衣著上下衣遊
行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄
舊比丘與汝架上取衣舒腰抖擻卷膝
著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經
坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧佛知而故問
六群比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘處處留衣著上下衣遊
行諸國趣著弊衣元有威儀諸受寄
舊比丘與汝架上取衣舒腰抖擻卷
膝著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀
經坐禪行道佛以是事種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘衣竟
捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃
至一夜宿尼薩耆波逸提除僧羯磨
一夜者從日沒至明相未出三衣中
若離一衣者若離僧伽梨若離鬱多
羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨
名如大迦葉以因緣故留僧伽梨耆

闍崛山中著上下衣來入竹園時遇
天雨不得還上著闍崛山離僧伽梨
宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故
留僧伽梨者闍崛山中今過天雨不
得還山離僧伽梨宿今當云何諸比
丘以是事白佛佛以是事集比丘僧
佛知而故問大迦葉汝實留僧伽梨
山中著上下衣來入竹園時天雨不
得還山是事問諸比丘我留僧伽梨
者闍崛山中著上下衣來入竹園今
過天雨不得還山今當云何汝實亦
不荅言實亦世尊佛以種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今日聽一布薩共住處結不離衣
羯磨不離衣羯磨法者一心和合僧
一比丘應僧中唱大德僧聽是一布
薩共住處僧先所結共布薩界是中除
聚落及聚落界取空地及住處若僧
時到僧忍聽僧一布薩共住處作不
離衣羯磨白如是大德僧聽是一布
薩共住處僧先所結共布薩界是中
除聚落及聚落界取空地及住處作
不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩

共住處作不離衣羯磨者默然誰不
忍者是長老說僧已結一布薩共住處
作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事
如是持是名除僧羯磨復有僧羯磨
如長老舍利弗病欲一月遊行諸國
僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲
一月遊行我今有病僧伽梨重今當
云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣
集比丘僧知而故問舍利弗汝實語
諸比丘我欲一月遊行今我有病僧
伽梨重今當云何汝實亦不答言實
亦世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒
讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽老
比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿羯
磨乞羯磨法者是老病比丘僧和合時
偏袒右肩脫草屣胡跪合掌言諸長
老憶念我某甲比丘老病欲一月遊
行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧
伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不
離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧
應籌量若是比丘言我老病而實不
老不病不應與若實老實病應與若
言僧伽梨重而實不重不應與若實

重應與與法者僧一心和合一比丘
僧中唱大德僧聽是某甲比丘老病
欲一月遊行僧伽梨重若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘老病一月
不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白
二羯磨僧已與某甲比丘老病一月
不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故
是事如是持乃至九月亦尔如僧伽
梨若贊多羅僧安施衛亦如是是中
若未結不離衣法比丘在聚落衣亦
在聚落比丘應至衣所若比丘在聚
落衣在阿練若處比丘應至衣所若
比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應
至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在
阿蘭若處比丘應至衣所若已結不
離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落
比丘應至衣所若比丘在聚落衣在
阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘
在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣
所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭
若處不犯聚落者若一家二家眾多
家有居士共妻子奴婢人民共住是
名聚落聚落有一界亦有別界一家

中亦有一界有別界不相接聚落界者若雞飛所及處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提相接聚落界者若容十挑拂若十二挑拂若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬園遶外至幾許名為界是中界者謂擲糞掃所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提同族有一界亦有別界是中同族別界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應

取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時
尼薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界
一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來
若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外
道人舍有一界亦有別界外道名阿覓毗尼提子老弟子梵志等除佛五眾餘殘出家人皆名外道是外道舍界者
謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論无犯輪行人處有一界有別界輪行人
若伎人歌儻人躑絕人拒打人相撲人俳笑人以鹿輪載財物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處
食處中庭廁處取水處若比丘在一家

衣在餘家應取衣來若至衣所若受
餘衣若不取衣來不至衣所不受餘
衣至地了時尼薩耆波逸提若是輪
行人屬一人者無犯場處有一界有
別界是中界者謂門處食處中庭廁
處取水處若比丘在一場衣在餘場
應取衣來若至衣所若受餘衣若不
取衣來不至衣所不受餘衣至地了
時尼薩耆波逸提場舍有一界有別
界是中界者謂門處食處中庭廁處
取水處若比丘在一場舍衣在餘場
舍應取衣來若至衣所若受餘衣若
不取衣來不至衣所不受餘衣至地
了時尼薩耆波逸提園有一界有別
界是中界者謂門處食處中庭廁處
取水處若比丘在一園中衣在餘園
應取衣來若至衣所若受餘衣若不
取衣來不至衣所不受餘衣至地了
時尼薩耆波逸提園舍有一界有別
界是中界者謂門處食處中庭廁處
取水處若比丘在一園舍衣在餘園
舍應取衣來若至衣所若受餘衣若
不取衣來不至衣所不受餘衣至地

了時尼薩耆波衣提車行有一界有別界是中前車界者謂向中車杖所及處中車界者謂向前車後車杖所及處後車界者謂向中車杖所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波衣提車船有一界有別界是中車船界者謂船所繫處若柱若板若板處若比丘在一船衣在餘船應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波衣提船船界亦如是樹有一界有別界是中不相接樹界者若日中時影所陰處若雨墮時水不及著枝葉處若比丘在一樹下衣在餘樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波衣提相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯四十九尋衣角如比丘與和上阿闍梨提衣道中行若在前若在後四十九尋內不離

若過四十九尋至地了時是薩耆波
夜提有諸比丘持衣鉢著一處在衣
四邊卧是中一比丘若起去離可得
還取處至地了時是薩耆波夜提有
比丘二界中卧衣離身乃至半寸墮
他界中得突吉羅罪若衣一角在身
上無犯二事竟

佛在王舍城尔時六群比丘得非時
衣畜作是念是不相似留置若得相
似者當作成衣是六群比丘若先得青
衣後得黃衣作是念不相似留置若
先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻
衣葛摩衣憍奢耶衣翅夷羅衣欽婆
羅衣劫貝衣得已作是念不相似留
置若得相似者當作成衣是中有一
比丘欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責六群比丘云何名比
丘得非時衣畜以不相似故留置若
得相似者當作成衣先得青衣後得
黃衣作是念不相似留置若先得黃
衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣葛摩
衣憍奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫
貝衣得已作是念不相似留置若得

相似者當作成衣如是諸比丘種種因緣呵責已。是事白佛。佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘。汝實作是事。不答言實作。世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘得非時衣。畜以不相似故留置。若得相似者。當作成衣。若先得青衣。後得黃衣。作是念。不相似。留置。若先得黃衣。後得赤衣。白衣。麻衣。野麻衣。葛摩衣。奢施耶衣。翅夷羅衣。欽婆羅衣。劫貝衣。得已。作是念。不相似。留置。若得相似者。當作成衣。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘衣竟已。捨迦絺那衣。若得非時衣。比丘須者。當自手取。速作。本持若足者。善。若不足者。更望得衣。令具足。故停是衣。乃至一月過。是停者。是薩耆波夜提。非時者。謂除別房衣。家中施衣。除安居衣。餘殘衣。名非時衣。自手取。速作。受持者。是衣。若作僧伽梨。若作鬱多羅僧。若作安陀衛。更望得衣者。此比丘作是念。善。毋與我。若父。若兄弟。姊妹兒。

女本第二若有般闍婆瑟會

五歲會也

若

有沙婆婆瑟會

六歲會也

若二月會若入

舍會我此一月中會當能集成是衣不足令足者若僧伽梨少若鬱多羅僧少若安陀衛少作令具足是中犯者若比丘得不具足衣停更望得衣次是比丘隨得衣日即作是念我十日照望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地子時左薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我九日照望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時左薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我八日照望必不能得是衣八日內應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時左薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至四日作是念我七日照望必不能得是衣七日

應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十一
日地了時居士薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至五日作
是念我六日所望必不能得是衣六
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
一日地了時居士薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至七
日作是念我四日所望必不能得是
衣四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十一日地了時居士薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
八日作是念我三日所望必不能得
是衣三日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十一日地了時居士薩耆波夜提

又比丘得不具足衣停更望得衣故至九日作是念我二日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我此十一日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日作是念我此十二日所望必不能得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日作是念我此十三日所望必不

能得是衣十三日應即作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十四日地了時居薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十四日作是念我此十
四日所望必不能得是衣十四日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十五日
地了時居薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十五日作
是念我此十五日所望必不能得是衣
十五日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十六日地了時居薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十六日作是念我此十六日所望必
不能得是衣十六日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十七日地了時居薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十七日作是念我此十
七日所望必不能得是衣十七日應
作衣若與人若作淨若受持若不作

求不與人。不作淨。不受持。至十八日地了時。居士薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣。故至十八日作。是念我此十八日所望。必不能得。是衣十八日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。若至十九日地了時。居士薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣。故至十九日作。是念我此十九日所望。必不能得。是求十九日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至二十日地了時。居士薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣。故至二十日作。是念我此二十日所望。必不能得。是衣二十日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至二十一日地了時。居士薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣。故至二十一日作。是念我此二十一日所望。必不能得。是衣二十一日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至二十二日地了時。

足薩耆波夜提又比丘得不具足衣
傳更望得衣故至二十二日作是念
我此二十二日所望必不能得是衣
二十二日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至二十三日地了時足薩耆波夜
提又比丘得不具足衣傳更望得衣
故至二十三日作是念我此二十三
日所望必不能得是衣二十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十四
日地了時足薩耆波夜提又比丘得
不具足衣傳更望得衣故至二十四
日作是念我此二十四日所望必不
能得是衣二十四日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至二十五日地了時足
薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳
更望得衣故至二十五日作是念我
此二十五日所望必不能得是衣二
十五日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十六日地了時足薩耆波夜提

又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時_尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時_尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時_尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時_尼薩耆波夜提又比丘得不具足

衣停更望得衣故至三十日作是念
我此三十日所望必不能得是衣三
十日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
三十一日地了時居薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故即
停衣曰不得所望非望而得是衣十
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
一日地了時居薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至二日不
得所望非望而得是衣九日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了
時居薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故乃至九日不得所
望非望而得是衣二日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至下地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故乃至十日不得所望非望
而得是衣一日應即作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作

淨不受持至十一日地了時_尼薩耆
波夜提又比丘得不具足衣停更望
得衣故至十一日不得所望非望而
得是衣十一日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十二日地了時_尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至十二日不得所望非望而得
是衣十二日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十三日地了時_尼薩耆波夜
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至十三日不得所望非望而得是
衣十三日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十四日地了時_尼薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十四日不得所望非望而得是衣
十四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時_尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十五日不得所望非望而得是衣十

五日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十六日地了時足薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至十
六日不得所望非望而得是衣十六
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
七日地了時足薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至十七
日不得所望非望而得是衣十七日
應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十八
日地了時足薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至十八日
不得所望非望而得是衣十八日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十九日
地了時足薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十九日不
得所望非望而得是衣十九日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至二十日地
了時足薩耆波夜提又比丘得不具

足衣停更望得衣故至二十日不得
所望非望而得是衣二十日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十一日地
了時足薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至二十一日不
得所望非望而得是衣二十一日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不應人不作淨不受持至二十二
日地了時足薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十二
日不得所望非望而得是衣二十二
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不應人不作淨不受持至二
十三日地了時足薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至二
十三日不得所望非望而得是衣二
十三日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不應人不作淨不受持
至二十四日地了時足薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十四日不得所望非望而得是
衣二十四日應作衣若與人若作淨

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足薩耆波衣故至二十五日不得所望非望而作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足薩耆波衣提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨若受持若不作衣不與人不作淨若受持至二十七日不得所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨若受持至二十八日地了時足薩耆波衣提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨若受持至二十九日地了時足薩耆波衣提又比丘得

不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日斷所望得非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日斷所望得非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不

作淨不受持至十一日地了時_{居薩}耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日斷所望得非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人_{不作淨}不受持至十一日地了時_{居薩}耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十衣故至十日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人_{不作淨}不受持至十一日地了時_{居薩}耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人_{不作淨}不受持至十二日地了時_{居薩}耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日斷所望得非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人_{不作淨}不受持至十三日地了時_{居薩}耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日斷所望得非望而得是衣十三日

應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十四
日地了時居士薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至十四日
斷所望得非望而得是衣十四日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十五日
地了時居士薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十五日斷
所望得非望而得是衣十五日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至十六日地
了時居士薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至十六日斷所
望得非望而得是衣十六日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十七日地了
時居士薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至十七日斷所望
得非望而得是衣十七日應作衣若
與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至十八日地了時
居士薩耆波夜提又比丘得不具足衣

得更望得衣故至十八日斷所望得
非望而得是衣十八日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十九日地了時足
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至十九日斷所望得非
望而得是衣十九日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時足
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二十日斷所望得非
望而得是衣二十日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十一日地了時
足薩耆波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十二日斷所望
得非望而得是衣二十二日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不

衣故至二十七日斷所望得非望而
得是衣二十七日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十八日地了時星薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十八日斷所望得非
望而得是衣二十八九日應作衣若
與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至二十九日地了時
星薩耆波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十九日斷所望
得非望而得是衣二十九日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至三十日
地了時星薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至三十日
斷所望得非望而得是衣三十日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至三十一
日地了時星薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故即得衣曰
不得所望不斷所望非望而得是衣
十日應作衣若與人若作淨若受持

若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時比丘薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更縫得衣故至三
日不得所縫不斷所縫非縫而得是
衣九日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十一日地了時比丘薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更縫得衣故至
三日不得所縫不斷所縫非縫而得
是衣八日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十一日地了時比丘薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更縫得衣故
乃至九日不得所縫不斷所縫非縫
而得是衣二日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十一日地了時比丘薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更縫得
衣故至十日不得所縫不斷所縫非
縫而得是衣一日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至十一日地了時比丘薩耆
波夜提又比丘得不具足衣停更縫

得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時比丘薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日地了時比丘薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時比丘薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時比丘薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應作衣若與人

若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十六日地了時尼薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十六日不得所望不斷
所望非望而得是衣十六日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十七日地了
時尼薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至十七日不得所
望不斷所望非望而得是衣十七日
應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十八
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至十八日
不得所望不斷所望非望而得是衣
十八日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十九日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十九日不得所望不斷所望非望而
得是衣十九日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至二十日地了時尼薩耆波

夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日不得所望不斷所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十一日地了時
足薩耆波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十一日不得所
望不斷所望非望而得是衣二十一
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十二日地了時足薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至二
十二日不得所望不斷所望非望而
得是衣二十二日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十三日地了時足薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十三日不得所望不
斷所望非望而得是衣二十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十四
日地了時足薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十四

日不得所望不斷所望非望而得是
衣二十四日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至二十五日地了時星薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至二十五日不得所望不斷所
望非望而得是衣二十五日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十六日地
了時星薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至二十六日不
得所望不斷所望非望而得是衣二
十六日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十七日地了時星薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十七日不得所望不斷所望非
望而得是衣二十七日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十八日地了時
星薩耆波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十八日不得所
望不斷所望非望而得是衣二十八

日應作衣者與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十九日地了時星薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至二
十九日不得所望不斷所望非望而
得是衣二十九日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至三十日地了時星薩耆
波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至三十日不得所望不斷
所望非望而得是衣三十日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至三十一日地
了時星薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故即得衣日作是
念我此三十日所望必不能得是衣
十日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時星薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至二
日作是念我此二十九日所望必不
能得是衣九日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨

不受持至十一日地了時居薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更堅得
衣故至三日作是念我二十八日所
堅必不能得是衣八日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十一日地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更堅得衣故乃至九日作是念我二
十二日所堅必不能得是衣二日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時居薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更堅得衣故至十日作是
念我二十一日所堅必不能得是衣
一日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時居薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更堅得衣故至十
一日作是念我二十日所堅必不能
得是衣十一日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十二日地了時居薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更堅得

本故十二日作是念我十九日所望
必不能得是衣十二日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十三日地了時足
離者波夜提又比丘得不足衣傳
更望得衣故至十三日作是念我十
八日所望必不能得是衣十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十四日
地了時足離者波夜提又比丘得不
足衣傳更望得衣故至十四日作
是念我十七日所望必不能得是衣
十四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時足離者波夜提又
比丘得不具足衣傳更望得衣故至
十五日作是念我十六日所望必不
能得是衣十五日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至十六日地了時足離者
波夜提又比丘得不具足衣傳更望
得衣故至十六日作是念我十五日
所望必不能得是衣十六日應作衣

若與人若作淨若受持若不作衣不
與人若作淨不受持至十七日地了
時居薩耆波夜提又比丘得不具足
衣傳更望得衣故至十七日作是念
我十四日所望必不能得是衣十七
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人若作淨不受持至十
八日地了時居薩耆波夜提又比丘
得不具足衣傳更望得衣故至十八
日作是念我十三日所望必不能得
是衣十八日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人若作淨不
受持至十九日地了時居薩耆波夜
提又比丘得不具足衣傳更望得衣
故至十九日作是念我十二日所望
必不能得是衣十九日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
若作淨不受持至二十日地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳
更望得衣故至二十日作是念我十
一日所望必不能得是衣二十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人若作淨不受持至二十一日地

了時尼薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更堅得衣故至三十一日作是
念我十日所堅必不能得是衣三十一
日應作衣若與人若作淨若受持者
不作衣不與人不作淨不受持至三
十二日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更堅得衣故至三
十二日作是念我九日所堅必不能得
是衣三十二日應作衣若與人若作淨
若受持者不作衣不與人不作淨不
受持至二十三日地了時尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更堅得
衣故至三十三日作是念我八日所堅
必不能得是衣三十三日應作衣若與
人若作淨若受持者不作衣不與人
不作淨不受持至三十四日地了時
尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣
停更堅得衣故至三十四日作是念
我七日所堅必不能得是衣三十四日
應作衣若與人若作淨若受持者不作
衣不與人不作淨不受持至三十五
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更堅得衣故至三十五

日作是念我六日所墮必不能得是衣
二十五日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十六日地了時是薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更墮得衣故
至二十六日作是念我五日所墮必
不能得是衣二十六日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十七日地了時是薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
墮得衣故至二十七日作是念我四
日所墮必不能得是衣二十七日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十八日地
了時是薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更墮得衣故至二十八日作
是念我三日所墮必不能得是衣二
十八日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十九日地了時是薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更墮得衣故
至二十九日作是念我二日所墮必
不能得是衣二十九日應作衣若與

人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至三十日地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至三十日作是念我一
日所望必不能得是衣三十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至三十一日地
了時居薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望多衣故即得衣日不得
所望亦不斷望非望而許復勤求所
望是望亦斷非望更得是衣十日應
作衣若足者善若不足者留又比丘
得不具足衣停更望多衣故至二日
不得所望亦不斷望非望而許復勤
求所望是望亦斷非望更得是衣九
日應作衣若足者善若不足者留又比
丘得不具足衣停更望多衣故乃至
九日不得所望亦不斷望非望而許
復勤求所望是望亦斷非望更得是
衣二日應作衣若足者善若不足者留
又比丘得不具足衣停更望多衣故
至十日不得所望亦不斷望非望而
許復勤求所望是望亦斷非望更得

是衣十日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更望多衣
故至十一日不得所望亦不斷望非
望而許復勤求所望是望亦斷非望
更得是衣十一日應作衣若足者善
不足者留又比丘得不具足衣停更
望多衣故至十二日不得所望亦不
斷望非望而許復勤求所望是望亦
斷非望更得是衣十二日即應作衣
若足者善不足者留又比丘得不具
足衣停更望多衣故至十三日不得
所望亦不斷望非望而許復勤求所
望是望亦斷非望更得是衣十三日
應作衣若足者善不足者留又比丘
得不具足衣停更望多衣故至十四
日不得所望亦不斷望非望而許復
勤求所望是望亦斷非望更得是衣
十四日應作衣若足者善不足者留
又比丘得不具足衣停更望多衣故
至十五日不得所望亦不斷望非望
而許復勤求所望是望亦斷非望更
得是衣十五日應作衣若足者善不
足者留又比丘得不具足衣停更望
多衣故至十六日不得所望亦不斷

望非望而許復勤求所望是望亦斷
非望更得是衣十六日應作衣若足
者善不足者留又比丘得不具足衣
停更望多衣故至十七日不得所望
亦不斷望非望而許復勤求所望是
望亦斷非望更得是衣十七日應作
衣若足者善不足者留又比丘得不
具足衣停更望多衣故至十八日不
得所望亦不斷望非望而許復勤求
所望是望亦斷非望更得是衣十八
日應作衣若足者善不足者留又比
丘得不具足衣停更望多衣故至十
九日不得所望亦不斷望非望而許
復勤求所望是望亦斷非望更得是
衣十九日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更望多衣
故至二十日不得所望亦不斷望非
望而許復勤求所望是望亦斷非望
更得是衣二十日應作衣若足者善
不足者留又比丘得不具足衣停更
望多衣故至二十一日不得所望亦
不斷望非望而許復勤求所望是望
亦斷非望更得是衣二十一日應作
衣若足者善不足者留又比丘得不

具足衣停更望多衣故至二十二日
不得所望亦不斷望非望而許復勤
求所望是望亦斷非望更得是衣二
十二日應作衣若足者善不足者留
又比丘得不具足衣停更望多衣故
至二十三日不得所望亦不斷望非
望而許復勤求所望是望亦斷非望
更得是衣二十三日應作衣若足者
善不足者留又比丘得不具足衣停
更望多衣故至二十四日不得所望
亦不斷望非望而許復勤求所望是
望亦斷非望更得是衣二十四日應
作衣若足者善不足者留又比丘得
不具足衣停更望多衣故至二十五
日不得所望亦不斷望非望而許復
勤求所望是望亦斷非望更得是衣
二十五日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更望多衣
故至二十六日不得所望亦不斷望
非望而許復勤求所望是望亦斷非
望更得是衣二十六日應作衣若足
者善不足者留又比丘得不具足衣
停更望多衣故至二十七日不得所
望亦不斷望非望而許復勤求所望

是望亦斷非望更得是衣二十七日

應作衣若足者善不足者留又比丘
得不具足衣停更望多衣故至二十
八日不得所望亦不斷望非望而許
復勤求所望是望亦斷非望更得是
衣二十八日應作衣若足者善不足
者留又比丘得不具足衣停更望多
衣故至二十九日不得所望亦不斷
望非望而許復勤求所望是望亦斷
非望更得是衣二十九日應作衣若
足者善不足者留又比丘得不具足
衣停更望多衣故至三十日不得所
望亦不斷望非望而許復勤求所望
是望亦斷非望更得是衣三十日應
作衣若足者善不足者留若比丘有
捨墮衣未捨罪未悔過次續不斷更
得衣是望者波夜提本衣因緣故又
比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續
不斷更得衣是望者波夜提本衣因
緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔
過次續不斷更得衣是望者波夜提
本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨
罪已悔過次續已斷更得衣不犯佛
在舍衛國與大比丘眾安居舍時諸

比丘多得布施衣畜佛欲制諸比丘
多畜衣故語安居比丘我欲制諸比
丘多畜衣故語安居比丘我欲四月
燕坐今諸比丘不得來至我所除一
送食比丘及布薩至佛所者得波夜提罪立
我還衆中立如是制者比丘非一送
食及布薩至佛所者得波夜提罪立
是制已白佛佛默然可之尔時長老
優波斯伽與多比丘衆五百人俱皆
阿練兒著納衣一食乞食空匱坐來
去坐卧視瞻進止威儀清淨持僧伽
梨執鉢安庠從憍薩羅遊行到舍衛
國時多比丘祇桓門間經行長老優
波斯伽問諸比丘佛今所在諸比丘
言佛在彼東向大房一板為戶內若
欲往者隨意時長老憂波斯伽往大
房所到已聲嘶以拍扣戶佛與開戶
長老優波斯伽即入大房舍內到佛
所頭面礼足一面坐佛知故問言汝
徒衆清淨善好汝衆何因緣故清淨
威儀答言世尊若比丘來至我所未
讀誦經未依止者我語是比丘汝能
盡形作阿練兒著糞掃衣乞食乞食
空地坐我當教汝讀經與汝依止若

比丘能行是頭陀法者我教讀經與
依止以是故世尊我徒衆威儀清淨
佛問優波斯那舊比丘立制汝知不
答言不知世尊舊比丘云何立制佛
語優波斯那我欲四月燕坐語諸比
丘汝諸比丘不得來至我所除一送
食及布薩諸比丘受我語還衆中立
制若比丘非一送食及布薩往佛所
得我默然可之優波斯那言世尊舊比
丘知此忘不佛言何以不知佛言我徒
今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若
送食不送食若布薩不布薩隨意來
至我所舊比丘聞長老優波斯那非
送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已
集比丘僧集已喚優波斯那來衆僧
已集余時長老優波斯那即到僧中
頭面礼上坐足隨次坐已舊比丘問優
波斯那汝知舊比丘立制不答言不
知問上坐言舊比丘立制云何答言
優波斯那佛語安居比丘我欲四月
燕坐諸比丘不得來至我所除一送
食及布薩我等受佛教立制若比丘非
一送食非布薩往佛所者得波夜提罪

佛即默然可之汝優波斯那非一送食
非布薩往到佛所得波夜提罪汝應
如法悔過汝當發露是罪莫覆藏優
波斯那言上座知不我到佛所頭面
礼足一面坐已佛知故問我言優波
斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨我
言世尊若有比丘來至我所求讀誦
經若求依止我語是比丘汝能盡示
作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地
坐我當教汝讀經與汝依止若比丘
能行是頭陀法者我教讀經與依止
以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問
我言舊比丘立制汝知不答言不知
世尊云何立制佛言優波斯那我欲
四月燕坐語諸比丘令諸比丘不得
來至我处除一送食及布薩諸比丘
受我語還衆立制若比丘非一送食
非布薩往佛所者犯波夜提我即可
之我言世尊彼舊比丘知此意不勝
言何以不知佛言我從今聽阿練兒
著納衣頭陀比丘若一送食非送食
若布薩非布薩隨意來至我所余時
諸比丘作是念我等何不捨居士衣
著納衣耶即時諸比丘捨居士衣著

著糞掃衣

三事竟

十誦律卷第五

此卷第二十六張第二行夜提

之下

乃至三十日皆如上說者丹本無此
中九字而有又比丘得不具足衣至乃
至三十日地了時尼薩耆波夜提等
凡九十一行文國本宋本並無者今
依丹本遼而足之

同卷二十七張第十三行即今正本

第三十一張第十三行尼薩耆波夜提

下之十二日乃至三十日亦如上說者

丹本無此中十二字而有又比丘得

不具足衣停更望得至乃至三十日地

了時尼薩耆波夜提九九十二行文

國本宋本並無者今依丹本遼而足

之

同卷第二十九張第四行即今正本

第一十七張第四行尼薩耆波夜提

下之十二日乃至三十日皆如上說者

丹本無此中十一字而有又比丘得

不具足衣至乃尼薩耆波夜提九九十

七行文國本宋本所無者今依丹本

遼而足之

十誦律卷第六

初誦之六

天
攝

明三十尼薩耆法之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在舍衛國祇時華色比丘尼晨朝
時到著衣持鉢入城乞食食已入安和
林中在樹下端身政坐威儀清淨時
有五百群賊先入林中是賊主信佛
法見華色比丘尼端身政坐威儀清
淨見已生清淨信心我何不以一非
實與是比丘尼令致是賊中更有少
知法者言此比丘尼是時食人不非
時食賊主聞已信心轉深是比丘尼
端身政坐威儀清淨時食不非時食
我何不以一非實令明日食少知法
者言是比丘尼隨得而食不留餘宿
食食時賊主於比丘尼倍生信心是
比丘尼端身政坐威儀清淨時食不
非時食隨得而食不留餘宿食食我
何不以一貴價鬻累一非實懸著樹
上為是比丘尼故作是念若有沙門
婆羅門取者即以施與作是念已即
以貴價鬻累實懸著樹上作是言諸
沙門婆羅門須者即以施與時夜過

已華色比丘尼作是言賊因我故以
毘曇實懸善樹上作是言若沙門婆
羅門須者以施與我不應毀此實當
持與僧毘曇當自取即持是實至祇桓
中問作食人處以實與已出祇桓去
時六群比丘見華色比丘尼持好毘
曇出見已生貪心語言汝毘曇好比丘
尼答言細好比丘尼答言細好已六
群比丘言好何不施與好人比丘尼
作是念是決定棄去何不與即以毘
曇與六群比丘是比丘尼深信敬佛作
是念我不應不見佛便還入城作是
念已即向佛所今時世尊與諸大眾
圍遶說法佛遙見華色比丘尼來衣
服弊壞佛知而故問阿難是華色比
丘尼何以衣弊壞不能得布施衣耶
阿難言適得賣價毘曇佛言今在何處
阿難言六群比丘索去佛知故問阿難
比丘實從非親里比丘尼取衣耶答言
實取世尊佛即語阿難盈長衣中取
五衣與是比丘尼阿難言今即盈長
衣中取五衣與之比丘尼即著是衣
來詣佛所頭面礼足在一面立佛與

說法示教利喜示教利喜已默然畢
色比丘尼聞佛說法示教利喜頭面
礼足遶佛而去去不久佛以是事集
比丘僧佛知而問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣可責六群比丘云何名比丘從非
親里比丘尼取衣非親里人不能問
衣足不足為長不長應得便取若親
里者當問衣足不足為長不長親里
人尚自持衣與何況不足而取佛如
是種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘約戒從今是戒應如
是說若比丘從非親里比丘尼取
衣是薩耆波逸提非親里者親里
名母姊妹若女乃至七世因緣衣
者麻衣赤麻衣白麻衣葛麻衣翅
夷羅衣欽婆羅衣劫目衣是中犯
者若一比丘從一非親里比丘尼取
衣一尼薩耆波逸提若 比丘從二
三四非親里比丘尼取衣隨得个所
尼薩耆波逸提若二比丘從三四
一非親里比丘尼取衣隨得个所尼
薩耆波逸提若三比丘從三四一二

非親里比丘尼取衣隨得余所尼薩
耆波逸提若四比丘從四非親里比
丘尼取衣得四尼薩耆波逸提若四
比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨
得余所尼薩耆波逸提佛在舍衛國
舍時憍薩羅國有二部僧多得衣分
作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘
尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘
尼語比丘言諸大德衣與我等我
等所得衣與諸大德比丘答言佛
結戒不得從非親里比丘尼取衣
諸比丘不知云何是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讀戒讀
持戒讀戒讀持戒已語諸比丘從
今是戒應如是說若比丘從非親里
比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提
是中犯者若比丘有非親里比丘尼
謂是親里從取衣者尼薩耆波逸提
若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼
出家出家尼從取衣者尼薩耆波逸
提若非親里比丘尼比丘生疑為親
里非親里從取衣者尼薩耆波逸提
若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩

尼非式又摩尼非沙弥尼非沙弥非沙弥是
沙弥尼非沙弥尼非沙弥非沙弥是出家非出家是
出家尼非出家尼非出家尼非出家尼非出家尼
波逸提若比丘有親里比丘尼謂非
親里從取衣者突吉羅若謂是比丘尼
式又摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼
從取衣者突吉羅若比丘有親里比
丘尼比丘生疑為親里非親里從取
衣者突吉羅若疑是比丘非比丘是
式又摩尼非式又摩尼非沙弥非沙
弥是沙弥尼非沙弥尼非沙弥非出
家是出家尼非出家尼非出家尼非出
吉羅取親里非親里若謂若疑以不
淨衣謂駱駝毛牛毛毳羊毛雜織突
吉羅不犯者若親里若先請若別房
中住故與若為說法故與不犯四事竟
佛在舍衛國今時長老迦留陀夷與
掘多比丘尼舊相識共語來往時迦
留陀夷二月遊行他國掘多比丘尼
聞長老迦留陀夷二月遊行掘多比
丘尼聞迦留陀夷二月遊行竟還到
舍衛國掘多比丘尼聞迦留陀夷二
月遊行還舍衛國已洗身體莊嚴面

目香油塗髮著輕漆衣到迦留陀夷
所頭面礼足在前而坐時迦留陀夷
生漆著心諦視其面比丘尼亦生漆
心視比丘面比丘尼作是念此視我
面必生漆著我何不在前起行時迦
留陀夷單著泥洹僧共行來往欲心
動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面
便失不淨離急熱已即還本坐掘多
比丘尼作是念長老迦留陀夷還坐
本處必失不淨掘多比丘尼還著上
衣已來近迦留陀夷諦迦留陀夷持
是衣來我當與浣迦留陀夷更著餘
衣脫此衣與比丘尼比丘尼持是衣
小却一面揆衣取汁著小便處即時
有福德子來受母胎腹漸長大諸比
丘尼駭出寺言是弊惡比丘尼賊比
丘尼汝新外來耶舊出家人去何得
娠是比丘尼言我不作姪欲如是因緣
向諸比丘尼說諸比丘尼不知云何
是事白佛佛言汝等莫呵責此比丘
尼是不破梵行不犯姪欲如是因緣
故得娠尔時佛以是事集比丘僧知
而故問迦留陀夷汝實作是事不答

言實作世尊佛種種因緣呵責迦留
陀夷去何名比丘使非親里比丘尼
浣故衣佛如是種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘使非親里比
丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸
提非親里者親里名母姊妹若女乃
至七世因緣故衣者乃至一經身著
皆名故衣是中犯者若比丘語非親
里比丘尼為我浣是故衣若染若打
若比丘尼為浣是衣比丘得尼薩耆波
逸提若染尼薩耆波逸提若打尼薩
耆波逸提若浣染若浣打若染打若
浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語
非親里比丘尼為我浣打是衣莫染
若比丘尼為浣比丘得尼薩耆波逸
提若打若染若浣染若浣打若染打
若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘
語非親里比丘尼為我浣染是衣莫
打若為浣尼薩耆波逸提若染若打
若浣染若浣打若染打若浣染打皆
尼薩耆波逸提又比丘語非親里比
丘尼為我染打是衣莫浣若為染尼

薩耆波逸提若打_尼薩耆波逸提若
浣若浣_捺若浣打若_捺打若浣_捺打
皆_尼薩耆波逸提有比丘語非親里
比丘_尼為我浣打是衣如_捺若為浣
尼薩耆波逸提若打_尼薩耆波逸提
若_捺若浣_捺若浣打若_捺打若浣_捺
打皆_尼薩耆波逸提有比丘語非親
里比丘_尼為我浣_捺是衣如打若為
浣_尼薩耆波逸提若_捺若打_尼薩耆
波逸提若浣_捺若浣打若_捺打若浣
打皆_尼薩耆波逸提有比丘語非
親里比丘_尼為我_捺打是衣若浣若
為_捺尼薩耆波逸提若打_尼薩耆波
逸提若浣若浣_捺若浣打若_捺打
若浣_捺打皆_尼薩耆波逸提又比
丘語非親里比丘_尼為我浣是衣莫
捺莫打若為浣_尼薩耆波逸提若
浣_尼薩耆波逸提若打若浣_捺若
浣打若_捺打若浣_捺打皆_尼薩耆
波逸提又比丘語非親里比丘_尼為
我_捺是衣莫浣莫打若為_捺尼薩耆
波逸提若浣若打若浣_捺若浣打若
浣打若浣_捺打皆_尼薩耆波逸提又

比丘語非親里比丘居為我打是衣
莫浣莫染若為打居薩耆波逸提若
浣若染若浣染若浣打若染打若浣
染打皆居薩耆波逸提若比丘有非
親里比丘居謂是親里作是言為我
浣染打是衣若為浣染打比丘得居
薩耆波逸提若謂是比丘是式叉摩尼
沙彌沙彌尼出家出家居作是言為
我浣染打是衣若為浣染打比丘得居
薩耆波逸提若比丘有非親里比丘
居疑為親里非親里語言為我浣染
打是衣若為浣染打居薩耆波逸提
若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式
叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌
尼出家非出家出家居非出家居語
言為我浣染打是衣若為浣染打居
薩耆波逸提若比丘有親里比丘居
謂非親里語言為我浣染打是衣若
為浣染打比丘得突吉羅若謂是比
丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家
居語言為賊浣染打是衣若為浣染
打是比丘得突吉羅若比丘有親里
比丘居住疑是親里非親里語言為

我浣染打是衣若為浣染打突吉羅
若疑是比丘非比丘式又摩尼非式
又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥
尼出家非出家尼非出家尼語
言為我浣染打是衣若為浣染打突
吉羅若比丘有親里非親里若謂若
疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛殺羊毛
雜織衣使浣者比丘皆得突吉羅若
親里不犯五事竟

佛在舍衛國尔時有一居士著上下
衣來到祇桓是跋難陀舊相識共語
共事跋難陀還見居士來著上下衣
生貪著心居士漸至跋難陀所頭面
礼足在前坐跋難陀為說種種法示
教利喜已作是言居士汝是上下衣好
中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛
若汝與我者我能取畜是居士不聞
或聞不欲與時跋難陀更種種說異
法示教利喜已復言汝著上下衣好
中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛
汝若與我我能取畜是居士不聞是
語或聞不欲與跋難陀更說種種異
法示教利喜已復語居士言汝與我

一衣來我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定索去何不與即脫一衣卷疊授與是居士與衣已心悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍中若居士到中則強奪衣取如嶮道無異以是故不應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而問言汝出時著上下衣今一衣所在居士即以是因緣向說是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如嶮道無異如是入語二人二人語三人展轉相語沙門釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀去何名比丘非親里人所作同意索佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者居薩耆波逸

提非親里者親里名若父母兄弟姊妹
兒女乃至七世因緣除是名非親里
居士者名為男子居士婦者名為女
人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽
婆羅衣鷄麻衣劫貝衣是中犯者有
三種謂價色量價者若比丘語居士
與我好價衣若得衣者居士薩耆波
提若不得衣突吉羅乃至直二百三
百錢價衣與我若得衣者居士薩耆波
逸提若不得衣突吉羅是名價色者
若比丘語居士與我青衣若得衣者
居士薩耆波逸提若不得衣突吉羅黃
赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣
欽婆羅衣鷄麻衣劫貝等衣亦如是
是名色量者若比丘語居士與我四
肘衣若得衣者居士薩耆波逸提若不
得衣突吉羅若五肘六肘乃至十八
肘衣亦如是是名量索此得彼者突
吉羅若索青得黃衣突吉羅若索青
得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣
得赤麻衣突吉羅乃至索欽婆羅衣
得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索
若先請若不索自與無犯佛在舍衛

國尔時波羅比丘從憍薩羅國遊行
向舍衛國道中遇賊奪衣裸形而行
時作是念佛結戒不得從非親里乞
衣我親里遠今當裸形到舍衛國即
便來入祇桓札舊比丘舊比丘問汝
何人荅言我 是沙門何沙門荅言釋
子沙門何故裸形荅言我道中遇賊
奪衣裸形而來時作是念佛結戒不
聽從非親里乞我親里遠當裸形到
舍衛國是故我今裸形次札到六群
比丘所六群比丘問言汝何人荅言沙
門何沙門荅言釋子沙門何以故裸
形荅言我道中遇賊奪衣時作是念
佛結戒不聽從非親里乞我親里遠
當裸形到舍衛國是故裸形六群比
丘作是念以是因緣佛必當聽從非
親里乞我等當親近是人六群比丘
語言汝去何裸形到佛所我當借汝
衣到佛所汝得衣已當還我荅言尔六
群比丘即借衣著向佛所頭面礼足
一面坐諸佛常法客比丘至如是勞問
語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不
乏不道路不疲極耶即時佛以是語

勢問波羅比丘忍不足不安樂住不充
食不之不道路不疲極耶諸比丘答言
世尊忍足安樂住乞食不難但道中
疲極以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧以種種因緣讀戒讀持戒讀
戒讀持戒已語諸比丘從今是戒應
如是說若比丘從非親里居士居士婦
乞衣者居士諸者波逸提除餘時餘時者
衣者衣失衣燒衣漂衣是為時衣衣者
若衣衣者若賊若怨家若怨家事衣者
若失不知何所在若朽爛若虫鼠燒
者若為火燒若日炙燥裂者若水漂
風颺是名時衣

今時六群比丘聞佛以是因緣聽比
丘從非親里居士乞聞已語波羅比
丘言汝等少知少識故無衣我等多
知多識亦少衣我今為汝故乞若汝
三衣滿足者餘燒衣盡用與我波羅
比丘言如是時六群比丘即入舍衛
城到富貴人舍讀數波羅比丘善好
是佛親王舍道中遇賊奪衣汝等當
與即時信者與種種衣若無俱就飲
婆羅如是展轉從一家至一家多得衣

服曇耆身上持還六群比丘自取好者持不好者與波羅比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣諸比丘種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣澗衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣是比丘應取上下衣若過是取者足薩耆波逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者足薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可撻作衣

者。槌作不應乞者。乞得者。足薩耆波
逸提若乞不得。突吉羅。若比丘失二
衣。是僧伽梨。可槌作衣者。應乞一衣。
不應乞二衣。若乞得二衣者。足薩耆波
逸提。若乞不得。突吉羅。若比丘失三
衣。應從五眾所暫借衣者。入聚落乞
衣。若無是事。是中若有四方僧物。若
檀若拘執。若褥若斑綳。若枕。槌作衣。
著著。若是衣已而乞衣者。乞得衣者。應
著新衣。當浣先衣。緩曬打治。還成著
本處。若此寺空無人住者。應隨著近
有僧住處。若先寺還有人住。應取是
物。還著本處。七事竟

佛在舍衛國。今時有一居士。為跋難
陀釋子。辦衣。直作是念。言我以是衣。
直買如是衣。與跋難陀釋子。時跋難
陀釋子聞已。往到居士所。問言。汝實
為我辦衣。直作是念。言我以是衣。直
買如是衣。與跋難陀釋子。耶。居士
答言。實尔。云何為我作衣。答言。作如
是衣。跋難陀釋子言。好我等比丘
出家人。少衣服。乞求難得。汝等居士
不能常有布施。因緣若欲為我作

衣者當為我作如是如是衣居士
言余是居士即隨先衣直更辦再三
倍價衣與跋難陀釋子後心生悔呵
罵言沙門釋子不知時不知厭足不
知等量若施者不知量受者應知量
我本所辦衣直更出再三倍此是我
等過罪衰惱無利何故布施供養如
是難滿難養無厭足人是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸
比丘以是事白佛佛以是事集比丘
僧知而故問跋難陀釋子汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責跋難陀釋子云何名比丘非親
里人所作同意索種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若為比丘故非親里
居士居士婦辦衣直作是念言我以
是衣直買如是衣與其比丘是中比
丘先不自恣請便往居士居士婦所
作同意言汝為我辦如是衣直買如
是如是衣與我為好故若得衣者足隨
著波逸提為比丘者為跋難陀釋子
故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽

婆羅衣。若麻衣。憍奢耶衣。劫貝衣。衣
直者。金銀車。藥瑠玳錢。乃至米穀。辦
者。以此直物別者。一處如是。衣者如
是。價如是。色如是。量與某比丘者。與
跋難陀釋子。故先不自恣。請者居士
先不語比丘。所須來取。作同意者。信
是居士。隨我索多少。不瞋為好者。難滿
難養。無厭足。故是中犯者。有三種。謂
價色量。價者。若比丘語居士。與我好
衣。若得衣者。居士。薩者。波逸提。若不得
衣。突吉羅。乃至與我。二三百錢。價衣
者。得衣者。居士。薩者。波逸提。若不得衣
衣。突吉羅。是名。價色者。比丘語居士。言與
我青衣。若得衣者。居士。薩者。波逸提。若
不得衣。突吉羅。若言與我黃赤白黑
衣。白麻衣。赤麻衣。迦夷羅衣。欽婆羅
衣。葛麻衣。憍奢耶衣。劫貝衣。若得者
居士。薩者。波逸提。若不得衣。突吉羅。是
名。色量者。若比丘語居士。言與我四肘
衣。五肘六肘。乃至十八肘衣。若得者。居士
薩者。波逸提。若不得衣。突吉羅。是名
量。若素衣。得彼。突吉羅。若索青得黃
突吉羅。若索青得赤白黑。亦如是。若

索自麻衣得赤麻衣乃至索欲婆羅
來得劫貝衣亦如是不犯者從親里
索若先請若不索自與無犯

八事竟

佛在舍衛國今時跋難陀釋子有二
非親里居士居士婦為跋難陀釋子
辦衣直作是念言我以是衣直各名
買如是如是衣與跋難陀釋子跋難
陀釋子聞已便往居士居士婦所言
汝等實為我故辦衣直作是念言我
等以是衣直各各買如是衣與跋難
陀釋子不答言實今去何作衣居士答
言作如是衣跋難陀釋子言善我等
比丘出家人少衣服乞求難得汝等
不能常有布施因緣汝今以有好心
為我作如是如是衣若不能各作者
二人共作一衣與我答言今諸居士
居士婦隨所辦衣直更出再三倍作
衣與跋難陀釋子後起悔心呵責沙
門釋子難滿難養无有厭足我等義
惱失利去何布施供養是人是有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜諸比丘以是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀汝實作是

事不答言實作世尊佛以是事種種
因緣呵責云何名比丘非親里人作
同意來種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與親里比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘二非親里居士居士婦
各辦衣直作是念言我以是衣直各
買如是衣與某甲比丘是中比丘先
不請便往居士居士婦所作同意言
汝等各辦衣直合作一衣與我為好
故若得衣者居士薩者波逸提為比丘
者為跋難陀釋子故衣直為辦先不
請如上說是中犯者有三種價色量
價者若比丘語居士言與我好衣二
人共作一衣若得者居士薩者波逸提若
說與我好衣若言三共舍若言二作
一衣若不得衣與世羅乃至與我二
三百錢價衣者居士薩者波逸提若不
得衣與世羅是名價色者比丘語居
士言與我青衣若黃赤白黑衣白麻
衣青麻衣迦夷麻衣葛麻衣欽婆羅
衣劫貝衣若得者居士薩者波逸提若
言與我好衣若言三共舍若言作一
衣若不得衣與世羅是名色量者比

比丘語居士言與我四肘衣五肘衣乃至十八肘衣得者尼薩番波逸提若言與我好衣若言三共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫具衣突吉羅不犯者從親里索若先請者不索自與無犯九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士遣使送衣直與跋難陀釋子使持是物來見跋難陀釋子共估客子在市肆中亦上坐使到作是言大德某甲居士遣我送是衣直大德受取時跋難陀釋子聞已語估客子汝受是衣直數取舉置若我得淨人當來取去估客子即數取舉今時舍衛國眾人共要聚集一處若不及者罰錢五十是估客子應往赴集時估客子繫拘著一處開開肆戶在嚴欲去時跋難陀釋子將淨人來詰估客子與我衣直來答言是舍衛城衆人有聚集事我必應往若不及者罰錢五十小待我還當與跋

難陀言不得尔汝白衣在家常自求利先與我便去不得小住是估客子開肆戶出是衣直看數付與還歸聞衆人聚集已散即罰錢五十衆人來責估客子心生愁惱呵罵沙門釋子不知時不籌量若小住者汝事不廢我不被罰我坐是沙門釋子故失是物一人語二人二人語三人如是展轉沙門釋子惡名流布遍舍衛城是中有一比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子汝不知時不知量何不小小住待汝事不廢居士無所失佛如是種種呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若為比丘故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣直是使到比丘所言大德若某王王臣若婆羅門居士送是衣直汝當受取比丘應言我比丘法不應受衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持是使語

比丘言大德有執事人能為比丘執事
不是比丘應亦執事人若僧園民若
優婆塞此人能為比丘執事是使往
執事人所言善哉執事汝取是衣直
作如是如是衣與某比丘是比丘須
衣時來汝當與衣是使語已還報比
丘我已語竟大德須衣時便往取當
與汝衣是比丘到執事所索衣作是言
我須衣至垂三反亦如是索得衣者
善不得者四反五反乃至六反往執
事前默然立若四反五反六反默然
立得衣者善若不得衣過是求得衣
者尼薩耆波遠提若不得衣隨送衣
直來處若自往若遣使語汝所送衣直
我不得汝自知物莫使失是事應余為
比丘者為跋難陀釋子故王者若剎
利種受王職亦名王亦名國主亦名水
澆頂若婆羅門者居士乃至女人受王
職亦名王亦名國主亦名水澆頂王臣
者食官俸祿婆羅門者婆羅門種居
士者除王王臣及婆羅門種餘在家
白衣是名居士使者若男女黃門二
根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣藕

府衣憍奢耶衣欽婆羅衣劫貝衣直者金銀車乘馬璫錢使到已語比丘者是使語跋難陀釋子言大德是某王王臣若婆羅門若居士送是衣直與大德今當受取比丘語使言我比丘法不應受衣直若得淨衣者當自手受速作衣持者若作僧伽梨鬱多羅僧安施衛是使語執事以是衣直作如是如是衣者謂如是價如是色如是量我已語執事者若自口語若遣人語比丘須衣時往到索衣作是言者至無三反往應言我須衣若三反往語得衣者善若不得衣乃至六反往執事前默然立者當在面前立謂巧作處自住處產業處市肆處巧作處者鍛作處木作處陶作處若執事人在是處比丘應在其面前默然立自住處者自在其家房舍處產業處者耕種處販賣處出息物處等計處市肆處者金肆銀肆客作肆銀肆珠肆若執事人在是處者比丘四反五反乃至六反默然在面前立不得衣者應語衣主若自往若遣使汝所送衣直

我不得用汝自知物是比丘語衣主
已有餘因緣往到是處若執事人問
比丘汝何故來比丘荅言我有餘事
故來若執事言汝持是衣直去是比
丘言我已語衣主汝自往共分了若
執事言汝但持是衣直去我自當往
解語衣主若比丘今時受衣直持去
者無犯

十事竟

十誦律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

後秦北印度三藏法師鳩摩羅譯

明三十三菩薩者法之三

佛在拘陵彌國。今時拘陵彌比丘。作新橋。施耶數具。此國綿貴。縷貴。衣貴。重貴。多能。登故。比丘數數乞。語居士。言比丘。須綿。須縷。須衣。須重。摩治。引貯。多事。多務。妨廢。讀經。坐禪。行道。諸居士。歎患呵責。言諸沙門。釋子。自言善好。有德。而作新橋。施耶數具。此國綿貴。縷貴。衣貴。重貴。多能。登故。諸比丘乞。綿乞。縷乞。衣乞。重。摩治。引貯。多事。多務。妨廢。讀經。坐禪。行道。是中。我等失利。供養。是難。滿難。養無。歎足。人有比丘。少欲。知足。行頭陀。聞是事。心不喜。向佛。廣說。佛以是事。集比丘僧。知而故問。拘陵彌比丘。汝等實作是事。不答。言實作。世尊。佛以種種因緣。呵責。云何名比丘。作新橋。施耶數具。此國綿貴。縷貴。衣貴。重貴。多能。登故。佛如是。種種因緣。呵已。語諸比丘。以十利。故與比丘。結戒。從今。是戒。應如是說。若比丘。以新橋。施耶作數具者。尼薩

耆波夜提居士薩耆波夜提者是敷具
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘取綿壁治作新敷具者八薩耆
波夜提若以縷若以衣若以重壁治
作敷具者九薩耆波夜提不犯者若
得已成敷具不犯十一

佛在王舍城今時六群比丘以純黑
羈羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊
毛縷貴黑羊毛縷貴諸比丘數數乞
語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑
氈諸居士厭患可責言諸沙門釋子
自言善好有德而以純黑羈羊毛作
新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比
丘取是黑羊毛擇壁布貯多事多務
妨廢讀經坐禪行道是有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
六群比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊
毛貴縷貴氈貴擇壁布貯多事多務
妨廢坐禪讀經行道佛種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘結戒

從今是戒應如是說若比丘以純黑
羈羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提黑
羈羊毛者有四種謂生黑藍漆黑泥
漆黑木皮漆黑是名四種黑尼薩耆
波夜提者是敷具應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘以生黑羈羊
毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波夜
提若以藍漆泥漆木皮漆擇擘布貯
作敷具者皆尼薩耆波夜提若比丘
以黑羈羊毛黑羈羊毛縷黑羈羊毛
纏擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波
夜提不犯者若為塔作為僧作若得
已成者不犯

十二
事竟

佛在王舍城舍時六群比丘作是念
佛結戒不聽純黑羈羊毛作敷具我今
當以少白羈羊毛雜黑羈羊毛作敷
具是中**有比丘**少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種呵責云何名比丘
佛不聽純黑羈羊毛作敷具使以少白
羈羊毛雜作敷具種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不吝言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名

比丘作是念佛不聽純黑羴羊毛作敷
具便以少白羴羊毛雜作敷具佛種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是成應如是說若比
丘作敷具應用二分黑第三分白第
四分下若比丘不用二分黑第三分
白第四分下作敷具者尼薩耆波夜
提黑者有四種生黑藍漆黑坭漆黑
木皮漆黑白者謂脊毛脇毛項毛下
者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅
敷具者應用二十波羅純黑羴羊毛
十波羅白羴羊毛十波羅下羊毛尼
薩耆波夜提者是敷具應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘取黑羴
羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具
得尼薩耆波夜提若取白羴羊毛過
十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅
若取下羊毛減十波羅乃至一兩作敷
具得尼薩耆波夜提不犯者若取下
羊毛多若純用下羊毛者不犯

一波羅者此四
兩也十三事竟

佛在王舍城尔時六群比丘多作敷
具畜言此敷具太厚此敷具太薄此
太輕此太重此太大此太小此穿壞

此緣破此數具舉畜朽壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責云何名比丘多
作數具畜言此太厚此太薄此太輕
此太重此太大此太小此穿壞此緣
破此數具舉畜腐壞不用種種呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責六群
比丘云何名比丘多作數具畜言此太
厚此太薄此太輕此太重此太大此太
小此穿壞此緣破此數具舉畜腐壞
不用佛種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲作新數具故數具必
令滿六年畜若比丘減六年若捨故
數具若不捨更作數具除僧羯磨者
尼薩耆波夜提僧羯磨者若比丘故
數具若太厚若太薄若太輕若太重
若太大若太小若穿壞若緣破欲作
新數具者是比丘一心和合僧從坐
起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是
言我某甲比丘故數具若太厚若太薄

若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新敷具第二第三亦如是乞爾時僧應籌量若言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實不薄若言太重而實不重若言太輕而實不輕若言太大而實不大若言太小而實不小若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯磨若緣破可還補縫者亦不應作羯磨若言太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言太重實重若言太輕實輕若言太大實大若言太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割補而實不可割補若言緣破實破不可補縫者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補若緣破不可補縫今從僧乞作新敷具羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是

事如是持是名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作數具即是歲更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至三歲三四五六歲更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具即是歲捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作新數具若至三三四五六歲不捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲若捨故數具若不捨更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲若捨故數具若不捨更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲更欲作新數具時得突吉

羅作竟足薩耆波逸提若隨何歲作數
具若至二三四五六歲若欲作新數
具時皆突吉羅作竟足薩耆波逸提
若比丘隨何歲作數具即是歲更作
新數具未成而置至第二歲當作竟
是比丘初作數具時得突吉羅作竟
足薩耆波夜提若隨何歲作數具若
至二歲三四五六歲更作新數具未
成而置至第七歲當作竟初作時突
吉羅作竟無犯

若比丘如先所作數具應與人若作
淨若比丘六歲內故數具若捨若不
捨更作新數具足薩耆波夜提事四
佛在舍衛國今時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受請居士知佛受
已從坐起頭面礼佛足右遶而去還
歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨
朝敷坐具遣使白佛時到食具已辦
唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛白
房仁迎食分諸佛常法若衆僧受請
去佛持戶鑰從房至房觀諸房舍是
時諸比丘入居士舍已佛持戶鑰從
房至房遍觀諸房開一房戶見有捨

敷具滿是房中衣架垂曲見已作是
念多有是捨敷具不復用諸婆羅門
居士乾竭血突布施作福若比丘少
取者善以何因緣使諸比丘用是故
敷具令諸施主布施得福復作是念
我今聽諸比丘作新坐具敷具用是
故敷具作周匝一修伽陀磔手壞色
故以是因緣得用故敷具諸施主得
福佛作是念已閉戶下禪還自房坐
本處余時居士見衆僧坐竟自手行
水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士
知僧洗手攝鉢竟取一小床在僧前
坐欲聽說法上座說法已起去餘比
丘隨次第去還詣佛所頭面礼足一面
坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問
諸比丘飲食多美僧滿足不即以如
是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世
尊飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘
汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰遍
觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是
房中衣架垂曲見已作是念多有是
捨敷具不復用諸施主乾竭血突布
施作福若比丘少取者善云何使諸

比丘用是故敷具令諸施主布施得
福復作是念我當聽諸比丘作新敷
具坐具用故敷具周匝一修伽陀磔
手為壞色故以是因緣得用故敷具施
主得福佛以是事集比丘僧語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘作新敷具坐具應用
故敷具周匝一修伽陀磔手壞色故
若比丘作新敷具坐具不用故敷具
周匝一修伽陀磔手壞色為好故居
薩耆波夜提居薩耆波夜提者是敷
具坐具應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘欲作新敷具坐具應取故敷
具周匝一修伽陀磔手壞色故若取
作者善若不取作居薩耆波夜提若
減取作乃至半寸突吉羅若取過一
修伽陀磔手作不犯若以故敷具遍
著新敷具坐具上不犯

十五
事竟

佛在舍衛國舍時諸比丘共估客遊
行憍薩羅國向舍衛國諸估客滿車
載羶羊毛到嶮道中一估客車軸折
牛脚傷破是估客語諸伴言汝等各
各為我少多載是羊毛勿令都失諸

估客言我等車各自滿重若為汝載
者亦當俱失諸估客悉皆捨去是估
客在一面立愁憂守是車物諸比丘
隨後來以二因緣故一者為塵坐身
二者不喜聞車聲是估客遙見諸比
丘來心喜作是念是羊毛必當不失
當以布施是比丘僧作是念已語諸
比丘共集一處我以是羊毛布施眾
僧僧即時集居士布施已去諸比丘
各各作分有比丘肩上擔去有比丘
脊上負去有比丘手持去經大聚落
中過諸前行估客見諸比丘持羊毛
來心生嫉妬作是呵責言汝等何處
買是毛來欲何處販去何處坐肆是
為得利為不得利是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是估客呵責心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問諸比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘自擔羊毛過三由延佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘行道中得施羊毛比丘須者自取

持去乃至三由延若無人代過是擔者
尼薩耆波夜提若二比丘得羊毛持
去得至六由延若三比丘得至九由
延若四比丘得至十二由延若五比
丘得至十五由延如是隨人多少一
人得至三由延尼薩耆波夜提者是
羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘自持羶羊毛去過三由延
尼薩耆波夜提若令比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼持去過三由延
突吉羅若比丘持羶羊毛著耳上去若
著耳中若著咽下若作還若著針線
囊中持去不犯十六事竟

佛在舍衛國今時迦留陀夷得先羊
毛分持詣王國比丘尼精舍到已今
諸比丘尼集一處作是言能與我擘
治浣染是羊毛不迦留陀夷有大名
聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不
能違逆作是言大德但放地去迦留
陀夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治
浣染已染色著手今時摩訶波闍波
提瞿曇弥比丘尼與衆多比丘尼五
百人俱出王國精舍往詣佛所頭面

礼足一面立是五百比丘尼亦頭面
作礼一面立佛見諸比丘尼手有涂
色佛知故問瞿曇弥比丘尼言何故
諸比丘尼手有涂色瞿曇弥答言世
尊我等所求異所作異佛言瞿曇弥
云何所求異所作異瞿曇弥以是事
向佛廣說佛言汝等實所求異所作
異佛今時與瞿曇弥比丘尼衆說種
種法示教利喜已默然住時瞿曇弥
比丘尼衆知佛說法已頭面礼足右
遶而去諸比丘尼去不久佛以是事
集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使
非親里比丘尼浣涂臂羊毛如是種
種呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘使
非親里比丘尼浣涂臂羊毛者尼薩
耆波夜提非親里者親里名母姊妹
女乃至七世因緣除是名非親里尼
薩耆波夜提者是羊毛應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘往語非
親里比丘尼為我浣涂臂羊毛若比

丘尼為浣比丘得尼薩耆波夜提若
捺尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜
提若浣捺若浣擘若捺擘若浣捺擘皆
尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比
丘尼為我洗捺如擘若為浣尼薩耆波
夜提若捺尼薩耆波夜提若擘若浣捺
若浣擘若捺擘若浣捺擘皆尼薩耆波
夜提若比丘往語非親里比丘尼為我
浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提
若捺尼薩耆波夜提若浣擘若浣捺若
捺擘若浣捺擘皆尼薩耆波夜提若比
丘往語非親里比丘尼為我浣捺莫擘
若為浣尼薩耆波夜提若捺尼薩耆波
夜提若擘尼薩耆波夜提若浣捺若浣
擘若捺擘若浣捺擘皆尼薩耆波夜提
若比丘往語非親里比丘尼為我浣擘
莫捺若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩
耆波夜提若捺尼薩耆波夜提若浣捺
若浣擘若捺擘若浣捺擘皆尼薩耆波

夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我
染譬莫浣若比丘尼爲染尼薩耆波夜
提若譬尼薩耆波夜提若沈尼薩耆波夜
提若浣染若浣譬若染譬若浣染譬皆尼
薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘
尼爲我浣莫染莫譬耆爲浣尼薩耆波
夜提若染若譬若浣染若浣譬若染譬
若浣染譬皆尼薩耆波夜提若比丘往
語非親里比丘尼爲我染莫浣莫譬若
爲染尼薩耆波夜提若浣若譬若浣染
若浣譬若染譬若浣染譬皆尼薩耆波
夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我
譬莫浣莫染若爲譬尼薩耆波夜提若
浣若染若浣染若浣譬若染譬若浣染
譬皆尼薩耆波夜提若比丘有非親里
比丘尼謂是親里語使浣染譬羊毛若
比丘尼爲浣若染若譬尼薩耆波夜
提若有非親里比丘尼謂是比丘式叉
摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語使
浣染譬若爲浣染譬尼薩耆波夜提
若比丘有非親里比丘尼疑是親里
非親里語使浣染譬若浣染譬尼薩
耆波夜提若疑是比丘非比丘式叉

摩尼非式又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出家
尼語使浣涂壁若為浣涂壁尼薩耆波
夜提若比丘有親里比丘尼謂非親里
語使浣涂壁若為浣涂壁突吉羅若謂
是比丘式又摩尼沙弥沙弥尼出家出
家尼語使浣涂壁若為浣涂壁皆突
吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親
里非親里語使浣涂壁若為浣涂壁
突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩
尼非式又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出
家尼語使浣涂壁若為浣涂壁皆突
吉羅若比丘有親里非親里比丘尼
若謂若疑語使浣涂壁不淨毛謂駱
駝毛殺羊毛雜毛突吉羅不犯者親
里

十六
布衣

佛在王舍城今時六群比丘自手取
寶諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德云何自手取寶如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣呵責去何名比丘自王取寶佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自手取寶若使他取在薩耆波夜提寶耆名為金銀是二種若作若不作若相若不相取者有五種以手從他手取若以衣袂從他衣袂取若以器從他器取若言耆是中若言與是淨人在薩耆波夜提若作若不作若相若不相從他取者皆在薩耆波夜提若比丘自手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鐵錢鉉錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅佛言若比丘自手取寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我以不淨故不應取是寶汝應取淨人取是寶已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘

應入僧中言諸大德我自手取寶得
波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧
應問是比丘汝捨是寶不答言已捨
僧應問汝見罪不答言見罪僧應語
言汝是罪發露悔過後莫復作若言
未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一
切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比
丘得突吉羅若籌量未決不犯事竟
佛在王舍城介時六群比丘先所捨
寶作種種用令起房舍作金肆客作
肆鍛銅肆冶珠肆畜爲群馬群駱馳
群牛群驢群羊群奴婢子弟人民是
中有人強奪諸人民四業賣與比丘
諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門
釋子自言善好有德種種用寶作肆
賣買如玉如大目無異是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘種種用寶佛種種呵已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘種種用寶者居薩

耆波夜提種種者若用作易作若用作易不作若用作易作不作若用不作易作不作若用相易相若用相易不相若用不相易相若用不相易相是名種種用者有五種若言取此物從此中取取余所從此人取持來持去賣買亦如是復有三種取彼物從彼中取取余所從彼人取持來持去賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者若取葛麻若取憍施耶取余所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是取彼物者若金若銀從彼中取者若取葛麻若取憍施耶取余所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是是毘薩耆波夜提犯者若比丘用作易作是毘薩耆波夜提用作易不作用作易作不作用不作易不作用不作易作用不作易作

不作皆居薩耆波夜提若用相易相
若用相易不相若用相易相不相若
用不相易不相若用不相易相若用
不相易相不相皆居薩耆波夜提耆
言取此居薩耆波夜提若從此中取
居薩耆波夜提若取尔所居薩耆波
夜提從此人取居薩耆波夜提若持
來持去賣買亦如是若言取彼居薩
耆波夜提耆言從彼中取若取尔所
從彼人取皆居薩耆波夜提持來持
去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種
用得突吉羅用銅錢白銀錢鉛錫錢
樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅
若比丘種種用寶若少應棄若多設得
同心淨人耆應語是人言我以不淨故
不應取汝應取淨人取是物已語比丘
言是物與比丘比丘言此是不淨物若
淨當受若不得同心淨人應用作四方
僧卧具是比丘應入僧中言諸大德
我種種用物得波夜提罪我今發露
不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答
言已捨應問汝見罪不答言見罪僧
應語汝是罪發露悔過後莫復作若

言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯十九佛在舍衛國尔時有一梵志耆翅弥樓染欽婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀遙見梵志耆翅弥樓染欽婆羅衣來見是衣已生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不在一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可愛吾言實好跋難陀言可與我我持此常欽婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝梵志法裸形無德何用好衣為梵志言我須用卧跋難陀又言汝本與我白衣時善知識深相愛念我本時無有好物不與汝者汝亦無有好物不與我者汝今出家已意懷生慳貪心不如本耶時跋難陀苦責數已梵志即脫翅弥樓染欽婆羅與跋難陀跋難陀還與常欽婆羅梵志耆常欽婆羅到梵志精舍諸鄰去各言與他賀去共誰賀耶答言與跋難陀跋難陀與汝有何因緣故

共賀答言我本白衣時善知識深相
愛念故共賀諸梵志言跋難陀釋子
調欺汝是梵志言若欺若調我已共
賀諸梵志復言是翅彌樓捺欽婆羅
大有價非是常欽婆羅比是梵志言
雖貴價我已與賀諸梵志復言汝歇
往取是翅彌樓捺欽婆羅來莫令我
等立木榜治汝是梵志即時怖畏作
是念同學或能立木榜治我便到跋
難陀釋子所作是言跋難陀還我翅
彌樓捺欽婆羅此欽婆羅還汝跋難
陀言已共賀竟梵志言汝欺我調我
跋難陀言設使欺調賀已決了梵志
又言翅彌樓捺欽婆羅大價非是汝
常欽婆羅比答言價大不大賀已決
了又言跋難陀我諸同學言若不還
得翅彌樓捺欽婆羅者當立木榜治汝
汝當還我來莫使諸同學立木榜治我
跋難陀言若立木榜治汝若更餘治
何豫我事賀已決了終不與汝是梵
志急索不得諸有不信佛法人間說
是事以妬心故呵責作是言沙門釋
子自言善好有德去何名出家人故欺

調餘出家人諸有信人亦復呵責云
 何名比丘作種種賣買事是中有比
 丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
 故問跋難陀汝實作是事不答言實
 作世尊佛以種種因緣呵責云何名
 比丘作種種賣買事佛如是呵已語諸
 比丘以十利故與比丘結戒從今是
 戒應如是說若比丘種種賣買者居
 薩耆波夜提種種者若以相似買相
 似若以不相似買不相似相似者鉢
 與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相
 似戶鈎戶鈎相似時藥時藥相似夜
 分藥夜分藥相似七日藥七日藥相
 似終身藥終身藥相似是名用相似
 買相似不相似者鉢與衣不相似鉢
 與澡盥戶鈎時藥夜分藥七日藥終
 身藥不相似衣與澡盥不相似戶鈎
 時藥夜分七日終身藥及鉢不相似
 澡盥與戶鈎不相似與時藥夜分七
 日終身藥鉢衣不相似戶鈎與時藥
 不相似夜分藥七日終身藥鉢衣澡
 盥不相似時藥與夜分藥乃至戶鈎

不相似夜分藥與七日藥不相似乃至
時藥不相似七日藥與終身藥不相似
乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相
似乃至七日藥不相似是故說用不
相似買不相似居士薩耆波夜提居士
耆波夜提耆是物應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘為利故買已
不賣突吉羅若為利故賣不買亦突
吉羅若為利故買已還賣居士薩耆波
夜提若比丘是可捨物若用金買銀
用銀買錢用錢糴糜用糜買物是物
若可取口口得突吉羅罪是物若可
作衣著隨耆得波夜提佛言從今日
聽若共買物前人心悔應還自取本物
時六群比丘聞佛聽共買物心悔應還
自取本物聞已故半月一月耆他衣
壞失色然後索悔索悔時他不與因
是聞諍相言相罵相打種種事起諸
比丘以是事白佛佛言七日內悔者
應還若過七日不應還有賣衣人持
衣行賣六群比丘以少價求他貴衣
賣衣人言汝何為故以少價索我貴價
衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣

價佛言不應減價索他貴衣若減價
索他貴衣突吉羅若實須是物審思
量言我以今所物買若彼不與更應
再語若復不與又應三語若三索不
與比丘急須是物者應覓淨人使買
是物若淨人不知市價比丘當先教
以今所物買是物應教此物索幾許
汝好思量看佛言從今日聽衆僧中賣
衣未三唱應益價益價時比丘心悔
我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益
價不犯若比丘為利故以鐵錢種種
賣買居薩耆波夜提若比丘為利故
用銅錢白鐵錢鉛錢錫錢樹膠錢皮錢
木錢種種買賣皆居薩耆波夜提是
比丘種種買賣物若少應棄若多設
得同心淨人者應語淨人言我以如
是如是因緣不應取是物汝應取淨
人語比丘是物與比丘比丘言此是
不淨物若淨當受若不得同心淨人應
用作四方僧卧具是比丘應入僧中
言諸大德我種種賣買得波夜提罪
我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨
是物不答言已捨僧應問汝見罪不

答言見罪僧應語汝今發露不覆懺悔
過後莫復作若言未捨僧應約教令
捨若僧不約教一切僧得突吉羅若
僧約教不捨是比丘得突吉羅若此
賤彼貴賣雖有利不犯本不為利故二十
佛在王舍城舍時六群比丘多畜鉢
積聚生垢破壞不用故是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責六群比丘云何名比丘多畜鉢積
聚生垢破壞不用如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘實作是事不答言實作世尊
佛種種因緣呵責云何名比丘多畜
鉢積聚生垢破壞不用故種種呵已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘畜長鉢得
至十日過是畜者住薩耆波夜提鉢
者有三種上中下上鉢者受三鉢他
飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上
鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘
可食物半羹是名下鉢若餘者名中
鉢若大於大若小於小鉢不名為鉢尼
薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪

應悔過是中犯者若比丘一日得鉢畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前

七日得八日更得畜後捨前八日得
九日更得畜後捨前九日得十日更
得十日時是鉢皆應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時足薩耆波夜提又比丘一
日得鉢二日更得畜前捨後二日得
三日更得畜前捨後三日得四日更
得畜前捨後四日得五日更得畜前
捨後五日得六日更得畜前捨後六
日得七日更得畜前捨後七日得八
日更得畜前捨後八日得九日更得畜
前捨後九日得十日更得是鉢十日
時應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時足
薩耆波夜提又比丘一日得鉢畜二
日不得三四五六七八九十日不得
是鉢十日時應與人若作淨若受持
若不與人不作淨不受持至十一日
地了時足薩耆波夜提又比丘一日
得鉢畜二日更得三四五六七八九
十日更得畜是鉢十日時皆應與人
若作淨若受持若不與人不作淨不
受持至十一日地了時足薩耆波夜

掘若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過
次續未斷更得鉢是後鉢得_{居薩耆}
波夜提_{本鉢}因緣故又比丘應捨鉢
已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是
後鉢_{居薩耆}波夜提_{本鉢}因緣故又
比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
未斷更得鉢是後鉢_{居薩耆}波夜提
本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨
罪已悔過次續已斷更得異鉢者不
犯_{事竟}

十誦律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第八二頌之三

攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耨法之四

佛在舍婆提舍時跋難陀釋子共一
估客子市巷中行見一肆上有好瓦
鉢圓正可愛見已貪著語估客子汝
看是瓦鉢圓正可愛答言實尔估客
子言汝須是不答言欲得即便買與
跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入
祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看
是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝
何從得跋難陀向諸比丘廣說是事
諸比丘問汝先有所用鉢不答言先
有又言用此鉢為答言先有今有有
何患是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問跋難陀釋子汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢
種種呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘

所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼
薩耆波夜提是鉢應比丘僧中捨此
眾中取下鉢應與是比丘如是教言
汝比丘畜是鉢乃至破是事應尔所
用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上
中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘
可食物半羹是名上鉢下鉢者受一
鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是
名下鉢餘者名中鉢大於大小於小
不名為鉢減五綴者四綴三綴二綴
一綴為好者是比丘難滿難養不知
足不少欲故是鉢應比丘眾中捨者
是鉢應盛滿中水僧中行之應作是
唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比
丘應即時各自持先所受用鉢來集一
處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸
比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅罪
僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨
一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是
滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成
就五惡法不應令作行鉢人何等五惡
隨欲行隨瞋行隨怖行隨癡行不知
行不行若成就五善法者應令作行

鉢人不隨欲瞋怖癡知行不行是比丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢人若僧時到僧忍聽某甲比丘作行滿水鉢人如是白如是作白二羯磨僧今聽某甲比丘作行滿水鉢人竟僧忍默然故是事如是持若是一比丘作行滿水鉢人應滿鉢盛水初應先至第一上座比丘所問言上座須是鉢不若上座言須應與上座是人應取上座鉢行之次到第二上座所問言須是鉢不若言須應與又應取第二上座鉢次問第三上座問第三上座時若第一上座心悔還自索鉢者佛言不應與若上座強取應還奪教上不取者應次第行遍若是滿水鉢都無人取者乃應還與彼比丘若有人取是鉢者應取是人鉢次遍行之若無取是鉢者乃以與彼比丘如是教言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫著石上莫著高處莫著屋漏處莫著土埤上不應持至大小便處不應持

入浴室不應以糝沙牛屎洗若鉢濕不應便舉不應令太乾不應故打破不應用澡洗手面好守護莫以是破因緣故未竟妨廢坐禪讀經行道_居薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘鉢未破不應更乞新鉢若乞得者_居薩耆波夜提不得者突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未綴不應更乞若乞得者_居薩耆波夜提不得者突吉羅若比丘鉢破可兩綴三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得者_居薩耆波夜提不得者突吉羅若比丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢若得不得不犯

二十二
事竟

佛在王舍城_舍時六群比丘自乞縷持到富貴人舍作是言諸聚落主令織師為我織衣是諸貴人即語織師與是比丘織衣我與汝價是織師依此貴人舍住敬畏故不能違逆但織衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善好有德依恃貴人使我虛作無食無價亦無福德恩分是我等衰惱失利值遇是難滿難養不少欲不知足人是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是呵責
心不喜向佛廣說佛以是事集比丘
僧知而故問六群比丘汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責六群比丘云何名比丘自乞縷使
非親里織師織衣種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘自行乞縷使
非親里織師織者尼薩耆波夜提自
乞者或得五十波羅或得百波羅乃
至得一兩縷者麻縷毛縷葛縷劫
貝縷非親里者親里名父母兄弟姊
妹兒女乃至七世因緣異是名非親
里織師者若男女黃門二根尼薩耆
波夜提者是物應捨波夜提罪應悔
過是中犯者若比丘從親里乞縷若
令親里織者自織若令比丘比丘尼
式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親
里乞不犯令親里織亦不犯自織得
突吉羅令比丘比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親
里乞縷令非親里織者自織若令比
丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織

是中從親里乞不犯令非親里織師
織尼薩耆波夜提若自織令比丘比
丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼織皆突
吉羅耆比丘從親里乞縷令親里非
親里織若自織若令比丘比丘尼式
又摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里
乞不犯令親里織亦不犯令非親里
織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘
尼式又摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉
羅耆比丘從非親里乞縷令非親里
織若自織若令比丘比丘尼式又摩
尼沙弥沙弥尼織是中從非親里乞
縷突吉羅令非親里織尼薩耆波夜
提自織令比丘比丘尼式又摩尼沙
弥沙弥尼織皆突吉羅耆比丘從非
親里乞縷令親里織若自織若令比
丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼織
是中從非親里乞縷突吉羅令親里織
無犯自織令比丘比丘尼式又摩尼
沙弥沙弥尼織皆突吉羅耆比丘從
非親里乞縷令親里非親里織若自
織若令比丘比丘尼式又摩尼沙弥
沙弥尼織是中從非親里乞縷突吉

羅令非親里織_尼薩耆波夜提令親
里織不犯自織令比丘比丘_尼織式
又摩_尼沙弥沙弥_尼織皆突吉羅若
比丘從親里非親里乞縷令親里非
親里織若自織若令比丘比丘_尼式
又摩_尼沙弥沙弥_尼織是中從親里
乞不犯從非親里乞突吉羅令親里
織不犯令非親里織_尼薩耆波夜提
自織令比丘比丘_尼織式又摩_尼沙
弥沙弥_尼織皆突吉羅若比丘從親
里非親里乞縷令親里織若自織若
令比丘比丘_尼式又摩_尼沙弥沙弥_尼
層織是中從親里乞不犯從非親里
乞突吉羅令親里織不犯自織令比
丘比丘_尼式又摩_尼沙弥沙弥_尼織
皆突吉羅若比丘從親里非親里乞
縷令非親里織若自織若令比丘比
丘_尼式又摩_尼沙弥沙弥_尼織是中
從親里乞不犯從非親里乞突吉羅
令非親里織_尼薩耆波夜提自織令
比丘比丘_尼式又摩_尼沙弥沙弥_尼
織皆突吉羅不犯者織一波梨若織
禪帶腰帶若一杼兩杼不犯

佛在舍衛國。尔時有一居士為跋難
陀釋子。故令織師織衣。跋難陀聞是
事。往語織師言。汝知不是衣。為我織
汝好織。廣織極好織。淨潔織。我當少多
利益。汝若食若似食。若食直。織師言。
大德。我等學是者。欲得利。故若與我
少多利者。當為汝好織。廣織極好織。
淨潔織。跋難陀言。善。時織師便為好
織。廣織極好織。淨潔織。多費經緯。居士
覺已。語織師言。何以用經緯多。織師答
言。我不減不偷。織竟。自共稱看。今是
衣好織。廣織極好織。淨潔織。故多費
經緯。居士言。誰約勅。汝令如是織。織
師言。跋難陀。釋子。居士言。但好織。是
居士先所辦。纒更再三倍用。乃得成
衣。與跋難陀。釋子已。瞋恚呵責諸沙
門。釋子自言。善好有功德。何以乃能
不知時。不知量。若施者。不知量。受者
應知量。我先所辦。纒再三倍用。乃得
成衣。此是我等衰惱失利。何以供養
是難滿難養。不知厭足。不少欲人。是
中有比丘。少欲知足。行頭陀。聞是居
士呵責。心不喜。向佛廣說。佛以是事

集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀去何名比丘非親里人作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若為比丘故非親里居士居士婦使織師織衣是比丘先不請便往語織師言汝知不是衣為我故織汝好織極好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘若自語若使人語後時若與食若與食直為好故居士者波夜提為比丘者為跋難陀釋子非親里者親里名父母兄弟姊妹男女乃至七世因緣異是名非親里居士居士婦者白衣男子名居士白衣女人名居士婦織師者男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣菊摩衣憍奢耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不請者是居士先不語有所須來取作同意者信是居士隨我所須不瞋語織師好織者使稍稍織廣織者使極廣織極好織者使好綴織淨潔織者使好淨潔織與食若似食食者五種謂飯麴

耕魚肉似食者亦有五種謂糜食粟
食麴麦食芽子食迦師食食直者可
買食物足薩耆波夜提者是衣應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
往織師所言是衣為我故織汝好織
我當少多利益汝足薩耆波夜提若
言廣織當多少益汝足薩耆波夜提
若言極好織當多少益汝足薩耆波
夜提若言淨潔織當少多益汝足薩
耆波夜提若言好織廣織當少多益
汝足薩耆波夜提若言好織極好織
若言好織淨織若言廣織極好織若
言廣織淨織若言極好織淨織當少
多益汝皆足薩耆波夜提若言好織
廣織極好織若言好織廣織淨潔織
若言廣織極好織淨潔織當多少益
汝皆足薩耆波夜提若言好織廣織
極好織淨潔織我當多少益汝皆足薩
耆波夜提又比丘往語織師汝知不
是衣為我織汝莫好織我或多少益
汝是比丘得足薩耆波夜提若比丘
往語織師言是衣為我織汝莫廣織
或多少益汝足薩耆波夜提若言莫

往語織師言汝知不是衣為我織汝
莫好織我不益汝突吉羅若言莫廣
織若言莫極好織若言莫淨潔織我
不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣
織若言莫好織莫極好織若言莫好
織莫淨潔織若言莫好織莫廣織莫極
好織若言莫好織莫廣織莫淨織若
言莫廣織莫極好織莫淨織若言莫
好織少廣織莫極好織莫淨織不利
益汝皆突吉羅若比丘自有物令織
師織不犯事竟

佛在舍衛國今時跋難陀釋子有共
行弟子名達摩善好有德時跋難陀
暫與割截衣著今時佛自恣竟夏末
月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞
佛夏末月欲二月遊行他國聞已語
弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他
國今我共汝在佛前遊行他國我等
當多得衣食諸卧具不聞達摩言不能
去何以故我欲從佛遊行他國得數
見佛數見大德比丘因他故得聞法

跋難陀言汝不欲共我去耶荅言不
去跋難陀言不去者還我衣來弟子
言和上衣已與我跋難陀言我不以
他事故與汝與汝者為我事故汝實不
欲去耶荅言實不欲去跋難陀即還奪
衣取是弟子在祇陀毘舍門間立啼
佛入祇陀毘舍見達摩佛知而故問
達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事
佛以是事集比丘僧知而故問跋難
陀釋子汝實作是事不荅言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取
種種呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若
使人奪還我衣來不與汝得是衣者
毘舍者波夜提自奪者自身奪使人奪者
令他人奪毘舍者波夜提者是衣應
捨波夜提罪應悔過是中犯者若比
丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若
能奪得者毘舍者波夜提若不能得
者突吉羅使人奪得者毘舍者波夜
提不得者突吉羅自以力鬪諍奪得

者尼薩耆波夜提不得者突吉羅使
他出力鬪諍奪得者尼薩耆波夜提
不得者突吉羅若欲折伏彼故奪
不犯事竟

佛在舍衛國舍時長老毗訶比丘留
僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘
說我留僧伽梨安陀林中入城乞食
後便失還覓不得我當去何諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問毗訶汝實留僧伽梨安陀林
中著上下衣入城乞食後失僧伽梨
還覓不得向諸比丘說諸長老我留
僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覓不得我當云何
答言實余世尊佛種種因緣讚歎隨
所往處與衣鉢俱作如是言若比丘
少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所
往處與衣鉢俱常安樂住譬如鳥飛
隨所往處毛翅共俱比丘亦尔隨所
往處與衣鉢俱常安樂住佛以種種
因緣讚歎與衣鉢俱已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘三月過未至八月未滿
歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有
疑怖畏是比丘欲三衣中隨一一衣
著界外家中此比丘有因緣出界外
離衣宿齋六宿過是宿者毘薩耆波
夜提未滿歲者後安居阿練兒處著
去聚落五百弓於摩伽施國是一拘
盧舍於北方國則半拘盧舍有疑處
者疑是中失物乃至失一水器有畏
者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是
比丘欲三衣中隨以一一衣著界外
家中衣名三衣若僧伽梨若鬱多羅僧
若安施會六衣離衣不犯者若離僧伽
梨若離鬱多羅僧若離安施會毘薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者比丘第六衣應還取
衣若至衣所若受餘衣若比丘不取
衣來不往衣所不受餘衣至第七衣
地了時毘薩耆波夜提三月過者謂
夏有四月三月雖過而後安居人曰猶
未滿故言未滿八月也二十二
佛在舍衛國尔時舍衛估客遊諸聚
落為市利故道中見一僧坊閑靜遠

離估客入中見比丘僧少問比丘言
此中比丘何以少比丘答言汝不知
耶估客言云何以比丘言是處無檀
越供給衣食湯藥是故比丘僧少估
客言我等欲修治是處供給衣食湯
藥是諸估客即時留衣食湯藥直已
便去遊行諸處諸比丘夏初月分是
物去餘處安居是估客得利行還見
是僧坊作是念此是我等所供養處
當入中看有幾人安居或有所乏衣
食湯藥當更供給即入已見比丘轉
少問言此中比丘何以轉少比丘言汝
不知乎是中無檀越供給衣食湯藥直
是故減少估客言我等先所供給衣食
湯藥直是物都去比丘答言是夏初月
諸比丘分是物去餘處安居估客言
我等不為分故與使餘處安居我為
住此處故與今受供養是中更有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種
種因緣呵責云何名比丘夏初月分
安居物佛今時但呵責未結戒佛又
在舍衛國今時波斯匿王有闔將千

人五百人作一營皆著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀褥卧具諸闍將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具正使得官供給廩食又不充足是人喜飲食人客嗜酒闍諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘尼近是處住以是大音聲闍亂故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩提那比丘尼往闍將婦所問言汝等夫何以著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀褥卧具汝等亦無好衣服環釧瓔珞華鬘嚴具設使得官供給又不充足汝夫喜飲食人客嗜酒喜闍諍或啼哭戲笑或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不遮答言何能制之設使遮者先所得飲食之餘更不復得善人若當呵者或能受用達摩提那比丘尼聞語已去乞覓飲食時時請諸闍將中大力勢者與食誘之知有信心能信受語即便語言請聚落主汝等歸依佛法僧歸依法歸依僧是信受語故即歸依佛法僧歸依佛法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜闍諍不復

喜啼哭戲笑跳躑大喚自房舍中有
好牀褥衣服卧具諸婦皆有好衣服
環釧瓔珞華鬘莊嚴身具官所給廩
皆得充足以是因緣故諸闍將漸漸
大富多饒金銀財寶奴婢人民種種
成就波斯匿王以是富人圍繞故王
有威德衆所敬仰爾時波斯匿王有
小國反叛語諸闍將汝等往彼折伏
便還是諸將中有深敬佛者弓頭著
漣水囊作是念若值水有虫者當漣
飲之是中有不信佛法者生嫉妬心
往到波斯匿王所言是中某甲諸闍
將弓頭著漣水囊作是念值有虫水
者當漣飲之是等誑王王言去何是
等於小虫中有如是憐愍心何況於人
王言喚來即往喚之王言汝等實以
漣水囊繫弓頭作是念值水有虫者
當漣飲之耶答言實尔王言汝等誑
我聞將言去何誑王王言汝於小虫
尚有憐愍心何況於人聞將言虫
有何過於王若有過者當知我等為
王治之王作是念或有人喜淨潔故
何必畏然王王言將至陣前即將至

陣前是諸闍將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王聞破賊心大歡喜今時諸闍將破賊已還到王所長跪而言大王常勝作是語已在王前立王即時償賜財物聚落田宅人民更倍供給今時諸闍將富貴轉增多饒金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人圍遶故威德轉勝衆倍敬仰諸闍將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘尼故我等何不請是比丘尼來是舍衛國三月夏安居是諸闍將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居來比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等若欲令我等是中安居者可先請佛此舍衛國夏安居是闍將即往佛所頭面札足在一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜亦教利喜已默然是諸闍將聞佛說法種種因緣示教利喜已白佛言世尊受我等請舍衛國夏安居憐愍故佛默然受之諸闍將知佛默然受請

已頭面礼足右遶而去還到自舍各
相約勅隨力所辦若一日食二日食
三日食如是次第辦三月食為衆僧作
別房衣作家中衣作夏安居衣今時餘
十日在未到自恣波斯匿王復有小國
反叛即復遣先聞將往以前破賊是故
今復使汝等往是詣聞將聞已愁憂
何苦乃余先聞因緣殆而得脫今復
往者或能失命我等已請佛三月辦
衣食湯藥我等若不以布施者衆僧
失布施我等失福德我等先欲施物
今布施何苦我等常令施法不絕僧
福田中恒作福德僧得施物我等得
福即出前許布施物多持衣襍到祇
隨林中打撻提諸比丘言何以打耶
聞將答言諸大德集我以此衣布施
衆僧諸比丘言佛不聽我等来自恣
夏月內分安居衣諸聞將言我等官
人屬他不得自在先聞因緣殆而得
脫今往不知云何或能失命衆僧集
聚當受是衣物諸比丘不知云何是
事白佛佛知故問阿難自恣有幾日
在阿難答言世尊有十日在佛語阿

難雖十日未至自恣恐失布施衣應受
佛及僧集坐一處諸闍將分諸衣與
衆僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已
說種種法示教利喜示教利喜已默
然是諸闍將聞佛說法已頭面礼足
右遶而去去不久佛以先因緣及是
事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘十日未至自恣有急施衣
應受比丘須是衣者當自手取乃至
衣時畜過是畜者居士薩耆波夜提十
日未至自恣者若知自恣有十日在
急施衣者若王施若夫人施若王子施
若大巨大官闍將內官若女欲嫁時若
病人若欲煞賊時如是等人施衣若知
十日未至自恣應受衣時者若有住
處不受迦絺那衣夏末一月若受迦絺
那衣住處夏末一月及冬四月居士薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若是處不受迦絺那
衣諸比丘夏末月末後日是衣應捨
若作淨若受持若不捨不作淨不受

持至冬初月初日地了時毘薩耆波
夜提耆是住處受迦絺部衣是諸比
丘冬末後月末後日是衣應捨應作
淨若受持若不捨不作淨不受持至春
初月初日地了時毘薩耆波夜提事竟
佛在王舍城尔時六群比丘作是言
佛聽我等畜雨浴衣便春冬一切時
畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘佛聽畜雨浴衣故便冬春一切
時畜佛聽畜三衣雨浴衣乃是第四衣
是諸比丘種種呵已是事白佛佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘我聽畜
雨浴衣便冬春一切時畜種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘春殘
一月應求作雨浴衣半月應受持若
比丘未至春殘一月求作過半月受
持者毘薩耆波夜提是中云何求云
何作云何持求者從他乞是衣作者
若浣染割截摺縫持者若是衣受用

居薩耆波夜提者是衣應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘有閏月
處求雨浴衣往無閏月處安居是中
從外求來作來皆突吉羅從受持來居
薩耆波夜提若有閏處比丘遣使往
語無閏處比丘言諸大德小待共自
恣若無閏處比丘受是語待者是无
閏處比丘從來作來皆突吉羅從受
持來居薩耆波夜提若比丘有閏處
求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏
前三月便捨之無閏處者已入八月
熱時已過故犯有閏者謂此國晚熱謂
閏春末月則閏月內求之若求得者二
月未便應受持不能得者四月十六日
應受持即得不應停過十五日

二十八
書竟

佛在舍衛國今時有一居士發心欲
與佛及僧飲食復與僧衣時世飢儉
乞食難得是居士財物不多夏時已
過心中憂愁作是言今何痛惱苦急
乃令我本心欲與佛及僧飲食復與
僧衣時世飢儉乞求難得我財物少
夏時已過心中憂愁苦急不滿我願
我今當從僧中少多請比丘與食與

僧衣令我福德不空作是念已便入
祇洹打捷提有比丘問居士何因緣
故打捷提居士答言我欲從僧請介
所比丘到我舍食時知會人即差介所
比丘去次到六群比丘六群比丘先
時有次請便持衣鉢先至請家辦飲
食時教如是如是作是時六群比丘
晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊
在一面坐居士作礼在前坐自向六
群比丘軟語我本心欲與佛及僧飲
食復與僧衣今世飢餓乞求難得我
財物少夏時已過心中憂惱苦急作
是念我今何不從僧中請少多比丘
與食便與僧衣今我不失福德以是
因緣故食與汝等衣當與僧時六群
比丘聞衣名心動語居士言是衣何似
持來示我居士言善即出衣示之六
群比丘見衣倍生貪心語居士言汝
意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士
言所以施者欲令用之汝若欲令不
用者當與僧何以故僧多有衣舉在
一處朽壞虫獸若令用者當與我等
我等衣少得施當用居士言汝等知與

僧不用若汝等能用者便當相與居士
與食已持是衣與六群比丘六群比丘
食已持是衣入祇洹示諸比丘是衣何
似細好不諸比丘言實好汝何從而
得六群比丘廣說是事是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘知物向僧
自求向已種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘云何
名比丘知物向僧自求向已種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘知
物向僧自求向已居士耆波夜提知
者若自知若從他聞若檀越語物者
謂施僧物若衣鉢戶鈎澡灌時藥夜
分藥七日藥終身藥向僧耆發心欲
施僧未與居士耆波夜提耆是衣應
捨波夜提罪應悔過是中犯者若比
丘知是物向比丘僧自求向已居士
耆波夜提耆向三二一突吉羅若比
丘不知是物向比丘居士僧自求向已

居薩耆波夜提若向三三二突吉羅
若比丘知是物向此三比丘求向餘
三比丘突吉羅若比丘知是物向三
比丘求向二比丘一比丘比丘居僧
三比丘居二比丘居一比丘居三式
又摩居二式又摩居一式又摩居三
沙弥二沙弥一沙弥三沙弥居二沙
弥居一沙弥居比丘僧皆突吉羅若
比丘知是物向此二比丘求向餘二
比丘突吉羅若知是物向二比丘求
向一比丘比丘居僧三比丘居二比
丘居一比丘居三式又摩居二式又
摩居一式又摩居三二沙弥三三二
沙弥居比丘僧三二比丘皆突吉羅
若比丘知是物向此一比丘求向餘
一比丘突吉羅若知是物向一比丘
求向比丘居僧三二比丘居三二
一式又摩居三沙弥二一沙弥三二
一沙弥居比丘僧三二比丘皆突吉
羅若比丘知是物向此二比丘居求
向餘三比丘居突吉羅若比丘知是物
向三比丘居求向二比丘居一比丘居
三二一式又摩居三二一沙弥三一

一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘
比丘尼僧皆突吉羅若比丘知是物
向此二比丘尼求向餘二比丘尼突
吉羅若比丘知是物向二比丘尼求
向一比丘尼三二一式又摩尼三三
一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二
比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆突吉
羅若比丘知是物向此一比丘尼求
向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是
物向一比丘尼求向三二一式又摩
尼三沙弥二一沙弥三二一沙弥尼
比丘僧三二一比丘比丘尼僧三比
丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知
是物向此三式又摩尼求向餘三式
又摩尼突吉羅若比丘知是物向三
式又摩尼求向二一式又摩尼三三
一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三三
一比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆
突吉羅若比丘知是物向此二式又
摩尼求向餘二式又摩尼突吉羅若
比丘知是物向二式又摩尼求向一
式又摩尼三二一沙弥三二一沙弥
尼比丘僧二比丘二一比丘比丘尼

僧三比丘尼二一比丘尼三式又摩
尼皆突吉羅若比丘知是物向此一
式又摩尼求向餘一式又摩尼突吉
羅若知是物向一式又摩尼求向三
沙弥二一沙弥三沙弥尼二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼
僧三比丘尼二一比丘尼三式又摩
尼二一式又摩尼皆突吉羅若比丘
知是物向此二沙弥求向餘二沙弥
突吉羅若比丘知是物向二沙弥求
向一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比
丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
比丘尼二一比丘尼三二一式又摩
尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突
吉羅若比丘知是物向此一沙弥求
向餘一沙弥突吉羅若比丘知是物
向此一沙弥求向三沙弥尼二一沙

弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘
尼僧三比丘尼二一比丘尼三式又
摩尼二一式又摩尼三沙弥二沙弥
弥尼求向餘三沙弥尼突吉羅若比
丘知是物向此三沙弥尼求向餘二
沙弥尼比丘僧三二一比丘尼僧
三比丘尼二一比丘尼三二一式又
摩尼三二一沙弥皆突吉羅若比丘
知是物向二沙弥尼求向餘二沙弥
尼突吉羅若比丘知是物向二沙弥
尼求向一沙弥尼比丘僧三二一比
丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
二一式又摩尼三二一沙弥三二一沙
弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此
一沙弥尼求向餘一沙弥尼突吉羅
若比丘知是物向一沙弥尼求向比
丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
比丘尼二一比丘尼三二一式又摩
尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉
羅若比丘知是物向此多畜生求向
餘多畜生突吉羅若比丘知是物向
多畜生求向二畜生一畜生突吉羅

若比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向餘一畜生突吉羅若比丘知是物向一畜生求向多畜生二畜生突吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧求向比丘僧突吉羅若比丘僧破為二部比丘知是物向此一部求向餘一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波夜提若向中生不向想亦得尼薩耆波夜提若向中生疑尼薩耆波夜提若向中生向想得突吉羅若不向中生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯輕九

佛在舍衛國與大比丘僧安居今時長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老多得故一鉢半鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大捷鉢小捷鉢或絡囊盛懸象牙杖上從中取時灑棄汗壁卧具爛壞汗漫房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆

蹉弟子舉宿而食惡捉不受內宿諸
佛在世法歲二時大會春末後月夏
末後月春末月者諸方國土處處諸
比丘來詣佛所作是念佛所說法我
等當安居時修習得安樂住是初大
會夏末月者諸比丘夏三月安居竟
作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等
久不見佛久不見世尊是第二大會
余時有一比丘王舍城安居竟作衣
畢持衣鉢遊行到舍衛國往詣佛所
頭面禮足在一面立諸佛常法若客比
丘來以如是語勞問諸比丘忍不足
不安樂住不乞食不乏道路不疲耶
余時佛以如是語勞問是比丘忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲
耶比丘荅言世尊忍足安樂住乞食
不乏道路不疲以上事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣呵責我
憐愍利益病比丘故聽服四種含消
藥酥油蜜石蜜云何是比丘舉宿而
食惡捉不受內宿種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘病聽服四種

舍消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得
服過是服者尼薩耆波夜提病者若
風發熱發冷發服是四種藥可差者是
名病不病者異是因緣名為不病尼薩
耆波夜提者是藥應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘一日得酥畜
二日捨二日得畜三日捨三日得畜
四日捨四日得畜五日捨五日得畜
六日捨六日得畜上口捨七日得七
日時比丘是酥應與人若作淨若服
若比丘不與人不作淨不服至第八
日地了時尼薩耆波夜提若比丘一
日得酥二日更得畜一捨一二日得
酥三日更得畜一捨一三日得酥四
日更得畜一捨一四日得酥五日更
得畜一捨一五日得酥六日更得畜
一捨一六日得酥七日更得七日時
比丘是酥應與人若作淨若服若不
與人不作淨不服至第八日地了時
尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二
日更得畜後捨前二日得酥三日更
得畜後捨前三日得酥四日更得畜
後捨前四日得酥五日更得畜後捨

前五日得酥六日更得畜後捨前六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日更得三四五六七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日不得三四五六七日不得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日更得三四五六七日更得七日時比丘是酥皆應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波夜提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨

罪未悔過次續未斷更得酥是後酥
得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比
丘應捨酥已捨罪已悔過次續未斷
更得酥是後酥得尼薩耆波夜提本
酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已
悔過次續已斷更得酥不犯油蜜石
蜜亦如是若重病不犯 三事竟

十誦律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十波夜提法之一

佛在舍衛國祇時南天竺有論議師以銅鑠鑠腹頭上然火來入舍衛國時人問言汝何因緣尔荅言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇荅言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝未見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日出則闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而來入城道中見二羖羊共鬪即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我是我者鬪則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我我者即復不如欲入論處見一女人持滿餅水水餅即破復作是念我見諸不吉相將無不如不得

已便前入舍見是論師婆羅門眼口
相貌自知不如愁憂更甚適坐須臾
諸人便言可共論議答言我今小不
安隱須待明日作是語已便還宿處
至後夜時即向王舍城明旦城中人
集久待不來知時已過自到祇桓推
尋求之餘比丘言訶多釋子即後夜
時持衣鉢去諸城內人聞已種種呵
責云何名比丘故妄語一人語二人
二人語三人如是展轉惡名流布滿
舍衛城是有比丘少欲知足行頭
陀著衣持鉢入城乞食聞是事心不
喜食已向佛廣說佛以是事集比丘
僧以種種因緣呵責云何名比丘故
妄語種種呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘故妄語者波夜提故妄語者
知是事不忤誑他故異說波夜提者
是罪名燒煮覆障若不悔過能障閼
道是中犯者有五種有妄語入突吉
羅有入波夜提有入偷蘭遮有入僧
伽婆尸沙有入波羅夷有入波羅夷
者自知無聖法語人言我有聖法是

名入波羅夷入僧伽婆尸沙者以無
根四波羅夷法謗他比丘故入偷蘭
遮者不具足波羅夷妄語亦不具足
僧伽婆尸沙妄語故入波夜提者若
比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘
故入突吉羅者除四種妄語餘妄語
犯突吉羅若比丘不見事言見波夜
提若見言不見波夜提若見謂不見
語他言見波夜提若不見謂見語他言
不見波夜提若見已疑為見不見語
他言不見波夜提若不見疑為見不
見語他言見波夜提聞覺知亦如是
若隨心想說不犯一事
佛在王舍城尔時六群比丘喜鬪諍
相罵是六群比丘與諸比丘共鬪諍
已便出他過形相輕喚下賤種姓下
賤名字技術作業是時有未諍者便
諍已諍者不欲止未出事便出已出
事不可滅是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘喜鬪諍相罵共他諍已
便出共過形相輕喚下賤種姓名字
技術是時有未諍者便諍已諍者不

欲止未出事便出已出事不可滅種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責之何名比丘喜聞諍相罵共
他諍已便出其過形相輕喚下賤種
姓名字技術是時有未諍者便諍已
諍者不欲止未出事便出已出事不
可滅佛種種因緣呵已說本生因緣
佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有
一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力
勝我牛者我輸尔所物若不如者輸
我尔所物時黑牛主聞是唱聲答言
可尔時載重物繫牛車左形相輕喚
謂黑曲角以杖擊之牽是車去時牛
聞是形相罵故即失色力不能挽重
上坂時黑牛主大輸財物是得物人
後復更唱誰牛力勝我輸尔所物是
時黑牛聞是唱聲便語主言是人何
故復唱斯言時主答曰貪財物故復
作是唱黑牛語主可答言尔主言不
能所以然者以汝弊惡牛故大輸我物
今復作者輸我物盡牛語主言先在

衆人前形相輕我以下賤名喚謂黑曲角聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝攢子時刺入脚中自看是刺欲得出故角入地中故曲汝是好黑大牛生來良吉角廣且直主受牛語即便洗刷麻油塗角著好華鬘繫車右邊柔軟愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失物更得三倍得是牛主得大利已心甚歡喜即說偈言

載重入深轍隨我語能去是故應軟語不應出惡言軟語有色力是牛能牽重我獲大財物身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人時佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘形相他者波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔過能障閼道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往語刹刹子比丘言汝刹利種用出

家受戒為輕毀心故二語突吉羅
又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅
門種用出家受戒為輕毀心故一一
語突吉羅又比丘往語估客子比丘
言汝估客種用出家受戒為輕毀心
故一一語中突吉羅又比丘往語鍛
師子比丘言汝鍛師種用出家受戒
為輕毀心故一一語波夜提又比丘
往語木師子比丘言汝木師種用出
家受戒為輕毀心故一一語波夜提
又比丘往語陶師子比丘言汝陶師
種用出家受戒為輕毀心故一一語
波夜提若比丘往語皮師子比丘言
汝皮師種用出家受戒為輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為輕
毀心故一一語波夜提又比丘往語
剃毛駿師子比丘言汝剃毛駿師種
用出家受戒為輕毀心故一一語波
夜提又比丘往語旃陀羅子比丘言
汝旃陀羅種用出家受戒為輕毀心
故一一語波夜提是名為種技者若
比丘往語刹利子比丘言汝刹利種

用出家受戒為汝應學棄象馬棄車
輦輦學捉刀槌弓箭學捉鐵鈎學擲
網羅學入陣出陣如是種種剎利技
術汝應學輕毀心故一一語突吉羅
罪又比丘往語婆羅門子比丘言汝
婆羅門種用出家受戒為汝應學圓
陀經亦教他學自作天祠亦教他作
學飲食呪虵呪疾行呪劬羅呪捷陀
羅呪如是種種婆羅門技術汝應學
輕毀心故一一語突吉羅又比丘往
語估客子比丘言汝估客種用出家
受戒為汝應學書筆數印相學知金銀
相絲綿繒絲學坐金肆銀肆客作肆
銅肆珠肆如是種種估客技術汝應學
輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語
鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受
戒為汝應學作釧釧鑊鼎鑿鐸鐸鑊
斧稍大刀小刀鉢拘鉢多羅半拘鉢
多羅大捷鎡小捷鎡剃刀針鈎鎖鑰
如是種種鍛師技術汝應學輕毀心
故一一語波夜提又比丘往語木師
子比丘言汝木師種用出家受戒為
汝應學作機闌木人若男若女學作

兌孟獲犁車乘輦舉如是種種木師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語陶師子比丘言汝陶
師種用出家受戒為汝應學知土相
取土調泥著水多少學轉輪作兌餅
釜蓋大鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大
捷鉢小捷鉢如是種種陶師技術汝
應學輕毀心故一一語波夜提又比
丘往語皮師子比丘言汝皮師種用
出家受戒為汝應學知皮相漬皮堅
軟裁割縫連作富羅草徒學治浸皮
摩剝皮知皮表裏學作鞞勒鞞鞞如
是種種皮師技術汝應學輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為汝
應學知竹筭相浸竹堅軟學破學屈
學作稍箭扇蓋箱簾如是種種竹師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語剃毛師子比丘言汝
剃毛師種用出家受戒為汝應學知
留頂上同羅髮學剃躋剃腋下毛剪
爪甲鐸鼻毛如是種種剃毛師技術
汝應學輕毀心故一一語波夜提又

比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀
羅種用出家受戒為汝應學截人手
足耳鼻頭持著木上學擔死人出燒
如是種種旃陀羅技術汝應學輕毀
心故二語波夜提是名為技作者
若比丘往語刹刹子比丘言汝刹刹
種用出家受戒為汝應學乘象馬輦
輦挺刀楯弓箭擲鈎網羅入陣出陣
如是種種刹刹事汝應作輕毀心故
一一語突吉羅又比丘往語婆羅門
子比丘言汝婆羅門種用出家受戒
為汝應讀圀陀經亦應教他人讀自作
天祠亦教他作讀飲食呪馳呪疾行呪
劬羅呪捷施羅呪如是種種婆羅門
事汝應作輕毀心故二語突吉羅
又比丘往語估客子比丘言汝估客
種用出家受戒為汝應坐金肆銀肆
銅肆客作肆珠肆如是種種估客事
汝應作輕毀心故一一語突吉羅又
比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種
用出家受戒為汝應作釧鉞鑊鼎鑿
鑄鋏鑊斧稍大刀小刀鉞拘鉞多羅
半拘鉞多羅大捷鎡小捷鎡剃刀針

鈎鎖鑰如是種種鍛師事汝應作輕
毀心故一一語波夜提又比丘往語
木師子比丘言汝木師種用出家受
戒為汝應作機關木人瓮孟樓犁車
乘輦輦如是種種木師事汝應作輕
毀心故一一語波夜提又比丘往語
陶師子比丘言汝陶師種用出家受
戒為汝應取土調泥轉輪作瓮餅甕
釜蓋大鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大捷
鎡小捷鎡如是種種陶師事汝應作
輕毀心故一一語波夜提又比丘往
語皮師子比丘言汝皮師種用出家
受戒為汝應取皮浸治割截連縫作富
羅革屣鞞鞞鞞如是種種皮師事
汝應作輕毀心故一一語波夜提又
比丘往語竹師子比丘言汝竹師種
用出家受戒為汝應破竹箬作稍作
箭扇蓋箱箬如是種種竹師事汝應
作輕毀心故一一語波夜提又比丘
往語剃毛師子比丘言汝剃毛師種
用出家受戒為汝應剃毛鬚髮剃腋下
毛剪爪甲鐸鼻毛如是種種剃毛師
事汝應作輕毀心故一一語波夜提

又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃
陀羅種用出家受戒為汝應斷人手
足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如
是種種旃陀羅事汝應作輕毀心故
一一語波夜提是名為作犯者若比
丘往語餘比丘言汝犯罪人用出家
受戒為汝犯僧伽婆尸沙犯波夜提
犯波羅提提舍尼突吉羅輕毀心故
二語波夜提是名為犯病者若比
丘語餘比丘言汝惡疾病人用出家
受戒為汝有癩病癰病白癩病乾病
痛病鬼病輕毀心故一一語波夜提
是名為病相者若比丘往語餘比丘言
汝惡相人用出家受戒為汝摻手无
手癭癰左作辭似鳥翅輕毀心故一
語波夜提是名為相煩惱者若比
丘往語餘比丘言汝重煩惱人用出
家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱
輕毀心故一一語波夜提是名煩惱
罵者若比丘往語餘比丘言汝喜罵
人用出家受戒為汝作二種罵罵他
一者白衣罵二者出家罵令心苦惱輕
毀心故一一語波夜提是名為罵者比

比丘以是八種語語餘比丘輕毀心故波
夜提除是八種若以餘事輕毀比丘者
突吉羅若除比丘以八種輕毀餘人者
突吉羅

二事

佛在王舍城舍時六群比丘喜鬪諍相
言六群比丘與餘比丘共鬪諍故諸比
丘僧分為二部是六群比丘往語一部
言汝等知不彼部說汝等用出家受戒
為汝等某名某姓某種某作某相復
還語一部言汝等知不彼部說汝等
用出家受戒為汝等某名某姓某種
某作某相是時有未破者便破已破
者不和合未出事便出已出事不可
滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘喜鬪諍今比丘僧破為二部便
語一部言彼諸比丘說汝等用出家
受戒為汝等某名某姓某種某作某
相復還語一部言汝等知不彼諸比
丘說汝等用出家受戒為汝等某名
某姓某種某作某相是時有未破者
便破已破者不和合未出事便出已
出事不可滅種種因緣呵已向佛度

說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
鬪諍令比丘僧破為二部便往語一
部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
為汝等某名某姓某種某作某相復語
一部言彼諸比丘說汝等用出家受
戒為汝等某名某姓某種某作某相
是時有未破者便破已破者不可和合
未出事便出已出事不可滅佛種種
因緣呵已即說本生因緣語諸比丘過
去世雪山下有二獸一名好毛師子
二名好牙席共為善知識相親愛念
相問訊時閉目相舐毛是二獸恒得
軟好寔歆去是不遠有兩舌野干野
干作是念是好毛師子好牙席共作
善知識相親愛念相問訊時閉目相
舐毛恒得好軟寔歆我當至是二獸
邊作第三伴作是念已到席師子所
作是言我與汝作第三伴汝聽我入
不師子席言隨意兩舌野干得二獸
殘寔歆故身體肥大肥已作是念是
好毛師子好牙席共為善知識相親

愛念相聞說時閉目相舐毛恒得好矣
敢或時不得必當敢我我何不先作
方便令心別離別離已皆從我受恩
作是念已往語師子言汝知不好牙
肅有惡心於汝作是言好毛師子有
所食敢皆是我力說是偈言

雖有好毛色 勦疾人所畏 好毛不勝我
好牙作是說

好毛師子言云何得知兩舌野干答
言好牙肅明日見汝時閉目舐汝毛
者當知惡相作是語已往語肅言汝
知不好毛師子於汝有惡心作是言
好牙有所食敢皆是我力說是偈言
雖有好牙色 勦疾人所畏 好牙不勝我
好毛作是說

云何得知答言好毛明日見汝時閉
目舐汝毛者當知惡相是二知識中
肅生畏想是故先往師子所言汝於
我生惡心作如是言好牙有所食敢
皆是我力復說偈言

雖有好牙色 勦疾人所畏 好牙不勝我
汝作是說耶

師子言誰作是語答言兩舌野干好

毛復問言汝於我生惡心作如是言
好毛有所食飲皆是我力復說偈言
雖有好毛色 勦疾人所畏 好毛不勝我
汝作是說耶

帝言不也帝語師子言汝若有是惡
語者不得共作善知識好毛言是兩
舌野干有如此言於意云何不喜共
我住耶即說偈言

若信是惡人 則速別離去 常懷其愁憂
瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語離
不信欲除者 常覓其方便 若信他別離
則為其所食 不信兩舌者 還共作和合
所懷相向說 心淨言柔軟 應作善知識
和合如水乳 今此弊小重 生來性自惡
一頭而兩舌 然之則和合

尔時帝與師子驗事實已共捉野干
破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣
故得不安樂何況於人佛以是因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘兩舌
者波夜提波夜提者名燒煮覆障若
不悔過能障身道是中犯者有八種
謂種伎作犯病相煩惱罵是八事中

皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相如是名者某甲某甲比丘名姓者婆蹉姓俱磋姓傷提羅姓婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者刹利種婆羅門種毗舍種首陀羅種作者作賣金肆賣銀肆客作肆珠肆相者捲手元手癭癖左作醜似鳥翅是名相種者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語估客子比丘言彼說汝估客種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰

誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解
已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師
予比丘言彼說汝鍛師種用出家受
戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種
是誰答曰某作某作是誰答曰某相
若彼解者波夜提不解者突吉羅解
已更說得波夜提突吉羅又比丘往
語木師子比丘言彼說汝木師種用
出家受戒為彼是誰耶答曰名某某
名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某
種某種是誰答曰某作某作是誰答
曰某相若彼解者波夜提不解者突
吉羅解已更說者波夜提突吉羅又
比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶
師種用出家受戒為彼是誰耶答曰
名某某名是誰答曰某姓某姓是誰
答曰某種某種是誰答曰某作某作
是誰答曰某相若彼解者波夜提不
解者突吉羅解已更說波夜提突吉
羅又比丘往語皮師子比丘言彼說
汝皮師種用出家受戒為彼是誰耶

答曰名某某名是誰答曰某姓某姓
是誰答曰某種某種是誰答曰某作
某作是誰答曰某相若彼解者波夜
提不解者突吉羅解已更說波夜提突
吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼
說汝竹師種用出家受戒為彼是誰
耶答曰名某某名是誰答曰某姓某
姓是誰答曰某種某種是誰答曰某
作某作是誰答曰某相若彼解者波
夜提不解者突吉羅解已更說波夜
提突吉羅又比丘往語剃毛跋師子
比丘言彼說汝剃毛師種用出家受
戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種
是誰答曰某作某作是誰答曰某相
若彼解者波夜提不解者突吉羅解
已更說波夜提突吉羅又比丘往語
旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種
用出家受戒為彼是誰耶答曰名某
某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰
答曰某相若彼解者波夜提若不解
者突吉羅解已更說波夜提突吉羅

是名為種種伎者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種應學乘象馬車輦捉刀楯弓箭擲鈎擲網羅入陣出陣如是種種利利伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅又作讀飲食呪地呪疾行呪勸羅呪乾陀羅呪如是種種婆羅門伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅又

名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應學作釧鉞鎖鼎鑿鐸鋏鑊斧稍大刀小刀鉞鈎鉞多羅半鈎鉞多羅大捷鉞小捷鉞剃刀針鈎鑢鑰如是種種鍛師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種應學作機關木人瓮孟稊犁車乘輦輦如是種種木師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應學知土相取

土調泥學轉輪作瓮餅釜蓋鉢拘鉢
多羅半拘鉢多羅大捷磁小捷磁如
是種種陶師伎術汝應學用出家受
戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種
是誰答曰某作某作是誰答曰某相
若彼解者波夜提不解者突吉羅解
已更說波夜提突吉羅又比丘往語
皮師子比丘言彼說汝皮師種應學
知皮相浸皮堅軟割截裁縫作鞞富
羅革屣學治藏皮摩剎皮鞍勒鞭鞞
如是種種皮師伎術汝應學用出家
受戒為彼是誰耶答曰名某某名是
誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某
相若彼解者波夜提不解者突吉羅
解已更說波夜提突吉羅又比丘往
語竹師子比丘言彼說汝竹師種應
學知竹筭相浸竹堅軟學破學屈作
扇蓋箱簞如是種種竹師伎術汝應
學用出家受戒為彼是誰耶答曰名
某某名是誰答曰某姓某姓是誰答
曰某種某種是誰答曰某作某作是

誰答曰某相若彼解者波夜提不解
者突吉羅解已更說波夜提突吉羅
又比丘往語剃毛師子比丘言彼說
汝剃毛師種應學知留頂上同羅髮
學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鐸鼻毛
如是種種剃毛師伎術汝應學用出家
受戒為彼是誰耶答曰名某某名是
誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某
相若彼解者波夜提不解者突吉羅
解已更說波夜提突吉羅又比丘往
語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅
種應學斷人手足耳鼻頭持著木上
搭死人出城燒如是種種旃陀羅伎
術汝應學用出家受戒為彼是誰耶
答曰名某某名是誰答曰某姓某姓
是誰答曰某種某種是誰答曰某作
某作是誰答曰某相若彼解者波夜
提不解者突吉羅解已更說波夜提突
吉羅是名為伎作者若比丘往語刹利
子比丘言彼說汝刹利種應乘象馬車
舉捉刀楯弓箭擲鈎網羅入陣出陣如
是種種刹利種事汝應作用出家受戒

為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應讀圓陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪地呪疾行呪劬羅呪乾陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅若解已更說亦突吉羅又比丘往語估客子比丘言彼說汝估客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客事汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應作釧鋒鏃

鼎釜鑊鐵鑊斧稍大刀小刀鉢拘鉢多
羅半拘鉢多羅大捷鎡小捷鎡剃刀針
鈎鉢鈎鐔鑪如是種種鍛師事汝應作
用出家受戒為彼是誰耶答曰名某
其名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰
答曰某相若彼解者波夜提不解者
突吉羅解已更說波夜提突吉羅又
比丘往語木師子比丘言彼說汝木
師種應作機閤木人車輦耨犁如
是種種木師事汝應作用出家受戒
為彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是
誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者波夜提不解者突吉羅解已
更說波夜提突吉羅又比丘往語陶
師子比丘言彼說汝陶師種應取土
調泥轉輪作甕餅甕釜鉢拘鉢多
羅半拘鉢多羅大捷鎡小捷鎡如是
種種陶師事汝應作用出家受戒為
彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰
某姓某姓是誰答曰某種某種是誰
答曰某作某作是誰答曰某相若彼

解者波夜提不解者突吉羅解已更
說波夜提突吉羅又比丘往語皮師
予比丘言彼說汝皮師種應取皮浸
治割截縫紵作鞞富羅草屣鞞勒鞞
鞞如是種種皮師事汝應作用出家
受戒為彼是誰耶答曰名某某名是
誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某
相若彼解者波夜提不解者突吉羅
解已更說波夜提突吉羅又比丘往
語竹師子比丘言彼說汝竹師種應
學破竹箠作稍作箭扇蓋箱簞如是
種種竹師事汝應學作用出家受戒
為彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是
誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者波夜提不解者突吉羅解已
更說波夜提突吉羅又比丘往語剃
毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應
學知留頂上周羅髮學剃髮剃髮剃
腋下毛剪爪甲鐸鼻毛如是種種剃
毛師技術汝應學用出家受戒為彼
是誰耶答曰名某某名是誰答曰某

姓某姓是誰答曰某種某種是誰答
曰其作某作是誰答曰其相若彼解
者波夜提不解者突吉羅解已更說
波夜提突吉羅又比丘往語旃陀羅
子比丘言彼說汝旃陀羅種應作斷
人手足耳鼻頭持著木上擔死人出
燒如是種種旃陀羅事汝應作用出
家受戒為彼是誰耶答曰名某某名
是誰答曰某姓某姓是誰答曰某
種某種是誰答曰其作某作是誰答
曰其相若彼解者波夜提不解者突
吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為
作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝
犯罪人甫出家受戒為汝犯僧伽婆尸
沙汝犯波夜提汝犯波羅提提舍尼汝
犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名
是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種
某種是誰答曰其作某作是誰答曰其
相若彼解者波夜提不解者突吉羅解
已更說波夜提突吉羅是名為犯病者
若比丘往語餘比丘言彼說汝惡病人
用出家受戒為汝癩病癰病乾病瘡
病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是

誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用出家受戒為汝捲手兀手癭癭左作臂似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人用出家受戒為汝以二種罵罵他白衣罵出家罵彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相

其相若彼解者波夜提不解者突吉
羅解已更說波夜提突吉羅是名為
罵若比丘以是八種語餘比丘別離心
故波夜提突吉羅異是八種若以餘
事別離比丘者突吉羅除比丘若以
八種別離餘人者突吉羅

三事竟

佛在王舍城尔時六群比丘喜鬧諍
相言相罵是六群比丘其餘比丘圖
諍相言相罵僧如法斷諍竟六群比
丘知如法斷已還更發起作是言諸
長老是事非作惡作應更作非斷惡
斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅是中有未破比丘便破已破者不
可和合未諍者便諍已諍者不可滅
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責六群比丘
言云何名比丘僧如法斷諍竟還更
發起作是言諸長老是事非作惡作更
作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅
惡滅更滅是中有未破比丘便破已
破者不可和合未諍者便諍已諍者
不可滅種種呵已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問六群比丘汝

實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅佛種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧如法斷諍竟還更發起者波夜提如法斷者如波如律如比丘如佛教說諍者有四種相言諍无事諍犯罪諍常所行諍還更發起者作如是言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅磨人波夜提者名責燒覆障若不悔過能障闕道是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提相

言諍中無根諍想犯罪諍想常所行
諍想如法滅已如法滅想還更發起
言諸長老是事非作惡作更作非斷
惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅
更滅波夜提舊比丘無事諍中无
事諍想如法滅已如法滅想還更發
起言諸長老是事非作惡作應更作
非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅
惡滅更滅波夜提無事諍中犯罪諍
想常所行諍想相言諍想如法滅已
如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非滅惡滅更滅波夜提犯
罪諍中常所行諍想相言諍想无事
諍想如法滅已如法滅想還更發起
言諸長老是事非作惡作更作非斷
惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅
更滅波夜提舊比丘常所行諍中常
所行諍想如法滅已如法滅想還更

發起言諸長老是事非作惡作更作
非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅
惡滅更滅波夜提常所行諍中相言
諍想無事諍想犯罪諍想如法滅已
如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非滅惡滅更滅波夜提客
比丘受欲比丘作羯磨比丘見羯磨
比丘亦如是若比丘如法滅諍中如
法滅想還更發起波夜提如法滅諍
中不如法滅想還更發起波夜提如
法滅諍中生疑還更發起波夜提不
如法滅諍中如法滅想還更發起突
吉羅不如法滅諍中生疑還更發起
突吉羅不如法滅諍中不如法滅想
還更發起不犯四事竟

佛在舍衛國舍時迦留陀夷中前著
衣持鉢入舍衛城乞食食已還至自房
收衣鉢持戶鈎在門間立作是念若有
女人來此看者我當示諸房舍今時
多有女人來入寺看迦留陀夷遙見
女人來作是言諸姊妹來我當示諸
房舍處以是因緣故諸女人集說兩

可着事以他母事向女說言汝母隱
處有如是如是相介時女作是念如
是比丘所說必當與我母通又以女
事向母說汝女隱處有如是如是相
母作是念如是比丘所說必當與我
女通又以子婦事向姑說汝子婦隱
處有如是如是相姑作是念如是比
丘所說必當與我子婦通又以姑事
向子婦說汝姑隱處有如是如是相
子婦作是念如是比丘所說必當與
我姑通迦留陀夷作是語時為他身
自身作疑是諸婦女展轉相疑是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責云何名比丘女
人前說兩可着事種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問迦留陀夷汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘女人前說兩可着事佛種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘與
女人說法過五六語波夜提除有知
男子女人者女人能受姪欲過五六

語者五語名色陰無常受想行識陰
無常六語名眼無常耳鼻舌身意無
常法者名佛所說弟子所說天所說
仙人所說化人所說顯示布施持戒
任天涅槃有智男子者知名能分別
言語好醜波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘無解語
男子為女人說法過五六語若偈說
偈偈波夜提若經說事事波夜提若
別句說句句波夜提若比丘即先坐
處坐無解語男子更有異女人來復
為說法過五六語先女人亦在中坐
二俱聞法若偈說偈偈波夜提若經
說事事波夜提若別句說句句波夜
提若比丘為女人說法無解語男子過
五六語已從坐起去更有女人道中
逆來復為說法無有解語男子過五
六語先女人復從後來二俱聞法若
偈說偈偈波夜提若經說事事波夜
提若別句說句句波夜提若比丘無
解語男子為女人說法過五六語已
次入餘家更為餘女人說法過五六語
無解語男子先女人亦來在壁邊立

若在尊邊若在離邊若在斷邊亦復
聞法若偈說偈偈波夜提若經說事
事波夜提若別句說句句波夜提不
犯者若比丘頃若達觀若說所施功德
若與受戒若女人問而答不犯

五事竟

佛在阿羅毗國亦時阿羅毗國比丘於
寺內以句法教未受具戒人或足句
不足句足未不足味足字不足字以
是因緣故寺內出大音聲高聲多人
衆聲似學等人聲似婆羅門讀隨
經時如捕魚師失魚時聲是寺內以句
法教未受具戒人者聲亦如是佛聞
是大高音聲知而故問阿難是寺內
何以故有是多人衆聲阿難答言世
尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法
教未受具戒人或足句不足句足味
不足味足字不足字以是因緣故有
大高聲多人衆聲佛以是事集比丘
僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以是種種因緣
呵責阿羅毗比丘云何名比丘以句
法教未受具戒人種種因緣呵已語
諸比丘以中利故與比丘結戒從今

是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波夜提未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是句法者足句不足句足字不足字足味不足味足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具足說字若足句即是足味足字非不足句不足味不足字若不足句即是不足味不足字非足句足味足字法者佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天泥洹波夜提者名煮燒覆障若不悔過能障閼道是中犯者若比丘以足句法教未受具戒人若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提足味足字亦如是若比丘以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波夜提若別句說句句波夜提若經說事事波夜提不足味不足字亦如是不犯者說竟說不犯者懺悔提舍事問答並誦彼中自己懺悔提舍者授經餘誦者誦竟

十誦律卷第十二誦之四

攝

後秦比丘印度三營弗若多羅譯

明九十波逸提法之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘汝等知不此間飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣故受諸苦惱諸比丘受教已頭面礼足隨知識去有往憍薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊依止一聚落安居是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就今時婆求摩比丘作是念今世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就我等何不往到其舍共相歎言聚落主知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居此衆中某是阿羅漢

某向阿羅漢某阿耨舍某向阿耨
舍某斯陀舍某向斯陀舍某須陀洹
某向須陀洹某得初禪二禪三禪四
禪某得無量慈悲喜捨某得空處識
處無所有處非有想非无想處某得
不淨觀某得阿耨般耨念諸比丘作
是念已即入聚落至富貴舍共相歎
言居士知不汝等得大善利有大福
田衆僧依汝聚落安居某是阿羅漢
某向阿羅漢某阿耨舍某向阿耨舍
某斯陀舍某向斯陀舍某須陀洹某向
須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得
無量慈悲喜捨某得空處識處無所有
處非有想非无想處某得不淨觀某得阿
耨般耨念諸居士聞已得信心忍作是
念我等實得善利有大福田衆僧依
我聚落安居某是阿羅漢某向阿羅
漢乃至阿耨般耨念乃至如豐樂時與
僧小食中食恒鉢耨於飢饉時亦如是
作諸婆來摩河安居比丘取是飲食大
得色力肥盛潤澤佛在世時法歲二
時大會春末月夏末月春末月者諸
方國土處處諸比丘作是念佛所說

法我等夏安居時終習得安樂住是初
大會夏末月者諸比丘夏三月安居
竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我
等久不見佛久不見世尊是第二大
會尔時憍薩羅國安居比丘過夏二
月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸
佛常法有共佛安居比丘有客比丘
來當共往迎一心問訊開房舍示卧具
處作如是言此是汝等房舍牀褥踞
牀獨坐牀被褥枕席隨次第住尔時
維耶離比丘遇見憍薩羅比丘來便
共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍
示卧具處作如是言此是汝等房舍
卧具牀褥隨次第住問訊言汝等道
路不疲氣力輕健乞食不難耶荅言
我等道路不疲氣力輕健但乞食難
得維耶離比丘言汝等實道路不疲
氣力輕健乞食難得汝等羸瘦顏色
憔悴尔時婆求摩河邊安居比丘三
月貴作衣畢持衣鉢遊行到維耶離
共佛安居比丘遇見婆求摩河比丘
來皆共出迎一心問訊與搭衣鉢開房
舍示卧具處作如是言此是汝等房

舍林檎卧具隨次第住問訊言汝等
道路不疲氣力輕健乞食不難耶答
言我等氣力輕健乞食不難但道路
疲極住維耶離比丘言汝等實道路
疲極乞食不難何以故汝等肥盛顏
色和悅時維耶離比丘漸漸急問諸
長老今世飢儉乞食難得諸人妻子
自乏飲食况與乞人汝等何因緣故
安居時氣力肥盛顏色和悅乞食不
難時婆末摩河比丘即向廣說如上因
緣諸比丘問曰汝等所可讚歎實有
是功德不答言實有是有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘但為飲食故
空言過人法向未受具戒人說種種
因緣呵責已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問婆末摩河比丘汝等
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘以飲食故
實有過人法向未受具戒人說佛種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘實有過人法向未受大戒人說者

波夜提未受大戒人者除比丘比丘
尼餘一切人是實有者得是聖法故
波夜提者煮燒覆障若不悔過能障
闕道是中犯者若比丘實是阿羅漢
向他人說波夜提實向阿羅漢向他
人說波夜提實阿那含向阿那含實
斯陀舍向斯陀舍實須陀洹向須陀
洹向他人說皆波夜提若比丘實得
初禪向人說者波夜提實得二禪三
禪四禪慈悲喜捨空處識處无所有
處非有想非無想處不淨觀阿那般
那念向他人說波夜提乃至我好持戒
向他人說突吉羅若比丘實見諸天
木至我所龍夜叉淨荼鬼毗舍遮鬼
羅刹鬼來至我所向他人說波夜提
乃至實見土鬼來至我所向他人說
突吉羅

六事竟

佛在王舍城舍時六群比丘喜鬪諍
相言相罵時六群比丘共餘比丘聞
諍相言相罵已向未受大戒人說其
惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼突吉羅是中
比丘未破者便破已破者不和合未

出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六群比丘言云何名比丘喜鬪諍相言相罵共他鬪已向未受大戒人說出其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍相言相罵共他諍已向未受大戒人說出其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他有惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波夜提知者若自知若從他聞若彼自說惡罪者若波羅夷僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是除僧羯磨者僧羯磨名若比丘於白衣舍作惡若令他作是人現前僧應與作說罪羯磨說罪羯磨法

者先應求能說罪人如是應作一心和合僧中一人唱言誰能說某比丘罪誰能某居士前說某比丘罪是中罪誰能某居士前說某比丘罪是中若有比丘言能是比丘僧應等量若有五法僧不應令作說罪人何等五法隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡說不知說不說若比丘成就五法僧應令作說罪人何等五不隨愛說不隨瞋說不隨怖說不隨癡說知說不說是中一比丘僧中唱大德僧聽某比丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪若僧時到僧忍聽某比丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪如是白白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持若比丘作說罪者應說彼比丘罪餘比丘不應說若餘比丘說得突吉羅若比丘作說罪人應向是居士說不應向餘人說若向餘人說者突吉羅隨家說若一家若多家隨行處說若一行處若多行處隨聚落說若一聚落若多聚落隨里巷市肆說若一若多是中應如是處說若餘處說突吉羅若是罪比丘僧

作說罪羯磨已若更勤惱僧是時一切僧應說是人罪如是應作一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是某比丘僧作說罪羯磨已更勤惱僧若僧時到僧忍聽一切僧隨意隨時隨處說某比丘罪如是白白四羯磨僧作隨意說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨波夜提者煮燒覆障若不悔過能障閼道是中犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事實突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑想聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事實突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅

若說事亦突吉羅隨說名說事一一
語突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅
夷謂為波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波
夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是
比丘於波羅夷中生突吉羅想見中
見想見中不見想見中疑聞中聞想
聞中不聞想聞中疑若說名波夜提
若說事實突吉羅隨說名說事一一語
波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧
伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂
波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是
比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞
想聞中不聞想聞中疑若說名波夜
提若說事實突吉羅隨說名說事一一
語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘
犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於
突吉羅中謂突吉羅謂波羅夷謂僧
伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍
尼是比丘於突吉羅中生波羅提提舍
尼想見中見想見中不見想見中疑
聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說
名突吉羅若說事實突吉羅隨說名說

事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑為波羅夷非波羅夷是比丘後便斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見由疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事實吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑為僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事實吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅夷提提舍尸突吉羅是比丘突吉羅中生疑為突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事實亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸

沙為波羅夷為波夜提為波羅夷為
波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅
是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想
見中見想見中不見想見中疑聞中
聞想聞中不聞想聞中疑若說名波
夜提若說事突吉羅隨說名說事一
一語波夜提突吉羅又比丘見餘比
丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽
婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為
波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突
吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是人
斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸
沙想見中見想見中不見想見中疑
聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說
名波夜提若說事突吉羅隨說名說
事一一語波夜提突吉羅又比丘見
餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突
吉羅於突吉羅中生疑為突吉羅為
波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為
突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅
突吉羅想見中見想見中不見想見
中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑

若說名突吉羅若說事突吉羅隨說
名說事一一語突吉羅若比丘見餘
比丘犯波羅夷生疑是罪為波羅夷
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼為突吉羅是人於波羅夷中
定生突吉羅想見中見想見中不見
想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞
中疑若說名波夜提若說事突吉羅
隨說名說事一一語波夜提突吉羅
又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生
疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為
波羅提提舍尼為突吉羅為波羅夷
是人於僧伽婆尸沙中定生波羅夷想
見中見想見中不見想見中疑聞中
聞想聞中不聞想聞中疑若說名波
夜提若說事突吉羅隨說名說事一
一語波夜提突吉羅又比丘見餘比
丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅
是人於突吉羅中生疑為突吉羅為
波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為
波羅提提舍尼是人於突吉羅中定生
波羅提提舍尼想見中見想見中不
見想見中疑聞中聞想聞中不聞想

聞中疑若說名突吉羅若說事實突吉羅隨說名說事一一語突吉羅

八事竟

佛在王舍城介時長老陀驪力士子多知多識能致供養飲食衣服卧具醫藥資生之具時陀驪比丘衣服故壞諸居士因陀驪比丘故多與衆僧飲食衣服現前僧應分物時弥多羅浮摩比丘作是念因是陀驪比丘故衆僧多得供養飲食衣服卧具湯藥是陀驪比丘衣服故壞今衆僧得現前僧應分物當於衆前作羯磨與陀驪比丘作是念已即衆僧中作羯磨與陀驪比丘是弥多羅浮摩比丘先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與是中更有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與佛種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與波夜提先勸與者先與僧欲後作是言隨親厚者隨和上阿闍梨隨同和上同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨同事隨國土隨聚落隨家隨伴僧物者若得布施物衣鉢戶鈎時藥夜分藥七日藥終身藥波夜提者煮燒覆障若不悔過能障闍道是中犯者若比丘先勸與欲竟後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與得波夜提若作是言隨和上隨阿闍梨隨同和上同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨所同事隨國土隨聚落隨家隨伴皆波夜提九事竟

佛在拘睺彌國舍時長老闍那犯可悔過罪時諸比丘慈心憐愍欲利益故教令悔過言闍那汝犯某可悔過罪汝應發露莫覆藏闍那言用是雜碎戒為半月說戒時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜

種種因緣呵責去何名比丘作是言
用是雜碎戒為半月說時令諸比丘
疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問闍那汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
大何名比丘毀世已所學以種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘說戒
時作是言何用是雜碎戒為半月說
時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生
捨戒心作是輕呵戒者波夜提波夜
提者煮燒覆障若不悔過能墮闍道
是中犯者若比丘說四波羅夷時作
是言用是四波羅夷為半月說時令
諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒
心波夜提若比丘說十三僧伽婆尸
沙時二不非法時三十尼薩耆波夜
提法時九十波夜提時四波羅提提
舍丘時眾多學法時七止諍法時及
說隨律經時若作是言用是隨律經
為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂
愁不樂生捨戒心作是語者皆波夜提

除隨律經說餘經時用說是經為令
諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒
心作是語者突吉羅隨所說處

語得波夜提突吉羅

十事竟

佛在阿羅毗國今時阿羅毗諸比丘
自手拔寺中草經行處草經行兩頭
處草自手採花是時有居士於草木中
生有命想見以妬嫉心言沙門釋子
是奪命人煞一切衆生是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問阿羅毗比丘汝等實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責阿
羅毗比丘云何名比丘自手拔寺內草
經行處草經行兩頭處草自手採花
佛但呵責而未結戒佛在舍衛國今
時有一摩訶盧比丘是木師種斫大
畢撥樹起大房舍是樹神役夜時擔
負小兒手復牽抱男女園造往詣佛
所頭面礼足一面立已白佛言世尊云
何有是法我所住所止所依所歸所趣
房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大
房舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風

破竹冰凍寒甚我當於何安隱兒子
佛亦時勅餘鬼言汝當安止與是住
處諸鬼以佛語故即與住處是夜過
已佛以是事集比丘僧語諸比丘昨
夜有一鬼擔負小兒手復牽抱男女圍
遶來至我所頭面作禮一面立言云
何有是法我所住所止所依所歸所
趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取
作大房舍我兒子幼小衆多冬八夜
時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安
隱兒子佛語諸比丘是事非法不是
不應尔居士天神皆嫌呵責云何名
比丘自手拔寺內草經行處草經行
處兩頭草自手採花種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘斫拔鬼
村種子波夜提鬼村者謂生草木
衆生依住衆生者謂樹神泉神河神
舍神交道神市神都道神蚊蟲蛭蟻
蛭蟻蝦麻虫蠅虫蟻子是衆生以草
木為舍亦以為村聚落城邑生者謂
根合潤澤若自斷若教人斷自破教
破自燒教燒是名為斫草木有五種

子根種子莖種子節種子自落種子
實種子根種子者謂藕蘿蔔蕪菁舍
樓樓偷樓樓如是比種根生物莖種
子者謂石榴葡萄楊柳沙勒如是比
種莖生物節種子者謂甘蔗鹿竹細
竹如是比種節生物自落種子者謂
阿修盧波修盧修伽羅菩提部如
是比自零落生物實種子者謂稻
麻麥大豆小豆菰豆如是比種子
生物波夜提者煮燒覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘根
種子中根種子想生中生想若自
斷教斷自破教破自燒教燒波夜
提又比丘根種子中莖種子想生
中生想自斷教斷自破教破自燒
教燒波夜提又比丘莖種子中枝
種子想自落種子想實種子想根
種子想生中生想若自斷教斷自
破教破自燒教燒波夜提又比丘
想自斷教斷自破教破自燒教燒
波

夜提又比丘枝種子中自落種子想
實種子想根種子想莖種子想生中
生想自斷教斷自破教破自燒教燒
波夜提若比丘自落種子中目落種
子想生中生想自斷教斷自破教破
自燒教燒波夜提又比丘自落種子
中實種子想根種子想莖種子想枝
種子想生中生想自斷教斷自破教
破自燒教燒波夜提若比丘實種子
中實種子想生中生想自斷教斷自
破教破自燒教燒波夜提又比丘實
種子中根種子想莖種子想枝種子
想自落種子想生中生想自斷教斷
自破教破自燒教燒波夜提若比丘
一時燒五種子一時犯五波夜提一
一燒二波夜提隨所燒得余所波
夜提若比丘自斷樹若教斷波夜提
隨所斷樹得余所波夜提若比丘自
斷草教斷波夜提隨所斷草得余所
波夜提生中生想自斷教斷波夜提
生中乾想自斷教斷波夜提生中疑
為乾為生自斷教斷波夜提若乾中
生想自斷教斷突吉羅乾中疑為乾

爲生自斷教斷矣言羅乾中乾想自斷教斷不犯

十一事

佛在王舍城尔時時縣比丘有士子成就五法僧羯磨作差會人差諸比丘會時不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡知次第隨上下坐不越次尔時弥多羅浮摩比丘得鹿惡不美飲食處取不美食時作是念言是施驃比丘隨欲差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐我等當共滅愆是人更立差會人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責大何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋譏言是隨欲瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因緣呵責大何名比丘僧如法羯磨差會人便譏瞋佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋譏差會人者波夜提波夜提者爇燒覆障若不悔過能

障導道是中犯者若比丘僧如法
磨善會人瞋譏是人者波夜提若僧
如法羯磨善十四人瞋譏是人者波
夜提若十二人未捨羯磨瞋譏是人
者波夜提若捨羯磨已瞋譏是人者
突吉羅於十四人中二人若捨羯磨未
捨羯磨瞋譏是二人者波夜提突吉
羅乃至別房及園事善會瞋譏是人
者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面
前瞋譏便還瞋譏陀驪比丘隨欲老
會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上
下坐是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘佛結戒故不面前瞋譏便還
瞋譏種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問弥多羅浮
摩比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
僧如法作善會人便還瞋譏種種因
緣呵已語諸比丘從今是戒應如是
說若比丘面前瞋譏僧所老人若還
譏者波夜提是中犯者若比丘僧如
法羯磨善會人若瞋譏是人聞者波

夜提不聞者突吉羅若僧如法羯磨
作十四人若還瞋譏是人聞者波夜
提不聞者突吉羅若比丘十二人未
捨羯磨若還瞋譏是人聞者波夜提
若不聞者突吉羅若捨羯磨已還瞋
譏聞者突吉羅不聞者亦突吉羅十
四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若
還瞋譏是人聞者波夜提不聞者突
吉羅乃至別房及同事若會若還瞋
譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉
羅二人者教誡尼人及四悔中第
四差羯磨使迎食人

六二學

佛在拘睺弥今時闍那比丘犯可悔
過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語
闍那言汝犯可悔過罪當發露莫覆
藏闍那語諸比丘言汝等能謂我作是
事耶我不謂汝等能說我犯是事諸
比丘言闍那汝若有罪便言有無便
言無何以用異事依止異事闍那言
我何豫汝等事我畏汝等耶更用異
事依止異事是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵
責云何名比丘犯罪已用異事依止
異事種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍那云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闍那比丘用異事者更有如闍那比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闍那比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識闍那比丘用異事汝闍那隨所用異事衆僧隨憶識如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事惱他波夜提波夜提者煮燒覆律若不悔過能障闍道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事念時用異事突吉羅若僧憶識已念時用異事依止異事波夜提佛在拘睺彌即闍那比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闍那言汝犯可悔過罪當發露其覆藏闍那作是念若我用異事者衆僧當作憶識羯

磨我當默然聞鄒即時默然諸比丘
語聞鄒言若汝有罪便言有無便言
無何故默然惱我等聞鄒言我是汝
等何物我不畏汝等作是語已還復
默然是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘犯罪已默然惱他種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問聞鄒汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘犯罪已默然惱他種種因緣
呵已語諸比丘汝等當意識聞鄒比
丘默然惱他事意識法者一心和合衆
僧一比丘僧中唱言大德僧聽是聞
鄒比丘犯罪默然惱他若僧時到僧
忍聽意識聞鄒比丘默然惱他汝聞
鄒隨汝默然惱他事衆僧隨意識如
是白白二羯磨僧意識竟僧忍默然
故是事如是持從今是戒應如是說
若比丘用異事默然惱他波夜提是
中犯者若僧未意識時默然惱他突
吉羅若僧意識已默然惱他波夜提
若比丘口病瘡病齒病舌病咽病心

病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和上阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯

十三事竟

佛在舍衛國介時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面札足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居士舍佛自住房迎食分諸比丘往居士舍已天雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持戶鈎從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具在露地雨濕爛壞即取援曬卷疊舉著覆處便閉房門下憚還自房舍獨坐牀上結加趺坐介時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿介時居士知僧滿足已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上坐說法已從坐起去諸比

比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言世尊飲食多美衆僧飽滿佛言今日汝等入居士舍已我於後持戶鈎從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具露地雨濕爛壞語諸比丘是事不是非法不應令一切衆僧卧具云何趣用踐躋不知護惜諸居士血實乾竭為福德故布施供養汝等應少用守護者善佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地敷僧卧具細繩床鹿繩床褥被若使人敷是中坐卧去時不自舉木教人舉者波夜提細繩床有五種阿珊蹄脚簍即劬脚羖羊角脚尖脚曲脚鹿繩床有五種阿珊蹄脚簍即劬脚羖羊角脚尖脚曲脚褥被褥者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長瓜莖貯褥毳貯褥菊摩貯褥刳貝貯褥文闍草貯褥麻貯褥水木貯褥被者俱執被菊摩被毳被刳貝被露地者無土壁无草木壁無簾席壁無衣幔覆障

如是比丘無物覆障處自敷者自手敷
使敷者教他人敷坐者坐上卧者身
著牀不舉者不自手舉不教舉者不
教他舉波夜提者煮燒覆障若不悔
過能障閼道是中犯者若比丘地了
時露地敷衆僧卧具已便入室坐息至
地了竟乃舉著覆處波夜提地了竟時
中前時日中時晡時日沒時露地敷僧
卧具已便入室坐息至日沒竟時乃
舉著覆處波夜提若比丘露地敷僧
卧具已出寺門過四十九步波夜提
又比丘露地敷僧卧具已出寺門過
牆籬少許至地了時突吉羅又比丘
露地敷僧卧具已不羈人遊行諸坊
突吉羅有二比丘露地敷僧卧具已
俱從坐起去後去者應舉又二比丘
露地敷僧卧具已持衣鉢在中一比丘
先取衣鉢去後取衣鉢去者應舉不舉
者犯有一時衆僧露地會食諸比丘
食竟捨僧卧具在露地去有惡風雨
土汙濕以是事白佛佛言應舉著覆
處佛作是語已諸比丘食竟有諸白
衣即坐僧卧具牀上是事白佛佛言

應待諸比丘久待熱悶吐逆佛言若有病者應去隨見者應舉若二比丘見一人應舉大牀小牀一人應舉大褥小褥若聚落邊寺中持卧具至空閑處空閑處持來至聚落邊寺中值雨不犯若失戶鈎戶鑰無舉處若八難中一一難起不舉不犯

十四事竟

十誦律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十一 第二誦之五

職

九十波逸提法之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在舍衛國舍時有二客比丘向暮來次第得一房共住一人得牀一人得草敷二人夜宿已不舉便去時草敷中生虫噉是草噉牀脚牀拄牀擋牀繩噉被褥枕噉已入壁中住舍時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已即從座起頭面礼足右繞而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法諸比丘往居士舍舍時佛自持戶鈎從一房至一房看諸房舍佛即持戶鈎從一房至一房開一房戶見是草敷虫生噉草噉牀脚牀拄牀擋牀屏被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉被褥枕安徐舉牀漸漸舉敷草却虫已掃灑塗塗竟抖擻被褥枕打牀却虫還著本處敷卧具已閉戶下居還

在房舍獨坐牀上結加趺坐是時居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿今時居士知僧飽滿已攝鉢竟自手與水取小牀坐眾僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美眾僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我持戶鈎遊行諸房開一房戶見草敷中生虫虫敗是草噉牀脚牀柱牀檔牀繩噉被褥枕噉已入壁中住欲齧人是事不是非法不應余云何僧卧具取用踐蹋不知護惜諸居士五肉乾竭為福德故布施供養汝等應少用守護者善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘言世尊有二客比丘來次第是中共住一人得牀一人得草敷夜宿已地了便去佛種種因緣訶責云何名比丘用僧卧具无所付囑便去種種因緣訶已諸諸比丘以十利故與諸比丘結戒從

今是戒應如是說若比丘比丘房中
敷僧卧具若自敷若使人敷是中坐卧
去時不舉不教舉者波逸提比丘房者
或屬衆僧或屬一人極小乃至容四威
儀行立坐卧自敷者自手敷使敷者
教他敷坐者坐上卧者身卧上不舉
者不自手舉不教舉者不教他舉波
逸提者煮燒覆障若不悔過能障導
道是中犯者若客比丘比丘房中敷
僧卧具出界去波逸提若舊比丘比
丘房中敷僧卧具出界去作是念即
日當還急急因緣不得即還出界至
地了時突吉羅佛言從今日聽付囑
僧卧具已便行囑者有三種言此是
戶鑰此是房舍此是卧具若說此是
戶鑰此是房舍此是卧具應付囑誰
耶應付囑敷卧具者若無敷卧具者
應付囑典房者若无典房者應囑修
治房舍人若無是人應付囑是中舊
比丘善好有功德持戒者若无人是
僧坊中若有善好賢者若守僧坊民
應付囑不應付囑无慙愧破戒比丘
亦不應囑小沙弥若不能得好人若

有衣架象牙牀應持被褥枕著上便去若無衣架象牙牀是中有一牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去僻四寸便去不犯者是房中留物去乃至留盛富羅囊

十五事

佛在舍衛國介時長老耶舍與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘皆作安居先事謂塞壁孔罅塞上墮孔罅補缺壞解治繩牀抖擻被枕余時六羣比丘慳憤不作遙見他作便生是念我等上座須彼作竟受卧具已當於後入隨上座驅起作是念七諸比丘作竟受卧具已六羣比丘便隨後入諸比丘問六羣比丘汝共我等來作先事不答言不作諸比丘言汝等共我等來不作先事我等作先事竟我不起六羣比丘言如佛所說隨上座次第受房不說不作先事者不與我是上座云何不起六羣比丘大力勦健不大謹慎即強牽出是比丘柔軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有一比丘少欲知足行頭陀聞是事已心不喜種種因緣訶責云何名比丘比

丘房中瞋恨不喜便強牽出種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便強牽出種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽出癡人遠去不應住此除彼因緣波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋不喜見故自牽者自手牽出使牽者教他牽若從牀上至地從房內至戶從戶至行來處從高上至下處從土埵上至地波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘瞋恨不喜牽經比丘能牽者波逸提不能牽突吉羅若使他牽能者波逸提不能者突吉羅若從坐牀上能牽者波逸提不能者突吉羅若從卧牀上房內戶外行處高上土埵上若能牽者波逸提不能者突吉羅隨自

牽隨教牽皆波逸提突吉羅若房舍
欲破故牽出不犯十六

佛在舍衛國介時長老迦留陀夷思
眠不一心眼軒眠齧齒竊語頻申拍
手動足作大音聲諸比丘聞是聲不
得眠故食不消食不消故身體患癢
惛悶吐逆不樂諸比丘各各相近
敷卧具作是念莫令迦留陀夷入中
卧時迦留陀夷強來入中敷卧具諸
比丘言迦留陀夷汝莫強入中卧何
以故汝惡眠不一心眼軒眠齧齒竊
語頻申拍手動足作大音聲諸比丘
聞是聲不得眠故食不消食不消故
身體患癢惛悶吐逆不樂迦留陀夷
言我自安樂汝不樂者便自出去作
是語已強敷卧具是中有一比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘知比丘房中先
敷卧具後來強敷種種因緣訶已向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陀夷汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責迦留陀夷云何
名比丘知比丘房中先敷卧具後來

強教種種因緣訶已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘知比丘房中先敷卧具
後來強教若使人敷不樂者自當出
去除彼因緣波逸提知者若自知若
從他聞若被人語強教者不隨他意
自強教故使敷者教人敷若敷坐牀
前若敷卧牀前若敷房內若戶外行
處若高處若土埵前敷者波逸提波
逸提者煮燒覆障若不悔過能障等
道是中犯者若比丘知比丘在比丘
房中先敷卧具竟後來於坐牀前強
教卧具若能敷者波逸提不能敷者
突吉羅若卧牀前若房內戶外行處
高處土埵前若自敷若使人敷能敷
者波逸提不能者突吉羅如是處隨
自敷教敷一二波逸提突吉羅若比
丘為惱他故閉戶開戶閉向開向然
火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說
法問難隨他所不意樂事作一一波
逸提

十七
竟

佛在舍衛國舍時有二客比丘向暮
來是二客比丘次得一房一人得閤

上一人得閣下得閣下者是坐禪人
寂靜單入房中敷牀褥結加趺坐樂
默然故在閣上者多慧調戲經唄呪
願問難大聲戲笑作種種無益語言
然後入房用力坐大脚牀上以葦棧
故牀脚及支陷下傷比丘頭垂死是
比丘從房出語諸比丘汝看是比
丘不一心坐卧故牀脚陷下傷我
頭垂死是中有比丘少欲知足行
頭隨聞是事心不喜種種因緣訶
責云何名比丘不一心坐卧用力坐
故令牀脚陷下傷比丘頭垂死種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問是比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責云何名比丘不一心坐卧令牀
脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣訶
責已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘比丘
房閣中尖脚牀用力坐卧波逸提比
丘房者或屬僧或屬一人極小乃至
容四威儀行立坐卧閣者一重已上
皆名為閣牀者卧牀卧牀者五種阿

珊蹄脚波郎幼脚強半角脚尖狀如
脚坐禪林亦有五種阿珊蹄脚波郎
幼脚羖羊角脚尖脚曲脚坐者身坐
上卧者身卧上波逸提者者燒燬
障若不悔過能障事道是中犯者
若比丘卧林一脚尖三脚阿珊蹄若
二脚尖二脚阿珊蹄若三脚尖一脚
阿珊蹄若四脚尖是中隨用力坐卧
一一波逸提若卧林一脚尖三脚波
郎幼若二脚尖二脚波郎幼若三脚
尖一脚波郎幼若四脚尖是中隨用
力坐卧一一波逸提若是卧林一廣
尖三脚羖羊角若二脚尖二脚羖羊
角若三脚尖一脚羖羊角若四脚尖
是中隨用力坐卧一一波逸提若是
卧林一脚尖三脚曲若二脚尖二脚
曲若三脚尖一脚曲若四脚尖是中
隨用力坐卧一一波逸提坐禪林亦
如是若以石支尖脚林波逸提若以
輒支若以木支若以白鐵支若以銅
支一一波逸提若以林棧板棧櫃子
棧若厚泥若是林脚支木朽腐若草
團支若衣團支若納團支不犯

說不能為人說
言不犯十八竟

佛在俱舍彌國介時長老闍那用有
垂水澆草和泥諸比丘語闍那言汝莫
用有垂水澆草和泥殺諸小垂闍那
荅言我用水和泥不用垂諸比丘言
汝知是水有垂去何用和泥汝於畜
生中无憐愍心是中更有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
訶責云何名比丘知水有垂用澆草
和泥種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問闍那汝實
作是事不荅言實作世尊佛以種種
因緣訶責云何名比丘知水有垂用
澆草和泥種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有垂自用澆
草和泥若使人用波逸提知者若自知
若從他聞垂者若眼所見若漚水囊
所漚澆草者自手澆使澆者教他澆
和泥者自手和使和者教他和波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障導道
是中犯者若比丘知水有垂用澆草
隨垂死一波逸提若使他澆草隨

虫死一波逸提若比丘知水有虫
用和泥隨虫死一波逸提若使他
和泥隨虫死一波逸提半屎乾土
乃至以竹蘆葉若有虫水中隨虫死
一波逸提若比丘有虫水中有虫
想用者波逸提有虫水中无虫想用
波逸提有虫水疑用波逸提无虫水
中有虫想用突吉羅无虫水生疑用
突吉羅无虫水中无虫想用不犯十九
佛在俱舍弥國尔時長老闍那欲起
大房閣是人性懈墮作是念誰能四
日看視即一日掘地築臺累壁竟安
户向成第二重安施户向泥壁塗治
架椽覆訖即日作竟即日崩倒是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責云何名比丘起
大房閣大用草木泥土即日作成即
日崩倒種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問闍那汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責闍那云何名比丘起大
房閣大用草木泥土即日作成即日
崩倒種種因緣訶已語諸比丘以十

利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲起大房當壘壁安梁

戶向治地應再三覆過是覆者波逸提大房者溫室誨堂合雷堂高樓重閣狹長屋壁者四壁若木若土梁者棟可依處戶者安扇處向者窓向通

開

處治地者泥地麁泥糠泥用赤白

黑至灑塗治彩畫黑畫青畫白畫赤畫每三覆者應若二若三覆波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘自知覆者應自盡一分竟第二分應發頭第三分應約勅言當如是覆約勅已便去是比丘若在中即竟第三覆者是舍若用草覆隨所用草一二波逸提若用木簣覆隨用木簣一二簣波逸提若以凡覆隨所用凡一二波逸提不犯者若用板覆若用鳥翅覆若用優尸羅草根覆不犯

二十竟

佛在舍衛國尔時佛告諸比丘我教化四眾疲極令諸比丘當教誡比丘尼尔時諸比丘受佛教已次第教誡比丘居上座比丘次第教誡竟次至長

老般特時阿難往語般特言汝知不
汝明日次應教誡比丘尼般特語阿
難言我鈍根不多聞未有所知我夏
四月乃能誦得一拘摩羅偈智者身口
意不作一切惡常繫念現前捨離於
諸欲亦不受世間無益之苦行阿難
得過是次者善阿難壽三語般特言
諸上座已教誡竟今次到汝般特比
丘亦壽三報阿難言我鈍根不多聞
未有所知夏四月乃能誦得拘摩羅
一偈得過次者善阿難復言汝明日
次教誡比丘尼即受阿難語夜過已
中前著衣持鉢入舍衛城次第乞食
食後還自房舍空地敷坐牀已入室
坐禪今時諸比丘尼聞今日般特比
丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多
聞誦讀經少夏四月過誦得一拘摩
羅偈智者身口意不作一切惡常繫
念現前捨離於諸欲亦不受世間無
益之苦行我等所未聞法云何得聞我
等所未知法云何得知所誦拘摩羅偈
我等先已誦諸有比丘尼先不入祇
陀林聽法者時皆共奉有五百比丘

丘出王園比丘尼精舍往祇桓聽法
詣長老般特房前立警教作聲扣戶
言大德般特出來長老般特即從檀
起出房至獨坐牀上端身大坐諸比
丘尼頭面札竟皆在前坐時長老般
特以柔軟語言諸姊妹當知我鈍根少
所讀誦夏四月過誦得一偈智者身
口意不作一切惡常繫念現前捨離
於諸欲亦不受世間无益之苦行雖
然我當隨所知說汝等當一心行不
放逸法何以故乃至諸佛皆從一心
不放逸行得阿耨多羅三藐三菩提
所有助道善法皆以不放逸為本作
是語已用神通力於座上沒在於泉
方虛空之中現四威儀行立坐卧入
火光三昧身出光燄青黃赤白種種
色光身下出火身上出水身下出水
身上出火南西北方四維上下亦復
如是種種現神力已還坐本處諸比
丘尼見長老般特如是神力已輕心
滅盡生信敬心故尊重淨心折伏憍慢
即隨比丘尼所為樂法所應解法而
為演說眾中有得須陀洹果斯陀含

果阿那舍果阿羅漢果有種種聲聞道
因緣有種種辟支佛道因緣有發阿鞞
多羅三藐三菩提因者今時衆中得
如是種種大利益是戒初因緣

佛在王舍城舍時六羣比丘次教誡
比丘尼時置教誡事置教誨事置
說法語作二種應說廣應說今時有
下座年少比丘尼不深樂持戒共六
羣比丘調戲輕語大笑更相字名種
種不清淨事是中有上座長老比丘
尼深樂持戒在餘處經行或立住得
欲聞說法又一時摩訶波闍波提比
丘尼與大比丘尼衆五百人俱出王
園精舍往詣佛所頭面礼足在一面
立五百比丘尼亦頭面礼佛足在一
面立瞿曇弥比丘尼一面立已白佛
言世尊佛為利益故聽教誡比丘尼
我等不得是利佛問瞿曇弥云何我
為利益故聽教誡比丘尼不得是利
瞿曇弥比丘尼向佛廣說是事佛言
實令我為利益故聽教誡比丘尼汝
等實不得是利時佛為瞿曇弥及五
百比丘尼說種種法示教利喜已默

然時瞿曇弥五百比丘尼知佛示教
利喜已頭面礼佛足右繞而去時瞿
曇弥五百比丘尼去不久佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣訶責六羣比丘去何名比丘僧
不耆便教誡比丘尼佛種種因緣訶
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘僧不
耆教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸
提僧不耆者僧未一心和合耆令教
誡波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障導道是中犯者若一比丘僧耆
教誡一比丘尼者一波逸提若一比
丘教誡二三四比丘尼者四波逸提
若二比丘教誡二比丘尼者二波逸
提若教誡三四一比丘尼者一波逸
提若三比丘教誡三比丘尼者三波
逸提若教誡四一二比丘尼者二波
逸提若四比丘教誡四比丘尼者四
波逸提若教誡二二三比丘尼者三
波逸提

佛在王舍城尔時六羣比丘知僧不

耆教誡比丘尼便出界外自相著次
教誡比丘尼然後入界諸比丘尼來
時便語諸比丘尼言僧耆我教誡比
丘尼汝來我當說教法以是因緣集
比丘尼衆已置教誡事置教誨事置
說法語作二種惡是中有年少比丘
尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕
語大笑更相字名種種不清淨事是
中有上座長老比丘尼深樂持戒在
餘處經行或立住待是時比丘尼僧
共和合相近佛遙見比丘尼僧共和
合相近佛知故問阿難何以故比丘
尼僧共和合相近阿難答言世尊是
六羣比丘知僧不羯磨令教誡比丘
尼便出界外自相羯磨教誡比丘尼
然後入界見諸比丘尼來便作是言
僧一心羯磨我教誡比丘尼汝等來
我當說教法以是因緣故集比丘尼
置教誡事置教誨事置說法語作二
種惡是中有年少下座比丘尼不深
樂持戒共六羣比丘調戲輕語更相
字名是中有上座長老比丘尼深樂
持戒在餘處經行立待世尊以是因

緣故比丘尼僧共和合相近佛以是因緣集比丘僧語諸比丘從今日比丘有五法不應老令教誡比丘尼何等五一者未滿二十歲未過二十歲二者不能持戒三者不能多聞四者不能正語說法五者犯十三事摩羅汗三衆未滿二十歲者從受具戒來未滿二十歲不能持戒者破佛所結戒不隨具戒中教不知威儀不知應行處不應行處乃至破小戒无怖畏心不能次第學持戒不多聞者二譯具戒不合義讀誦不能正語說法者不能善知世間正語上好言辭犯十三事者若十三事中處處汗衣又摩尼沙弥沙弥尼是三衆邊犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘有是五法者不得老教誡比丘尼若比丘成就五法應老教誡比丘尼何等五滿二十歲若過二十歲能持戒能多聞能正語說法不犯十三事不汗三衆滿二十歲者受具戒來滿二十歲若過持戒者不犯佛所結戒隨大戒教知威儀知應行處不應行處乃至破小戒

生大怖畏知次第學持戒多聞者二
部大戒合義誦讀能正語說法者善
知世間正語上好言辭不犯十三事
者十三事中不處處汙三衆者或又
摩尼沙弥沙弥尼若比丘成就此五
法者僧應老教誡比丘尼若比丘不
滿二十歲不能持戒不能多聞不能
正語說法犯十三事處處汙三衆若
僧差是人教誡比丘尼者不成差若
是人教誡比丘尼者波逸提若滿二
十歲若過不能持戒不能多聞不能
正語說法犯十三事汙三衆若僧差
是人者不成差若差是人教誡比丘尼
者波逸提若滿二十歲若過能持戒不
能多聞不能正語說法犯十三事汙
三衆若僧差是人者不成差是人教
誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若
過能持戒能多聞不能正語說法犯
十三事汙三衆若僧差是人者不成差
是人教誡比丘尼者波逸提若滿二
十歲若過能持戒能多聞能正語說
法犯十三事汙三衆若僧差是人者
不成差是人教誡比丘尼者波逸提

若滿二十歲若過能持戒能多聞能正
語說法不犯十三事不汙三衆若僧
未老便教誡比丘尼者波逸提成就
五法已老未僧中老便教誡者波逸
提成就五法已老已僧中老未語便
教誡者突吉羅成就五法已老已僧
中老已語未僧中語便教誡者突吉
羅成就五法已老已僧中老已語已
僧中語不問來者言諸昧一切皆來
集不便教誡者突吉羅成就五法已
老已僧中老已語已僧中語已問諸
妹一切皆來集未說八教法便語
後比丘者突吉羅成就五法已老已
僧中老已語已僧中語已問諸妹一
切皆來集不已說八教法次語後比
丘者不犯二十
一竟

佛在舍衛國尔時佛告難陀言汝當教
誡比丘尼當教誡比丘尼當為比丘尼
說法何以故若汝教誡比丘尼與我
无異即時長老難陀默然受教佛即
時告諸比丘汝等老難陀教誡比丘
尼若更有如是比丘亦當老令教誡
比丘尼應如是作一心和合僧一比丘

唱言大德僧聽是難陀比丘僧等令
教誡比丘尼若僧時到僧忍聽僧等難
陀教誡比丘尼白如是作白二羯磨
僧等難陀比丘教誡比丘尼竟僧忍
默然故是事如是持是夜過已難陀
比丘中前著衣持鉢入城乞食食後
還房空地敷獨坐牀入室坐禪時諸
比丘尼聞難陀教誡比丘尼先未來
聽法者皆來集聽五百比丘尼俱出
五園精舍入祇陀林詣難陀房前立
聲^欬作聲扣戶言大德難陀為我等
說法教誡來時難陀從禪起開戶出
至獨坐牀上端身大坐時諸比丘尼
頭面礼難陀足皆在前坐難陀即時
說種種法示教利喜示教利喜已默
然時諸比丘尼得善法味深愛樂故
不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得
法味故猶欲聞法即更為說種種法
示教利喜乃至日沒語諸比丘尼言
日沒可去諸比丘尼即起頭面礼足
右繞而去出祇陀林欲入城城門已
閉即住城下塹邊宿者或在樹下或
在井邊或在房處障處宿晨朝開門

諸比丘尼即便先入時守門人問諸比丘尼諸善女今從何來答言我從祇陀林聽法日沒來還城門已閉不及得入問曰何處宿各隨宿處答有城下宿者答言城下樹下宿者答言樹下井邊宿者答言井邊屏障處宿者答言屏障處守門人言何有此法諸沙門釋子破梵行至夜共作惡早起放來如賊得姪女共宿早起放來門下諸釋子比丘亦如是暮共宿已早起放來如是一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是中有一比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責難陀汝不知時不知量樂說法乃至日沒語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧妻教誡比丘尼至日沒者波逸提波逸提者糞燒覆障若不悔過能障身道是中犯者若比丘地了時教誡比丘尼乃至日沒竟時波逸提若比丘

地了竟時中前時日中時晡時下暗
時日沒時教誡比丘尼至日沒竟時
波逸提若日沒竟時生日沒竟想教
誡波逸提若日沒竟時生不沒竟想
教誡波逸提若日沒竟時生疑教誡
波逸提若日未沒生沒竟想教誡突
吉羅若日未沒生疑教誡突吉羅若
日未沒生未沒想教誡不犯二對
佛在王舍城今時六羣比丘自知不
復得教誡比丘尼妬瞋作是言諸比
丘為利養故教誡比丘尼謂衣鉢戶
鉤時藥夜分藥七日藥終身藥以是
利故諸比丘教誡比丘尼不為善好
法是有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣訶責云何名
比丘作是言諸比丘為財利故教誡
比丘尼種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問六羣比
丘汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣訶責云何名比丘作是
言諸比丘為財利故教誡比丘尼種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘作是言諸比丘為財利故教誡
比丘尼波逸提波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘言諸比丘為鉢故教誡比丘尼者
波逸提若為衣戶鉤時藥夜分藥七
日藥終身藥故教誡比丘尼皆波逸
提隨所說隨得尔所波逸提

二十
三竟

佛在王舍城尔時六羣比丘與助提
婆達多比丘尼共期同道行調戲大
笑作麤惡語種種不淨業是中有居
士逆道來者有隨後來者見已共相
謂言汝等看是為是婦耶為是婆
必共作姪欲事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責云何名比丘與
比丘尼共期同道行從一聚落至一
聚落佛種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與比丘尼共期同道
行從一聚落至一聚落波逸提期者
若比丘作期若比丘尼作期道者有

二種陸道水道波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障尋道是中犯者若比
丘與比丘尼共期陸道行從一聚落
至一聚落波逸提若中道還突吉羅
若向空地元聚落覆乃至一拘盧舍
三百波逸提若中道還突吉羅水道亦
如是佛在舍衛國今時諸比丘尼從
憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中
待多伴時有諸比丘亦從憍薩羅遊
行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘
作是念我等共諸比丘去者安隱得
過諸比丘未漸近比丘尼問言諸大
德欲何所去諸比丘荅言向舍衛國
比丘尼言我等當共諸大德去諸比丘
荅言佛結戒諸比丘不得與比丘尼
共期同道行云何共去諸比丘尼言
若然者大德前去時諸比丘眾多安
隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨
後緩來賊見女人衆少尋出奪衣悉
皆像形放去諸比丘遊行漸到舍衛
國詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常
法有客比丘來以如是語勞問言諸比
丘忍不足不安樂住不乞食易不道

路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極即以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘居共期同道行從一聚落至一聚落除因緣波逸提因緣者若是一道中要須多伴所行道有疑怖畏是名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二疑失糧食若疑失糧食者比丘居飲食比丘應取持去若疑夫衣鉢者比丘居衣鉢比丘應取持去若至安隱豐樂處亦時應還比丘尼衣食應語言姊妹汝等隨意不得共行若亦時即共同道行至一聚落波逸提若中道還突吉羅若從聚落向空地乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者不期去若有王夫人共行不犯

二十
四竟

十誦律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十二 第二誦之六職

後秦比丘度三載弗若多羅譯

九十波逸提之四

佛在王舍城舍時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共載一船調戲大笑作麁惡語種種不清淨業是中有白衣在兩岸上見已共相謂言汝等看是為是婦耶為是私通必共作姪欲事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘與比丘尼共載一船種種因緣訶已語諸比丘以利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船波逸提期者有二種若比丘作期若比丘尼作期波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若一比丘與一比丘尼共期載一船一波逸提若一比丘與二三四比丘尼共期載一船四波逸提若二比丘與二比

比丘尼共期載一船二波逸提若與三
四一比丘尼共期載一船一波逸提
若三比丘與三比丘尼共期載一船
三波逸提若與四一比丘尼共期
載一船二波逸提若四比丘與四比
丘尼共期載一船四波逸提若與一
二三比丘尼共期載一船三波逸提
佛在舍衛國今時諸比丘尼從憍薩
羅國遊行向舍衛城至河岸上住持
船今時有諸比丘亦從憍薩羅國遊
行向舍衛城到河岸上待船船至比
丘便疾上船諸比丘尼復來欲上船諸
比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘
不得與比丘尼共載一船諸比丘尼
言若然者大德先渡是船即去更不
復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊
果悉奪衣襍形放去諸比丘遊行到
舍衛國詣佛所頭面禮佛足一面立
諸佛常法有客比丘來以如是語勞
問忍不足不安樂住不乞食易得道
路不疲耶佛即時以是語問評諸比
丘忍不足不乞食不乏道路不疲耶
諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食

易得道路不疲即以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從
今是戒應如是說若比丘與比丘尼
共期載一船上水下水波逸提除直
渡上水者逆流下水者順流直渡者
直到彼岸是中犯者若比丘與一
比丘共載一船上水從一聚落至一
聚落波逸提中道還者突吉羅若無
聚落空地乃至一拘盧舍波逸提中
道還者突吉羅下水亦如是不犯者
若不共期若直渡若欲直渡為水漂
去若直渡前岸崩墮若漂失行具船
上下不犯

二十
五步

佛在舍衛國舍時諸比丘在屏處分
衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼知
舊相識數數共語親善狎習是比丘
從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已
問言大德從何處來答言從其處分
衣來汝所得衣分何似答言好比丘
尼看已言實好問言汝須是衣耶比
丘尼言正使須者我是女人薄福當
向從得時是比丘作是念是比丘尼

作如是決定索云何不與即以衣與
偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊行
諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著
故衣佛見已知而故問汝何以獨著
故衣比丘以是事向佛廣說佛知故
問阿難是比丘今與非親里比丘尼
衣耶答言實與世尊佛以是事集
丘僧種種因緣訶賢云何名比丘與
非親里比丘尼衣何以故非親里人
不能問衣足不足為更有无有得便
直取若親里者能問足不足為更有
无有若无能自與何況從索佛種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是承應如是說若比
丘與非親里比丘尼衣波逸提非親
里者親里名母姊妹若女乃至七世
因緣具是名非親里衣者麻衣白麻
衣赤麻衣舊摩衣翅夷羅衣橋施耶
衣劫貝衣波逸提者棄燒覆障若不
悔過能障尋道是中犯者若比丘有
非親里比丘尼謂是親里與衣波逸
提若非親里比丘尼謂是比丘式叉
摩尼沙弥沙弥尼出家尼與衣波

逸提若比丘有非親里比丘尼生
是親里非親里與衣波逸提若比丘
有非親里比丘尼生疑是比丘非比
丘是式又摩尼非式又摩尼是沙弥
非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家
非出家是出家尼非出家尼與衣皆彼
逸提若比丘有親里比丘尼生非親
里想與衣突吉羅若親里比丘尼生
比丘想式又摩尼沙弥沙弥尼出家
出家尼想與衣突吉羅若比丘有親
里比丘尼生疑是親里非親里與衣
突吉羅若親里比丘尼生疑是比
丘非比丘是式又摩尼非式又摩
尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥
尼是出家非出家是出家尼非出家
尼與衣突吉羅若比丘有親里比丘
尼若謂若疑有非親里比丘尼若謂
若不謂若疑若不疑與不淨衣謂駝
毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與
突吉羅

一十
六竟

佛在舍衛國舍時迦留陀夷與掘多
比丘尼舊相識數數共語親善狎習
是掘多比丘尼有衣應割截作是比

比丘尼語迦留陀夷大德能為我割截
作是衣不答言留置即留便去迦留
陀夷即取舒展割截簪刺當衣脊
中作男女和合像縫已卷疊著本處
掘多比丘尼來問大德與我割截作
衣竟未答言已作此是汝衣持去莫
此間舒還比丘尼寺中可舒即取持去
於諸比丘尼前言看我師與我作是
衣好不諸比丘尼言好誰為汝作答
言大德迦留陀夷可舒看即為舒看
當中條有男女和合像中有年少比
丘尼意調戲笑者見已語言是衣
好自非迦留陀夷誰能為汝作如是
衣時有長老比丘尼樂持戒者作是
言去何名比丘故汗比丘尼衣是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣訶責去何名比丘故汗比丘尼衣
種種因緣訶已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘以非親里比丘尼作衣波逸提

非親里者親里名母姊妹若女乃至
七世因緣異是名非親里衣者麻衣
白麻衣赤麻衣藍麻衣翅曳羅衣
施耶衣劫貝衣波逸提者者燒覆障
若不悔過能障身道是中犯者若比
丘為非親里比丘尼作衣隨一一事
中波逸提若浣隨一一事波逸提若
染一一曬波逸提若割截縫若刺
針針波逸提若直縫針針突吉羅若
繩縫時突吉羅若著緣突吉羅若與
親里比丘尼作衣不犯二十

併在舍衛國余時迦留陀夷與提多
比丘尼舊相識數數共語親善狎習
迦留陀夷往極多比丘尼房所屏覆
處獨與提多比丘尼共坐是中犯比
丘少欲知足行頭陀聞已訶責言云
何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共
坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘獨與一比
丘尼屏覆處共坐種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今

是或應如是說若比丘獨與一比丘尼
屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼
者正有二人更无第三人屏覆者若
辟障衣幔障席障如是等物覆障
是名屏處波逸提者煮燒覆障若不
悔過能障尋道是中犯者若比丘獨
與一比丘尼屏處坐波逸提起已還
坐波逸提隨起還坐隨得余所波逸
提

二十
八竟

佛在舍衛國舍時迦留陀夷與極多
尼士婦舊相識數數共語親善狎習
時迦留陀夷往居士婦舍獨與此婦
露地共坐諸白衣見已作是言汝等
看是為比丘婦為私通耶是比丘必
當共作姪事是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶
責云何名比丘獨與一女人露地共
坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝
嘗作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘獨與一女
人露地共坐佛種種因緣訶已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是

戒應如是說若比丘獨與一女人露地共坐波逸提女人者名有命若夫若小若嫁未嫁堪作姪事獨與一女入者正有二人更无第三人露地者無鮮障无衣幔障无席障波逸提者者燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得尔所波逸提若相去半尋坐波逸提相去一尋坐波逸提相去一尋坐半坐突吉羅不犯者若相去二尋若過二尋坐不犯

二十
九竟

佛在舍衛國尔時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目犍連阿那律明日食皆默然受居士知諸比丘默然受已從坐起頭面作礼右繞而去即還自舍通夜辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具自往白四大比丘言時到偷蘭難陀比丘尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比丘耶

答言請請誰耶答言請大迦葉舍利
弗目犍連阿那律是比丘尼語居士
婦言請是小小比丘若問我者當請
大龍比丘居士婦言何者是大龍答
言大德提婆達多俱伽羅塞隨達多
三文達多迦留盧提捨是比丘尼共
居士婦語時大迦葉在前行聞是語
作是念我等若不即入者是比丘尼
當作大罪即作鬻比丘尼聞聲即默
然迴面即見便語居士婦言汝請是
大龍居士婦言誰是大龍答言大迦
葉舍利弗目犍連阿那律是時居士
隨後來至聞比丘尼作二種語語偷
蘭難隨比丘尼言汝毀惡賊比丘尼
一頭兩舌適言小小比丘復言大龍
若更入我舍者當如賊法治汝復語
其婦言汝若更前是比丘尼者我當唱
言汝非我婦當棄汝去尔時居士令
諸比丘坐雜色坐具自行水自與多
美飲食與多美飲食自恣飽滿已居
土行水諸比丘攝鉢已取小卑牀在
諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法
已與諸比丘俱從坐起去往詣佛所

頭面礼足一面立笑佛知故問大迦
葉汝何因緣笑答言世尊我等今日
為偷蘭難陀比丘及所見字名謂為
小小比丘復言大龍佛言何因緣故
余大迦葉向佛廣說如上因緣佛知
故問阿難有諸比丘食比丘尼作因
緣食耶答言實余佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責云何名比丘知比
丘尼作因緣得食便食種種因緣訶
已語諸比丘以十利故與比丘結戒
從今是或應如是說若比丘知比丘
尼讚歎因緣得食食者波逸提知者若
自知若從他知若比丘尼自說讚歎
者比丘尼讚歎波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘尼往語居士婦當請比丘為請誰
耶答言請某居士婦言余比丘尼言
為辦杭米飯是比丘食者波逸提有
比丘尼往語居士婦言當請比丘為
請誰耶答言請某居士婦言余比丘
尼言與辦酥豆羹比丘食者波逸提
又比丘尼往語居士婦言當請比丘
為請誰耶答言請某居士婦言余比

比丘尼言為辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者突吉羅又比丘尼往語居士居士言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問飯何似答言麤飯比丘尼言與辦粳米飯比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問羹何似答言為作淨陵伽豆羹比丘尼言為辦酥豆羹比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問作何食答言牛肉莫與牛肉為辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅佛在舍衛國今時有居士先有心欲請佛及僧設會時世飢儉飲食難得是居士既不大富少於田宅人民作使夏月欲末是居士憂愁言奈何辛苦我先有心欲請佛及僧設會今世飢儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末莫令我於福德空過者不

能都請僧當於僧中請少多比丘作是念已往詣祇桓打撻提諸比丘問居士汝何因緣故打撻提答言我欲僧中請尔所比丘明日到我舍食諸比丘言尔是居士請僧已尔時更有急因緣事須出城行便約勑婦言我有急事須自行去汝當請尔所比丘能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教即辦種種多美飲食敷雜色坐具无人可遣請比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往其舍見辦多美飲食敷雜色坐具見已問言請比丘耶答言欲請如夫所教我盡辦已无人可往請比丘汝能往請比丘來者并在此食若言能請時諸比丘置衣鉢空地經行立待請至時比丘尼出城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某居士請者飲食已辦自知時到諸比丘作是念佛結戒若比丘尼作因緣食不應敬今比丘尼使來是比丘尼必作食因緣諸比丘不往失是請故是日斷食時居士行還問婦言汝請

諸比丘好供養耶婦言如夫所教我
辦多美飲食數雜色坐具遣比丘尼
往喚諸比丘不來當何所供養居士
聞已瞋恚言若諸比丘不飲食者何
以受我請諸比丘不知今世飢儉飲
食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞
人是居士不能忍瞋故入祇桓詣佛
所言諸比丘是居士欲入祇桓時見
所請比丘謂言汝等若不飲食者何
以受我請汝寧不知今世飢儉飲食
難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人
諸比丘言居士莫愁憂佛為我等結
戒不得食比丘尼作因緣食今日比
丘尼作使來故我等謂是比丘尼因
緣飲食是以不往朝來我等斷食是
居士聞比丘斷食故瞋即除滅語諸
比丘言我先有心欲請佛及僧設食
今世飢儉飲食難得我不大富少於
田宅人民作使夏月欲末我不欲於
福德中空過若不能都請者當於僧
中請少多比丘明日食汝等當知我
自發心非比丘尼作因緣汝等明日
來食散令食諸比丘不知云何以是

事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提除檀越先請先請者檀越先自發心思惟欲請比丘僧是中不犯者若比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言請某居士婦言我已先請比丘居士言為辨糝豆羹若為家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘居士言為辨酥豆羹若為家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當言我已先請比丘尼言為辨雉肉鷄肉鶉肉若為家屬作比丘食者不犯乃至教以少薑著食中若為家屬作比丘食者不犯若比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言為辨糝米飯若先為比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比

丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言為辨酥具美若先為比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言為辨雉肉鵝肉鶩肉若先為比丘作比丘食者不犯乃至教以少薑著食中若先為比丘作比丘食者不犯

犯三十

佛在舍衛國今時有一居士以无常因緣故立失田宅家人死盡但有一兒在是中間說飯佛及僧者生忉利天即發是願我若飯佛及僧者善作是願已復念我今无所有當行客作今時舍衛國有一富貴居士多有田宅人民金銀財物種種福德威相成就時小兒往到其舍語居士言我為汝客作居士問言汝何所能答言我能書能讀書能算數能相金銀錢相毛相絲綿絹相珠相能坐金肆銀肆珠肆銅肆客作肆居士言汝一歲作索幾許物答言千金錢居上言汝小兒不知今世飢餓食尚難得何況索價

是小兒言我多技能如是上中下相共决断定雇金錢五百小兒言我應多得價直我急故今與汝作當共言要歲盡一時償我價居士聞已作是念自有作人作便索價語是小兒言汝莫憂愁歲竟當一時與汝居士安著肆上時是小兒好看市肆是居士先不得大利今得再三倍是居士過一月已檢校肆中得三倍利居士白念若以是物我自在坐肆不得是利此客作人多有福德今得是利皆由小兒即將去著田上於田中了了勤作好看守護先倉不滿今皆倍滿歲竟看倉先不滿者今三倍滿居士復念即以是田作處我自在中不得是利是小兒多有福德我倉藏滿皆是小兒力歲竟小兒到居士所一時索價居士小避去作是念是兒若得價者便捨我去是以小避非不欲與是小兒數來索價居士言汝急索價欲作何物答言居士我聞人說飯佛及僧生忒利天以是故我一歲客作欲飯佛及僧生忒利天居士聞是語即

生信心是兒為他故能一歲受勤苦居士言欲何處作答言欲祇桓中作是居士方便欲令好人入其舍作是念已語小兒言祇桓中少金鎖瓦器新草作人不如我家多有金鎖瓦器新草作人種種具足正使乏少我當相助汝請佛及僧來就我舍小兒即出居士舍向祇陀林去尔時世尊晡時與無數大眾圍繞說法時小兒遙見佛在樹林中善攝諸根成就第一寂滅身出光燄如真金聚端正殊特令人心淨見已往到佛所頭面礼足在一面坐佛為小兒種種因緣說法示教利喜已默然是小兒從坐起合掌白佛言願世尊明日及僧受我請佛默然受是兒知佛默然受已頭面礼足右繞而去還居士舍通夜辦種種多美飲食尔時舍衛國節日早起白衣多持猪肉乾糲與眾僧諸比丘受取嘗看漸漸多取飽滿是小兒通夜辦多美飲食已早起敷坐處往白佛言食具已辦佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分是小兒見僧坐

已自手行水持食飲者上座鉢中上座言少著第二上座言莫多著第三上座言著半如是展轉少與莫多與與半一切僧皆恚作是語小兒往看飯處猶不大減次看羹處亦不大減看甑器中皆滿不減今時小兒至上座前言為慈慈我故不食耶為以世食故為以我一歲客作勤苦故為食不熟不香不美故上座直性言我不以慈慈不以世儉不以客作勤苦不以不熟不香不美故今日舍衛城節白早起大得猪肉乾糲初欲少嘗漸漸飽滿是故食少小兒聞已愁憂心悔我作食不具足或不得生忉利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛所說諸比丘食少今時世尊與大眾恭敬圍繞而為說法佛遙見小兒啼哭而來佛問小兒何以啼耶即以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能取者與汝必得生忉利天小兒聞已大歡喜作是念佛无異記我當生忉利天無疑時小兒持食至上座所言是食香美少多取復以一種與言是復

大好少多取第二第三皆如是勸小兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽滿已知僧攝鉢自手行水取小鉢坐東僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次起去時舍衛城哺時有大海諸估客至置寶物城外各相謂言當入城買飲食即遣人求以二因緣故求不能得一以世儉二以時熱食不留殘時買食人還語估客至城中買食都不可得估客主言我於大海險難初不乏食今至大城而不能得汝等更往審諦遍求隨以何物方便令得是小兒先啼向佛時多人見知是人語估客言某舍今自多辦飲食而所用少汝往彼舍求食必得估客往居士舍語守門者語汝家主有大海估客今在門下時守門者即入白主主言便入即入與坐共相問評樂不樂居士小默然便問汝何故來答言須食故來居士言此是小兒飲食非我有也估客語小兒言我等須飲食小兒言可得不須道價今汝估客為有幾許人答言有五百人盡

喚央入是人即往語估客主有飲食
可得而不^洵價估客主言我等飮乏
若以貴價買尚取何況直得此當共去
留人守物餘人皆往入居士舍小兒
令坐自手行水與多美飲食自恣飽
滿與多美飲食自恣飽滿已是小兒知
食竟攝器行水在一面坐時近小兒
邊有^橋薩羅國大銅盃時估客主
語小兒言持此盃來小兒言何以故
但取來即持來者估客主前時估客主
語諸估客言隨何舍得如是好供養
者應當以好物報償汝若能者著此
盃中時估客主衣角頭有珠直十萬
金錢解著盃中第二估客有珠直九
萬金錢如是有直八萬七萬六萬五
萬四萬三萬二萬一萬者著銅盃中
溢滿一盃持與小兒以是相與汝隨
意用小兒言我直與食不賣求價諸
估客言我亦直與不以買食我等所
食幾許是一一珠多有所直小兒復
疑我若取物或不得生忉利天上語
估客主言小住待我問佛還估客言隨
意小兒出城往詣佛所頭面禮足在

一面立以是事向佛廣說佛言但取
必得生忉利天上今是華報果報在
後聞是語已念言佛无異語與我受
記必得生忉利天即還到估客所取
是寶物是小兒忽然大富貴故即名
為忽然居士所可容作居士家大富
貴種種福德成就事事具足但
無兒子惟有一女端正姝妙是居士
作是念是小兒姓不減我但貧乏財
今日所得財物我舍不及今當與女
作婦即自語婦婦言隨意是居士
即以女與如偈所說

有者皆盡 高者亦墮 合會有難
生者有死

以是因緣故是居士死波斯匿王聞
已問言是居士有兒不答言无兒有
兄弟不答言無有誰料理是家答言
有一女賢善好有功德料理其家王
言其家財物即與是人復與舍衛城內
大居士職位作是教已即用作大居
士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭
面礼足在一面坐諸佛常法諸比丘
食還以如是語勞問比丘飲食多美

衆僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲
食多美衆僧飽滿不諸比丘答言飲
食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧以種種因緣訶
責比丘云何名比丘數數食佛但訶
責而未結戒佛在維耶離爾時維耶
離有一大力大臣往詣佛所頭面礼
足一面坐已佛以種種因緣說法示教
利喜示教利喜已默然是大力大臣知
佛種種示教利喜已從坐起合掌白
佛言世尊願佛及僧受我明日食佛
默然受大臣知佛受已即礼佛足右
繞而去還刊自舍通夜辦種種淨潔
多美飲食尔時維耶離節日衆僧多
得猪肉乾精諸比丘受已欲少嘗看
漸漸飽滿是人辦種種淨潔多美飲
食已早起敷座遣使白佛食具已辦
佛自知時諸比丘往大臣舍佛自房
住迎食分是大臣見僧坐已自手行
水自持飯與上座上座言莫多著第
二上座言少著第三上座言與半如
是展轉莫多與少與與半一切皆尔時
是大臣住看飯覆飯不大減看羹羹

美不減看瓦盂器中皆滿不減余
時大臣往坐所言何故不食為慈
愍我故為世儉故為食不熟不香不
美上座直實言我不以慈愍故不以
世儉不以不熟不香不美故今是節
日早起多得猪肉乾糲初欲少嘗漸
漸飽滿是故食少大臣聞說是事即
發恚言取是好食去持猪肉乾糲來
與尔時使人即取好食持猪肉乾糲
滿鉢與大臣言食汝謂我家元是食
耶諸比丘即時慙愧不食不語大臣
見已作是念好食尚不能取况取麤
食還使取去時大臣至上座前言汝
等好食尚不能取何況麤食猪肉乾
糲世間宜法若受他請應待其食大
臣自手捉好食言是食香美可少多
取復捉餘食言是食香美勝於前者
可受食如是勸已一切僧皆飽滿尔
時大臣以淨潔多美飯食自恣飽滿
已自手行水知僧攝鉢竟取小鉢坐
僧前欲聽說法上座說法已從坐起
去諸比丘隨次第起去還詣佛所頭
面礼足諸佛常法比丘食還如是勞

問飲食多美僧飽滿不佛以是語問
諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘
言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛
廣說佛以是事及先因緣集比丘僧
種種因緣訶責諸比丘云何名比丘
數數食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘數數食波逸提數數者
食已更食波逸提者煮燒覆障若不
悔過能障昇道是中犯者若比丘數
數食波逸提不犯者不數數食

佛在王舍城尔時有一比丘於秋月
時冷熱病盛不能飲食羸瘦無色
佛見比丘羸瘦無色知而故問阿難
何故比丘羸瘦無色阿難答言世尊
是比丘秋月冷熱病盛不能飲食是
故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧
語諸比丘從今日憐愍利益病比丘
故聽三種具足食應食謂好色香味病
比丘應受一請不應受二請若一請處
不能飽應受第二請不應受第三請
第二請處不能飽滿應受第三請不
應受第四請若第三請處不能飽應

受已漸漸食乃至日中從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者謂病時是名時若人冷感熱感風盛得食則止是中犯者若比丘無病數數食波逸提若實病不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘入舍衛城乞食時得有衣請食請主言受我食者當以衣施諸比丘言佛未聽我等為衣故數數食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今衣因緣故聽諸比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者病時施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯食者亦不犯又比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波逸提又比丘有衣食請彼有衣食无衣食來受請不犯食者波逸提若比丘無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提又比丘無衣食請彼有衣食者不犯又比丘無衣食請彼有衣食

无衣食來受請突吉羅食者波逸提
若比丘有衣食无衣食請彼有衣食
无衣食來受請突吉羅食者波逸提
又比丘有衣食无衣食請彼有衣食
來受請突吉羅食者不犯又比丘有
衣食无衣食請彼无衣食來受請突
吉羅食者波逸提不犯者得多有衣
食請一切有衣食來不犯

佛在舍衛國舍時舍衛城節日多有
飲食諸居士作種種飲食持詣園中
便入祇桓打捷提諸比丘問居士何
因緣故打捷提諸居士言我於衆中
請令所比丘飲食諸比丘言佛未聽
節日在白衣會中數數食居士言我
等白衣法若嫁娶節日集會聽諸親
族知識我等貴重諸比丘更元天神
勝沙門釋子汝等必當受我會食諸
比丘不知云何是事白佛佛以是事
集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比
丘節日數數食彼與他竟受彼中何
者與他謂相食故作食齋日食月一
日食十五日食衆僧食別房食衆僧請

獨請皆應與他若五衆請食不應與

他相者吉以相也故作者大德比丘人為之供養也五衆者比丘及六法尼沙彌沙彌尼也

三十一
一竟

佛在舍衛國尔時憍薩羅國諸居士
作福德舍若有沙門婆羅門來是中
宿者諸居士往迎問訊礼拜湯水洗
脚蘇油塗足給好牀榻卧具氈褥被
枕明日與香美前食後食恒鉢那恭
敬供養尔時六羣比丘從憍薩羅國
遊行向舍衛城到福德舍諸居士即
時出迎問訊礼拜湯水洗脚蘇油塗
足給好牀榻卧具氈褥被枕明日與
香美前食後食恒鉢那恭敬供養尔
時六羣比丘共相謂言今時惡世飲
食難得當小住此受樂作是念已即
住不去是中更有沙門婆羅門來欲
宿者不相容受是後來沙門婆羅門
語主人言我等得此宿不主人言好
便入至六羣比丘所欲宿六羣比丘
言不得何以故我已先住六羣比丘
素健多力客來不能共語諸居士瞋
訶責言諸沙門釋子自言善好有德
去何強住福德舍如王如大臣是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問六羣比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣訶責
云何名比丘福德舍過一食佛種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
福德舍過一食波逸提福德舍法者
是中應一夜宿應一食波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障身道是中犯
者若比丘福德舍過一食波逸提若
過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿
是中食者波逸提若一夜宿一食不
犯

福德舍應
言一宿案

佛在舍衛國今時長老舍利弗從憍
薩羅國遊行向舍衛國到福德舍
時風病發作是念我若住中過一宿
不食得突吉羅我寧當去去已道中
病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛
所頭面禮足一面坐諸佛常法有客
比丘來以如是語問諸比丘忍不足
不安樂住不乞食不難道路不疲耶
佛以是語問舍利弗忍不足不安樂

住不乞食不難道路不疲耶舍利
弗言世尊乞食易得但不可忍道路
疲極以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今是戒應如
是說若比丘不病福德舍過一食波
逸提病者乃至從一聚落至一聚落
身傷破乃至竹葉所傷皆名為病是
中犯者若比丘无病住福德舍過一
食波逸提若過一宿不食者突吉羅
若餘處宿是中食波逸提不犯者一
夜宿一食若病若福德舍是親里作
若先請若住福德舍待伴欲入險道若
多有福德舍若知福德舍人留住皆
不犯

三十
二竟

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅同造

十誦律卷第十三

第二誦之七

職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之五

佛在舍衛國尔時有一婆羅門有女
眯眼即名眯眼夫家遣使來迎時女
父母婆羅門言小待作煎餅竟送時
世飢餓是婆羅門勤苦求煎餅具作
餅跋難陀釋子常出入其家語其大衆
言隨我所入舍汝等皆隨我入若我得
食汝等亦次第得時跋難陀釋子中
前著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共
相問訊樂不樂坐已是婆羅門一心
恭敬問訊跋難陀跋難陀是大法師
有樂說辯才為說種種妙法主人得
法味故作是言大德无有美飯能噉
是餅不答言汝等尚欺我何以不能
即與餅持出第二第三比丘亦是時
餅器皆空夫家復更遣使喚眯眼女
婆羅門還遣使答言小待作餅竟送
更求煎餅具時跋難陀復共徒衆來
為說種種法已復持餅去夫家第三
復遣使來喚眯眼女是婆羅門復答

言小待作煎餅竟送時大疑瞋言是
或不復來彼更娶婦遣使語言我已
娶婦汝莫復來婆羅門聞是語愁憂瞋
言沙門釋子乃尔不知厭足施者不
知量受者應知量我女耳先相愛念
以是因緣今便棄去是人瞋恨不能
自忍到祇桓向佛所欲說跋難陀事
尔時佛與百千万眾圍繞說法漸漸
近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛
所作是言世尊无有是法女人所貴
重物我女已失佛為種種因緣說法
示教利喜示教利喜已默然婆羅門
聞佛種種因緣說法示教利喜已頭
面礼佛足右繞而去去不久佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陀汝實
作是事不答言實作世尊佛種種因
緣訶責云何名比丘不知時不知量
不知法若施者不知量受者應知量
佛但訶責而未結戒時佛故在舍衛國
尔時舍衛城中有估客眾用沸星吉日
欲出行他國有一估客是跋難陀釋子
相識跋難陀常出入其舍時跋難陀中
前著衣持鉢到其舍與坐爰共相問許

樂不樂坐已估客一心恭敬問評跋難
施跋難施是大法師有樂說辯才為
說妙法是人得法味故言大德無有
羹飯但有道中行糧麩能噉不答言
汝等尚能噉我何以不能即與麩持
出第二第三比丘亦如是估客麩器
之空是估客往語估客主言我所有
行糧沙門釋子志持去盡小待我更
作糧食估客主言諸估客欲涕星吉
日去云何得住汝但辨糧徐徐後來
諸估客在前去者衆多故賊不敢發
是一估客辨糧已與少伴共入險道
賊發奪物殺是估客如是惡聲流布
諸國作是言釋種比丘食他行糧是
估客險道為賊所殺一人語二人二
人語三人如是展轉相語諸沙門釋子
比丘惡名流布滿舍衛城是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問跋難施汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣訶責云何名
比丘不知時不知量不知法若施者
不知量受者應知量云何令是估客

險道中為賊所殺種種因緣訶責已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘往白衣家
自恣請多與餅麩諸比丘湏者應二
三鉢取過是取者波逸提二三鉢取
已出外語餘比丘共分是事應令家
耆白衣家請多與者數數與餅者小
麥麵作大麥麵作粳米麵作大重華
餅小重華餅如是比諸清淨餅麩者
稻麩麥麩鉢者有三種上中下上鉢
者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物
半羹下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹
餘可食物半羹若上下中間是名中
鉢出外語餘比丘共分者謂眼所見
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
尋道是中犯者若比丘以上鉢取者
應取一鉢不應取二鉢取二鉢波逸
提若以中鉢取者極多取二鉢不應
取三若取三者波逸提若以下鉢取
者極多取三鉢不應取四若取四者
波逸提出外見比丘共分者善不共
分者突吉羅

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷於

夜闇時有小雨墮雷聲電光中入白衣舍乞食時是家中有一洗器女人出於電光中遙見迦留陀夷身黑見已驚怖身毛皆豎即大喚言鬼來鬼來以怖畏故即便墮胎迦留陀夷言姊妹我是比丘非鬼也乞食故來時女人瞋以惡語麤語不淨語苦語語比丘言使汝父死母死種姓皆死使是沙門腹破禿沙門斷種人著黑藥衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜闇黑雷電中乞食汝沙門乃作小許惡我兒墮死令我身壞迦留陀夷於是家起如是過罪故即便出去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作也尊佛以種種因緣訶責云何名比丘非時入白衣家乞食佛言若比丘非時入白衣家何但得如是過罪當復更得過於是罪從今諸比丘應一食余時諸比丘以一食故羸瘦无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

无色无力阿難答言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦无色无力佛以是事集比丘僧種種因緣諸戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽毀五種住施尼自恣食五種者謂根莖葉果余時諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦无色無力佛知故問阿難何以故諸比丘羸瘦无色无力阿難答言世尊聽諸比丘毀五種住施尼食自恣受諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食不得飽滿故羸瘦无色无力佛聞已語諸比丘從今聽食五種蒲闍厘食謂飯麩糲魚肉五種食自恣受是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦无色無力阿難答言世尊聽食五種食諸比丘

入城乞食時得蘆菹菜胡荽生菜羅勒
菜雜食與諸比丘諸比丘不食復不
飽滿故羸瘦無色无力佛言從今聽
食五種似食自恣隨所雜謂糜粟穢
麥莠子迦師飯

佛在維耶離時有一居士到佛所
頭面礼足一面坐佛見居士一面坐
已與說種種法示教利喜示教利喜
已默然是居士聞佛種種因緣示教
利喜已從坐起合掌言願佛及僧受
我明日食佛默然受居士知佛默然
受已即礼佛足右繞而去還歸自舍
通夜辦種種多美飲食晨起敷座處
遣使白佛食具已辦佛自知時諸比
丘僧往居士舍佛自住房迎食分居
士知衆僧坐已自手行水自與種種
多美飯食自恣飽滿時維耶離諸
比丘多病有看病比丘先於僧中食
竟迎病比丘食分去諸病比丘有食
者有不食者有少食者是看病比丘
先已食從坐處起更不得食諸病比
丘多有殘食棄僧坊內是時多有烏
鳥來取是食作大音聲佛聞寺內多

爲鳥聲知而故問阿難何故僧坊內多有鳥聲阿難答言世尊是維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分來諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內有鳥鳥來噉是食故作大音聲佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒聽受殘食法一者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟有從坐處起去不受殘食法若噉食者波逸提噉者五種佉陀尼食者五種蒲闍尼五種似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比丘食竟起去不受殘食法若食飯者波逸提若食麁糲魚肉皆波逸提若比丘食竟從坐起去不受殘食法若食糜飯粟飯穢麥飯

莠子飯迦師飯皆波逸提從今聽受殘食法者諸比丘不知云何受佛語諸比丘欲受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知餘比丘食未竟未起者從是人邊偏袒胡跪捉鉢言長老憶念與我作殘食法若前比丘不少多取是食者不名作殘食法若用是受殘食法若取若食波逸提若持鉢著地受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法若取若食波逸提若以鉢著膝上受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若取若食波逸提若相去遠手不相及受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法者若取若食波逸提若以不淨食受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法者若取若食波逸提若以不淨肉受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若取若食波逸提若比丘欲取五種法陀尼時用五種蒲闍尼受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若取若食波逸提若欲食五種蒲闍尼時用五種法陀尼受殘食法者

不名為受若用是受殘食法若取老
食波逸提若欲食五種似食時用五
種蒲闍尼受殘食法者不名為受若
用是受殘食法若取若食波逸提若
比丘受殘食法坐食餘五種食來若
取一突吉羅長老優波離問佛言
世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐
幾卧佛告優波離五處比丘行時自
恣五處立五處坐五處卧行有五處
者知行知供養知遮食知種種食壞
威儀立有五者知立知供養知遮食
知種種食壞威儀坐有五種知坐知
供養知遮食知種種食壞威儀卧有五
者知卧知供養知遮食知種種食壞
威儀佛語優波離若比丘行洗口時
有檀越與五種食比丘應取應食應
行受殘食法不應立不應坐不應卧
若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法
若受者不名為受若用是受殘食法
若取若食皆波逸提若比丘彼行洗口
已有檀越與五種食比丘應取應食應
行受殘食法不應立不應坐不應卧若
立坐卧當知壞威儀不應受殘食法

若受者不名為受若用是受殘食法若
取若食被遮是若受之行食時有檀
心與之食比丘應受殘食應行受殘
食法不應立不應坐不應卧若立坐
不應受殘食法若受
者不名為受若用是受殘食法若取
若食被遮提若比丘彼行食二有檀
越與五種食比丘應受殘食應行受
殘食法不應立不應坐不應卧若立
坐卧當受殘食法若
受者不名為受若用是受殘食法若
取若食皆應受提若立坐卧亦如是
不犯者若比丘言小住若言日暮早
三時若飲若一切先為食不犯
若在舍中若小住應受殘食一住處
有二比丘是一比丘受殘食無有
說不說戒第二比丘清淨持戒力
至小罪生大怖畏是清淨比丘見殘
犯罪常語彼言汝今犯如是如是罪
或比丘作是念我當何時見是犯
罪我當出之破戒比丘一見見破戒
比丘食已無自恣請故從坐起便持鉢
闍尼鉢隨尼來共啖食持戒比丘不

憶不戒食便共取食破戒比丘言長老
汝得波逸提罪問言何等波逸提答言
汝食已无自恣請便取食持戒比丘言
汝知我食已無自恣請者何故喚我
食答言汝常數數出我罪時我作是
念何時見汝犯罪當即出之是故見
汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食
是中更有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責云何名比
丘知他食已无自恣請欲相惱故勸
令食種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問是比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘知他食已
无自恣請欲相惱故勸令食佛種種
訶已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘知比
丘食已無自恣請欲相惱故勸令食
蒲闍尼佉陀尼以是因緣无異者波
逸提知者若比丘自知若從他知若
彼比丘自說取者五種佉陀尼五種
背闍尼五似食勸令食者慙慙令食
慙者以瞋心出其過罪波逸提者

煮燒覆障若不悔過能障導道是中
犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣
請教取根食莖葉磨食果食若教
食五種蒲闍尼飯麴糲魚肉若教食
五似食糜粟穢麥莠子迦師小麦飯
者皆波逸提復有比丘教餘比丘
非時取食若彼取者俱波逸提有
比丘教餘比丘非時食若彼食者
俱波逸提有比丘教餘比丘偷奪
他物若偷奪者隨物俱得罪有比
丘教餘比丘奪人命若奪命者俱
波羅夷若比丘教餘比丘殺生草木
若殺者俱波逸提若比丘教餘比丘
摸他出房若摸出者俱波逸提若比
丘教餘比丘強敷卧具若敷者俱得
波逸提若比丘教餘比丘用有重水
灑草灑泥若用者俱波逸提若比丘
教餘比丘取有重水飲若取飲者俱波
逸提若比丘教餘比丘與裸形外道
男女飲食若與者俱波逸提若比丘
教餘比丘空地燃火若燃者俱波逸
提若比丘教餘比丘自手取金銀若
取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪

畜生命若奪者俱波逸提若比丘教

餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波

逸提若比丘教餘比丘自手掘地若

掘者俱波逸提若比丘教餘比丘取

殘宿食若彼噉者俱波逸提

六比丘
未手受食

而共食者若日內食者若安吉羅也手受
舉共宿者若殘宿食者若波逸提三十五事竟

佛在王舍城余時阿闍世王諸大目

將師信提婆達是諸人民為助提婆

達比丘作供養前食後食恒鉢那諸

有年少比丘出家不久者提婆達以

鉢鈎鉢多羅大捷瓷小捷瓷衣鈎禪

鎮繩帶匙筋鉢支扇蓋草屣隨比丘

所須物皆誑誘之提婆達自共百比

丘或二百三百四百五百比丘恭敬

圍繞入王舍城別受好供養前食後

食恒鉢那諸有上座長老比丘得佛

法味久修梵行是諸比丘入城乞食

得宿冷飯或不得或得臭麁或不得

如是麁食或飽不飽是中有比丘少

欲知足行頭陀聞是事心不喜種種

因緣訶責云何名比丘自共百人二

百三百四百五百比丘恭敬圍繞別

受供養前食後食恒鉢那諸有上座

長老比丘得佛法味久修梵行是諸
比丘入城乞食得宿冷飯或不得或
得臭麝或不得如是麤食或飽不飽
種種因緣訶三向佛廣說佛以是事
集比丘僧佛以種種因緣訶責云何
名比丘自共百人二百三百四百五
百比丘恭敬圍繞別受供養前食後
食恒鉢那諸上座長老比丘得佛法
未久修梵行是諸比丘入城乞食得
宿冷飯或不得或得臭麝或不得如
是麤食或飽不飽種種因緣訶已語
諸比丘從今以二利因緣故遮別衆
食聽三人共食一利者隨護擅越以
憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢
故莫令惡欲人別作衆別作法與僧
共諍以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘別衆食波逸提
別衆食者極少乃至四比丘共一處
食波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障導道是中犯者若四比丘別衆食
波逸提若三比丘別共一處食第四
人取食分不犯

佛在王舍城尔時諸病比丘以乞食

因緣故苦惱疲憊城中有居士見已
問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣
故答言我等有病以乞食因緣故苦惱
諸居士言汝等病者我今請汝諸有病
者來我舍食諸比丘言佛未聽病因
緣故別衆食諸比丘不知云何是事
白佛佛以是事集比丘僧種種因緣
讚戒讚持戒讚成讚持戒已語諸比
丘從今聽諸病比丘別衆食從今是
戒應如是說若比丘別衆食波逸提
除因緣因緣者病時病者若比丘風
冷熱盛是名為病是中犯者若比丘
無病別衆食波逸提提病者不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘作衣時到
是諸比丘早起求漆衣具薪草煮漆
漚出揚令出所漆衣如是中間食時
轉近行乞食不得因是苦惱城中有
居士見已問言汝等苦惱耶答言苦
惱何因緣故我等作衣時到早起求
漆衣具薪草煮漆漚出揚令出所漆
衣如是中間食時轉近乞食不得以
是因緣故苦惱諸居士言我今請汝
諸作者者來我舍食諸比丘言佛未

聽我為作衣故別眾食諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今聽比丘作衣時到
諸作衣者別眾食從今是戒應如是
說若比丘別眾食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時是中犯者若比丘
作衣時未到別眾食波逸提作衣時
到別眾食不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘從憍薩羅
國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落
遠遙看似近諸比丘欲從前聚落乞
食至聚落時日已中到當乞食時日
已過諸比丘斷食故苦惱是聚落中
諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶
荅言苦惱何因緣故我從憍薩羅國
向舍衛城遙看聚落謂近欲至乞食
時日便過中不得食故苦惱諸居士
言我今請汝等諸欲行者來我舍食
諸比丘言佛未聽行因緣故別眾食
諸比丘不知云何以是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽

諸行比丘別眾食從今是戒應如是
說若比丘別眾食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時行時行者極近至
半由延若往若來是中犯者若比丘
昨日來今日食者波逸提明日行今
日食波逸提即日行極少半由延若
往若來若別眾食不犯

佛在舍衛國介時諸比丘從憍薩羅
國載船向舍衛國是船行近聚落時
諸比丘語船師言迴船向岸我欲乞食
即迴船向岸諸比丘出船入聚落家家
求食已出聚落食食已洗手洗口洗
鉢卷衣著囊中如是中間船去已
遠諸比丘即從步道行逐船值師子難
虎狼難熊羆難從非道去有棘刺
竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是
岸上有居士見已問比丘言汝苦惱
耶答言苦惱何因緣故我等先載船
向舍衛國船近聚落我等語船師言
迴船向岸我欲乞食即時向岸我等
出船入聚落家家求食已出聚落食
食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中介
時船去已遠即從道行逐船值師子

難虎狼難熊羆難若從非道行有棘刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸居士言我今請汝諸船行者來我舍食諸比丘言佛未聽船行因緣故別衆食諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸船行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提陳因緣因緣者病時作衣時道行時船行時船行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食者波逸提即日行極少半由延若往若來別衆食不犯

佛在王舍城尔時王舍城內有大衆集佛與千二百五十比丘俱是中諸比丘入城乞食諸居士但能與二三比丘食更不能與即閉門言極多誰能為與後來乞食比丘不得故苦惱有居士見已問比丘言汝等苦惱耶荅言苦惱何因緣故諸比丘言是王舍城有大衆集故諸比丘前乞食者

二三人得諸居士即閉門言是極多
誰能為與我等後來之食不得是故
苦惱諸居士言我今請汝諸有大眾
集因緣者來我舍食諸比丘言佛未
聽大眾集因緣故別眾食諸比丘不
知云何是事白佛佛以是事集比丘
僧種種因緣讚戒讚持戒讚持
戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大
眾集因緣者別眾食從今是戒應如
是說若比丘別眾食波逸提除因緣
因緣者病時作次時道行時船上行
時大眾集時大眾集者極少乃至八
人四舊比丘四客比丘共集以是因
緣故令聚落中諸居士不能供給諸
比丘飲食是中犯者若比丘減八人
集時別眾食波逸提若八人若過八
人集時不犯佛在王舍城尔時瓶沙
王舅於阿耨維外道中出家是舅作是
念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我
為是王故當請佛及弟子作一食是
外道便入王舍城求米麵胡麻小豆
諸居士阿言欲作何等答言我外甥
深敬佛我欲令歡喜故欲請佛及弟子

作一食諸居士信佛法故故多與米麴
得已出城見一比丘即便語言汝能為
我請佛及我所弟子明日至我舍食
不比丘荅言佛未聽我等受沙門別
衆食彼言俱是出家人何故不聽有
何不可我亦不敢汝等但為外甥敬
佛欲令歡喜故為汝等作食時外道
作是念我當辦具飲食若佛與弟子
來者當與若不来者當用作酒自飲
是比丘不知云何以是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽
沙門因緣故別衆食從今是戒應
如是說若比丘別衆食波逸提除因
緣因緣者病時作衣時道行時舩行
時大衆集時沙門請時沙門者名阿
耆維尼捷了老弟子略說除佛五衆
餘出家人皆名沙門是中犯者若沙
門請比丘白衣手持食與是比丘受請
不犯食者波逸提若白衣請比丘沙門
手持食與是比丘受請故突吉羅食者
不犯若白衣請比丘白衣手持食與
受請故突吉羅食者波逸提不犯者

若沙門請沙門手持食與若受請若

食不犯

三十
六竟

佛在舍衛國舍時節日至諸居士辦

種種好飲食出城入園林中舍時十

七羣比丘自相謂言可共到彼園中

看去皆言可舍即自洗浴莊嚴面目

香油塗髮著新淨衣到園林中一處

立看是十七羣比丘端正姝好多人

敬愛諸居士見共相謂言看是諸出

家年少端正姝好皆言實舍諸居士

歡喜故持種種好酒食與言汝能取

不答言汝等尚能我何以不能是十

七羣比丘多得飲食已醉亂迷悶食後

搖頭掉臂向祇桓作是言我等今日

極好快樂有福德无有衰惱舍時諸

比丘在祇桓門間空地經行聞是音

聲諸比丘問言汝今何故言我等今

日極快樂有福德无衰惱時十七羣

比丘即廣說上事是中有比丘少欲

知足行頭陀聞是事心不喜種種因

緣訶責云何名比丘非時飲食種種

因緣訶已向佛廣說佛以是事集比

丘僧知而故問十七羣比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責十七羣比丘言云何名比丘非時飲食種種因緣訶已語諸比丘以卜利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時取食波逸提非時者過日中至地未了是中間名非時取者五種佉陀尼食者五蒲闍尼者五似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘非時取根食波逸提若取莖葉麤果皆波逸提若比丘非時食飯麴精魚肉皆波逸提若比丘非時食五似食麤粟穞麥莠子迦師皆波逸提若比丘非時中非時想食波逸提非時中時想食波逸提非時中疑食波逸提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯

三十
十

佛在舍衛國今時有比丘名曰上勝受乞食法是人日日乞二分食一分即取一分持還至自房舍著石上曬明日洗手從淨人受取今時佛共阿難遊行詣比丘房到是上勝比丘房所見石上曬飯佛知故問阿難是石

上阿誰曬飯阿難答言世尊是房中
有比丘名上勝受乞食法乞二分食
一分即噉一分持來著石上曬明日
洗手從淨人受取是故曬飯佛問阿
難諸比丘敢舉宿殘食耶答言實噉
佛以是事集比丘僧知而故問上勝
比丘汝實作是事不答言實作世尊
舉宿殘食種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘舉殘宿食隨尼蒲闍
尼噉者波逸提舉殘宿食者若大比丘
今日手所受食舉至明日名舉殘宿食
食者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似
食波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障導道是中犯者若比丘噉舉宿報
食波逸提若噉莖葉菓果皆波逸提
若食舉宿飯麴糲魚肉皆波逸提若
食舉宿糜粟穢麥麥子迦師飯皆波
逸提若比丘樹生淨地垂在不淨地
若果墮不淨地若比丘內宿噉是果
者突吉羅若樹生不淨地垂在淨地
若果墮淨地若比丘以草竹葉以凡

取是果舉宿明日取者波逸提若比丘樹生淨不淨地若果墮竹上若墮

維多羅枝上摩留多枝上取果內宿

取者突吉羅

淨地法佛在時
已持三十八克

佛在舍衛國今時長老摩訶迦羅受

一切半共掃物法是人持糞掃僧伽梨

鬱多羅僧安陀衛糞掃鉢糞掃杖

糞掃草屣糞掃食云何持糞掃僧伽

梨若巷中若死人處糞掃中有段喫

衣取持水上淨浣治作僧伽梨鬱多

羅僧安陀衛亦如是糞掃鉢者若巷

中死人處糞掃中有棄喫器取持水

上洗治受用糞掃杖者若巷中死人

處糞掃中棄杖取持水上洗治畜用

糞掃草屣者若巷中死人處糞掃中

有棄草屣取持水上淨洗縫治畜用

糞掃食者若巷中死人處糞掃中有棄

羅蔔菜胡荽菜羅勒菜若臭糲自手

取持至水上淨洗治已便食是名糞

掃食是長老受死人處住法樂住死人

處若國中有疫病死時便不入城求

食但取死人所棄飲食若元疫病死

時則入城求食是比丘身體肥大多脂

血肉強壯多力是比丘一時入城求食守門人見作是念言是比丘有疫病死時不來入城求食无疫病時便來入城是比丘身體肥大多脂血肉強壯多力此人必取人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城言沙門釋子取人肉是中更有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧他受飲食者口中佛但訶責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死入處住法樂住死人處尔時舍衛國有一居士親里死送向死人住處諸居士見是比丘言此是取人比丘我等今日送是死人親里去後必當為比丘所取棄死人已諸居士屏處立看是比丘作是念是中所有菜葉乾糲莫令烏鳥來汙即起往守諸居士言是比丘起已去已近已取已食已諸居士定謂沙門釋子取人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城沙門釋子實取人肉

是中**有比丘**少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責云何名比丘不受食著口中種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是或應如是說若比丘不受食著口中波逸提不受食者不從男女黃門二根人受波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘不受飲食著口中波逸提隨亦所著口中口波逸提

尔時諸比丘聞佛結戒欲洗口湏水楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧讀戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提除水及楊枝是中犯者有五種若是非時不與不受不作淨不淨非時者過日中後至地未了是名非時不與者若男女黃門二根人不與是名不與不受者不從他受若男女黃門二根人是故名不受不作淨者不作火淨刀淨水淨

鸚鵡鴛鴦淨是名不作淨不淨者是飲

食不淨若與不淨食和合若比丘非時不與不受不作淨不淨噉此食者五種罪若時不與不受不作淨不淨噉此食者四罪若時與不受不作淨不淨噉此食者三罪若時與受不作淨不淨噉此食者二罪若時與受作淨淨噉此食者一罪若時與受作淨宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮大比丘手觸不淨噉者突吉羅

三十
九竟

佛在迦維羅衛國今時摩訶男釋往詣佛所頭面礼佛足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已默然摩訶男聞佛種種因緣示教利喜已從坐起合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受知佛受已礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食煮藥草乳汁辦已早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及眾僧往入其舍就座而坐摩訶男見佛坐已自手行水自手與杭米飯香藥乳汁今時六羣比丘以藥乳汁澆杭

米飯盛滿鉢置在前更望得摩訶男作是念誰食不食誰少不少作是念已便看見六羣比丘盛滿鉢香藥乳汁澆飯在前不食問言何故不食答言有生乳不摩訶男言是藥草乳汁香美並食有生乳者當更相與又問有酪不有熟酥有生酥有油魚肉脯不答言是乳香美用好藥草煮並可用食有酪熟酥生酥油魚肉脯者當與諸六羣比丘喫語摩訶男言汝欺佛誑佛及僧汝不能辦好飲食者何以請佛及僧若餘人請者當隨意與多美飲食如此熟乳何處不得是摩訶男性善不瞋不驚諸行食人嫉妬瞋恚沙門釋子自言善好有德是釋摩訶男深敬佛及僧云何現前訶罵佛見諸比丘作是惡事為諸白衣所訶見已默然尔時摩訶男以多美飲食與衆僧自恣飽滿見舉鉢已自手行水取小鉢坐佛前欲聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從坐起去尔時佛食後以是事集比丘僧以種種因緣訶責六羣比

比丘何名比丘是摩訶男深敬佛法衆
僧現前以麤語訶罵種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘不病白衣
家中有如是美食乳酪生酥熟酥
油魚肉脯自為索如是食者波逸提
家者白衣舍名家美飲食者乳酪生
酥熟酥油魚肉脯病者風發冷發熱發
若取此食者病差除是因緣名曰不病
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
導道是中犯者若比丘不病自為索
乳得者波逸提不得突吉羅不病自
為索酪生酥熟酥油魚肉脯得者波
逸提不得突吉羅不病自為索飯羹
菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若
索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得
者亦突吉羅不犯者若病若親里若
先請若不索自與不犯

四十卷第
二誦竟

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十四第三誦之一

戒

後秦以印度三歲弗若多羅譯

九十波逸提之六

佛在拘睺彌國舍時長老闍那用有
垂水諸比丘語闍那言莫用有垂水
多小垂死闍那言我用水不用垂諸
比丘言汝知水有垂不答言知若知者
何以用答言我自用水不用垂是中
有比丘文欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責云何名比丘於
衆生中无憐愍心種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問闍那汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣訶責闍那云何名
比丘知水有垂故自取用於衆生中
無憐愍心種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有垂用者波
逸提知者若自知若從他聞垂者若
眼所見若漉水囊所得波逸提者責
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者若比丘知水有垂用者隨所有垂

死一波逸提若比丘用有虫水煮飯羹粥湯涂隨余所虫死一波逸提若用有虫水洗手洗脚洗口面目洗身隨余所虫死一波逸提若有虫水中有虫想用波逸提有虫水中无虫想用波逸提有虫水中疑用波逸提无虫水中有虫想用突吉羅无虫水中疑用突吉羅无虫水中疑用无犯一口十想用不犯一口十

佛在舍衛國余時跋難陀釋子常出入家時跋難陀中前著衣持鉢到是家坐已問許樂不樂是居士娶婦未久欲手摩觸婦言莫余比丘在此居士自念若我住者比丘終不時去居士語婦與比丘食荅言余居士即出婦語比丘言受是飯起跋難陀言日早小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比丘故在居士作是念若我在者比丘不去語婦言與比丘食荅言余居士即出婦復持飯起與語比丘受跋難陀言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見即發瞋言用是比丘為我於

家中自所欲作不得自在跋難陀如是惱居士已便出去食後向諸比丘說我今日故惱是居士是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有食家中強坐者波逆提有食者女人名男子食家者白衣房舍波逆提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘有食家中強坐波逆提若起還坐隨得余所波逆提不犯者若斷娼欲家若受齋家若更有所尊重人在座若是舍多人出入不犯

四十
二竟

佛在舍衛國余時跋難陀釋子常出入一家中前著衣持鉢往到其舍閉門戶向獨與一女舍內相近坐時有一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞

食次到是家門前立彈指時跋難陀
釋子見乞食比丘是乞食比丘不見
跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘
食女人作是念必是跋難陀相識即
取鉢與滿杭米飯以好羹燒上乞食
比丘得已持去女人還入跋難陀問
言與比丘食耶答言已與跋難陀言
善以好比丘跋難陀食後還祇桓見
乞食比丘作是念莫使我空作恩分
語彼比丘言汝今日至某家乞食不
答言到得好食不答言得汝知不我
教與汝比丘問言汝今時在何處答
言在房內乞食比丘以是事向諸比
丘說是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣訶責去何
名比丘有食家獨與一女人強坐舍
內種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陀汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣訶責去何名比丘有食家中獨
與女人強坐舍內如是訶已為說今
生因緣佛語諸比丘過去世時有狗
捨自家至他家乞食入他家時身在

門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反更打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧到他家時身入門內尾在門外衆官言喚居士來時即將來問言汝實打是狗不與食耶答言實衆官言如是因緣者由來未有即問狗言此人應去何治狗言與此舍衛城內大居士職位何以故答言我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是弊狗身是人惡甚於我若令是人有力勢者極當作惡令入地獄極受苦惱更以何事治能劇於是佛言畜生尚知入他家法有齊限何況於人而不知法種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中獨與一女人舍內強坐波逸提有食家者女人名男子食獨者一比丘一女人更無第三人深處坐者深入乞食比丘所不見處波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘有

食家中獨與一女人共坐三事起一波
逸提一者有食家二者獨共一女人
三者深處坐若從坐起還坐更得三
事起一波逸提隨起還坐隨得尔所
波逸提若開戶向外有作淨人者波逸
提若開戶向外有作淨人者突吉羅
若開戶向內有作淨人者不犯_三
佛在舍衛國尔時毗羅然國有婆羅
門王名阿耆達以因緣故向舍衛國
宿一居士舍問是居士言是舍衛城
頗有沙門婆羅門為大衆師多人所
敬皆言好人耶我當時時往見親近
或令我心清淨歡喜居士言有沙門
瞿曇出釋種中以信出家剝除鬚髮
著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝
當時時往見親近或令我心清淨歡
喜問言瞿曇沙門今在何處我當往
見荅言瞿曇沙門在舍衛城祇桓精舍
聞已出居士舍往詣祇桓尔時佛與
无量百千万衆圍繞說法阿耆達王
遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅
身出无量光皎如真金聚至小適口
下乘步進前詣佛所問許畢一面坐

佛見坐已種種因緣說法示教利喜
示教利喜已默然時阿耆達聞佛說
法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧
受我毗羅然國夏安居一時佛作是
念我先世果報必應當受作是念已
默然受請是婆羅門知佛默然受已
即從坐起右繞而去是婆羅門所有
因緣事竟還毗羅然國到自舍為佛
及僧辦夏四月多美飲食令時阿耆
達王語守門者我欲夏四月斷外人
客安樂自娛外事好醜一不得白時
守門者受勅如教佛知安居時到以
是因緣集比丘僧告諸比丘今當往
詣毗羅然國安居諸比丘言受教於
是世尊與五百比丘俱入其國其國
信邪先无精舍城北有勝業樹林其
樹茂好地甚平博佛與大眾止此林
中彼邑狹小人衆少信乞食難得佛
夜過已會僧會僧已勅諸比丘汝等
當知此邑狹小人衆少信乞食難得
若欲此安居者住不者隨意是時舍
利弗獨往不空道山中受天王釋夫
人阿須輪女舍脂請夏四月安居天

食供養時佛與五百比丘少一人在毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心供養佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得長老六目捷連白佛言世尊有樹名閻浮因此樹故地名閻浮提欲取此果與大衆食近閻浮樹有訶梨勒林有阿摩勒果鬱單曰有自然秔米忉利天上有食名修陀皆欲取來以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘取地味敢願皆聽許佛語目連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉皆不聽許是國清涼水草豐茂時有波羅奈國諸牧馬人隨逐水草來到此國諸牧馬人信佛心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語諸長老言極辛苦耶荅言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得今糧食盡正有馬麥汝能取不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬人若諸看馬人能以好草鹹水食馬令肥此麥自在應受是馬有五百死比丘有

五百少一人一馬食麦二斗一斗與
比丘一斗與馬中有良馬食麦四斗
二斗與佛二斗與良馬阿難取佛麦
分并自分入聚落中到一女人前讚
佛功德佛有如是念定智慧解脫知
見大慈大悲有一切智三十二相八
十種好身真金色項有圓光有梵音
聲視之无厭若不出家應作轉輪聖王
我與汝等一切皆属今出家得阿耨
多羅三藐三菩提未度者度未解者
解未滅者滅未度生老病死憂悲苦
惱者度以小因緣在此安居汝持此
麦為佛作飯女即答言我家多事不
能得作時有一女聞佛功德即生敬
心如是人者世未曾有語阿難言我
與作飯及作汝分更有善德持戒比
丘若有力者亦當與作女即作飯持
與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛
為王種常御餽饍今此麁惡何能益
身作是念已行水授飯見佛食之悲
哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能取
此飯不答言能敢受而食之滋味非
常實是諸天以味加之欣悅无量悲

塞即除佛食已訖阿難行水澆手攝衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不肯傍有一女不倩自作佛語阿難不作飯者所應當得則不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自作飯者此福无量若使不作餘福此德廣大乃至解脫是時世尊宿行未除一時之中无有知佛及僧於毗羅然國斂馬麥者今時魔王化作諸比丘飯食盈長賣向諸國道路逢者問言汝從何來答言毗羅然國來諸居士言佛在彼住有供養不答言彼常有大會饋饌盈長我所持者是彼遺餘尔時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥諸國貴人長者居士大富商人備眾供具種種餽饌車馱充滿來迎世尊如親遠至時有七日未至自恣佛知故問阿難自恣餘有幾日阿難答言餘有七日佛告阿難汝行入城語阿耆達佛言我於汝國安居已竟欲遊行諸國諸比丘言世尊是婆羅門於佛眾僧有何恩德在此安居窮乏困極而

與之別佛言此婆羅門雖無恩德賓主之法宜應與別阿難受教與一比丘俱到門下語守門人可也汝王阿難在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞之不自王者是為不祥時阿耆達早起沐頭者白淨衣獨坐中堂守門者白阿難在外婆羅門相法名吉則喜即語令前誰遮阿難即入與坐相問評已問阿難言汝何故來答言佛遣我來語汝我夏三月住汝國界安居已竟當遊行餘國阿耆達驚言阿難瞿曇沙門在毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言去何得住誰所供給阿難答言窮乏困極佛及衆僧三月食馬麦時阿耆達始自覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具已備云何令佛及僧三月食馬麦如是惡聲流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難言不得時阿耆達慙愧憂惱熱悶躄地時宗親以水灑面扶起乃醒親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿

曇強請留住若不肯住當齎飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思惟若我不受者當吐熱血死佛憐愍故受請七日時阿耆達作是思惟此四月供具云何七日能盡佛自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已向越祇去阿耆達齎諸供具隨送佛去若乏少時當以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自當日辦具小食時食中後含消漿飲勿令乏少莫使異人間錯其間阿耆達知佛宿處先往施設言我今日供若明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故便作是語我今日供若明日供汝有何事亦許時今佛及僧三月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慙愧愁憂在一面立看衆僧為少何物我當與之值時无粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙

且粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與
衆僧衆僧不受佛未聽我等食八種
粥以是事白佛佛言從今日聽食八
種粥粥有五事益身一者除飢二者除
渴三者下氣四者除瘰下苓五者消
宿食時阿耆達自思惟我夏四月安
樂自娛若復二月逐沙門瞿曇者以
我一人廢諸國事今此供具多不可
盡且當布地令佛及僧以足踏上即
是受用即便白佛願時受用佛告阿
耆達不得如汝所言此是食物應口
受用佛欲遣阿耆達故說偈呪願
一切天祠中 供養火為家 婆羅門書中
薩毗帝為家 一切諸人中 帝王尊為家
一切諸江河 大海深為家 一切星宿中
月明第一家 一切照明中 日光為上家
十方天人中 佛福田為家
尔時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆
向舍衛國尔時有一僂形外道隨逐
佛後是外道身體肥大多肉復有一
外道從前逆來問僂形外道言汝於
此行為何所得答言得如是如是食
問何因緣得答言因是禿居士得彼

即罵言汝喫罪人因他得如是飲食
云何作惡不善語若人隨所得好食
安隱處而訶罵者不名為人若瞿曇
沙門聞是語者必當結或不聽弟子
與外道食是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集比丘僧語諸比丘是諸外道
長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為
他人刀杖所打若得毒藥若有殺者
必當言沙門釋子所為尔時佛但訶
責而未結戒佛次第遊行到舍衛國
尔時衆人聞佛三月噉馬麦故猶多
供養未息有賣餅女人為佛及僧辦
於飲食時阿難於中知飲食事諸佛
常法不盡得食不從坐起何以故若
食不足佛力令足尔時佛猶坐未起
有二外道出家女人從阿難乞餅阿
難不憶念佛語各與一餅時有二餅
相著故一人得二人得二得已小遠
共相問言汝得幾餅答言得一汝復
得幾答言得二時得一者言與我半
餅若不與者我當相辱答言各隨所
得何以與汝第二更言與我半餅若

不與者我當相辱答言各隨所得我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非夫非私通者與汝一應與我一如與汝二應與我二即便相瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大喚答言外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知是諸外道長夜邪見是法然賊求覓罪過苦為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僇形外道外道女自手與飲食波逸提僇形者名阿耆維道尼捷子道尼捷外道者老子老弟子佛言略說除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者五法陀丘五蒲闍尼五似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘以根食自手與僇形外道外道女波逸提莖菜磨果飯麩糲魚肉糜粟糠麥莠子加師自手與僇形外道外道女波逸提若僇形外道乞

果者應言我等不遮汝果若乞水者亦言不遮汝水不犯者若僇形外道

出家時者

四月與不犯四時

佛在舍衛國今時波斯匿王有小國
及起四種兵象兵馬兵車兵步兵集
四兵已王自往看鎧仗好不兵人樂
不尔所軍眾能破敵不六群比丘共
相謂言今軍欲發共看去耶皆言隨
意即往軍所一處立看諸國王眼常
喜遠視王遙見比丘遣人問言何因緣
來六群比丘即荅言我欲見王王作是
念語大臣言我於餘時難見耶諸比丘
今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不
聽比丘看軍發行王喚比丘來即詣
王所王言何因緣來荅言來欲見王
王言我餘時難得見耶乃來軍中見
佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍
發行是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣訶責去何
名比丘看軍發行種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不荅言實

作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行波逸提軍發行者為闍破賊故集諸兵人軍者一兵軍二三四兵軍一兵者但象兵但馬兵但車兵但步兵是名一兵二兵者象兵馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵馬兵步兵車兵步兵是名二兵三兵者象兵馬兵象兵馬兵車兵象兵馬兵步兵馬兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵步兵兵是名四兵波逸提者中犯者若比丘故往看軍發行得見者波逸提不見者突吉羅從下向高得見者波逸提不見者突吉羅從高向下得見者波逸提不見者突吉羅一兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不犯者若不故去若有因緣道由中過不犯亦時軍去至彼又未破賊時波斯匿王有二大臣一名尼師達多二名富羅那先在彼軍有親里比丘別

久憂念欲見比丘此二大臣遣使往
喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛
結戒不得看軍汝莫憂愁以是因
緣我不得往諸比丘不知云何以是
事白佛佛以是事集比丘僧種種因
緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今是戒應如是說若比丘故
往看軍發行除因緣波逸提因緣者
若王遣使喚若王夫人王子大臣大
官諸將如是人遣使喚往者不犯口十
五竟
今時佛聽諸比丘有因緣得至軍中
諸比丘親里多此今日請彼明日請
如是展轉軍中久住軍中有不信者
嫉妬瞋言我等為聚落官職人民廩
食故在此是比丘弊惡不吉何因緣
復來在此是比丘久住此者或作細
作我等或因是比丘故破失退隨是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜向佛廣說佛以是事集比丘
僧種種因緣訶責諸比丘云何名比
丘往軍中宿過二夜種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘有因緣

往軍中宿過二夜波逸提波逸提者

煮燒覆障若不悔過能障尋道是

中犯者若比丘往軍中過二夜宿波逸

提若在軍中至三夜地了時波逸提

四十六竟

佛在王舍城尔時六群比丘二夜軍

中宿時往看軍陣看者器仗牙旗幢幡

幡兩陣合戰是中有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶

責云何名比丘軍中二夜宿時往看

軍陣看者器仗牙旗幢幡兩陣合戰

種種因緣訶已向佛廣說佛以是事

集比丘僧知而故問六群比丘汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種

因緣訶責云何名比丘軍中二夜宿

時往看軍陣看者器仗牙旗幢幡

兩陣合戰種種因緣訶已語諸比丘

以十利故與諸比丘結戒從今是戒

應如是說若比丘二夜軍中宿時往

看軍陣看者器仗牙旗幢幡兩陣合

戰波逸提著器仗者莊嚴欲闢軍者

象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如弓

有如半月有陣如日有如鋒頭兩陣

對時看者波逸提波逸提者煮燒

覆障若不悔過能障身道是干犯者
若比丘往看軍陣著器仗時得見者
波逸提不見者突吉羅若從下向高
得見者波逸提不見者突吉羅若從
高向下得見者波逸提不見者突吉
羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看
幢幡兩陣闢時亦不犯者不故往
有因緣道由中見不犯四十
七竟
佛在王舍城今時六群比丘與十七
群比丘共闢諍瞋恚發不喜心打十
七羣比丘十七羣比丘啼泣諸比丘
問何故啼耶答言六群比丘打我是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣訶責云何名比丘
其餘比丘闢諍瞋恚發不喜心打餘
比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣訶責云何名比丘其餘比
丘闢諍瞋恚發不喜心打餘比丘種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘瞋恚發不喜心打餘比丘波逸

提打者有二種若手若脚波逸提者
煮燒覆障若不悔過能障尋道是中
犯者若以手打波逸提若以脚打波
逸提若以餘身分打突吉羅若為呪
故若食噎故打拍不犯^{八十}_{八竟}

佛在王舍城舍時六群比丘與十七
群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心六群
比丘舉掌向十七群比丘十七群比
丘作是念六群比丘壯健多力若掌
著我我等便死即便啼喚諸比丘問何
故啼喚答言六群比丘壯健多力舉
掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責言云何名比丘共比丘鬪諍
瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問六群比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣訶責
云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發
不喜心舉掌向他種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜
心舉掌向他波逸提舉掌者有二種

手掌脚掌波逸提者若燒覆障若不
悔過能障尋道是中犯者若比丘舉
手掌波逸提若舉脚掌波逸提除
手肘舉餘身分向他突吉羅不犯者
若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不
犯

四寸
力竟

佛在舍衛國尔時跋難陀釋子有兄
比丘名曰難徒跋難陀有弟子名達
摩亦善持戒是弟子不隨師行難徒
作是念此是我弟弟弟子不隨我行又
不隨我弟行應當治之令隨我等尔
時難徒以女人者一房中往語達摩
言汝到某處來達摩言往何所作答言
但來達摩作是念此是我師兄云何
不隨語即便隨往難徒知立此處得
見女人即教此中立待我難徒即往
女人所除却三瘡抱捺餘身和合相
觸作如是已語達摩言汝見不答言
見汝莫語餘人答言我不能覆藏必
以是事白佛當向比丘比丘尼說難
徒言我亦見汝和上作如是事復見
刺是尚不語人汝何以語人答言汝
意自欲不語我不能覆藏必當白佛

向比丘比丘尼說時達摩即以是事
向諸比丘說是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶
責云何名比丘知比丘有重罪故覆
藏不說種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問難徒汝
實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣訶責云何名比丘知比丘
有重罪故覆藏種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘知他比丘有
重罪覆藏乃至一夜波逸提知者若
自知若從他聞若彼比丘自說重罪
者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日
沒至地未了時波逸提者若燒覆墮若
不悔過能障導道是中犯者若比丘
地了時見餘比丘犯波羅夷是比
丘波羅夷中生波羅夷想竟日覆
藏至地了時波逸提若是比丘僧與
作不見損不作損惡邪不除損狂心
亂心病壞心不犯若僧解損若苦
痛止是時覆藏他罪至地了時波逸
提地了已日出時日出已中前日中

日昃晡時日沒日沒已初夜初分初
夜中分初夜後分中夜初分中夜中
分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分覆藏他罪至地了時波逸提
有比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙
想竟日覆藏至地了時波逸提若是
比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除
擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯
若苦痛止是時覆藏他罪至地了時
波逸提地了已日出時日出已中前
日中日昃晡時日沒時日沒已初夜
初分初夜中分初夜後分中夜初分
中夜中分中夜後分後夜初分後夜
中分後夜後分覆藏他罪至地了時
波逸提有比丘見餘比丘地了時犯
波逸提波羅提提舍尼突吉羅是以
丘突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏
至地了時突吉羅是以丘若僧與作
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂
心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆
藏他罪至地了時突吉羅地了已日
出時日出已中前日中日昃晡時日

沒時日沒已初夜初分初夜中分初
夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分覆
藏他罪至地了時突吉羅若比丘見
餘比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆
尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂
突吉羅是比丘波羅夷中生突吉羅
想竟日覆藏至地了時波逸提若是
比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯
若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸
提日出時乃至後夜後分覆藏他罪
至地了時皆波逸提又比丘見餘比
丘地了時犯僧伽婆尸沙是僧伽婆
尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突
吉羅波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙
中生波羅夷想若突吉羅想竟日覆
藏至地了時皆波逸提若僧與作不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏
他罪至地了時波逸提日出時乃至
後夜後分覆藏他罪至地了時波逸
提又比丘見餘比丘地了時犯波逸

提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟曰覆藏至地了時皆突吉羅若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅

若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是比丘於波羅夷中生疑是波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想竟曰覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提曰出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙後時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟曰覆藏至地了時波逸提

若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪
不除擯若狂心亂心病壞心不犯若
僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了
時波逸提日出時乃至後夜後分覆
藏他罪至地了時波逸提又比丘見
餘比丘地了時犯波逸提波羅提提
舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生
疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑於
突吉羅中生突吉羅想竟曰覆藏至
地了時突吉羅若是比丘僧與作不見
擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心
病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆
藏他罪至地了時突吉羅日出時乃
至後夜後分覆藏他罪至地了時突
吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波
羅夷生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙
為波羅夷為波逸提為波羅夷為波
羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是
比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉
羅想竟曰覆藏至地了時波逸提若
是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不
除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧
解擯若苦痛止竟曰覆藏他罪至地

了時波逸提從日出時乃至後夜後
分覆藏他罪至地了時波逸提又比
丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙
生疑為僧伽婆尸沙為波逸提為僧
伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽
婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為
波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆
尸沙中生波羅夷想竟日覆藏至地
了時波逸提若是比丘僧與作不見擯
不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病
壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏
他罪至地了時波逸提日出時乃至
後夜後分覆藏他罪至地了時波逸
提又比丘見餘比丘地了時犯波逸
提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突
吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為
突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為
波逸提為突吉羅為波羅提提舍尼
是比丘後時斷疑於突吉羅中生波
羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆
藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧
與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂
心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦

痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日
出時乃至後夜後分覆藏他罪至
地了時突吉羅

見他罪向一人說
五十竟
無上
若疑不須說

十誦律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十五第三誦之三

藏

九十波逸提之七

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在舍衛國。尔時跋難陀釋子作是念。是達摩弟子毀辱我兄。應當報之。尔時喚言。共到某聚落去。問何以故。荅言。但來達摩念言。是我和上云。何不隨語從。祇桓出。尔時祇桓門間有諸比丘。經行諸比丘語達摩言。汝今日必當得多美飲食。何以故。隨逐多知識比丘。故達摩言。多以不多。今日當知是跋難陀釋子隨所入家。皆請與食。跋難陀言。小住。日早時到當取達摩作是念。我和上今日必當受好請。處是故。處處不受食。第二第三家亦請與食。跋難陀言。小住。日早時到當取。尔時跋難陀出白衣舍看日。已中。設入聚落。乞食者不及時。若還祇桓亦復不及時。即語達摩言。汝還去。我與汝共坐共語。不樂我獨坐。獨語。樂達摩復自看日。已中。設入聚落乞食不及時。若還祇桓復不及時。達

摩叉念今當何去即還祇桓諸比丘
問言汝今日得多美好食耶答言莫
共我語今日斷食問何以故即以是
事向諸比丘廣說是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘故斷比丘食種
種因緣訶已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責跋難陀釋子云何名比丘故斷
比丘食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘語餘比丘來共到諸家
到諸家已是比丘不教與食便作是
言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐
獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波
逸提家者白衣家驅出者自驅若教
人驅波逸提者煮燒覆障若不悔過
能障導道是中犯者若比丘語餘比
丘言汝來共到他家若未入城門令
還者突吉羅若入城門令還者亦突
吉羅若未入白衣家外門令還者突
吉羅若入外門令還者亦突吉羅入

中門亦如是若未入內門令還者突
吉羅若入內門未至聞處令還者突
吉羅若至聞處令還者波逸提五十
佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時
有五百估客衆隨逐佛行作是念我
等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到
一林中欲宿時估客各隨向火拾薪
草共燃火向諸比丘亦隨所知識共
拾草木用燃火向有一異摩訶盧比
丘拽空中木持著火中木中有毒蛇
得熱便出比丘見之驚怖大喚估客
驚怪謂有賊來共相謂言各自捉稍
刀盾弓箭聚集財物諸估客即起捉
諸器仗聚集財物共相問言賊在何
處比丘言无賊但有毒蛇諸估客言
若知是蛇何故大喚以大喚故諸估
客衆或有相殺我等幾相傷害言佛聞
是事及諸估客訶責比丘過是夜已
佛以是因緣集比丘僧以種種因緣
訶責摩訶盧比丘云何名比丘露地
燃火種種因緣訶已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘无病露地燃火向若燃草

木牛屎木皮糞掃若自燃若使人燃
波逸提病者令盛熱盛風盛若向火
得老是名病除是因緣名不病露地
者无罽覆障無席覆無衣覆如是等
无覆處名露地自著者自手著使著
者教他著波逸提者煮燒覆障若不
悔過能障尋道是中犯者若比丘以
草著草火中波逸提若以薪牛屎木
皮糞掃著草火中波逸提若比丘以
木著木火中波逸提若以牛屎木皮
糞掃草著木火中波逸提若比丘以
牛屎著牛屎火中波逸提若以木皮
糞掃草木著牛屎火中波逸提若比
丘以木皮著木皮火中波逸提若以
糞掃草木牛屎著木皮火中波逸提
若比丘以糞掃著糞掃火中波逸提
若以草木牛屎木皮著糞掃火中波
逸提教著亦如是乃至露地以火樵
著火中突吉羅不犯者若病若煮飯
若煮羹者煮粥煮肉煮湯煮凍熏針
治杖治鈎不犯

五十
二竟

佛在舍衛國介時諸比丘欲羯磨墮
跋難陀時六羣比丘在眾中遮不得

成羯磨異時六羣比丘餘處行去諸比丘言我等今當與跋難陀作擯羯磨有比丘言六羣比丘當來更遮諸比丘言六羣比丘今遠去至餘聚落多事未還有比丘佐助六羣比丘時往不去諸六羣比丘懈怠懶惰說戒自恣僧羯磨時不來但與欲清淨諸比丘念莫令佐助六羣比丘來衆中作遮但取欲來即打撻椎集比丘僧遣人到彼比丘所索欲來彼問言欲作何事答言有僧事彼比丘即與欲尔時僧一心和合與跋難陀作擯羯磨後日大唱言僧已與跋難陀作擯羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作不可我意故諸比丘言汝已與欲彼比丘言我不知僧與跋難陀釋子作擯羯磨故若知者不與欲自言我不是有過不應與欲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘如法僧事中與欲後悔種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛

以種種因緣訶責去何名比丘與欲
已後悔種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是或應如是
說若比丘如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波逸提僧事者所有僧事
若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布
薩自恣若羯磨十四人波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障等道是中犯
者若比丘如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波逸提若比丘僧如法事
若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自
恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應
與欲波逸提隨心悔言一波逸提_{三十三}
佛在阿羅毗國今時諸賢者隨齋日
至寺中受齋法通夜燃燈加趺而坐
為聽法故時諸上座比丘初夜大坐
至中夜時各各入房諸年少比丘及
諸沙彌在說法堂中宿不一心卧鼾
眠寐語大喚掉臂諸賢者言看是
尊衆不一心眠卧是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問呵
羅毗比丘汝實作是事不答言實作

世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘
共未受具戒人宿佛舍時但訶責未
結此戒佛在舍衛國舍時沙彌羅
睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺
羅即去到邊小房中住時有客比丘
來作是念大房中必上座滿我當向
邊小房中作是念已即向邊小房中
到已警歎打門問言此中有誰答言我
是羅睺羅比丘言出去即便出去到
第二房中復更驅去到第三房中復
更驅去羅睺羅作是念我所至房舍
皆驅出者今當往至佛廁屋中即往
廁屋中枕廁板卧板下有蛇先出不
在後夜大風雨墮地得苦惱即還向
窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正
尔當爲蛇所害佛即入三昧自房內
沒於廁邊住即以神力作龍聲羅睺
羅便覺佛知而故問汝是誰耶答言
我羅睺羅何故在此答言卧問何故
此中卧答言餘无宿處佛言汝出即
便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是
偈言

汝不爲貧窮 亦不失富貴 俱爲求道故

出家應忍苦

說是偈已佛即捉臂將至自房時佛獨坐牀上大座佛竟夜入禪用聖默然到地了已以是因緣集比丘僧語諸比丘是沙弥可憐愍無父母若不慈愍何緣得活若值惡獸得大苦惱是親里必瞋言諸沙門釋子但能畜沙弥而不能守護佛種種因緣訶已語諸比丘從今為二事利故聽未受大戒人二夜共宿一者為憐愍沙弥故二者為有白衣來至寺中應與房宿故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受大戒人共舍宿過二夜波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者煮燒覆障若不悔過能障學道是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧隨起還卧一波逸提若通夜坐不犯時有比丘病使沙弥供給看病是比丘至第三夜驅沙弥去是

病比丘无人看故垂死諸比丘以是
事白佛佛以是事集比丘僧語諸比
丘應喚沙弥在病比丘所立莫令卧
有病比丘沙弥小久立倒地便卧佛
言病比丘不犯是中有不病比丘不
應卧

四五十竟

佛在舍衛國尔時阿利吒比丘生惡
邪見言我如是知佛法義作障道法
不能障道諸比丘聞是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧語諸比丘汝當
約勒阿利吒比丘言汝莫作是語我
知佛法義作障道法不能障道莫謗
佛謗佛者不善佛不作是語佛種種
因緣說障道法能障道汝捨是惡邪
見當三教令捨是事諸比丘言如是
世尊即往約勒阿利吒比丘言汝莫
作是語我知佛法義作障道法不能
障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作
是語佛種種因緣說障道法能障道
汝捨是惡邪見作是教令捨此事第
二第三亦如是教諸比丘無三教已
不能令捨即便起去往詣佛肝頭面
礼足一面坐白佛言世尊我等教阿

利陀比丘令捨是惡邪見不能令捨
我等便即起來佛言汝等應作羯磨
擯阿利陀比丘不捨惡邪見故若有
餘比丘不捨惡邪見者亦是治作
不捨惡邪見擯羯磨法者一心和合僧
中一比丘僧中唱言大德僧聽是阿
利陀比丘生如是惡邪見言我知佛
法義作障道法不能障道僧已約勅
令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧
忍聽與阿利陀比丘不捨惡邪見羯
磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧隨尔
所時與作擯羯磨是名白如是白四
羯磨僧與阿利陀比丘不捨惡邪見
擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
語諸比丘以十利故與比丘結貳從
今是戒應如是說若比丘作是言我
如是知佛法義作障道法不能障道
諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是
言我如是知佛法義作障道法不能
障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作
是語佛種種因緣說障道法能障道
汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時
堅持不捨諸比丘當再三教令捨此

事再三教時捨者善不捨者波逸提
波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障身道是中犯者是比丘初應軟語
約勅若軟語約勅捨者令作突吉羅
悔過若不捨者應作白四羯磨約勅約
勅法者一心和合僧中一比丘唱言大
德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如
是言我知佛法義作障道法不能障道
若僧時到僧忍聽僧約勅阿利吒比
丘令捨惡邪見是名白如是白四羯
磨僧約勅阿利吒比丘捨惡邪見竟僧
忍默然故是事如是持是中佛說是
比丘應第二第三約勅令捨是事者
是名約勅是名為教是名約勅教若
軟語約勅不捨者未犯若初說說未
竟說竟第二說說未竟說竟第三說
說未竟非法別眾非法和合眾似法
別眾似法和合眾如法別眾異法異
律異佛教約勅不捨者未犯若如法
如律如毗尼如佛教三約勅竟不捨
者波逸提

五十
五竟

佛在王舍城尔時六群比丘知是人
作如是語不如法除罪不捨惡邪見

如法擯出便與共事共住共同室宿
是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責六群比丘
云何名比丘知是人作如是語不如
法除罪不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣訶責六群
比丘云何名比丘知是人作如是語
不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘知比丘作
如是語不如法悔不捨惡邪見如法
擯出便與共事共住共同室宿波逸
提知者若自知若從他聞若彼自說
如是語者如所見說不如法悔者未
折伏心未破憍慢不捨惡邪見者是惡
邪見未離心故如法擯出者如佛法僧
中擯出共事者有二種事法事財物
事共住者共是人住作白羯磨白二
白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

磨共舍宿者舍有四種一者一切覆
一切障二者一切障不覆三者一切
覆半障四者一切覆少障波逸提者
煮燒覆障若不悔過能障導道是
中犯者若比丘共擯人作法事若教
經法若偈說偈波逸提若經說章
章波逸提若別句說句句波逸提若
從擯人問誦受學亦如是共財事者
若比丘與擯人鉢波逸提與衣戶鉤
時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸
提若從擯人取衣鉢波逸提乃至取
盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿
卧者波逸提起已還卧隨起還卧一
波逸提若通夜坐不卧突吉羅<sub>五十
六竟</sub>
佛在舍衛國尔時有沙弥名摩伽生
如是惡邪見我知佛法義作姪欲不
能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧汝等當約勅摩伽
沙弥汝莫作是語我知佛法義作姪
欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善
佛不作是語佛種種因緣說姪欲能
障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如
是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

我知佛法義作婬欲不能障道莫謗
佛謗佛者不善佛不作是語佛種種
因緣說婬欲能障道汝捨是惡邪見
諸比丘垂三教已不能令捨即從坐
起來詣佛所頭面礼足白佛言世尊
我等約勅摩伽沙弥令捨惡邪見不
能令捨從坐起來佛言汝等應與摩
伽沙弥減擯羯磨不捨惡邪見故若
更有如是沙弥亦應如是治減擯羯
磨法者一心和合僧中一比丘唱言
大德僧聽是摩伽沙弥生惡邪見僧
已約勅令捨惡邪見而不肯捨若僧
時到僧忍聽與摩伽沙弥減擯羯磨
是名曰如是白四羯磨僧與摩伽沙
弥減擯羯磨竟僧忍默然故是事如
是持

佛在王舍城今時六群比丘知是沙
弥減擯已便畜經恤共事共宿是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘知是
減擯沙弥便畜經恤共事共宿種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘知滅擯沙弥便畜經恤共事共宿種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是或應如是說若沙弥作是語我知佛法義行姪欲不能障道諸比丘應如是教沙弥言汝莫作是語我知佛法義行姪欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語汝當知佛種種因緣訶責姪欲能障導道汝當捨是惡邪見若是沙弥諸比丘如是訶時堅持不捨者諸比丘應再三教令捨是事再三教時若捨者善不捨者諸比丘應如是語沙弥汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙弥得共比丘同房二宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘知是滅擯沙弥便畜經恤共事共宿波逸提知者自知若從他聞若沙弥自說滅擯者如佛法一心和合僧作滅擯羯磨畜者持作弟子自作和上若阿闍梨經恤者若與衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥共事者有

二種事法事財事共宿者四種舍內
共宿舍者若一切覆一切障一切障
不覆一切覆半障一切覆少障波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障導道
是中犯者若比丘教滅擯沙弥法若偈
說偈偈波逸提若經說章章波逸提
若別句說句句波逸提若從滅擯沙
弥受經讀誦亦如是若與滅擯沙弥
鉢波逸提若與衣戶鉤時藥夜分藥
七日藥盡形藥皆波逸提若從滅擯
沙弥取衣鉢戶鉤時藥夜分七日盡
形藥二皆波逸提四種舍中共宿
波逸提起已還卧隨起還卧二波
逸提通夜坐不卧亦波逸提五十
七竟
佛在王舍城今時世尊為乞食故早
起著衣持鉢阿難從後入王舍城時
天大雨水突伏藏出多有寶物今時
世尊乞食食已還者閻崛山佛見是
藏多有寶物佛在前行阿難隨後一
尋徐行阿難自念我若近佛口氣脚
聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒
地阿難作是語已即便直過不徃物
所阿難見已自言惡毒地世尊作是

語已即便直過不往物所是山下有
一貧人刈麥聞是二種語作是念我
未曾見沙門釋子毒地惡毒地今
當往看即往見藏為水突出見已歡
喜言沙門釋子毒地皆是好物即以
車輿衣囊及日取者家內以是寶物
現富貴相謂作大舍金肆銀肆客作
肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群車乘
輦輿人民奴婢是人先有不相可者
作大舍時妨其生業是人妬嫉便白
王言是中先有貧窮賤人卒見富相
起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆象群馬群牛羊群人民奴婢是人
必當得大寶藏不欲語王王即喚問
汝得寶藏耶答言不得王念此人不
被拷治去何說實即勅有司盡奪財
物縛著標頭若得寶藏不語王者皆
如是治作是教已即奪財物縛著標
人作是言毒地阿難惡毒地世尊諸
人語曰汝莫作是語毒地阿難惡毒
地世尊汝應作是言誰得寶藏不語
王者皆有此分是人一心念佛作是

言毒地阿難惡毒地世尊時人白王
是人標頭作如是語毒地阿難惡毒
地世尊王即笑問縛汝標頭實作是
語毒地阿難惡毒地世尊不是人答
言大王施我无畏者我當說實答言
與汝无畏即言有是寶藏我先貧賤
山下刈麦有二比丘共來上山一在
前行一在後行前行比丘見是藏時
作是言毒地阿難語已直去不到物
所亦不取物後行比丘亦見復作是
言惡毒地世尊語已直去不到物所
亦不取物我聞是二語即作是念我
未曾見沙門釋子毒地惡毒地尋便
往看見是寶藏為水所突見已歡喜
即以車與衣囊取著家中現富貴相
起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆象馬群牛羊群車乘輦輿人民奴
婢今我墮罪便憶是語此惡毒地今
於我身能作何等必取我命為是寶
故王盡奪我所有財物當奪命王
作是念必當是佛與阿難王言汝去
於命无畏賞汝金錢五百於是急出
說於佛語及阿難所言故從死得脫

時是衆中大臣大官大聲唱言其希有事憶佛語故便得脫死諸比丘聞是事向佛廣說佛言取重物得如是罪及過是罪皆由取寶物故佛但訶責而未結戒

佛在維耶離今時諸童子等出城詣園林中學射射門扇孔仰射空中箭箭相拄今時跋難陀釋子早起著衣持鉢欲入城乞食諸童子遙見共相謂言此跋難陀釋子意作惡罪若見罪闍罪疑罪無慙愧无厭足我等今當試看即以寶物價直一千放著道中捨遠遙看時跋難陀釋子到是寶物所四顧無人取著掖下諸童子見即往圍繞捉言汝比丘法他物不與便偷取耶答言不偷何故取耶答言我謂糞掃物故取諸童子言云何寶物作糞掃取諸童子念此惡人當將詣衆官作是念已將詣衆官衆官問言汝實偷不答言不偷作糞掃想取衆官又言無有寶物得作糞掃取者衆官是佛弟子信樂佛故作是語比丘云何作偷諸童子輩必當虛妄即

言汝去後莫復令諸露地不與寶莫
取時跋難陀作是惡事已還向諸比
丘廣說是事諸比丘以是事白佛佛
以是事集比丘僧語諸比丘如是罪
惡及過是罪皆由取金銀寶物故種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
若寶若似寶自取教取波逸提寶者錢
金銀碑琿瑪瑙琉璃真珠似寶者銅
鐵白鐵鈇錫偽珠自取者自手取教
取者教他取波逸提者煮燒覆障若
不悔過能障身道是中犯者若比丘
捉舉他錢金銀波逸提捉舉他碑琿
瑪瑙琉璃真珠波逸提若比丘有似
寶物作男子莊嚴身女人莊嚴具器
仗闔具捉舉是物波逸提捉舉偽珠
突吉羅

佛在舍衛國今時舍衛城節日到諸
白衣辦種種飲食出國林中時毗舍
佉鹿子母著五百金錢直莊嚴身具
出城遊戲還欲入城是鹿子母信樂
佛及眾僧作是念我今出城不應不
見佛而還入城又我不應者如是莊

嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著衣中
與一小婢與已詣佛所頭面礼足一
面坐佛以種種說法示教利喜示教利
喜已默然鹿子母聞佛說法已從坐
起頭面礼足右繞而去佛善說法小
婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見
是衣裏語阿難汝看是中有何物取
舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以
是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘若寶若似寶自
捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣
者若寶若似寶在僧坊內若住處內
以如是心取有主來者當還是事應
余僧坊內者物在僧坊壁內籬內塹內
障內住處內者隨白衣所請住處是中
云何不犯若物在僧坊內若得淨人
教取看舉若不得淨人應自取看舉
若有來索者應問汝物有何相若說
相是者應還若不是者應荅无如是
物若主未來是比丘有因緣欲行者
是中舊住善好比丘應語言我得
他所忘物汝取看舉有來索者問相

是者應還若不是者應答无如是物
若過五六歲無主來索應施四方僧
物中用若後有主來索者應取四方
僧物償是物在住處者若得淨人教
取看舉若不得淨人自取看舉若有
來索者應問相是者應還不是者應
答无如是物若是比丘有因緣欲去
是中若有舍主善好男女應語言我
此中得他是物汝取看舉若有索者
問相是者應還不是者應答无如是
物若過五六歲無來取者是住處若
少坐牀大牀牀板應用作若後有來索
者應取是牀座用還是事應八五十
佛在王舍城八時王舍城人以龍電
因緣故作一月會八取後日設會伎兒
作伎應多與價直八時六群比丘共
相謂言往看去來皆言隨意即便俱
往在一面立遣人語伎人言是中有
所得物與我等分若不與者我壞汝
會便即往語汝所得物與我等分若
不與者當壞汝會問誰作是語答言
沙門問何沙門答言釋子沙門伎人共
相謂言我等今牽觀者心伎樂已調

若有大樂師尚不能壞何況釋子沙
門不與汝分使即還報不肯與汝分
聞不與已即張異衣作幔異衣作障
異衣作敷是中著白衣服結加趺坐
辯才莊嚴讚佛讚法讚僧聖戒是中
有人從大衆中起試往看之如是第
二第三會處皆空來就比丘聞法得
味不復還去是中即空今時伎人應
大得價即不復得共相問言彼中是
誰答言沙門釋子即訶責言是失沙
門法燒沙門法盡奪我等所得財物
是中有些比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責六群比丘云何名比丘不作淨潔
衣著佛但訶責而未結戒佛在舍衛
國今時諸比丘從憍薩羅國遊行向
舍衛國與估客衆俱欲度險道時有
賊來劫估客物俱形放去諸比丘亦
失衣服復有餘出家人亦在此中俱
失衣服時賊收衣聚在一處是賊愛
佛法故語諸比丘汝等各各還自取

衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑
謂是他衣竟不敢取次第到舍衛國
往詣佛所頭面作禮一面坐諸佛常
法有客比丘來如是語勞問可忍不
足不乞食不難道路不疲耶佛以是
語勞問諸比丘可忍不足不乞食不
難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚
持戒讚或讚持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘得新衣者應三種色中隨
一二種壞是衣色若青若泥若茜若
比丘不以三種壞衣色著新衣者波
逸提新衣者若比丘得他故衣初得
故亦名新衣三種壞色者若青若泥
若茜若比丘得青衣者應二種淨若
泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青
若茜若得茜衣者亦二種淨若青若
泥若得黃衣者應三種淨青泥茜得
赤衣者應三種淨青泥茜得白衣
者亦三種淨青泥茜波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障導道是中犯者

若比丘著不作淨衣波逸提若作敷
具波逸提若作枕波逸提乃至少時
試著突吉羅若比丘得作淨竟衣以
不淨段物補却刺縫一點作淨若直縫
各各作淨若比丘得淨染衣却刺縫即
是淨不淨物補摘不淨物還與僧淨染
者如法壞色染也不淨段物者非如法
色一尺二尺故言不淨段以此衣壞故
以段補之皆應却刺若直縫者衣主命
終應摘此直縫與僧乃以此衣與着
病人一點二點以淨此不淨色故淨而
却刺是佛所許如法畜用直縫所以
不得者以是世人衣法故以却刺異
俗

五十九竟

十誦律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十六 第三誦之三 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之八

佛在王舍城。尔時瓶沙王有三種池。水第一池中王及夫人洗。第二池中王子大臣洗。第三池中餘人民洗。是王得道深心信佛。問諸大臣上人洗不。荅言亦洗。王言上人應我池中洗。尔時諸比丘常初夜中夜後夜數數令淨。我欲往洗。即時除却餘人。但比丘在知池人作是念。王敬比丘。若遣除者。王或當瞋。便白王言。已除諸人。但比丘在。王言大善。令上人先洗。初夜中夜後夜比丘洗竟。便去。知池人白王言。比丘已去。王即往洗。王法洗遲。王洗竟時。便即地了。王浴竟作是念。我不應出城。不見佛。直還入城。即詣佛所。頭面礼足。却坐一面。佛知而故問大王。晨朝何來時。王以是事向佛廣說。佛尔時為王說種種法。示教利喜。示教利喜已。默然。王聞佛說法已。從坐起。頭面礼足。右繞而去。王去。

不久佛以是事集比丘僧種種因緣
訶責諸比丘云何名比丘常初夜中
夜後夜數數洗令灌頂剎利大王自
池中不得洗種種因緣訶已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘減半月浴波逸提
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
導道是中犯者若比丘未滿半月浴
波逸提若滿半月浴若過不犯
余時春殘一月半夏初一月是二月
半大熱時諸比丘不得浴故身體垢
癢煩悶吐逆是事白佛願世尊如是
大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從
今是戒應如是說若比丘減半月浴
波逸提除因緣因緣者春殘一月半
夏初一月是二月半名大熱時是中犯
者若比丘未至大熱時浴波逸提若大
熱時浴不犯佛在王舍城余時諸比丘
病以酥油塗身不得浴故患痒煩悶吐
逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛
言從今日聽病因緣故浴益利病人
如食无異從今是戒應如是說若比
丘減半月浴波逸提除因緣因緣者

春殘一月半夏初一月是二月半大
熱時除病時病者若冷發風發熱發
若洗浴得老是名病是中犯者若比
丘无病減半月浴波逸提若病不犯
佛在王舍城尔時諸比丘中前者衣
持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體
塵土全身不得浴故煩悶吐逆是事
白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從
今聽風因緣故浴從今是戒應如是
說若比丘減半月浴除因緣波逸提
因緣者春殘一月半夏初一月是二
月半大熱時除病時風時是中犯者
若無風因緣浴波逸提若有風因緣
浴不犯

佛在王舍城尔時諸比丘著新染衣
入城乞食值雨衣濕染汗著身生疥
疱不得浴故癢悶吐逆諸比丘白佛
願世尊聽雨因緣故浴佛言聽雨因
緣故浴從今是戒應如是說若比丘
減半月浴除因緣波逸提因緣者春
殘一月半夏初一月是二月半大熱
病時風時雨時是中犯
緣浴波逸提有雨因緣

佛在阿羅毗國。今時諸比丘作新佛
面。擔土持泥。墾草等。麤泥細泥黑
白泥。治不得浴。故癢悶吐逆。疲極不
除。是事。白佛。願世尊聽。作因緣。故浴。
佛言。聽。作因緣。故浴。從今。是戒。應如
是說。若比丘減半月浴。除因緣。波逸
提。因緣者。春殘一月。半夏初一月。是
二月。半大熱時。除病時。風時。雨時。作
時。作者。乃至掃五掃。帚。僧坊地。亦名
為作。是中犯者。若比丘无作。因緣。浴
波逸提。若作。因緣者。不犯。

佛在舍衛國。今時諸比丘。從憍薩羅
遊行。向舍衛國。是土地多土塵。行時
塵土。全身不得浴。故身體癢悶吐逆。
是事。白佛。願世尊聽。行。因緣。故浴。佛
言。聽。行。因緣。故浴。從今。是戒。應如是
說。若比丘減半月浴。除因緣。波逸提。
因緣者。春殘一月。半夏初一月。是二
月。半大熱時。除病時。風時。雨時。作時。
行時。行者。乃至半由旬。若來若去。是
中犯者。若比丘昨日來。今日浴。波逸
提。明日欲去。今日浴。波逸提。若至半
由旬來去浴者。不犯。若比丘无是六

因緣減半月浴波逸提若有因緣不

語餘比丘輒浴者突吉羅

八十竟

佛在維耶離國亦時維耶離國諸王子
出國林中學射門扇孔仰射空中箭
箭相挂亦時迦留陀夷中前著衣持
鉢入城乞食遙見諸王子作如是射
見已便笑諸王子言何以故笑我等
射不好耶答言不好問言汝能不答
言能若能便射迦留陀夷言我等法
不應提弓箭諸王子言此有木弓可
用即與木弓張時有飛鳥空中迴旋
迦留陀夷放箭圍繞不令得出諸王
子言何故不著答言射著何足為
難諸王子言不亦若能著者便應
令著莫但虛語即憍慢言汝等欲
令射著何處王子言欲令著右眼
即著右眼是鳥即死亦時諸王子
皆慙媿妬瞋恨言沙門釋子能故
奪畜生命是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣
訶責云何名比丘故奪畜生命種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是

事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責云何名比丘故奪畜生命種種
訶已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘故奪
畜生命波逸提奪命者若自奪若教
他奪波逸提者煮燒覆障若不悔過
能障導道是中犯者有三種奪畜生
命得波逸提自教遣使自者若比丘
自作自奪畜生命教者語他言是畜
生捉縛打殺若他受教殺者是比丘
得波逸提遣使者若比丘語人言汝
識某畜生不答言識汝往捉縛打殺
使往捉縛打殺者比丘得波逸提又
比丘有三種奪畜生命得波逸提一
者用受色二者用不受色三者用受
不受色受色者若比丘以手打畜生
若足若頭若餘身分念欲令死死者
波逸提若不即死後因死者波逸提
若不即死後不因死突吉羅不受色
者若比丘以木凡石刀稍弓箭若木
段白鐵段鉛錫段遙擲畜生命念欲令
死死者波逸提若不即死後因是死
亦波逸提若不即死後不因死突吉

羅受不受色者若以手捉木凡石刀
稍弓箭木段白蠟段鉛錫段就打念
欲令死死者波逸提若不即死後因
是死波逸提若不即死後不因死突
吉羅若比丘不以受色不受色受不
受色為殺故以毒藥著畜生眼中耳
中鼻中口中身上瘡中著飲食中卧
處行處念欲令死死者波逸提若不
即死後因是死亦波逸提若不即死
後不因死突吉羅若比丘不以受色
不受色受不受色不以毒藥為殺故
作憂多殺頭多殺作琮網撥毗陀羅
殺似毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹
殺推著水火中殺推著坑中殺遣令
道中死乃至母胎中初受二根身根命
根於中起方便念欲令死死者波逸
提若不即死後因是死波逸提若不即
死後不因死突吉羅

六十一竟

佛在王舍城介時六群比丘共十七
群比丘鬪諍相罵心不和合時六群
比丘共十七群比丘鬪諍相罵已六群
比丘欲令十七群比丘疑悔故作是言
汝等不滿二十歲受具足戒若人不

滿二十歲受具足戒者不名得具足戒
若不得具足戒非比丘非沙門非釋
子是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸
比丘問何故帝耶答言六群比丘令
我疑悔云我等不滿二十受具足戒
若不滿二十受具足戒者不名得具
戒若不得具足戒非比丘非沙門非
釋子我等聞是語疑悔故帝是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣訶責云何名比丘故令他疑悔
種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六群比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責六群比丘去何名比丘故
令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘故令餘比丘疑
悔使須臾時心不安隱以是因緣無
異波逸提波逸提者煮燒覆障若不
悔過能障尋道是中犯者有六事一
者生二者受具戒三者犯四者問五
者物六者法生者若比丘問餘比丘
汝何時生答言某王時生某大臣時

生某豐樂時某飢儉時某安隱時某
疾病時生即復言若人某王時生某
大臣時若豐樂飢儉安隱疫病時生
者是人不滿二十歲若人不滿二十
不得受具足戒若不得受具足戒非
比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔
若不起皆波逸提又比丘問他比丘
言汝掖下何時生毛口邊何時生鬚
咽喉何時現若言某王時某大臣時
若豐樂飢儉安隱疫病時生即復言
若人某王時某大臣時若豐樂飢儉
安隱疫病時生毛生鬚咽喉現者是
人不滿二十若人不滿二十受具足戒
不名得具足戒若不得具足戒非比
丘非沙門非釋子若起疑悔若不起
皆波逸提是名生受具足戒者若比
丘問他比丘言汝何時受具足戒答
言某王時某大臣時若豐樂飢儉安
隱疫病時受具足戒即復言若人某
王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疫
病時受具足戒者是人不得具足戒
不得具足戒者非比丘非沙門非釋
子若起疑悔若不起皆波逸提又比

丘問他比丘誰是汝具足戒和上誰作
阿闍黎誰作教師答言某作和上某
作阿闍黎某作教師即復言若某作
和上某作阿闍黎某作教師是不名
得具足戒若不得具足戒非比丘非沙
門非釋子若起疑悔若不起皆波逸
提又比丘問他比丘言汝於十衆中受
具足戒於五衆中受具足戒耶答言十衆
中即復言若如是十衆中受具足戒是人
不得具足戒若不得具足戒者非比丘非
沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提又比丘問他比丘汝於界內受
具足戒界外受答言界內受即復言若
界內受是人不得具足戒若不得具
足戒者非比丘非沙門非釋子若起
疑悔若不起皆波逸提是名受具足
戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧
伽婆尸沙罪犯波逸提波羅提提舍
尼突吉羅若比丘犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅者是人
非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不
起皆波逸提是名犯問者若比丘問
他比丘汝入某聚落行某巷至某家

坐某處共某女人語到某比丘尼坊
共某比丘尼語耶答言我入某聚落
行某巷到某家坐某處共某女人語
到某比丘尼坊共某比丘尼語即復
言若比丘入某聚落行某巷到某家
坐某處共某女人語到某比丘尼坊共
某比丘尼語者是人非比丘非沙門
非釋子若起疑悔若不起皆波逸提
是名問物者若比丘語餘比丘汝誰
同心用鉢誰同心用衣用戶鈎時藥
夜分藥七日藥終身藥答言與某同
心用鉢衣戶鈎時藥夜分藥七日藥
終身藥即復言若比丘與某同心用
衣鉢戶鈎時藥夜分藥七日藥終身
藥者是人非比丘非沙門非釋子若
起疑悔若不起皆波逸提是名物
法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫
數數食莫別眾食莫他不請入其
舍莫非時入聚落莫不著僧伽梨入
村邑若比丘答言我受迦絺那衣即
復言若比丘隨意多畜衣數數食別
眾食他不請入其舍非時入聚落不
著僧伽梨入村邑者是人非比丘非

沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提是名法若比丘以是六事令他
比丘疑悔皆波逸提除是六事以餘
事令他比丘疑悔突吉羅若除比丘
以是六事以餘因緣令餘人疑悔
皆突吉羅

六十
二竟

佛在三舍城舍時十七群比丘中有
一白衣小兒憙笑時十七群比丘以
憙笑故用指擊撻小兒多笑乃至氣
絕不能動手足便死時十七群比丘
生疑我等將无得波羅夷是事白佛
佛知故問十七群比丘汝以何心作答
言我以戲笑故佛言若余者不犯殺
語諸比丘以利故與比丘結或從
今是或應如是說若比丘以指擊撻他
者波逸提波逸提者煮燒覆墮若不
悔過能障導道是中犯者若比丘以
一指擊撻他一波逸提二三四五六
七八九十指十波逸提若以木石擊
撻他突吉羅

六十
三竟

佛在舍衛國舍時波斯匿王有洗浴
池處處作堰時十七群比丘共相謂
言至阿脂羅河上洗浴去來十七群比

丘中有一比丘得禪定故實不樂往
為護餘人意故去諸比丘皆到阿脂
羅河岸上脫衣入河中作種種戲或
手拍水或倒沒或如魚轉或掉臂或
兩手把水或一手或仰浮是洗浴處
王殿上悉得遙見時王與末利夫人
於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙
見十七群比丘在水中種種戲語末
利夫人此是汝所尊重者於水中作
如是種種戲夫人荅言王何以言
看此是年少耳王何不言看摩訶迦
葉舍利弗目犍連阿那律余時是中得
禪定者不洗在別處坐禪聞是二語
王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗
已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿
澡罐水著前結加趺坐如是教已即
皆上岸著衣盛滿瓶水著前結加趺坐
時得定者以神通力令瓶水各各在
前空中去今諸比丘大坐閉眼隨後
而去時末利夫人見已語王言此是
我所尊重者也作如是行乃至王所
不見處時夫人即遣使詣佛所白佛
言是王常意出比丘過罪以此水中

洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛
以是事集比丘僧知而故問十七群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責十七群比丘云
何名比丘水中作種種戲以手拍水
倒沒或如魚轉或兩手把水或一手
或仰浮種種訶已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘水中戲波逸提波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者有八種一者作喜二者作樂三者
作笑四者作戲五者弄水六者令他喜
七者令他樂八者令他笑若比丘欲
作喜故以手拍水波逸提若於水中倒
沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊
或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作
笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑
故作是種種浮戲皆波逸提乃至盤
上有水若坐牀上有水以指畫之突
吉羅不犯者若學浮若直渡不犯六十
佛在舍衛國介時長老阿那律從憍
薩羅遊行向舍衛國到一聚落无僧
坊處欲宿是阿那律本國王子性貴

故不喜問小小事又不知何人可問
不可問見聚落中諸立年少即往問
言是聚落中誰能與出家人宿處
時聚落中有一姪女是諸年少欲戲
弄比丘故答言某處可宿即往到女
門前立彈指時女人出看見阿那律
端正有威德顏色可愛見已姪欲心
發女人問言汝何所索答言寄宿女
言可得即入與坐處共相問訊然後
乃坐女勅家人辦種種飲食種種莊
嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即
此牀邊更著一牀自為身故是女人
初夜請比丘作不淨事我當為汝供
給捺脚比丘答言我是斷姪欲人莫
說是事女人意念此必有欲但以初
至疲極故至中夜更語猶故不從至
後夜復語亦故不從至地了時女語
比丘言國王大臣有持百金錢來找
不肯從二百三百四百五百我亦不
從我於今夜三自相請而汝不肯汝
於比丘所應得法必當得之若不欲
余者為愍我故受我施食阿那律念
言我道中行必當復須食作是念已

即默然受知默然受已即時辦飲食
自手行水自與多美飲食飽滿已知
洗手攝鉢竟取小牀在前坐聽說法時
阿那律觀女人心本末因緣為說次
第法即於座上遠塵離垢得法眼淨
是女人見法聞法知法入法度疑悔
不隨他於佛法中得自在心無所畏
從坐處起頭面禮阿那律足言我從
今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形
作佛優婆塞時阿那律更為說種種
法示教利喜示教利喜已從坐起去
從是已來此家常供給沙門釋子衣
服飲食是姪女少多送阿那律已便
還今時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢
著一處往詣佛所頭面作禮在一面
坐諸佛常法有客比丘來以如是語
勞問忍不足不乞食不難道路不疲極
耶佛即以如是語勞問阿那律忍不足
不乞食不難道路不疲極耶阿那律答
言世尊忍足乞食不難道路不疲以
是事向佛廣說佛以是事集比丘僧
語諸比丘阿那律雖離欲得阿羅漢
不應與女人共宿如熟飲食人之所

欲女人於男亦復如是種種因緣訶責不應與女人共宿以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同舍宿波逸提女者人女非人女畜生女是人女若卧若坐名為宿象若倚若立亦名宿駝馬牛羊若卧若立亦名宿鵝鴈孔雀雞若一脚立若持頭置項上亦名宿舍者有四種一切覆一切障一切障不覆一切覆不障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人宿皆波逸提若起還卧更得波逸提隨起還卧一波逸提不犯者通夜坐不卧乃至他舍有女人宿孔容猫子入處是中宿波逸提

六十步

佛在維耶離國摩俱羅山中今時與侍者象守比丘俱諸佛侍者法佛未入房不得先入時佛初夜露地經行今時小雨墮釋提桓因作是念佛今在露地經行小雨墮我何不變作琉璃窟令佛在中經行即變化作佛在中經行帝釋隨後佛經行久是象守比丘風雨所惱作是念當以何方便令

佛入舍我當得入介時摩俱羅山中
所有人民小兒啼時則以婆俱羅夜
又怖之令止時象守反被俱執在經
行道頭立以兩手覆兩耳語佛言婆
俱羅夜又來時釋提桓因白佛言世
尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍
尸迦我家廣大此人現身亦當得漏
盡所作已辦更不復受後有佛種種
因緣示教利喜示教利喜已默然釋
提桓因聞佛示教利喜已頭面礼佛
足右繞而去釋去不久佛入自房敷
坐跏坐是夜過已以是因緣集比丘僧
種種因緣訶責象守比丘言癡人云
何能恐怖如來佛世尊汝癡人佛者
无怖畏衣毛不堅尔時佛說偈言
佛於自法中通達无尋智有人可以此
婆俱夜又恐佛於自法中通達无尋智
是故能過度生老病死苦佛於自法中
通達無尋智是故能除滅諸結使煩惱
佛種種因緣訶責象守比丘已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘自恐怖他比丘
若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸

提者煮燒覆障若不悔過能障導道
是中犯者有六種色聲香味觸法色
者若比丘作象色若作馬色羖羊色
水牛色作如是等可畏色恐怖比丘
若能令怖若不能皆波逸提是名色
聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲
羖羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖
他比丘若能令恐怖若不能皆波逸
提是名聲香者若比丘作好香若作
臭若等分香若作布有香作如是等香
恐怖他比丘若能令恐怖若不能皆波
逸提是名香味者若比丘問他比丘
汝今日用何物噉飯答言用酪酪又
言若用酪酥噉飯者是人得癩癬病
若能令恐怖若不能皆波逸提若比
丘復問他比丘汝今日以何物噉飯
答言用酪酥噉羅漿又言若人用酪
酥噉羅漿噉飯者是人得癩癬病若
能令恐怖若不能皆波逸提又比丘
問餘比丘汝今日以何物噉飯答言
以酥豬肉又言若人用酥豬肉噉飯
者是人得癩癬病若能令恐怖若不
能皆波逸提是名味觸者若比丘持

身今堅若麋若軟若細滑若澁令身
皆異以觸他比丘若能令恐怖若不能
皆波逸提是名觸法者若比丘語餘
比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄
餓鬼畜生是比丘答言我自知是法
又言若比丘生草中大小便者是比
丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖
若不能皆波逸提是名法若比丘以
是六事恐怖比丘波逸提除是六事
以餘事恐怖比丘突吉羅若以六事
及餘事恐怖餘人突吉羅

六十
六竟

佛在舍衛國有一居士請佛及僧
日食佛默然受是居士知佛默然受
已從坐起頭面礼佛足右繞而去還
家通夜辦種種多美飲食敷坐處
時諸比丘早起持衣鉢著露地待時
到今時六群比丘與十七群比丘共
闍諍不相意時六群比丘取十七群
比丘衣鉢藏著異處時十七群比丘來
求衣鉢久覓不得十七群比丘法有
所作事皆共相語時失衣者語餘者
言我不知衣鉢處相助求覓於是中
間居士敷坐覆已遣使白佛時到飲

食已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房往迎食分居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿自恣飽滿已知僧攝鉢自行水竟取小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已及餘比丘各從坐起出居士舍十比丘群比丘亦許時覓衣始得來入衆僧出時見已問言何故在後答言吳群比丘藏我衣鉢久覓始得是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責六群比丘云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責六何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘藏他比丘鉢若衣鉢鈎草屣針筒如是隨法所須物若自藏若教他藏乃至戲笑波逸提自藏者自手藏教藏者教他藏波逸提者責燒覆障若不

悔過能障罪道是中犯者若比丘藏他比丘鉢彼比丘若覓不得是以比丘得波逸提若覓得突吉羅若衣戶鈎萃屣針筒若覓不得波逸提若覓得突吉羅若藏空針筒彼比丘若覓不得突吉羅若得亦突吉羅

六十
六竟

佛在王舍城尔時六群比丘性嬾墮不意自浣洗衣割截袈裟縫若有衣可浣漆割截袈裟縫者便持是衣與比丘若比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼諸人生自衣想浣漆割截袈裟縫作衣竟尔時六群比丘知衣已成便往索言此衣何以久不還我軟語不得即強奪取尔時諸比丘不見六群比丘浣漆割截袈裟縫衣時但見著新衣諸比丘問六群比丘言不見汝浣漆割截袈裟縫衣時但見著新衣六群比丘言我等有可浣漆割截袈裟縫衣持與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼諸人是衣中生自衣想浣漆作衣竟我便往索與衣何以久不還我軟語不得即強奪取著以是因緣故汝等不見我浣漆割截袈裟縫衣時但見我著新衣是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者波逸提者犯者若比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者波逸提

尔時諸比丘不知長衣當去何畜是
 事白佛佛言應作淨畜有比丘現前
 作淨與他衣已他不肯還即生闍諍
 是事白佛佛言不應現前與尔時有比
 丘與二三人衣作是言我所有衣鉢

皆與某甲某甲二三人如是散乱不
應淨法是事白佛佛言不應與二三
人應好思惟籌量與一好人應作是
言我衣鉢皆與某甲一人從今日比
丘有應常用衣不應與他若違與若
作淨若受持比丘有衣應與他者與
六群比丘中一人是人受之已便不
肯還餘比丘亦得懊惱不能得好同
心比丘故又一時夏末月佛遊行諸
國餘比丘皆著新浣衣是一比丘著
故弊衣佛見是比丘知而故問汝何
故著弊故衣比丘答言世尊我有衣
應淨故與六群比丘中一人受我衣
鉢已便不肯還餘比丘亦得懊惱不
得好同心比丘故佛言是施不名真
實為清淨因緣故與即時是比丘應
還索取若得者好若不得者應強奪
取應教彼作突吉羅罪悔過從今日
比丘所有常用衣隨意不應與他若
作淨若受持若施人不犯六十
八竟
佛在維耶離國今時有弥多羅浮摩比
丘作是念我以无根波羅夷法謗陀驪
比丘力士子不能得成是事无根故

又以小因緣作波羅夷謗亦不得成
無小因緣故我今當以无根僧伽婆
尸沙法謗陀驪比丘力士子作是念
已即以无根僧伽婆尸沙法謗陀驪比
丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事種種因緣訶責弥多羅浮摩
比丘云何名比丘以无根僧伽婆尸
沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣訶責弥多羅浮摩比丘已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問弥多羅浮摩比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗清淨梵行比丘種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘以无根僧
伽婆尸沙法謗他比丘波逸提无根
者根有三種若見若聞若疑僧伽婆
尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所
說謗者他所不作強言作罪波逸提
者煮燒覆障若不悔過能障導道是
中犯者若比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗不清淨比丘十一種犯五種不

犯十一種犯者若若不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種犯者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清淨亦如是

六十九

佛在維耶離去維耶離城不遠有織師聚落是中一織師婦有小事不隨夫言夫以手脚痛打驅出舍是女父母家在維耶離城中婦作是念我當還歸作是念時有迦留羅提舍比丘從跋耆國遊行向維耶離是婦出外見是比丘問言善人那去答言向維耶離婦言俱去即便俱發尔時以冻心相看調戲大語掉手臂行作種種

不淨事時織師還作是念我婦或當走去即出舍求婦不得諸織師法有事皆相佐助即語餘織師言我婦走去諸織師即於要道中覓是夫作是念是婦生在維耶離必當還婦即自向維耶離道中見婦與向比丘俱行即往捉比丘以衣繫項言汝比丘法應將我婦去耶荅言我不將去我自向維耶離汝婦自隨我來夫言去何肯直首即以手脚打比丘婦見打比丘故語夫言何以打他此比丘不將我來我自向維耶離夫語婦言小婢汝必共作不淨事復更以手脚打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起如是惡事便去到維耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落波逸提女人者有命女人堪作婬欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水道陸道波逸提者煮燒覆

障若不悔過能墮學道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若无聚落空地行乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者若比丘不共期行若與國王夫人共道行不犯七十

佛在維耶離今時諸比丘從跋耆國遊行向維耶離是道多草木諸比丘夫道入薩羅樹林中爾時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是言比丘耶離去答言向維耶離賊言此非維耶離道諸比丘言我等亦知非句維耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等耶離去答言向維耶離諸比丘言我等與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從濟渡恒河或不從濟渡或由明入或不由門入若共我等去者或得衰惱事諸比丘言我等以失道有事无事為當共去答言隨意即與賊俱去不由濟渡恒河時為邏人所捉邏人問諸比丘汝等亦是賊耶答言我等非

賊以失道故邏人即者无異財物邏人言汝正月直首耶當將詣官治衆官問言汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故衆官即看无異財物時斷事人信佛法故作是言沙門釋子不作是惡事必是失道語比丘言今放汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊衆共道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提賊者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若元聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若險難處賊送度者不犯一覽

佛在王舍城。今時王舍城中十七群
年少富貴家子。柔軟樂人。和提等。未
滿二十歲。長老目捷連與受具戒。是
人瞋時。飢急。故於僧坊內發大音聲。
作小兒啼。佛聞僧坊內小兒啼。瞋知
而故問阿難。何故僧坊內有小兒啼。
聲阿難答言。世尊。是王舍城中有十七
群年少富貴家子。柔軟樂人。未滿二
十歲。長老目捷連與受具戒。瞋時。飢
急。是故僧坊內發大音聲。作小兒啼。
佛以是事。集比丘僧。知而故問。大目捷
連。汝實作是事。不答言。實作。世尊。佛
種種因緣。訶責目捷連。汝不知時。不
知量。趣得便。與受具足戒。汝去何不
滿二十歲人。與受具戒。何以故。不滿
二十歲人。不能堪忍。寒熱飢渴。蚊虻
風雨。蛇毒所螫。他人惡口。苦急奪命。
重病。皆不能堪忍。是不滿二十歲人。
未成就。故佛言。滿二十歲人。能堪忍。
寒熱飢渴。蚊虻風雨。蛇毒所螫。他人
惡口。苦急奪命。重病。皆能堪忍。以成
就。故佛種種因緣。訶已。語諸比丘。以
十利。故與比丘結戒。從今是戒。應如

是說若比丘未滿二十歲人與受具足戒波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可訶是事應尔波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不

審諦問便與受具戒是人得戒共事
共住无罪諸比丘得罪若人不滿二
十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不
答言不滿若僧與受具足戒是人不
得戒諸比丘得罪共事共住者亦得
罪又人不滿二十歲不自知不滿僧
中問汝滿二十不答言滿若僧與受
具足戒是人得戒共事共住无罪諸
比丘得罪又人不滿二十歲不自知
不滿僧中問汝滿二十不答言不知
不憶疑若僧不審諦問便與受具足
戒是人得戒共事共住無罪諸比丘
得罪

若人不滿二十歲自疑為滿不滿僧
中問汝滿二十不答言不滿若僧與
受具足戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人不滿二十
歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十
不答言滿若僧與受具足戒是人得
戒共事共住者無罪諸比丘得罪又
人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中
問汝滿二十不答言我不知不憶疑
若僧不審諦問便與受具足戒是人得

戒共事共住者无罪諸比丘得罪若
人滿二十歲自想滿二十僧中問汝
滿二十不答言滿若僧與受具足戒
是人得戒諸比丘無罪共事共住者
亦无罪又人滿二十歲自想滿二十
僧中問汝滿二十不答言不滿若僧
與受具戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人滿二十自
想滿二十僧中問汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審諦問便與受
具戒是人得戒共事共住無罪諸比
丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿
僧中問汝滿二十不答言滿若僧與
受具戒是人得戒諸比丘無罪共事
共住亦无罪又人滿二十忘不自知
滿僧中問汝滿二十不答言不滿若
僧與受具戒是人不得戒共事共住
得罪諸比丘亦得罪又人滿二十忘
不自知滿僧中問汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審諦問便與受
具戒是人得戒共事共住无罪諸比
丘得罪

若人滿二十歲不自知滿僧中問汝

滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自知滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒共事共住得罪諸比丘亦得罪又人滿二十歲不自知滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪罪共事共住亦得罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪

七十
二竟

佛在阿羅毗國尔時阿羅毗比丘自手掘地作牆基掘渠池并掘泥處有居上是外道弟子說地中有命根是人

以嫉心故訶責言沙門釋子自言善
好有功德而奪一根衆生命是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知
而故問阿羅毗比丘言汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘自手掘地掘作牆基
掘渠池井掘泥覆種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘自手掘地
若教他掘作是言汝掘是處波逸
提地者有二種生地不生地類牆土
石_石_石封土聚生地者若多雨國土
八月地生若少雨國土四月地生是
名生地除是名不生地自掘者手自
掘教他掘者教他人掘波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者若比丘掘不生地隨一一掘突吉
羅若類牆土石_石_石封土聚若掘者
隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨
一二掘波逸提若掘作牆基若掘渠
池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至
沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手

畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅者
比丘作師匠欲新起佛面僧坊畫地
作模像處所不犯餘比丘畫者犯罪
若生金銀碑藥瑪瑙朱砂鑛處若掘
是處不犯若生鐵鑛處銅白錫鉛錫
鑛處若此黃赭土白塿處若生石處
生黑石處沙處鹽地掘者不犯_{上十}
十誦律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十七 第三誦之四

職

後秦比丘度三藏部若多羅譯

九十波逸提之九

佛在釋氏國。今時摩訶男釋四月請佛及僧所須藥。一切自恣。皆從我取。今時六群比丘。過夏四月。不病到摩訶男。釋所言。我等須酥。答言。先所有酥。僧中用。斯但有餘藥。訶梨勒阿摩勒毗醯勒波抹羅藥。比牧勞陀藥多耶。座。耶藥迦。樓伽盧醯尼藥。有如是等者。須者。便取六群比丘。又問。沒有油。蜜石蜜。薑。胡椒。薑。茨。黑鹽。不我等。須之。答言。先有僧中用盡。但有餘藥。訶梨勒等。若須者。便取六群比丘。便瞋恚言。汝誑佛及僧。力不能與者。何故請佛及僧。四月自恣。多與藥者。有餘人請者。必當自恣。與多美好藥。此辛苦草藥。何處不有。今時摩訶男。釋善好大人。如是訶時。心不憂愁。時有餘居士。隨從摩訶男。釋者。以嫉瞋心。訶責言。是沙門。釋子。自言善好。有德。是摩訶男。釋善好。供給眾僧。如事大家。云何現。

前訶罵出其過罪是中有比丘少欲知足行頭隨聞是事心不喜向沸廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘摩訶男釋善好供給衆僧如事人家而現前訶罵種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過除常請除數數請除別請復更索者波逸提四月請者隨何家中請僧四月一切藥隨意所須常請者隨何家中常請僧一切藥隨意所須數數請者隨何家中過一月已復請四月過二月已復請四月過三月已復請四月過四月已復請四月別請者私請也波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘隨何家中四月請僧與一切藥是比丘過四月已若復索酥得者波逸提不得者突吉羅索油蜜石蜜胡椒菓菜薑黑鹽吉羅索油蜜石蜜胡椒菓菜薑黑鹽得者波逸提不得者突吉羅若素訶梨勒阿摩勒毗醯勒波林羅毗牧菓

陀多耶摩那迦樓伽盧酷尼等苦藥
得者突吉羅不得者亦突吉羅若常
請者隨何家中請僧與一切藥若請
主死若有兒若有兄弟婦作是言如奉
家主在時請我今亦是常請是中有
比丘應常請處取若數數請者隨何
家中數數請與一切藥是中一月過
已更請四月是中比丘應夏中三月
受冬中一月受若二月過已更請四
月應夏中二月冬中二月受若三月
過已更請四月應夏一月冬三月受
若四月過已更請四月應冬四月受
比丘冬四月過不病更往索酥得者
波逸提不得者突吉羅若索油蜜石
蜜胡椒薑茱萸薑黑鹽若得者波逸提
不得突吉羅若索呵梨勒阿摩勒毗
醯勒波林羅毗牧蓐陀多耶摩那迦
樓伽盧酷尼等苦藥若得者突吉羅
不得者亦突吉羅不犯者若病索若
從親里索若先請若不索自與不
犯

七
十
克

佛在舍衛國舍時佛不在比丘尼僧
前結同戒時佛在比丘僧前結同戒

語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說
作是語已入室坐禪尔時諸比丘作
是念佛今為我等結同戒言汝等向
比丘尼唱說作是語已入室坐禪是
中誰能往王園比丘尼精舍向比丘
尼僧說復作是念是長老跋提比丘
有大功德名聞多知多識此人堪往
王園向比丘尼僧說作是念已共相
謂言當共往語長老跋提比丘即時
諸比丘往詣長老跋提所頭面礼足
一面坐已語長老跋提言汝知不佛
為我等結同戒語我等言汝等向比
丘尼說作是語已入室坐禪我等作
是念是中誰能往王園比丘尼精舍
向比丘尼說我等復作是念是長老
跋提比丘有大功德名聞多知多識
此人堪往王園向比丘尼說汝今然
詣王園精舍向比丘尼唱說者善長
老跋提默然受請比丘語尔時諸比
丘知跋提默然受已從坐起頭面礼
足右繞而去是長老跋提過是夜已
晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍
衛城次第乞食食已向王園比丘尼

精舍諸比丘尼遙見長老跋提故有
為敷牀者有為辦洗足水者時長老
跋提洗足已就座夏生語諸比丘尼
今集一處語比丘尼言佛為我等結
同戒我及汝等應共受持今時有長
老比丘尼善比丘尼皆言善好受持
是語尔時偷蘭難陀比丘尼在眾中
語長老跋提言汝愚癡不了不決定
知我等可以汝語故持不持耶我等
當問餘比丘持修多羅比丘摩多羅
迦者若應持者當持不應持者不持
是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責偷蘭難
陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒
違逆不受復語長老跋提言汝愚
癡不了不決定而如是種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事集比丘
僧佛以種種因緣訶責偷蘭難陀
比丘尼云何名比丘尼我結同戒
違逆不受復訶責善男子跋提愚
癡不了不決定知佛如是種種因
緣訶已向諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是式應如是說若比丘說

戒時作是言我不受學是我先當問
餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅
迦者波逸提若比丘欲知法者應從
比尼持摩多羅迦者波應如是問是語
云何是事應尔波逸提者責燒覆障
若不悔過能障學道是中犯者若比
丘說四波羅夷時作是言我不學是
戒先當問餘比丘持修多羅持比尼
持摩多羅迦者波逸提若比丘說十
三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼
薩者波逸提法九十波逸提法四波
羅提提舍尼法眾多學法七滅諍法
及餘入比尼經說時作是言我不受
學是戒先當問餘比丘持修多羅持
比尼持摩多羅迦者波逸提若除入
比尼經說餘經時作是言我不受學
是經先當問餘比丘持修多羅持比
尼持摩多羅迦者突吉羅

七十一
五竟

佛在王舍城尔時六群比丘與十七
群比丘常共鬪諍相罵相詈時十七
羣共六群鬪諍相罵已各自別去謂
六羣比丘不聞其聲屏處相謂言六

群兒惡健鬪我等共同心者六群比丘不能得便時六群比丘盜往立聽十
七群比丘謂無人聞說已默然時六群
言汝何以罵我等答言誰罵汝等六
群言汝等適不言六群比丘見惡健
鬪諍我等共同心者六群比丘不能
得便十七群比丘言誰作是言從誰
所聞六群比丘言我在屏處立聞是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣訶責六群比丘云
何名比丘共他鬪諍相罵已盜往立
聽種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問六群比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣訶責六群比丘云何名比丘共
他比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因
緣訶已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘共
餘比丘鬪諍已盜往立聽彼比丘所
說我當憶持波逸提盜往聽者若
在細絰牀下若鹿桂細牀下若獨
坐牀下若戶邊若道邊若高上若牆
邊若別房內若僻邊障外若闇中若

月明中波逸提者黃燒覆障若不悔
過能障身道是中犯者若比丘共他
比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在
細絙繩牀下能得聞者波逸提不得
聞突吉羅若在鹿絙繩牀下若獨坐
牀下若戶邊若道邊若高上若牆邊
若別房內若壁邊若障外若黑闇中
若月明中得聞者波逸提不聞者突
吉羅不犯者若為和合往聽不犯

六十
六竟

佛在舍衛國今時諸比丘欲與跋難
陀釋子作擯羯磨白時六群比丘於
僧中遮不得成羯磨一時六群比丘
有因緣餘處去有一比丘助六群者
不去諸比丘共相謂言我等今與六
群比丘作擯羯磨有比丘言六群比丘
或當在中間遮有比丘言六群比丘已
餘處去元有遮者即打撻推集比丘
僧欲與跋難陀作擯羯磨稱跋難陀
名欲唱白時助六群比丘者默然從
坐起去作是念今諸比丘欲與跋難
陀釋子作擯羯磨後白諸比丘唱言
已與跋難陀作擯羯磨是助六群比

比丘者言是羯磨不如法別我作故諸
比丘言汝在是中答言我雖在此中
汝等欲唱白時我從坐起去以擯跋
難施釋子故是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種訶責助
六群比丘云何名比丘僧斷事時默
然起去種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問助六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛種種因緣訶責助六群比丘云何
名比丘衆僧斷事時默然起去種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒徒今是戒應如是說若比丘
僧斷事時默然起去波逸提僧斷事
者若僧所作事謂白一白二白四羯
磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障尋道
是中犯者若比丘僧斷事唱白時默
然起去波逸提若白一白二白四羯
磨布薩自恣作十四人羯磨時默然
從坐起去者波逸提不犯者若去大
小便若去不離聞處不犯七竟
佛在俱舍彌國時聞鄒比丘諸上座

所說是法是律是佛教不待說竟中
間作異語答難上座无敬畏心諸比
丘語闍那汝莫令諸上座所說是法
是律是佛教汝莫中間作異語不待
說竟答難上座无敬畏心闍那言我
答難上座无敬畏心何預汝事是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責闍那云何名比
丘諸上座所說是法是律是佛教不
待說竟中間作異語答難上座无敬
畏心種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問闍那汝實
作是事不答言實作世尊佛種種因
緣訶責闍那云何名比丘諸上座所
說是法是律是佛教不待說竟中間
作異語答難上座无敬畏心種種因
緣訶已語諸比丘汝等記闍那比丘
不恭敬事若有餘比丘作是事者亦
應如是記不恭敬事記者僧一心和
合一比丘唱大德僧聽是闍那比丘
上座所說是法是律是佛教不待說
竟中間作異說答難上座无敬畏心
若僧時到僧忍聽當記闍那比丘不恭

敬事自如是如是自四羯磨僧記闍那
比丘不恭敬事竟僧忍默然故是事
如是持語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘不
恭敬者波逸提波逸提者煮火燒覆
障若不悔過能障學道是中犯者若
比丘僧未記不恭敬事若諸比丘語
汝莫作姪答言不作而實作姪姪故
波羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪
他物莫故奪人命莫觸女人身莫殺
草木莫過中食莫飲酒汝從此房出
從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉鉢鈎
鉢多羅半鈎鉢多羅捷鉢半捷鉢剃
刀鏽小刀答言不作而實作若作隨
得罪不恭敬故突吉羅若比丘僧未
記不恭敬事諸比丘語汝莫作姪答
言當莫作而實作姪姪故波羅夷不恭
敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫奪人
命莫觸女人身莫殺草木莫過中食莫
飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐
牀起去莫捉鉢鈎鉢多羅半鈎鉢
多羅捷鉢半捷鉢剃刀鏽小刀答言
當作不作而實作若作隨得罪不恭敬故

突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸
比丘語汝莫作姪荅言不作而實作
姪姪故波羅夷不恭敬故波逸提僧
記不恭敬事已語汝莫偷奪他物莫故
奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中
食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥
獨坐牀起去莫捉此鉢鈎鉢多羅坐
鈎鉢多羅撻鐵半撻鐵剃刀鋤小刀
荅言不作而實作若作隨得罪不恭
敬故波逸提若比丘僧記不恭敬事
已諸比丘語汝莫作姪荅言當不作而
實作姪姪故波羅夷不恭敬故波逸
提僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫偷
奪他物莫故奪人命莫觸女身莫殺草
木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀
榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鈎鉢多
羅半鈎鉢多羅撻鐵半撻鐵剃刀鋤
小刀荅言當不作而實作若作隨得
罪不恭敬故波逸提

七
八竟

佛在支提國跋陀羅婁提邑是處有
惡龍名菴婆羅提他兒暴惡言无人能
得到其住處象馬牛羊騾驢駱駝无
能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟

時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提

國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨
朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此
邑有惡龍名養婆羅提他兒暴惡害
人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時
破滅諸穀聞已乞食竟到養婆羅提
他龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍
聞袈裟衣氣即發瞋恚從身出烟長
老莎伽陀即入三昧以神通力身亦
出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀比
丘復入火光三昧身亦出火龍復雨雹
莎伽陀比丘即變雨雹作釋俱利餅
餅波羅餅龍復放大霹靂長老莎
伽陀即變霹靂作種種歡喜九龍復
雨箭刀稍莎伽陀即變作優鉢羅華
波頭摩華俱牟陀華分陀利華時龍
復雨毒蛇蜈蚣土魃蚰蜒莎伽陀即
變作優婆羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆
師華瓔珞阿提目多加華瓔珞如是
等龍所有勢力盡現向長老莎伽陀
如是現威德已不能勝故即失威力
光明莎伽陀知龍力勢已盡不能復
動即變作細身從龍兩耳入從兩眼

出兩眼出已從兩鼻入從口中出在
龍頭上往來經行不傷龍身尔時龍
見如是事已心即大驚怖畏毛豎合掌
向長老莎伽陀言我婦依汝莎伽陀
答言汝莫婦依我當婦依我所婦依
龍言我從今婦依佛婦依法婦依僧
當知我盡形作佛優婆塞是龍受三
白婦作佛弟子已更不復作如是見
惡事諸人鳥獸皆得到其所住處秋穀
熟時不復傷破如是名聲流布諸國皆
言長老莎伽陀能降惡龍折伏令善諸
人鳥獸得到龍所秋穀熟時不復破
傷因長老莎伽陀名聲流布故諸人
為僧作供養前食後食是中有一貧
窮女人信敬獨請長老莎伽陀莎伽
陀默然受受已足是女人為辦多酥乳糜
酥乳糜或當令發便取似水色水香
水味酒持與是莎伽陀不看即飲飲
已為說法便去還向寺中尔所時間
酒勢便發近寺門邊倒地僧伽梨薪
多羅僧安陀衛水囊鉢杖油囊草屣
針線囊各在一處身在一處醉无所

覺今時佛與阿難遊行到是處佛見

是比丘知而故問阿難此是何人答

言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿

難是處為我敷坐牀辦水集比丘僧

阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧

已往白佛言世尊我已敷坐牀辦水

集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿

難所敷牀上問諸比丘汝等曾見曾

聞有龍名菴婆羅提他兒暴惡害先

無有人到其住處象馬牛羊騾驢駱

駝无能近者乃至諸鳥無敢過上秋

穀熟時破壞諸穀善男子莎伽陀能

折伏令善諸人鳥獸得到泉上是時

衆中有見者言見聞者言聞佛語諸比

丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能

折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言如是

過罪若過是罪皆由飲酒故從今日

若言我是佛弟子者不得飲酒乃至

小草頭一滴亦不得飲佛種種因

緣訶責飲酒已語諸比丘以十利故

與比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘飲酒者波逸提酒者有二種穀

酒木酒穀酒者用食用麴用米或用

根莖華葉果用種種子用諸藥草雜
作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是
名穀酒木酒者不用食不用麴米但
用根莖華葉果若用種種子作酒酒
色酒香酒味飲能醉人是名木酒復
有木酒不用食不用麴米根莖華
果但用諸種子諸藥和合作酒酒色
酒香酒味飲能醉人是名木酒及前
穀酒皆名為酒若比丘取嘗咽者亦名
為飲是謂飲酒波逸提波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障導道是中犯者若
比丘飲穀酒隨咽咽波逸提若比丘
飲木酒隨咽咽波逸提若比丘飲酢
酒隨咽咽波逸提若飲𦔻酒隨咽咽
波逸提若飲麴能醉者隨咽咽波逸
提若飲酒糟隨咽咽波逸提若飲酒
澱隨咽咽波逸提若飲似酒色酒香
酒味能令人醉者隨咽咽波逸提若酒
色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒
味若酒香酒味飲者隨咽咽波逸提
不犯者若但作酒色無酒香无酒味
不能醉人飲者不犯七十九竟
佛在三舍城尔時諸比丘中前入聚

落中後出中後入聚落中後出不知
出入聚落時節諸外道出家人嫉心
訶罵言餘出家人中前入聚落中前
出食後還自住處皆同和合默然隱
住如鳥母中時自於巢中伏住令子
煩是沙門釋子自言善好有德而今
中前入聚落中後出中後入聚落中
後出不知入出時節是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘
云何名比丘中前入聚落中後出中
後入聚落中後出不知出入時節佛
今時但訶責而未結戒又佛在舍衛
國今時長老迦留陀夷得阿羅漢道
心中作是念我先在六群比丘中於
舍衛國汙辱諸家我今當還令此諸
家清淨作是念已入舍衛國俱度九
百九十九家若夫得道而婦不得若
婦得道而夫不得則不說數但數夫
婦俱得道者今時舍衛城有一婆羅
門家應以聲聞得度迦留陀夷作是
念我復能度是家者於舍衛城中滿
千家俱度作是念已過夜晨朝著衣

持鉢入舍衛城乞食遊行到是婆羅門舍余時婆羅門有小因緣不在是婆羅門婦閉門作煎餅迦留隨夷即入憚定於門外沒在庭前現從憚定起彈指婦即迴顧即見便看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與若使眼脫我亦不與即以神力兩眼脫出見已復念出眼如枕我亦不與即以神力變眼如枕見已復念倒立我前亦不能與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無所覺知今時婆羅門婦見已喚問李提不動婦即驚怖作是念是沙門大惡乃余此常出入波斯匿王所末利夫人師若聞某婆羅門家死者我等得大憂惱若活著我與一餅迦留隨夷即出滅受想定身動便起婦即看餅先所煎者皆好意惜不與當更煎之即煎轉勝復不以與即刮乳邊取殘麵煎復勝於前復作是念此等皆好當以先者與之適舉一餅餘皆相著迦留隨夷言姊隨心欲與我幾許便取即

舉四餅持與迦留陀夷迦留陀夷不
受言我不須是餅若汝欲施者可以
與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種
善根近正見利根本因緣強堪住今
世得道諸善根牽故便作是念是比
丘實不貪餅但慰我故舉即作是念
我所有餅盡當與僧語言善人我盡
持望餅施僧答言隨意即持餅徑詣
祇桓中打錠鉢集比丘僧與僧餅竟
在迦留陀夷前坐聽說法今時迦留
陀夷即隨順觀本因緣為說妙法即
於座上遠塵離垢於諸法中得法眼
淨是女人聞法知法見法入法度疑
悔不隨他於佛法中得自在心無所
畏從坐起頭面礼迦留陀夷足言我
從今日歸依佛歸依法歸依僧知我
盡形作佛優婆塞時迦留陀夷復為
說法示教利喜示教利喜已默然莫
女人聞法示教利喜已頭面礼長老
迦留陀夷足右繞而去還到自舍時
夫於後來還婦語夫言汝去後我閉
門作煎餅時阿闍梨迦留陀夷來現種
種神力我持是餅與祇桓僧阿闍梨

迦留陀夷為我說法我得須陀洹道
汝今可往亦當為汝說法是婆羅門
前世曾供養佛種善根近正見利根
本因緣強堪任今世得道諸善根力牽
故便往詣長老迦留陀夷所頭面禮足
在前而坐迦留陀夷即隨順觀本因
緣為說種種妙法即於座上遠塵離
垢得法眼淨是婆羅門聞法知法見
法入法度疑悔不隨他於佛法中得
自在心無所畏從座起頭面禮長老
迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸
依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞
迦留陀夷復為婆羅門說種種法示
教利喜示教利喜已默然婆羅門聞
法示教利喜已從座起頭面禮足右
繞而去還到自舍語婦言我等无有
善知識大利益我等如何聞黎迦留
陀夷者何以故我等因阿闍黎迦留
陀夷故破二十身見斷三惡道无量
苦惱令作有量入正定見四諦大德
迦留陀夷所須衣被飲食卧具湯藥
種種生活具我等當與婦言便往自
恣請婆羅門即時往詣祇桓到迦留

陀夷所頭面礼足在前而坐坐已語
迭留陀夷大德知不我等無有善知
識大利益我等如大德者何以故我
等因大德迭留陀夷故破二十身見
斷三惡道无量苦惱令作有量入正
定見四諦大德若有所須衣服飲食
卧具湯藥種種生活具自恣受我請
當隨意取答言介是如留陀夷有所
須衣食卧具湯藥徃彼取之是婆羅
門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女
父母語兒言汝知不我等更无好知
識大利益我等如大德迭留陀夷者
何以故我等因大德迭留陀夷故破
二十身見斷三惡道无量苦惱令作
有量入正定見四諦如汝好供養我
等若我等死後當如是供養大德迭
留陀夷兒答言介世法無常如偈所說
常者皆盡 高者亦墮 合會有離
生者有死

是兒父母死已作孝除服洗浣竟徃
詣迭留陀夷所頭面礼足在一面坐
自言我親大德迭留陀夷如父母無異
若有所須衣服飲食卧具湯藥種種

生活具自恣受我請當隨意取如從
我父母取荅言尔尔時迦留陀夷所
須衣服飲食卧具湯藥從彼家取尔
時有五百賊作惡事竟入舍衛城賊
主年少端正婆羅門兒婦樓上遙見
心生恚著便喚婢使語其人來入共
相娛樂是婢即往語言某婆羅門婦
喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦
留陀夷晨朝著衣持鉢入是婆羅門
舍婦為敷座坐已共相問訊在一面
坐婆羅門兒婦疾為辦飲食自手行
水自與多美飲食自恣飽滿竟行水
洗手取小床坐聽法尔時迦留陀夷
為種種因緣訶責經欲讚歎離婬欲
種種因緣訶責破戒讚歎持戒如是
說法已從坐起去時婦作是念是比
丘種種因緣訶責婬欲讚歎離欲訶
責破戒讚歎持戒是比丘必當見我
二人共作惡事是故作是語我夫更
无同心愛念如是沙門者若以是事
語我夫者我當受大苦惱作是念已
語賊言汝聞沙門種種因緣訶責婬欲
讚歎離欲訶責破戒讚歎持戒耶是比

止必當見我等二人共作惡事我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我等當受大苦惱賊主言余當云何答言當除滅去賊主言此有大威德力淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所未利夫人師云何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後佯病卧地遣人往喚迦留陀夷言來看我病迦留陀夷中後著衣往看即與坐處共相問評迦留陀夷就坐種種因緣為說法示教利喜已欲起去婦言善人莫去隨余所時為我說說法我便得老苦受滅樂受生迦留陀夷復為更說種種法示教利喜乃至日沒闇時迦留陀夷起到糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時說戒日祇桓中行籌長一籌共相謂言誰不來者比坐皆言迦留陀夷不來誰受欲答言無有諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作

布薩說戒迦留陀夷已入涅槃我與善男子迦留陀夷少一身不滿五百世共伴今則別離佛過夜已晨朝著衣衆僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所佛神力故死死踊出在虛空中諸比丘取著牀上持出城諸比丘及弟子以大德供具燒身起塔供養波斯匿王聞長老迦留陀夷某婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇桓塹中諸比丘入城乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由非時入聚落佛言若迦留陀夷不非時入聚落者不於是婆羅門家為人所殺佛種種因緣訶責非時入聚落已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波逸提非時者過日中後至地未了是中間名為非時聚落者白衣舍波逸提者煮燒覆障若不悔過能障學道是中犯者若比丘非時入聚落波逸提隨所入隨二波逸提今時為病比丘欲從白衣舍索羹飯飲食粥不得

去故看病比丘苦惱病者增長諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚或是說若比丘非時入聚落不白餘比丘波逸提餘比丘者謂眼所見是中犯者若比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落還到阿練兒處即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又

比丘在所住處白餘比丘入聚落從

聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復入聚落波逸提若比丘非時入聚落不白餘比丘隨所經過大巷小巷隨得舍所突吉羅隨入白衣家隨一波逸提有一比丘寄衣在居士舍是比丘聞居士舍為火所燒忘不自餘比丘從僧坊出向聚落舍時憶念我不白餘比丘憶已道中還至僧坊白餘比丘舍所時間居士舍燒盡比丘衣亦俱燒盡居士言汝何故後來若先来佐我救火者汝衣亦當不燒是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不白餘比丘波逸提除急因緣急因緣者若聚落失火若八難中二

難起去者不犯

八十

佛在舍衛國舍時有一居士因跋難陀釋子請佛及僧明日食佛默然受

請居士知佛默然受已從坐起頭面
礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種
種多美飲食跋難陀常出入多家
晨朝著衣持鉢入諸家時僧坊中無
有人唱時到亦无打捷提者佛告阿
難時到汝自知之阿難即令唱時到
打捷提佛及僧入是居士舍無有人
迎佛作礼敬敷座處者時佛語阿難今
時所應作者便作阿難即約勅主人
令敷座處即敷座處佛及僧坐已佛
語阿難所應次第作事汝自當知阿
難即時語居士言佛及僧坐久食具
已辦何不下食居士言小住待跋難
陀釋子來佛小默然第二復語阿難
次第所應作事汝自當知阿難第二
復語居士食具已辦可與佛及僧居士
言小住待跋難陀釋子來佛復默然
第三復語阿難今時次第所應作事
汝自當知阿難第三復語居士佛及
僧坐久食具已辦可與佛及僧居士
復言是會因跋難陀釋子跋難陀釋
子若來者當與若不來者或與或不
與若須食者當住待跋難陀時跋難

陀日時欲過方來居士即自手行水
自與多美飲食自恣飽滿已跋難陀
先疾食竟便起入餘家今時居士以
多美飲食自恣與佛及僧竟自行水
知佛洗手攝鉢取小牀坐佛前聽說
法佛以種種因緣說法示教利喜已
佛及僧從座起去佛食後語阿難為
我敷坐牀辦水集比丘僧竟語我阿
難受教即敷坐牀辦水集比丘僧往
白佛言世尊我已敷座辦水集比丘
僧除一比丘跋難陀釋子佛自知時
今時跋難陀至日暮乃來阿難第三
復到佛所白言世尊我已敷座辦水
集比丘僧佛自知時今時世尊洗脚
已便坐阿難所敷牀上語諸比丘跋
難陀癡人今日兩時惱僧中前以飲
食因緣中後以集僧因緣沸種種因
緣訶責已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
許他請僧中前中後行到餘家波逸
提許請僧者許為檀越請衆僧來中
前者從地了至日中中後者過日中
至地未了行諸家者白衣舍名為家

行者與白衣同心入出波逸提者責
燒覆障若不悔過能障尋道是中犯
者若比丘在阿練兒處白餘比丘入
聚落從聚落還阿練兒處即以先白
復至聚落波逸提又比丘在阿練兒
處白餘比丘入聚落從聚落入聚落
僧坊即以先白復至聚落波逸提又
比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落
從聚落入所住處即以先白復入聚
落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘
比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊
即以先白復至聚落波逸提又比丘
在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚
落至所住處即以先白復入聚落波
逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘
入聚落從聚落至阿練兒處即以先
白復入聚落波逸提若比丘在所住
處白餘比丘入聚落從聚落還至所住
處即以先白復入聚落波逸提又比
丘在所住處白餘比丘入聚落從聚
落至阿練兒處即以先白復入聚落
波逸提又比丘在所住處白餘比丘
入聚落從聚落入聚落僧坊即以先

白復入聚落波逸提若比丘為檀越
家請比丘僧宿是比丘不自請比丘
出至檀越舍界隨所經過大巷小巷
隨得余所安吉羅隨至他家隨得余
所波逸提一十竟

十誦律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十八 第三誦之五 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之十

佛在舍衛國。今時波斯匿王作是法。若佛在祇洹。我當日日自往奉見。今時波斯匿王聞佛在祇洹。即勅人民。掃除祇洹。皆令淨潔。我欲見佛受勑。掃灑除却衆人。雖有一人著故糞衣。在佛前坐聽法。敬難佛。故不敢馳去。使者白王。我已掃除祇洹。淨潔。唯有一人著弊故衣。近佛坐聽法。我等敬難佛。故不敢馳却。王言。一人著弊故衣。在佛前坐。當何所能。即勅御者。駕乘調車。我欲見佛。即嚴駕車。往白王言。已嚴駕善車。王自知時。王即上車。出舍衛城。往詣祇洹。至下乘處。步入祇洹。今時大衆遙見王來。皆起迎王。有一須達居士。佛邊聽法。恭敬佛。故不起迎王。王即瞋言。此是何人。著弊故衣。在佛前坐。見我不起。我是澆頂大王。我境界中。得自在。无死罪者。能殺有死罪者。能放。以敬佛。故瞋不出。

口直誦佛所頭面礼足却坐一面佛
為種種說法示教利喜不入王心瞋
是人故諸佛常法不為不一心人說法
佛即問王何故以二心聽法王言世
尊此是何小人著弊故衣在佛前坐
見我來不起立迎我於國中得自在
無死罪者能殺有死罪者能放須達
居士言大王不知耶我於佛前坐聽
法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王
時大耆小退一面問諸大臣此是何
人著弊故衣在佛前坐不起迎我諸
大臣言大王此名須達居士是佛弟
子得阿耨舍道在佛前坐聽法敬佛
故不起元憍慢心王問是語瞋心小息
便作是念佛法大力令人心大得無
畏力我今何不令諸夫人受學佛法
令得大心時王語諸夫人使從比丘
受學經法諸比丘不欲教授作是言
佛未聽我等教諸夫人法是事白佛
佛言從今聽比丘教授諸夫人法時
諸夫人各各自請經師有夫人請舍
利弗者有請目連者有請阿那律者
時末利夫人請迦留陀夷為師余時

諸夫人次第直宿於王時末利夫人
下著珠網衣上著磨貝衣內身露現
如共王宿時即著是衣出在中庭牀
上坐尔時迦留陀夷地曉時著衣持
鉢入王宮至門下立彈指末利夫人
看見師來便言師入即生慙著胡跪
而坐不得起迦留陀夷見已亦著還
出到祇洹中以是事向諸比丘說諸
比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘
若如是過失及過是過失皆由數入
王家故佛言若比丘入王家有十種
過失何等十若王與夫人共坐比丘
來入尔時夫人見比丘或笑比丘見
夫人或笑尔時王作是念如夫人見
比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起
惡業是名第一過失復次王共夫人
宿不自憶念是夫人或出外住行還
有娘時王見比丘入出王作是念是
夫人出外是比丘數入出必共起惡
業是名第二過失復次王家失五寶
若似五寶王見比丘入出是中必當
起惡業是第三過失復次王秘密語
論事或有內鬼神持外唱說王作

是念如此密語外人得聞是比丘常
人出必是比丘所傳是名第四過失
復次王欲殺王子或時王子欲殺王
是中有一不喜者謂比丘所作作是念
我寧莫與比丘共事是第五第六過
失復次王欲遷小為大或欲退大為
小是中有一不喜者謂比丘所作作是
念我寧莫與比丘共事是名第七第
八過失復次王大嚴駕幢幡鳴鼓若
乘象馬輦輿出駘人遠道是中有
不愛比丘者見比丘在三邊必謂是
比丘所作作是念我寧莫與比丘共
事是名第九過失復次王滅敵國敵
國調伏時應死者勅殺又唱莫殺是
中不喜者言我寧莫與比丘共事是名
第十過失佛語諸比丘諸王家多有象
兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相
宜非比丘所宜種種因緣呵責入王
家已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘水澆
頂刹利王家夜未過未藏寶若過門
關及闌處波逸提王者刹利種受水
澆頂受王職是名為正刹利澆頂若

婆羅門若居士乃至女人受是燒頂王職亦名為王剎利燒頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未歲莊嚴具未舉藏故門闌者門中相闌處者是門中地可安闌處波逸提者煮燒覆障若不悔過能障身道是中犯者王未出夫人未入未藏寶余時比丘入王門得波逸提若王雖出夫人未入未藏寶余時比丘入王門得波逸提若王出夫人未入未藏寶比丘入已入已藏寶物比丘余時入王內門不犯佛在俱舍弥國余時優填王千夫人五百人為一部舍弥婆提為一部首阿奴跋摩為一部首是中舍弥婆提所領五百人善好有功德阿奴跋摩所領五百人惡邪不善余時優填王有小國反叛王作是念我當留誰鎮後今无惡事自往破賊王作是念摩捷提婆羅門利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破賊我於是人无有惡事後无憂悔王作是念已即令婆羅門鎮城自往破賊時諸城

邑聚落名聲流布王今摩捷提婆羅
門守城後日早起百千種人在婆羅
門門下有立讚歎者有稱言者有合
掌恭敬礼拜者有餉象馬車乘牛羊
駝驢者有餉金銀琉璃碑渠瑪瑙者
摩捷提婆羅門作是念我得如是富
貴勢力者皆是我女力故我當以何
報是女若與金銀琉璃碑渠瑪瑙者
宮中不少女人所有怨嫉憂毒無過
對婦若令舍弥婆提五百夫人死者
乃當報女恩我何故不殺今不可直
殺當作方便火燒殺之作是念已遣
使語舍弥婆提夫人汝如我女無異
若須蘇油薪草材木樹皮松明遣
人來取即勅所與舍弥婆提夫人遣
人來索蘇油薪草兩三倍與受教言
尔女人性貪喜集財物以易得故多
取積聚滿宮房舍窓向欄楯諸樓閣
間及牀檣下諸寃寃器皆悉盛滿摩
捷提婆羅門知火具已多勅開宮門
放火燒之即時人民間王宮中失火
畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集
欲破門入摩捷提婆羅門深惡心故

作是念若人民破門入者或能滅火
令不燒死作是念已語諸人民汝等
不知王心妬耶若聞諸人破門入者
對我宮人必當大瞋諸人言今當去
何荅言當縛木梯登入如是集木作
梯間舍弥波提及五百女人皆已燒
死遣人白玉宮中失火舍弥波提夫
人等五百人火所燒死王聞是事心
生憂惱作是言如是好福田人今永
別離王以愁憂因緣迷悶欲死即墮牀
諸臣以水灑面即使得醒諸大臣言王
莫愁憂更當起宮殿集諸姊妹女亦時
王破賊已還至城外住我不入城乃
至新宮殿竟滿五百女人當入城住
王以鞭杖力刀力稍力健瞋力故宮
殿速成選取貴人女億財主居士女
得五百人滿宮中有居士名瞿師羅
居士有女是舍弥波提夫人妹名威
德是女於千夫人中最上諸臣白王新
宮已成諸夫人已滿王自知時即入
新宮與新女共相娛樂王漸漸推問
因緣後知摩捷提婆羅門為自女故
作是惡事即遣人喚婆羅門來語言

汝出我國去我不意殺婆羅門王即
約勅殺阿奴跋摩夫人時諸新女為
王所親信故便白王言是舍弥波提
夫人等長夜親近供養佛父僧願聽
我等供養佛及僧王時作是言佛不
聽諾比丘入王宮即時諸女欲令王
起憍慢心故作是言王有大威德力
勢諸大事尚能辦何況此事願王當成
我等供養事諸女急白故令王發憍
慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作
供養耶答言欲作汝等隨力辦供養
具諸女有辦僧伽梨者有辦罽多羅
僧者有辦安施衛者有辦鈴者有辦
澣水囊油囊杖針綫囊今時王喚巧
匠問言汝能令諸夫人不出於宮中
得供養佛及僧耶答言可得王言云
何答言當作行輪宮殿即勅令速作
作已白王輪宮已成王自知時三即
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然王知佛種種因緣說法示教利
喜已從坐起偏袒右肩合掌白佛言願
佛及僧受我明日請佛默然受王知

佛受已頭面礼佛足右遶而去是夜
勅辦多美種種飲食晨朝敷座處遣
使白佛特到食具已辦佛自知時諸
比丘往詣王宮佛自房住迎食分尔時
巧匠知僧來至即出輪宮圍繞衆僧
王知僧坐已自手行水自與多美飲
食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問
評諸比丘有問父母者姊妹兄弟者
及問評佛者尔時長老舍利弗為上
座語諸比丘我等今日不在王宮耶
當共一心王知僧食已自行澡水舉
小坐床坐僧前聽說法語諸夫人所
欲供養者今正是時有夫人施僧伽
黎者施鬱多羅僧者施安陀衛者有
施鉢者有施漉水囊者有施針經囊
者尔時諸比丘皆得滿手滿鉢物相
視而坐王有方便心念當云何令諸
比丘經宮中過即令輪宮遮先來道
便白僧言大德可去諸比丘言佛不
聽我等入王宮中王言我今教出不
教入尔時舍利弗咒願已及僧從座
起去還到僧坊以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚

持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘水澆頂剝利王夜未過未藏寶若過門闌及門闌處除急因緣波逸提急因緣者若王遣使喚比丘若夫人王子如是等諸有力官屬喚皆不犯

八十
二事

佛在俱舍弥國介時長老闍那比丘有可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過闍那言我始知是事入戒經中半月次來所說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍那云何名比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我今始知

是事入戒經中隨半月次來所說諸比丘知是比丘先曾再三聞說此戒何況復過是比丘非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應更呵令折伏汝失無利是惡不善說戒時不尊重或不一心聽以是事故得波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障學道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波逸提若說十三僧伽婆尸沙時若說二不定法時若說三十尼薩耆波逸提時若說九十波逸提時若說四波羅提提舍尼法時若說衆多學法時若說七止諍法時及說隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波逸提除隨律經說餘經時作是言我今始知是法入戒經中突入吉羅

羅

佛在舍衛國舍衛城有治角師名達摩提那富饒財寶種種成就是人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣鈎袪領衣釘鉸支匕針筒如是諸比

丘衆多數毀往取是人作不能供婦
兒空之餘居士瞋責呵言沙門釋子
不知量不知厭足若施者不知量受
者應知量是達摩提那居士本富饒
財布施不知量故與不能供婦兒空
之是中更有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何
名比丘不知時不知量若施者不知
量受者應知量是達摩提那居士本
富饒財布施不知量故與不能供婦
兒空之種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是我應如是
說若比丘骨牙齒角作針筒者波逸
提尊者象骨馬骨地骨牙者象牙馬
牙瞎牙齒者象齒馬齒瞎齒角者羊
角牛角水牛角鹿角波逸提尊者焚燒
覆障若不悔過能障身道是中犯者
若比丘骨作針筒波逸提若牙齒
若角隨作隨得余所波逸提若比丘
用骨牙齒角作針筒者是比丘應破
足針筒已入僧中唱言我用骨牙齒
角作針筒得波逸提罪我今發露悔

過不覆藏僧應問汝破針筒未若言
已破僧應問汝見罪不若言見罪應
教言汝今發露悔過後莫復作若未
打破僧應約勅令破若僧不約勅一
切僧得突吉羅罪若僧約勅不受是
比丘得突吉羅罪八十事

佛在俱舍弥國舍時長老闍鄰用高
廣好牀佛與阿難遊行到闍鄰房是
闍鄰遙見佛來從坐起偏袒右肩合
掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即
入見是牀高好見已語阿難染汙爛
壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種
種因緣呵責闍鄰云何名比丘用高
廣好牀佛種種因緣呵已集比丘僧
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是或應如是說若比丘欲作牀者
當應量作量者足高八指除八指過
是作者波逸提牀者有二種細挫繩
牀麤挫繩牀麤挫繩牀有五種阿彌
蹄脚波郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚
細挫繩牀亦有五種阿彌蹄脚波郎劬
脚羖羊角脚尖脚曲脚高八指者佛
言用我八指第三分八指波逸提者

煮燒覆障若不悔過能障導道是中
犯者若比丘過八指作牀脚者波逸
提隨作隨得尔所波逸提若比丘過
八指作牀脚者應截脚入僧中自言
我過八指作牀脚得波逸提罪今僧
中發露悔過不覆藏僧應問汝截未
若言已截問汝見罪不若言見罪僧
應言汝如法悔過後莫復作若言未
截僧應約勅令截若僧不約勅令截
者僧得突吉羅若僧約勅不受是比
丘得突吉羅

八十
三事

佛在王舍城尔時六群比丘以草木
毘羅綿貯卧具諸居士瞋不喜呵罵
沙門釋子自言善好有功德乃以毘
羅綿貯卧具如王如大目是中有一
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘以毘羅綿貯卧具種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘自以
毘羅綿貯卧具若使人貯波逸提毘

羅綿者柳華白楊華阿鳩羅華波鳩
羅華鳩舍羅華間闍華波波闍華離
摩華皆波逸提波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘以草木燒羅綿貯卧具波逸提隨
貯隨得余所波逸提若比丘以燒羅
綿貯卧具者是比丘應摘却燒羅綿
到僧中白言我以燒羅綿貯卧具得
波逸提罪發露悔過不覆藏僧應問
汝摘却未若言已却僧應問汝見罪
不若言見罪僧應約勅汝如法悔過
後莫復作若言未摘應約勅令摘若
不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受
是比丘得突吉羅罪

八十
六事

佛在舍衛國今時毗舍佉鹿子母往
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然知佛說法示教利喜默然已從
坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛
及僧受我明日請佛默然受之知佛
默然受已頭面礼佛足右繞而去還
自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜
共阿難露地遊行佛看星宿相語阿

難言若今有人問知星宿相者何時
當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初
夜過已至中夜是星相滅更有異相
出若今時有人問知相者何時當雨
彼必言過七月當雨又語阿難中夜
已過至後夜是星相滅更有異相出
若今時問知相者何時當雨彼必言
七日當雨是夜已過地了時東方有
雲出形如圓椀遍滿空中是雲能作
大雨滿諸坑坎今時佛語阿難語諸
比丘是椀雲雨有功德能除病若諸
比丘欲洗者當露地立洗阿難受教
語諸比丘是椀雲雨有功德能除病
若諸比丘欲洗者聽露地立洗時諸
比丘隨意露地立洗今時毗舍佉鹿
子母辦飲食已早起敷座處遣婢使
白佛時到食具已辦佛自知時婢受
教往詣祇洹覓諸比丘不見於門孔
間看見裸形露洗見已心不喜作是念
是中都无比丘盡是裸形外道无慙
愧人作是念已即還語毗舍佉鹿子
母言祇洹中无一比丘盡是裸形外
道是毗舍佉智慧利根知今日南墮

諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡
無所知故作是言祇洹中无一比丘盡
是裸形外道即便喚餘婢往詣祇洹
打門作聲白言時到食具已辦即受
教去往到祇洹打門作聲白言時到
食具已辦佛自知時尔時佛與大眾
著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在
僧中坐畎舍佉母自行澡水自手與多
美飲食食已自手行水知取鉢已持
小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與
我願佛言諸多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛隨不得與汝過願畎舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願汝欲
得何願畎舍佉言一者我欲與比丘
僧雨浴衣二者與比丘尼僧浴衣三者
客比丘來我與食四者遠行比丘我
與食五者病比丘我與飲食六者看
病比丘我與飲食七者我常與比丘
僧粥八者多知識少知識比丘我與
病緣湯藥及所須物佛言汝見何因
緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我
今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白
佛時到婢至門間見諸比丘露地雨

中裸形洗浴嬾還言祇河中无一比丘
但諸外道无慙媿人大德比丘裸形在
佛前和上阿闍黎一切上座前則為
無羞是故欲與比丘僧雨浴衣著自在
露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故
欲與比丘尼僧浴衣答言大德我一
時與諸居士婦共至阿耨羅河中洗
浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴
諸居士婦見已心不善呵責言是輩
薄福德不吉處身大腹垂乳何用學
梵行為大德女人裸形醜惡是故我
欲與浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲
與客來比丘飲食答言大德客來比
丘不知何處可去不可去道路疲極
未得休息是故我欲與飲食後隨知可
去不可去處毗舍佉汝見何因緣故
欲與遠行比丘食答言大德遠行比
丘若待食時怛鉢那時若行乞食則
伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野
我與食故不失伴不入嶮道是故我
與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與
病比丘飲食答言大德病比丘不得
隨病飲食則病難差是故我與隨病

飲食則病易老毗舍佉汝見何因緣
故欲與看病比丘飲食答言大德看
病比丘若待僧中食後食若行乞食
去是病比丘瞻養事闕若煮飯作粥
作羹煮魚肉煮湯藥出內大小便不
淨器若棄唾器是故我與看病比丘
飲食瞻養不闕便得煮飯作粥作羹
煮肉及煮湯藥出內大小便器棄唾
器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘
僧粥答言大德若比丘不食粥有飢
渴惱或時腹內風起我常與粥故則
無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與
多知識少知識比丘病緣湯藥及所
須物答言病比丘必欲得湯藥所須
諸物以是故我與復次大德我若聞某
比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷
得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至
七生天人中往返得盡衆苦大德我
當問是長老曾來舍衛國不若我聞
是比丘曾來舍衛國我思惟是長老
或受我兩浴衣或受客比丘飲食或速
行飲食或隨病飲食或看病飲食或
常與粥或病比丘湯藥諸物大德我

以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀舍一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是聞大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食遠行飲食隨病飲食

看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸
物我以是因緣故覺意滿大德如是
我財福德成就以是因緣攝法福德
佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸
願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧浴
衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病
比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常
與粥多知識少知識比丘與病緣湯
藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因
緣攝法福德佛為毗舍佉說種種因
緣示教利喜已從坐起去佛以是事
集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘
畜雨浴衣隨意露地洗是諸比丘知佛
聽言雨浴衣廣長大作是有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘知佛聽畜雨浴
衣便廣長大作種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
諸比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
知我聽言雨浴衣便廣長大作畜種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘

欲作雨浴衣當應量作量者長佛六搩
手廣二搩手半過是作者波逸提波
逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋
道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣
波逸提若過量廣作波逸提若過量
廣長作波逸提若比丘過量廣長作
雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我
過量廣長作雨浴衣得波逸提罪今發
露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若
言已截僧應問汝見罪不若言見罪
應語言汝如法悔過後莫復作若言
未截僧應約勅令截若僧不約勅僧
得突吉羅若僧約勑不受是比丘
得突吉羅八十事

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病
癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汗安
陀衛如水漬佛遙見知而故問是比
丘汝何以膿血汗安陀衛比丘答言
大德我患癰瘡膿血流出汗安陀衛
佛以是事集比丘種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從
今聽畜覆瘡衣著乃至瘡差後十日
若過是畜波逸提諸比丘知佛聽畜

覆瘡衣便廣長大作是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆
瘡衣便廣長大作種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長
佛四搩手廣二搩手過是作者波逸
毘波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障尋道是中犯者若比丘過量長作
覆瘡衣波逸提若過量廣作波逸提
若過量廣長作波逸提若比丘過量
廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中
作是言我過量廣長作覆瘡衣得
波逸提罪今終露悔過不覆截僧應
問汝截斷未若言已截僧應問汝見
罪不若言見罪僧應語汝如法悔過
後莫復作若言未截者僧應約勅令
截若不約勅僧得突吉羅若僧約勅

不受是比丘得突吉羅罪

八十八

佛在維耶離國今時諸比丘精汗卧
具早起浣精舍門間暖中前佛著衣
持鉢入城乞食見是不淨汗卧具浣
曦門間佛食後以是事集比丘僧語
諸比丘我今日中前者衣持鉢入城
乞食見諸比丘精汗卧具早起浣精
舍門間暖語諸比丘此不應尔眾僧
卧具多用不知量諸居士血肉乾竭
用布施作福是中應籌量少用者善
若比丘乱念不一心眠時有五過失
何等五一者難睡二者難覺苦三
者見惡夢四者睡眠時善神不護五
者覺時心難入善覺觀法若比丘不
乱念一心睡眠有五善事何等五一
者无難睡二者易覺三者无惡夢四
者眠時善神所護五者睡覺心易入
善覺觀法若比丘有嬉怒癡未得離
欲不乱念一心睡眠尚不失精何況
離欲種種因緣呵已語諸比丘從今
聽諸比丘畜尼師檀護僧卧具故不
應不敷尼師檀僧卧具上坐卧諸比
丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問諸比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘知我聽畜尼師檀
便廣長大作畜種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘作尼師檀當應
量作量者長佛二搥手廣一搥手半
過是作者波逸提波逸提者煮燒覆
障若不悔過能障行道是中犯者若
比丘過量長作尼師檀波逸提若過
量廣作波逸提若過量廣長作波逸
提若比丘過量廣長作尼師檀已應
斷入僧中自言我過量廣長作尼師檀
得波逸提罪我今發露悔過不復
僧應問已截斷未若言已截僧應問
汝見罪不若言見罪應教言汝今如
法悔過後莫復作若未割截僧應約
勅令割截若不約勅僧得突吉罪僧在
僧約勅不受是比丘得突吉罪僧在

舍衛國舍時佛中前著衣持鉢入舍
衛城乞食食已入安陀林中一樹下
敷尼師檀坐長老迦留陀夷亦入安
陀林去佛不遠在一樹下敷尼師檀
坐是長老身長大兩膝到地兩手捉
衣作是願言佛何時當聽我等作佛
一搥手尼師檀如是滿足佛晡時從
禪起以是事集比丘僧語諸比丘我
今日食時著衣持鉢入城乞食食已
入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留
陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟
佛今何處行道我亦彼聞行道我時
入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留
陀夷亦亦是善男子身大兩膝到地
作是願言佛何時當聽作佛一搥手
尼師檀如是滿足佛語諸比丘從今
是或應如是說若比丘欲作尼師檀
當應量作量者長佛二搥手廣一搥
手半及縷際益一搥手過是作者波
逸提

八十
九事

佛在迦維羅衛國舍時長老難陀是
佛弟姨母所生與佛身相似有三十
相短佛四指時難陀作衣與佛同量

諸比丘若食時會中後會遙見難陀來謂是佛皆起迎我等大師來世尊來近乃知非諸上座皆著作是思惟此是我等下座云何起迎難陀亦著言乃令諸上座起迎我諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘同佛衣量作衣從今汝衣應減作是袈裟應以敷曬諸比丘汝等以敷曬難陀衣更有如是人僧亦當同心以敷曬語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是或應如是說若比丘與佛衣等量作衣及過作得波逸提佛衣量者長佛九搩手廣六搩手是佛衣量波逸提者若燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘與佛衣同量作衣波逸提若過佛衣量作波逸提隨作隨得尔所波逸提若比丘與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧中白言我如佛衣量作衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截應問汝見罪不若言

見罪僧應言汝今如法悔過後莫復
作若言未截僧應約勅令截若僧不
約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是
比丘得突吉羅罪

九十
畢竟

十誦律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

後秦北印度三藏比丘尼戒釋

四波羅提舍尼法

佛在舍衛國時世飢儉華色比丘尼
有德多知多識能多得衣服飲食卧
具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早
起著衣持鉢入舍衛城乞食時見諸
比丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂
是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少
少半與半都无都與是比丘尼一日
乞食所得盡以與諸比丘如是二三
日以不得食故於巷中迷悶倒地一
賈客見已語其婦言華色比丘尼於
巷中倒地汝扶令起將來婦即去扶起
將來入舍疾作糝糲粥與已得醒問
言汝何所患苦有何疾病有何急於
巷中倒地比丘尼言我無病無痛無
急我不得食故迷悶巷中倒地又問
汝為乞食不能得耶答言我乞食得
以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱
不樂我看比丘鉢中少少與少少半
與半都无都與如是二三日我斷食

是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事
心不善呵責言是沙門釋子不知時
不知量若施者不知量受者應知量
是華色比丘尼以斷食故垂死是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘
不知時不知量若施者不知量受者
應知量是華色比丘尼以斷食故垂
死種種因緣呵責已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘不病入聚落中非親里比丘
尼所自手受食是比丘應向餘比丘
說是罪長老我墮可呵法下是處是
法可悔我今發露悔過是名波羅提
提舍尼法病者風盛熱盛冷盛敬是
食得老是名為病除是因緣名為不
病非親里者親里名若母若女若姊
妹乃至七世因緣是名親里除是名
非親里食者五種法陀尼食五菰闍尼
食五似食五供陀尼食者根莖葉磨果
五菰闍尼食者飯麴糲魚肉五似食
者糜粟麴麥莠子迦師是中犯者若

比丘不病入聚落中非親里比丘尼
所自手受根食得波羅提提舍尼罪至
荼磨果食飯麩搗魚肉食糜粟麴麥
莠子迦師皆波羅提提舍尼罪不犯
者若病若親里比丘尼若天祠中多
人聚中與若沙門住處與若聚落外
比丘尼坊舍中與者不犯 一法

佛在王舍城爾時有一居士請佛及
二部僧明日食佛默然受居士知佛
默然受已頭面礼足右遶而去還自
舍辨種種多美飲食晨朝敷坐處遣
使白佛時到食具已辨佛自知時佛
即與二部僧入居士舍坐居士見佛及
僧坐已自手行水欲下食時是中有
助調達比丘尼為六群比丘故教檀
越言此第一上座此第二上座此是
持律此是法師與是比丘飯與是比
丘羹美諸居士言我等不知誰是第一
上座誰是第二上座誰是持律誰是法
師此中多有飲食自當遍與莫散乱
語若散乱語者汝自起行食我等當住
佛遙見比丘尼作散乱事問諸居士
阿責食後以是因緣集比丘僧種種

因緣呵責六群比丘云何名比丘敢
比丘尼所教與食種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說有諸比丘白衣家請
食是中有比丘尼指示言與是比丘
飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘
尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中
無有一比丘語是比丘尼小住待諸
比丘食竟者是一切諸比丘應向餘
比丘言長老我等墮可呵法不是處
是法可悔我今發露悔過是名波羅
提提舍尼法是中犯者若比丘受比
丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨
受隨得余所波羅提提舍尼罪若二
部僧共坐一部僧中若有一人語是
比丘尼者第二部亦名為語苦別人
別坐別食別出者是中入檀越門比
丘應問出比丘何比丘尼是中教誨
越與比丘食答言某應問約勅未答
言已約勅是入比丘亦名約勅有諸
比丘出城門時有比丘入者應問出者
若出者未約勅入者應約勅若出者
已約勅入者亦名約勅二法

佛在維耶離。今時有象師名首羅富。貴有威德。多饒財寶。人民田宅。種種成就是人。婦依佛。婦依法。婦依僧。見四諦。得初道。好檀越。施不能籌量。是人一月得官。庫工金錢持用布施。及餘所有物。不能供足。婦兒飢乏。諸居士。瞋呵責言。沙門釋子。不知時。不知量。若施者。不知量。受者。應知量。是首羅象師。本富饒。財物布施。不知量。與不能供足。婦兒飢乏。甚可憐愍。是中有比丘。少欲知足。行頭陀。聞是事。心不喜。以是事。向佛廣說。佛以是事。集比丘僧。種種因緣。呵責諸比丘。云何名比丘。不知時。不知量。若施者。不知量。受者。應知量。是首羅象師。好檀越。施不能量。故與不能供。婦兒飢乏。種種因緣。呵已語諸比丘。汝等與首羅象師。作學家。羯磨諸比丘。比丘尼式。又摩尼沙弥沙弥尼。入是家。不得自手受食。若更有如是人。僧亦應與作學家。羯磨。學家。羯磨者。僧一心和合。一比丘。僧中唱言。大德。僧聽。首羅象師。學家。諸比丘。比丘尼式。又摩尼沙弥。

沙弥尼入是學家不得自手受食若
僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學
家羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙
弥沙弥尼不得入是家自手受食白
如是如是白二羯磨僧與首羅象師
作學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持是首羅象師聞僧為作學家羯
磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙
弥尼不得入我舍自手受食聞已即
詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛
言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸
比丘為首羅居士捨學家羯磨若更
有如首羅居上乞者亦應為捨捨法者
一心和合僧是首羅居士從坐起偏袒
右肩脫草屣合掌白言大德僧聽我
首羅居士布施不知量與不能供婦
兒飢之以是因緣故僧為我作學家
羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥
沙弥尼入我舍不得自手受食我今
從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比
丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼入我舍
自手受食如是應第二第三乞僧應壽
量且可捨不可捨若首羅象師財損減

不增長余時若乞不乞不應捨若首
羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨
若首羅象師財物不增不減余時若
乞應捨不乞不應捨是廿一比丘應
唱言大德僧聽是首羅象師先作檀
越布施不知量與不能供婦兒飢乏
僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入是舍不
得自手受食今是首羅象師從僧乞
捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉
摩尼沙弥沙弥尼聽我舍自手受食
若僧時到僧忍聽僧與首羅象師
捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼入舍自手受食
白如是如是白四羯磨僧與首羅居
士捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持佛言語比丘以十利故與比丘
結或從今是或應如是說有諸學家
僧作學家羯磨竟若比丘如是學家完
不請後來自手受食是比丘應向餘
比丘說罪作是言長老我墮可呵法
不是處是法可悔我今發露悔過是
名波羅提提舍尼法學家者得初道

家作學羯磨者僧與是家作學羯磨
先不請者是學家先不請後來自手
受食者五位施尼食五蒲闍尼食五
似食是中犯者若比丘學家中先不
請後來自手受食受根食波羅提提
舍尼罪並茶磨果飯麤精魚肉糜粟
麤麥莠子迦師食皆波羅提提舍尼
隨自手受隨得尔所波羅提提舍尼
罪 三法

佛在迦維羅衛國尔時諸釋子向暮
食時見食好香美作是念我等不應
獨取如是好飲食何不當留佛及僧分
作是念已為佛及僧故留暮食分明
日地了諸釋婦女以好寶物自在嚴
身持好飲食大語大笑來行向僧坊
作是言佛今當先食我食彼亦復言
佛先食我食令我長夜得利益安樂
尔時尼俱陀林中有賊先犯事擯入
是林中持器仗著中國遶而卧但賊
主不卧聞人聲語諸賊言諸人皆起
捉刀盾弓箭聚財物一處莫令王力
聚落力所圍遶得大憂惱是諸人皆
起如所約勒捉刀盾弓箭聚財物一

處賊主言小住我當往看為是何人
即立樹間聞道上人聲作沙門聲問
言汝是誰耶答言我等是諸釋婦女
以好寶物嚴身持好飲食向僧坊入
尼俱陀林中佛今者當先食我食我
等長夜當得利益安樂賊主即還語
諸賊言今得成事但當起取問言云
何答言諸釋婦女以妙寶嚴身持好
飲食入尼俱陀林中即時賊皆起剥
脫已裸形放去如是名聲流布城邑
聚落有惡賊剥脫諸釋婦女裸形放
去即以官力聚落力圍遶捕得諸賊
尔時諸女裸形住六群比丘往語言
此食香美過與我來此食復勝亦與
我來尔時諸婦女瞋呵言不是都不
憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘
以是事向佛廣說佛語阿難取捨衣中
各各與諸女一衣阿難言尔即取捨
衣中各各與諸女一衣諸女著已持
食入僧坊中打健提與僧食分在佛
前坐聽說法佛見諸女坐已種種因
緣示教利喜示教利喜已默然諸女
知佛示教利喜已頭面礼佛足右遶

而去諸女去不久佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責六群比丘云何名比丘
僧未作約勅僧坊外不自手受食而
僧坊內受種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說有比丘僧住阿練兒處有疑怖
畏若比丘知是阿練兒住處有疑怖畏
難僧未作老不僧坊外自手受食僧
坊內受是比丘應向餘比丘說罪言
長老我墮可呵法不是處是法可悔
我今發露悔過是名波羅提提舍尼
法阿練兒處者去聚落五百弓於摩
伽陀國一拘盧舍於北方國則半拘
盧舍疑者乃至疑失一水器怖畏者
是中乃至畏惡比丘僧未老者僧未
一心老是人僧坊外者此僧坊牆障
外若籬障外若塹障外僧坊內者僧
坊牆障內籬障內塹障內食者五佉
陀尼五蒲闍尼五似食是中犯者若
比丘僧未與老是人不僧坊外自手
受根食僧坊內受得波羅提提舍尼
莖菜磨果飯麩糟魚肉摩栗麴麥茨
子迦師皆波羅提提舍尼罪隨自手

受隨得介所波羅提提舍尼從今願
羯磨若衆知食人一心和合僧一比丘
問言誰能為僧作衆知食人若有言
我能若有五法不應若作知食人隨
愛隨瞋隨怖隨癡不知有无若成就
五法應令作衆知食人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知有無是中一比
丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能
作衆知食人若僧時到僧忍聽某甲
比丘作衆知食人白如是如是白二
羯磨某甲比丘作衆知食人竟僧忍
默然故是事如是持若比丘受僧羯
磨已是比丘知是中有賊入應將淨
人是中立若是中見有人似賊者應
取是食語諸持食人言汝莫來入是
中有人似賊若是持食人強來者又
犯四法竟

明一百七衆學法初

佛在三舍城介時諸比丘極高著泥
洹僧極下著衆老著不周齊著佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
著泥洹僧空中淨居天言世尊過去
諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過

去諸佛周齊著泥洹僧復念我當
觀未來諸佛云何著泥洹僧空中淨
居天言世尊未來諸佛周齊著泥洹
僧佛亦觀知未來諸佛亦當周齊著
泥洹僧佛復作是念我當看淨居天
云何著泥洹僧空中天言淨居天周
齊著泥洹僧佛亦自知淨居天周齊
著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種
種因緣呵責諸比丘云何名比丘極
高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著
泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說不極高著泥
洹僧應當學若比丘極高著泥洹
羅若不極高著不犯一

不極下著泥洹僧應當學若極下著
泥洹僧突吉羅不極下著不犯二

不參差著泥洹僧應當學若參差著
泥洹僧突吉羅不參差著泥洹僧
不犯

不如鉏頭著泥洹僧應當學如鉏頭
著泥洹僧突吉羅不如鉏頭著不犯四
不如象鼻著泥洹僧應當學如象鼻

普泥洹僧突吉羅不如象鼻者不犯_五

不如多羅葉著泥洹僧應當學如多

羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉

著泥洹僧不犯_六

不如麤搏著泥洹僧應當學如麤搏

著泥洹僧突吉羅不如麤搏著者不犯_七

不細禰前著泥洹僧應當學如細禰

前著泥洹僧突吉羅不細禰前著

不犯_八

不著鞞泥洹僧應當學著鞞泥洹

僧突吉羅不著鞞衣不犯_九

不并禰兩邊著泥洹僧應當學若并禰

兩邊著泥洹僧突吉羅不并禰兩邊

著不犯_十

不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥

洹僧突吉羅不著細縷不犯_{十一}

周齊著泥洹僧應當學不周齊著泥

洹僧突吉羅周齊著不犯_{十二}

佛在王舍城今時諸比丘極高被衣

極下被衣衆老被衣不周齊被衣佛

見已作是念我當觀過去諸佛云何

被衣空中淨居天言過去諸佛周齊

被衣佛亦自憶過去諸佛周齊被衣

佛復念我當觀未來諸佛云何被衣
空中天言未來諸佛周齊被衣佛亦
自知未來諸佛周齊被衣佛復念淨
居諸天云何被衣空中天言淨居諸天
周齊被衣佛亦自見淨居諸天周齊
被衣佛以是事集比丘僧種種因緣
可責諸比丘云何名比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周齊被衣種
種因緣呵已語諸比丘以利故與
比丘結戒從今不極高被衣應當學
極高被衣突吉羅不極高被衣不犯_二
不極下被衣應當學極下被衣突吉
羅不極下被衣不犯_{十四}

不參差被衣應當學參差被衣突吉
羅不參差被衣不犯_{十五}

周齊被衣應當學不周齊被衣突吉
羅周齊被衣不犯_{十六}

佛在王舍城尔時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面礼佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝
敷座處遣使白佛時到食具已辦佛
自知時佛中前著衣入居士舍尔時

六群比丘不好覆身入是家內自看
肩臂看曾諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有功德不好覆身入家
內自看肩臂看曾如王如大臣佛見
六群比丘不好覆身入白衣舍聞居
士呵責如王如大臣佛食後以是事
集比丘僧種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘不好覆身入家內自看
肩臂看曾種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今好覆身
入家內應當學不好覆身入家內突
吉羅好覆身入家內不犯

十七

有時六群比丘雖好覆身入家內不
好覆身坐自看肩臂看曾諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德不
好覆身坐家內看肩臂看曾如王如
大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內
自看肩臂看曾佛見已食後集比丘
僧種種因緣呵責諸比丘云何名比
丘不好覆身坐家內自看肩臂看曾
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今好覆身坐家內應當學
不好覆身坐家內突吉羅好覆身坐

不犯十八

有時六群比丘不善攝身入家內脚
躐大車小車犢車輦輿輪樹柱壁
瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德不善攝身入他家
脚躐物倒地如盲人佛語諸比丘
善攝身入家內應當學不善攝身入
家內突吉羅善攝身入家內不犯九
又六群比丘鋒善攝身入家內不善
攝身坐躐大車小車犢車輦輿輪樹
柱壁瓶甕牀榆倒地如盲人佛知是
事語諸比丘善攝身坐家內應當學
不善攝身坐家內突吉羅若善攝身
坐不犯二十

佛在舍衛國舍時世尊中前著衣與
諸比丘入舍衛城諸佛常法若以神
通力入城邑聚落時現如是希有事
謂象申鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔
雀鸚鵡舍利鳥俱均羅猩猩諸鳥出
和雅音大鼓小鼓篳篥篳篥瑟琵琶
箏瑟箏策鐃鉦不鼓自鳴諸貴人舍所
有金器內外莊嚴具若在箱篋中自
然作聲音者得視韻者得聽瘖者能

言拘躄者得伸跛蹇者得手足瞤眼
得正病瘦者得除苦痛者得樂毒者
得消狂者得正殺者離殺偷者離偷
邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌
惡口无義語者不無義語貪者不貪
瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫
枷鎖杻械忘得解脫憤鬧處者皆得
空閑未種善根者種已種者增長已
增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出
現如是希有事諸衆生得利益尔時
佛漸漸行到城以右足著門闕上如
是等種種希有事皆現尔時人民於屋
上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未
曾見佛者有曾見佛者指示言此
是佛此是舍利弗目連阿那律難提
金毗羅此是六群比丘六群比丘聞
已仰看作是言某女人盲某瞤眼某
赤眼某短鼻某癭某背僂某跛某白
某黑某无威德諸女人聞已語六群
比丘言我非汝婦不與汝私通我等好
醜何豫汝事而字名我等六群比丘言
我從佛及僧入城何豫汝事指我等
言此是六群比丘似如過罪人佛聞

是事語諸比丘從今不高視入家內
應當學高視入家內突吉羅不高視
入家內不犯二十

尔時佛及僧露地坐食諸人在堂屋
上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人
未曾見佛者中有曾見佛者指示言
此是佛此是舍利弗目連阿那律難
提金毗羅此是六群比丘六群比丘
聞已即仰視作是言某女人盲某瞎
眼某赤眼某短鼻某癭某背偻某跛
某黑某白某无威德諸女人聞已語
六群比丘言我等非汝歸不與汝通
我等好醜何豫汝事而名字我等六
群比丘言我從佛及僧受請坐食何
豫汝等事而指我等言此是六群比
丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘
從今不高視坐家內應當學高視坐家
內突吉羅不高視坐家內不犯二十
又六群比丘嬾呵供養入家內作是言
昨日飲食香美熟好次第等與好數
座處今日或當不如昨日香美熟好
或不次第等與諸居士呵責言諸沙
門釋子不善不種不獲但能敢食出

他過罪佛聞是事語諸比丘從今不
呵供養入家內應當學呵供養入突
吉羅不呵供養入不犯_{三十}

又六群比丘入時不呵供養坐已便
呵作是言昨日飲食香美熟好次第
等與好數座處今日或當不如昨日
香美熟好或不次第等與諸居士呵
言是沙門釋子不善不種不穫但能
取食出他過罪佛聞是事已語諸比
丘從今不呵供養坐家內應當學呵供
養坐突吉羅不呵供養坐不犯_{二十}

又六群比丘高大聲入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德高突
聲入家內如婆羅門佛語諸比丘從
今靜默入家內應當學若不靜默入
家內突吉羅靜默入不犯_{二十}

又六群比丘雖不高聲入家內便高
聲坐如婆羅門諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德高大聲坐他家
如婆羅門佛聞已語諸比丘從今靜
默坐家內應當學若不靜默坐家內
突吉羅若靜默坐不犯_{二十}

又六群比丘蹲行入家內諸居士呵

責言沙門釋子自言善好有功德蹲
行入家內似如截脚佛聞已語諸比
丘從今不蹲行入家內應當學蹲行
入家內突吉羅不蹲行入不犯_{二十}
_七

又六群比丘雖不蹲行入家內便蹲
坐家內諸居士呵責言沙門釋子蹲
坐家內如外道佛語諸比丘從今不
蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉
羅不蹲坐不犯_{二十}

又六群比丘以衣覆頭入家內諸居
士瞋呵責言是諸比丘自言善好有
德以衣覆頭入家內似如同捕人佛
言從今不覆頭入家內應當學若覆
頭入家內突吉羅不覆頭入不犯_{二十}
_九

又六群比丘雖不覆頭入家內覆頭
坐家內諸居士呵責諸比丘自言善
好有德覆頭坐家內似如同捕人佛
言從今不覆頭坐家內應當學若覆
頭坐突吉羅不覆頭坐不犯_{三十}

又六群比丘褻頭入家內諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德褻
頭入家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不褻頭入家內應當學

若裸頭入突吉羅不裸頭入不犯_{三十}

又六群比丘雖不裸頭入家內而裸

頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言

善好有德裸頭坐家內如王如大臣佛

聞是事語諸比丘從今不裸頭坐家內

應當學若裸頭坐突吉羅不裸頭坐

不犯_{三十}

又六群比丘肘隱人肩入家內諸居

士呵責言沙門釋子自言善好有德

兩隱人肩入家內如王如大臣佛聞是

事語諸比丘從今不肘隱人肩入家

內應當學肘隱人肩入家內突吉羅

不肘隱人肩入不犯_{三十}

又六群比丘雖不肘隱人肩入家內

便肘隱人肩坐家內諸居士嗔呵責

言諸沙門釋子自言善好有德肘隱

人肩坐家內如王如大臣佛聞是事

語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應

當學肘隱人肩坐突吉羅不肘隱

人肩坐不犯_{三十}

又六群比丘叉腰入家內諸居士呵

責言沙門釋子自言善好有德叉腰

入家內如王如大臣佛聞是事語諸

比丘從今不又腰入家內應當學又腰入突吉羅不又腰入不犯_{三十}
_五

又六群比丘雖不又腰入家內便又腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德又腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不又腰坐家內應當學又腰坐突吉羅不又腰坐不犯_{三十}
_六

又六群比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德左右反抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不左右反抄衣入家內應當學左右反抄衣入家內突吉羅不左右反抄衣入不犯_{三十}
七 忒時六群比丘雖不左右反抄衣入家內便左右反抄衣坐家內諸居士呵責言云何名比丘左右反抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家內應當學左右反抄衣坐突吉羅不左右反抄衣坐不犯{三十}
_八

又六群比丘偏抄衣入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德偏

抄衣入家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不偏抄衣入家內應
當學若偏抄衣入突吉羅不偏抄衣
入不犯九十

又六群比丘雖不偏抄衣入家內便
偏抄衣坐家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德偏抄衣坐家內
如王如大臣佛聞是事語諸比丘不
偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐
家內突吉羅不偏抄衣坐不犯四十

舍時六群比丘以衣覆右肩全舉左
肩入家內諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩入家內如王如大臣佛聞
是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩
全舉左肩入家內應當學若以衣
覆右肩全舉左肩入家內突吉羅
不以衣覆右肩全舉左肩入不犯二十
又六群比丘雖不以衣覆右肩全

舉左肩入家內便以衣覆右肩全
舉左肩入家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩入家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不應以衣覆右
肩全舉左肩^上坐家內應當學若以
衣覆右肩全舉左肩^上坐突吉羅不
覆右肩全舉左肩^上坐不犯^{四十}

尔時六群比丘掉臂入家內諸居士
呵責言諸沙門釋子自言善好有德
掉臂入家內似如種穀人佛聞是事
語諸比丘從今不掉臂入家內應當
學若掉臂入突吉羅若不掉臂入不
犯^{四十}

尔時諸比丘雖不掉臂入家內便掉
臂坐諸居士呵責言沙門釋子自言
善好有功德掉臂坐家內似如種穀
人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂
坐家內應當學若掉臂坐突吉羅若
不掉臂坐家內不犯^{四十}

尔時六群比丘搖肩入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德操
肩入家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不搖肩入家內應當學
若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不
犯^{四十}

尔時六群比丘雖不搖肩入家內便

搖肩坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩坐突吉羅不搖肩坐不犯_{四十}

又六群比丘搖頭入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖頭入家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭入家內應當學若搖頭入家內突吉羅不搖頭入不犯_{四十}

又六群比丘雖不搖頭入家內便搖頭坐家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖頭坐家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐突吉羅不搖頭坐不犯_{四十}

又時六群比丘搖身入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖身入家內似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不搖身入家內應當學若搖身入突吉羅不搖身入不犯_{四十}

又時六群比丘雖不搖身入家內便搖身坐諸居士呵責言沙門釋子搖

身坐家內似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐家內突吉羅不搖身坐家內不犯十五 今時六群比丘携手入家內蹙踰瓶甕器物倒地諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德携手入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不携手入家內應當學若携手入家內突吉羅不携手入家內不犯五十

又六群比丘雖不携手入家內便携手坐家內諸居士言諸長老相近坐此請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不携手坐家內應當學若携手坐家內突吉羅不携手坐不犯五十

又六群比丘翹一脚入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德翹一脚入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚入家內應當學若翹一脚入家內突吉羅不翹一脚入家內不犯五十

今時六群比丘雖不翹一脚入家內

便翹一脚坐家內諸居士言諸長老
相近坐我請比丘多六群比丘言汝
等更有何等事何不廣敷座處令我
今不應翹一脚坐家內應當學翹一
脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯_四
尔時六群比丘累胪坐家內下露形
體諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德累胪坐家內下露形體佛聞
是事語諸比丘從今不累胪坐家內
應當學若累胪坐家內突吉羅不累
胪坐不犯_五
_{五十}

尔時六群比丘累脚坐諸居士呵責
言沙門釋子自言善好有德累脚坐
家內如王如大目佛聞是事語諸比
丘從今不累脚坐應當學若累脚坐
突吉羅不累脚坐不犯_六
_{五十}

佛在舍衛國尔時六群比丘早起著
衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中
門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂
時六群比丘共相謂言此人憂感我
能令語笑六群比丘前到是居士所以
掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝等

何急共相憂愁以掌扶頰而坐六群比丘願語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內為白衣笑故應當學若掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯持佛在王舍城今時有一居士請佛及僧明日食佛默然受已居士知佛受已從坐而起頭面礼佛足右遶而去還到自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷座處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧坐已自手行水欲下飲食時六群比丘持鉢置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六群比丘言此中何以不與飯居士言已與六群比丘言不與居士言看鉢中看已喚居士言授我鉢來諸居士言汝等句者心在何處今方喚授鉢佛言從今一心受飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受不犯五十
八又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸

居士著羹鉢中已過六群比丘言此
中何以不與羹耶答言已與六群比
丘言不與居士言何不看鉢中看已
語言授我鉢來諸居士言汝向者心
在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸
比丘從今一心受羹應當學若不一
心受羹突吉羅一心受羹不犯五十
又六群比丘溢鉢受飲食是中飯羹
溢出諸居士言飯當更益羹亦當更益
何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘
從今不溢鉢受食應當學若溢鉢受
食突吉羅不溢鉢受不犯六十

又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜
處飯食諸居士呵責言何以澆食如
小兒佛聞是事語諸比丘從今等羹
飯和合食應當學若不等羹飯食
突吉羅若羹飯等食不犯六十

又六群比丘飯上若有酥酪及羹
中取如并諸居士呵責言諸比丘食
如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從
今不應圖中取如并應當學圖中食
突吉羅不圖中食不犯六十

又六群比丘搏飯食諸居士呵責言

諸比丘搏飯如小兒佛聞是事語諸比丘從今不搏飯食應當學若搏飯食突吉羅不搏飯食不犯六十

又六群比丘大搏飯食諸居士呵責言諸比丘大搏飯食似如有人欲奪駢逐佛聞是事語諸比丘從今不大搏食應當學若大搏食突吉羅不大搏食不犯六十

又六群比丘手把飯食諸居士呵責言諸比丘手把飯食如田種人佛聞是事語諸比丘從今不手把飯食應當學手把飯食突吉羅不手把飯食不犯五十

又時諸比丘次第坐食有一比丘食未至便大張口六群比丘與比丘坐以戲故持土塊著口中尔時衆中有如是不清淨事佛言從今不豫張口待飯食應當學若食未至豫張口待食突吉羅不豫張口待不犯六十

有時六群比丘哈食語羹飯從口流出比丘坐比丘見便吐逆佛言從今不哈食語應當學若哈食語突吉羅不哈食語不犯六十

又六群比丘嚙半食半在口中半在手中佛言從今不嚙半食應當學若嚙半食突吉羅不嚙半食不犯六八

佛在迦維羅衛國今時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從坐起頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處遣使白佛言時到食具已辦佛自知時佛著衣持鉢及僧入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳已辦自手下飯與乳諸比丘吸食作聲今時有比丘先是伎兒聞是聲即起舞諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德去何令他笑如伎兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問舞比丘汝以何心舞答言世尊欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作聲突吉羅不吸食作聲不犯六十九

又六群比丘嚼食嚙嚙作聲諸居士

呵責言沙門釋子自言善好有德嚼
食啞啞作聲如啞啞食佛言從今不
嚼食作聲應當學嚼食作聲食突吉
羅不嚼食作聲不犯_{七十}

又六群比丘滿口著飯漸漸咽諸居
士呵責言如獼猴食佛言從今不未
咽食食應當學未咽食食突吉羅咽
已食不犯_{七十}

又六群比丘吐舌食作是言誰能全
吞今持不壞諸居士呵責言諸比丘
吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應
當學吐舌食突吉羅不吐舌不犯_{七十}

又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言
應好棄涕為寒耶為敬緣耶佛言
從今不縮鼻食應當學縮鼻食突吉
羅不縮鼻食不犯_{七十}

又六群比丘舐手食諸居士呵責言
羹飯盡當更益何以舐手佛言從今
不舐手食應當學若舐手食突吉羅
不舐手食不犯_{七十}

又六群比丘指按鉢食諸居士呵責
言羹飯盡當更益何以指按鉢食佛
言從今不指按鉢食應當學若指按

鉢食突吉羅不拒杖鉢食不犯

五十七

又六群比丘食著手振却諸居士呵

責言諸比丘食如王如大臣振手食

棄佛言從今不振手食應當學振手

食突吉羅不振手食不犯

六十七

又六群比丘棄著手飯諸居士呵責

言是諸沙門不善不種不穫但敗復

棄佛言從今不弃著手飯應當學棄

著手飯突吉羅不棄不犯

七十七

余時六群比丘臙手便捉飲器比坐

比丘見便吐逆佛言從今不臙手捉

飲器應當學臙手捉飲器突吉羅不

臙手捉不犯

八十七

又六群比丘不病自為索飯索羹佛

言從今不病不自為索飯索羹應當

學不病自索羹飯突吉羅若病索不

犯

九十七

又六群比丘以飯覆羹更望得故語

諸居士言此中著羹答言先取鉢中

飯覆者佛言從今不飯覆羹欲望更

得應當學若飯覆羹更望得者突

吉羅更不望得覆者不犯

八十八

又六群比丘呵相看比坐鉢中作是

言汝多我少我少汝多佛言不呵相看比丘坐鉢應當學呵相看比丘坐鉢突吉羅不呵相看不犯^{八十}

又一比丘僧中食時看餘處六群比丘與作比丘以戲笑故持骨著其鉢中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚怖以是事故佛言端視鉢食應當學若不端視鉢食突吉羅端視鉢食不犯^{八十}

又六群比丘多受食不次第噉盡殘在鉢中便著水湯棄滿澡盤中取殘食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但能噉復棄佛言次第噉食盡應當學不次第噉食盡突吉羅次第噉盡不犯^{八十}

佛在迦毗羅國今時有居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從坐起頭面礼佛足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧到居士舍新堂上水精作地諸比丘洗鉢水中有殘食捨著堂上似如吐諸居士可^言言是諸比丘

不善更有屏處可棄此水何以乃棄
此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人
不應棄舍內應當學若不問主人棄
舍內突吉羅問主人棄者不犯

八十
四竟

十誦律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第二十 第三誦之七

贈

後秦比丘度手戒律若多羅譯

衆學法之餘

佛在舍衛國。爾時波斯匿王立如走
法。若佛在祇洹。我當日以往時。王聞
佛在祇洹。即勅御者嚴駕。御者受教。
嚴駕已辦。白言。大王嚴駕已竟。王自
知時。王即乘乘出城。向祇洹。王在乘
上。六群比丘為王說法。言。大王色無
常。受想行識。无常。是中。有比丘少。舒
知足。行頭陀。見是事。心不喜。種種因
緣。訶責。云。何名比丘。人在乘上。步為
說法。諸比丘以是事。向佛廣說佛語。
諸比丘人无病。乘乘不應為說法。應
當學。若不病。乘乘為說法。突吉羅。為
病人說法。不犯。八十

又時王在前行。六群比丘隨後行為
說法。言。大王色無常。受想行識。无常
佛語。諸比丘人不病。在前行。不隨後
為說法。應當學。若為不病。在前行。人
說法。突吉羅。為病人說法。不犯。八十
又時王在道中。行。六群比丘在道外

為三說法言大王色无常受想行識
無常佛語諸比丘若人不病在道中
行比丘在道外行不應為說法應當
學若自在道外為道中行不病人說
法突言羅為病人說法不犯八十
諸王行法持牀榻自隨王在高牀上
坐六群比丘立為說法大王色受想
行識无常佛語諸比丘從今無病人
坐比丘立不為說法應當學若自立
為坐不病人說法突吉羅為病人說
法不犯八十

王於六群比丘无大恭敬心六群比
丘或得卑小坐處王自坐高處六群
比丘在卑下處為王說法言大王色
受想行識無常佛語諸比丘人無病
在高處自在下處不為說法應當學
若自在下處為高處不病人說法突
吉羅為病人說法不犯八十

有時王身大坐久便卧六群比丘坐
為說法言大王色受想行識无常佛語
諸比丘人無病卧比丘坐不為說法
應當學若自坐為卧不病人說法突
吉羅為病人說法不犯九十

有時王覆頭六群比丘為王說法言
大王色受想行識無常佛語諸比丘
不為覆頭人說法除病應當學若為
覆頭不病人說法突吉羅為病人說
法不犯九十

有時王裹頭六群比丘為說法言大
王色受想行識無常佛語諸比丘不
為裹頭人說法除病應當學若為不
病裹頭人說法突吉羅為病人說法
不犯九十

有時王肘隱人肩六群比丘為說法
言大王色受想行識無常佛語諸比
丘不應為肘隱人肩者說法除病應
當學 為肘隱人肩不病人說法突
吉羅為病人說不犯九十

有時王又腰六群比丘為說法言大
王色受想行識無常佛語諸比丘不
為又腰人說法除病應當學若為不
病又腰人說法突吉羅為病人說法
不犯九十

有時王左右抄衣六群比丘為說法
言大王色受想行識無常佛語諸比
丘不為左右抄衣人說法除病應當

學若為左右抄衣不病者說法突吉
羅為病人說法不犯九十
五

有時王偏抄衣六群比丘為說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不為偏抄衣人說法除病應當學若
偏抄衣不病為說法突吉羅為病者
說法不犯九十
六

有時王以衣覆右肩全舉左肩上六
群比丘為王說法言大王色受想行
識无常佛語諸比丘不為以衣覆右
肩全舉左肩上人說法除病應當學
若為以衣覆右肩全舉左肩上不病
人說法突吉羅為病人說法不犯九十
七

有時王著草屣六群比丘為說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不為著草屣人說法除病應當學若
為著草屣不病人說法突吉羅為病
者說法不犯九十
八

有時王著屣六群比丘為王說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不為著屣人說法除病應當學若為
著屣不病人說法突吉羅為病人說
法不犯九十
九

有時佛與无量百千万眾恭敬圍繞
說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉盖
者捉刀者捉盾者捉弓箭者六群比
丘別為說法是眾中有堪得道者以
衆作二段故心散乱不得道諸佛當
法不一心衆生不為說法佛即為王
種種說法示教利喜示教利喜已默
然王知佛種種說法示教利喜已從
坐起頭面礼佛足右繞而去王去未
久佛以是事集比丘僧以種種因緣
呵責六群比丘云何名比丘為捉杖
不病人說法若捉盖捉大刀小刀盾
弓箭種種器仗人說法種種訶已語
諸比丘不為捉杖人說法除病應當
學若為捉杖不病人說法突吉羅為
病者說法不犯 一百

不為捉盖人說法除病應當學若為
捉盖不病人說法突吉羅為病人說
法不犯 一百

不為捉刀人說法除病應當學若為捉
刀人說法突吉羅不為捉刀人說法
不犯 一百

不為捉盾捉弓箭人說法除病應當

學若為捉盾弓箭人說法突吉羅不
為捉盾弓箭人說法不犯一百

佛在王舍城小時六群比丘往語守
菜園人言汝與我等菜問言與價不
答言我乞無價守菜人言索菜空與
者我等云何得活六群比丘言不與
我耶答言不與六群比丘餘時大小
便洩屎菜上臭爛死壞守菜人言誰之
所作六群比丘往語守菜人言汝知
誰汙汝菜答言不知六群比丘言我
等所作隨汝索菜不與我等故作如
是事六群比丘勇健多力不大畏罪
守菜人不能奈何諸居士訶責言沙
門釋子自言善好有德菜上大小便
洩唾如王如大臣佛聞是事語諸比
丘不得菜上大小便洩唾除病應當學
若不病大小便洩唾菜上突吉羅若
病不犯一百

佛在王舍城小時六群比丘往語浣
衣人言與我浣衣問言與價不答言
無價浣衣人言有浣衣不與價者我
等空浣衣云何得活六群比丘言不
與我浣耶答言不與汝浣六群比丘

到淨水中浣衣處大小便洩唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰作是事六群比丘餘時往問汝等知不誰汙是水荅言不知六群比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六群比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能奈何諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便洩唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責六群比丘云何名比丘淨用水中大小便涕唾佛但訶責而未結戒又佛在舍衛國舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六群比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大小便洩唾池中諸居士訶責言是沙門釋子不善更无大小便處耶乃到是淨用水中大小便洩唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責言云何名比丘淨用水中

大小便洩唾佛種種因緣訶已語諸比丘不應淨用水中大小便洩唾除病應當學若不病淨用水中大小便洩唾突吉羅病者不犯一百五

佛在舍衛國今時六群比丘立大小便佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當學若不病立大小便突吉羅若病不犯一百六

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已從坐起頭面礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處已遣使白佛時到食具已辦佛自知時六群比丘與十七群比丘常共相違闔諍時十七群比丘次守僧坊六群比丘次與迎食六群比丘共相謂言我等今日故斷十七群比丘食有言云何斷荅言但來當知六群比丘到十七群比丘所索鉢言與汝迎食分即隨佛及僧至所請家六群比丘先食已迎十七群比丘食分便出出已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸上井上池上

多人衆處住時十七群比丘年少飢急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門外大樹上遙看見不時有一比丘上樹看見言在某樹下井上岸下多人衆中住至日垂中額上流汗方來喚言汝取食分問言何故遲耶荅言我等得食便出問言汝等不在某樹下岸下多人衆中住耶而言得食便出六群比丘言誰道耶十七群比丘言我上樹上見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因緣訶已向佛廣說佛知故問十七群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責十七群比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣訶已語諸比丘樹過人不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹无急因緣突吉羅若急因緣不犯一百七衆學法竟七滅諍法初

佛在王舍城尔時六群比丘勸檀越作浴已辦浴具有客比丘冥來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服

雜錯客比丘洗已出於本處取衣出外看是他衣作是念此衣當還本處更覓我衣還入水處六群比丘常與善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言汝已出何故來還答言我後來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已出取水出外看非我衣作是念此衣當還本處更覓我衣是故來還六群比丘言不如汝言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪不答言不見六群比丘共相謂言此去何直尔不自言罪當與作不見擯六群比丘即為作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六群比丘為我作不見擯无因緣本末我不自言罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意住已持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不乞道路不疲耶尔時佛問客比丘忍不足不乞食不難道路不疲耶客比丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事向佛廣說佛知故問是

比丘六群比丘何故與汝作不見擯
比丘白佛言世尊无因緣本末我不
自言罪強為我作不見擯佛言若六
群比丘无因緣本末汝不自言罪強
為汝作不見擯者汝莫愁憂我當
與汝作法伴佐助汝佛言從今聽自
言減諍法用是自言減諍衆僧中種
種事起應減自言減諍有十種非法
十種如法十種非法者若比丘犯波
羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘犯
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘不
犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自
說犯波羅夷不自言我犯波羅夷是
名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我
犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯
是名十非法十種如法者有比丘犯
波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提

提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷
衆僧問言汝自說犯不自言不犯是
名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙液
逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不
犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯
是名十如法自言 一法

尔時六群比丘聞是事我等三舍城
中作不見擯比丘到舍衛國諸比丘
共事共住我等當往舍衛國六群比
丘隨意住王舍城已持衣鉢往舍衛
國詣佛所尔時多有比丘祇洹門間
空地經行六群比丘見已問言我等
王舍城與不見擯比丘來到舍衛國
汝諸比丘共事共住耶諸比丘答言
佛以自言滅諍滅是事六群比丘言
此事不滅惡滅我等不現前故尔時
六群比丘佛聽自言滅諍法違逆不
受謗佛知見事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不專作是言云
何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆
不受謗佛知見事種種因緣可已向

佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責六群比丘云何名比丘我聽自言滅諍法違逆不受謗如來知見事種種因緣訶已語諸比丘從今聽現前滅諍法用是現前滅諍僧中種種事起應滅現前滅諍有二種非法二種如法二種非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍又非法僧約勑非法三人令折伏與現前滅諍又不如法僧約勑不如法二人一人令折伏與現前滅諍又不如法三人約勑不如法三人令折伏與現前比尼又不如法二人約勑不如法二人一人令折伏與現前比尼又不如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼又不如法僧令折伏與現前比尼又不如法僧約勑如法約勑如法三人二人一人令折伏與現前比尼又不如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前比

尼又不如法二人約勅如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又不
如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名二非法
現前比尼法二種如法現前比尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現
前比尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前比尼又如法
三人約勅如法三人二人一人僧令折伏與現前比尼又如法二人約勅
如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又如法一人約勂如法一人
僧三人二人令折伏與現前比尼是名一如法現前比尼法又如法僧約
勅不如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勂不如法三人二人一人
令折伏與現前比尼又如法三人約勂不如法三人二人一人僧令折伏
與現前比尼又如法二人約勂不如法二人一人僧三人令折伏與現前
比尼又如法一人約勂不如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是
名二種如法現前比尼

佛在王舍城。尔时長老施驃力士子
為弥多羅比丘尼以無根波羅夷謗
故若僧若三人二人一人常說是事
尔時施驃力士子以是事語諸比丘
弥多羅比丘尼以无根波羅夷謗我
故若僧三人二人一人常說是事我
當云何語比丘以是事白佛。佛以是
事集比丘僧。佛知故問施驃力士子
汝實為弥多羅比丘尼以无根波羅
夷謗故若僧三人二人一人常說是
事。汝向諸比丘說我當云何汝實尔
不答言。實尔世尊。佛言。從今聽憶念
比丘尼法。用是憶念比丘尼法。僧由種種
事起。應滅有三種非法。憶念比丘尼有
三種。如法憶念比丘尼三種非法者有
比丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。是比
丘從僧乞憶念比丘尼。若僧與是比丘
憶念比丘尼。是名非法。何以故。是人應
與滅擯故。又如施越比丘狂癡心顛
倒。故多作不清淨非法。不隨順道非
沙門法。是人還得本心。先所作罪若
僧三人二人一人常說是事。是人從
僧乞憶念比丘尼。若僧與是人憶念比

尼是名非法何以故是人應與不癡
比尼故又如訶多比丘无慙无愧破
戒有見聞疑罪是人自言我有是罪
後言我無是罪是人從僧乞憶念比
尼若僧與是人憶念比尼是名非法
何以故是人應與實覓比尼故是名
二非法憶念比尼三如法者又比丘
如陀驪比丘為弥多羅比丘尼無根
波羅夷謗故若僧三人二人一人常
說是事是比丘從僧乞憶念比尼若
僧與是人憶念比尼是名如法何以
故是人應與憶念比尼故又如一比
丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若
僧三人二人一人猶說是事是比丘從
僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比
尼是名如法何以故是人應與憶念
比尼故又如比丘未犯是罪將必當
犯以是事故若僧三人二人一人說
犯是罪是比丘從僧乞憶念比尼若
僧與是比丘憶念比尼是名如法何
以故是人應與憶念比尼故是名三
如法憶念比尼佛如是語已語諸比
丘汝等與陀驪比丘憶念比尼若更

有如是人亦應與憶念比尼憶念比尼法者是陀驪比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀驪比丘為彌多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念比尼如是再三乞今時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀驪比丘為彌多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀驪比丘從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀驪比丘憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驪憶念比尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念比尼比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提三法

佛在舍衛國。尔時有比丘名施越。癡狂心顛倒。故多作不清淨。非法不隨順道。非沙門法。是人還得本心。先所作罪。若僧三人。二人一人。常說是事。施越語諸比丘。我本狂癡心顛倒。故多作不清淨。非法不隨順道。非沙門法。我今還得本心。若僧三人。二人一人。常說我本所作罪。我今當去。何諸比丘。以是事向佛廣說。佛知而故問。施越。汝實狂癡心顛倒。故多作不清淨。非法不隨順道。非沙門法。汝還得本心。若僧三人。二人一人。說汝本所作罪。汝向諸比丘說。我當去。何汝實。尔不荅言。實尔世尊。佛言。從今聽不癡比尼用。是不癡比尼。僧中有種種事起。應滅不癡比尼。有四種非法。四種如法。四種非法者。有比丘不癡狂。顛倒現癡狂。相貌諸比丘。僧中問汝狂癡時所作。今憶念不荅言。長老。我憶念癡。故作他人教我。使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人。從僧乞不癡比尼。若僧與是人。不癡比尼。是名四非法。四如法者。有比丘實

狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問
汝憶念狂癡時所作不答言不憶念
他前教我作不憶夢中所作不憶裸
形東西走立大小便是人從僧乞不
癡比丘若僧與是人癡比丘是名
四如法不癡比丘佛言從今聽不癡
比丘用是不癡比丘僧中種種事起
應減余時佛語諸比丘汝等與施
越比丘不癡比丘若更有如是人僧
亦應與不癡比丘與法者是施越比
丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪
合掌言大德僧聽我施越比丘本狂
癡心顛倒多作不清淨非法不隨順
道非沙門法我今還得本心若僧三
人二人一人說我先所作罪我今從
僧乞不癡比丘若僧三人二人一人
莫復更說是事僧憐愍故與我不
癡比丘如是再三乞余時一比丘僧
中唱大德僧聽是施越比丘本狂癡
心顛倒多作不清淨非法不隨順道
非沙門法今得本心若僧三人二人
一人說先所作罪今施越比丘從僧
乞不癡比丘若僧三人二人一人莫

復更說是事若僧時到僧忍聽與施
越比丘不疑比尼若僧三人二人
人莫復更說是事白如是如是白四
羯磨僧與施越比丘不疑比尼竟僧
忍默然故是事如是持得不疑比尼
行法者餘比丘不應出其過罪不應
令憶念不應從乞聽亦不應受他比
丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受
他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出
過罪若令憶念得波逸提四法

佛在迦維羅衛國今時有比丘名訶
哆无慙無愧惡欲有見聞疑罪是比
丘先自言作後言不作諸比丘以是
事向佛廣說佛以是事集比丘僧語
諸比丘從今聽實見滅諍用是實見
比尼僧中種種事起應滅實見比尼
有五種非法五種如法五非法者有
比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯
若僧與是人實見比尼是名非法何
以故是人應與滅擯故有比丘犯僧
伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突
吉羅先言不犯後言犯若僧與是
人實見比尼是名非法何以故是人

隨所犯應治故五如法者有比丘犯
波羅夷先言犯後言不犯若僧與是
比丘實覓比尼是名如法何以故是
人應與實覓比尼故若比丘犯僧伽
婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉
羅先言犯後言不犯若僧與是比丘
實覓比尼是名如法何以故是人應
與實覓比尼故佛語諸比丘汝等與
訶哆比丘實覓比尼若更有如是比
丘者僧亦應與實覓比尼與法者一
心和合僧一比丘僧中唱言大德僧
聽是呵哆比丘無慙無愧惡欲有見
聞疑罪先自言犯後言不犯以是故
僧與實覓比尼若僧時到僧忍聽與
訶哆比丘實覓比尼白如是如是白
四羯磨僧與訶哆比丘實視比尼法
竟僧忍默然故是事如是持得實
覓比尼行法者是比丘不應與他受
大戒不得受他依止不應畜沙弥不
應受教誡比丘尼法若僧羯磨教誡比
丘尼不應教他僧所與作實覓比尼
罪更不應犯若似是罪及過是罪亦
不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作

羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪恒自謙卑應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨

五法

佛在俱舍弥國尔時俱舍弥諸比丘喜闍諱相言多少事起作是念若長老舍利弗作断事主者我等當得决了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有闍賴吒比丘能受作断事主不阿難白佛言世尊有能受作断事主佛即以是事集比丘僧語諸比丘從今聽闍賴吒比丘作断事主受是断事法如法如比尼如佛教現前除滅闍賴吒有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闍賴吒自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應尔起不應尔起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好

應尔起不應尔起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善口善身不善者自身往到舉事者有事者所作已不作是言從是事若好若不好應尔起不應尔起若汝勝彼負彼勝汝負不遣使到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應尔起不應尔起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所作不作是言從是事若好若不好應尔起不應尔起若汝勝彼負彼勝汝負又不遣使往到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應尔起不應尔起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從今作闍賴吒者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得別與一人同一道行不應共期若先有少多因緣與期應滅是期期者若中前若中後若晝若夜若阿練兒處若近聚落僧坊是闍賴吒應受是所斷事如法如比尼如佛教現前除滅用一比尼所謂現前比尼何等現前現前有二種人

現前比尼現前人現前者謂有隨助舉事人及有事人共集一處比尼現前者如法如比尼如佛教斷是事是名比尼現前若是闍賴吒不能如法如比尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷是事若僧能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者是中所所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現前在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比尼現前者如法如比尼如佛教斷是事是名比尼現前若僧不能如法如比尼如佛教斷是事者亦時應僧中舉為迴鵠羅應羯磨為迴鵠羅今斷是事羯磨法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作為迴鵠羅如法如比尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作為迴鵠羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡

行不知斷不斷成就五法應立作爲
迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖
行不隨癡行能知斷不斷即時一比
丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比
丘能作爲迴鳩羅如法如比尼如佛教
斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲
某甲比丘作爲迴鳩羅能如法斷隨
僧中事是名白如是白二羯磨僧立
事竟僧忍默然故是事如是持是爲
迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與
此人欲已遠去若此爲迴鳩羅是一
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比尼如佛教斷是事若爲迴鳩
羅能如法如比尼如佛教斷是事者
是名爲斷用一比尼所謂現前比尼
現前比尼者僧現前人現前比尼現
前僧現前者如上說人現前比尼現
前亦如上說若爲迴鳩羅不能如法
如比尼如佛教斷是事者應更立爲
迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘
僧中問言誰能作爲迴鳩羅斷隨僧
中事若言我能一比丘僧中唱言大

德僧聽某甲某甲比丘能作爲迴鵝
羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍
聽某甲某甲比丘作爲迴鵝羅能如
法斷隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作爲迴鵝羅斷
隨僧中事竟僧忍默然故是事如是
持是爲迴鵝羅若是上座諸下座以
比丘應與欲已小遠去若爲迴鵝羅是下
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比丘如佛教斷是事若爲迴鵝
羅能如法如比丘如佛教斷是事者
是名爲斷用一比尼謂現前比丘現
前比丘者僧現前人現前比丘現前
僧現前者如上說人現前比丘現前
亦如上說若是爲迴鵝羅不能如法
斷者還付先爲迴鵝羅先爲迴鵝羅
應如法如比丘如佛教斷若能如法
斷是事者是名爲斷用一比尼謂現
前比丘現前比丘者僧現前人現前
比丘現前僧現前者如上說人現前
比丘現前亦如上說若是先爲迴鵝
羅復不能如法如比丘如佛教斷是
事者應捨付僧僧應受是事如法如

比尼如佛教斷若僧取是事能如法
如比尼如佛教斷者是名為斷用一
比尼謂現前比尼現前比尼者僧現
前人現前比尼現前僧現前如上說
人現前比尼現前亦如上說若僧不
能如法如比尼如佛教斷是事者僧
應遣使往近處僧所作是言此事如
是如是因緣起聞賴吒不能斷衆僧
不能斷先爲迴鳩羅不能斷後爲迴
鳩羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅先
爲迴鳩羅不能斷還付衆僧汝等大
德和合來爲斷是事故即時彼衆應
和合若僧先安居應受七日去若七
日盡應破安居去爲和合故是近處
僧應受是事如法如比尼如佛教斷
若近處僧能如法如比尼如佛教斷
是事者是名為斷用一比尼謂現前
比尼現前比尼者僧現前人現前比
尼現前僧現前如上說人現前比尼
現前亦如上說若近處僧不能如法
如比尼如佛教斷是事者今時應僧
中羯磨爲迴鳩羅令斷羯磨者一心
和合僧一比丘僧中間言誰能作爲

迴鳩羅如法如比丘尼如佛教斷此隨
僧中事是中若言我能若有五法不
應立作爲迴鳩羅何等五隨受隨瞋
隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法
隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘
能作爲迴鳩羅能如法斷隨僧中事
若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作
爲迴鳩羅如法斷隨僧中事是名曰
如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘
作爲迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍
默然故是事如是持是爲迴鳩羅若
是上座諸下座比丘應來與此比丘
欲已遠去若是下座應從諸上座比
丘取欲已小遠去當如法如比丘如
佛教斷是事是爲迴鳩羅若能如法
如比丘尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比丘尼現前比丘
僧現前人現前比丘尼現前僧現前者
如上說人現前比丘尼現前亦如上說
若是爲迴鳩羅不能如法如比丘如
佛教斷是事者應更立爲迴鳩羅立

法者一心和合僧一比丘僧中問言
誰能作爲迴鳩羅如法斷隨僧中事
若言我能一比丘僧中唱言大德僧
聽某甲某甲比丘能作爲迴鳩羅如
法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某
甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中
事是名白如是白二羯磨立某甲某
甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中事竟
僧忍默然故是事如是持是爲迴鳩
羅若是上座諸下座比丘應與欲已
小遠去若爲迴鳩羅是下座應從諸
上座取欲已小遠去應如法如比丘
如佛教斷是事若爲迴鳩羅能如法
如比丘如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比丘現前比丘者
僧現前人現前比丘現前僧現前如
上說人現前比丘現前亦如上說若
是爲迴鳩羅不能如法如比丘如佛
教斷是事者應還付先爲迴鳩羅先
爲迴鳩羅應受是事如法如比丘如
佛教斷是事是爲迴鳩羅若能如法
如比丘如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比丘現前比丘者

僧現前人現前比尼現前僧現前者
如上說人現前比尼現前亦如上說
若是先爲迴鳩羅復不能如法如比
尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是
事如法如比尼如佛教斷若僧受是
事能如法如比尼如佛教斷者是名
爲斷用一比尼謂現前比尼現前比
尼者僧現前人現前比尼現前僧現
前如上說人現前比尼現前亦如上說
若是近處僧不能如法如比尼如佛
教斷是事者聞某住處僧若有大衆
好上座知波羅提木又是僧中多有
比丘持修多羅者持比尼者持摩多
羅伽者是近處僧應以是事遣使至
某住處僧中應先立傳事人若界外
令滿僧數立法者一心和合僧應問
言誰能作傳事人從是處持是事至
某處若道中能斷者好是中若有人
言我能若有五法不應立作傳事人
隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若
成就五法應立作傳事人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知滅不滅今時是傳
事人應持是事去若道中能如法如

比尼如佛教斷者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前亦如上說

若傳事人不能道中如法如比尼如佛教斷者應持至彼僧中是僧中若有上座多知多識長老比丘應語是人其事如是如是因緣起闍賴吒不能斷衆僧不能斷先爲迴鳩羅不能斷後爲迴鳩羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅先爲迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處爲迴鳩羅不能斷後爲迴鳩羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來是闍汝長老能受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者強三者佞戾四者往來五者疑畏堅者堅執其事強者舉事人有事人勇健強力佞戾者舉事人有事人惡性瞋恨往來者此事從一住處至一住處疑畏者

諸比丘畏斷事時破一心和合僧作
兩段故先應立行籌人如是應立一
心和合僧應問言誰能作行籌人是
中有人言我能有五法不應立作行
籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌
不行籌若成就五法應立作行籌人
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行
籌不行籌是中一比丘唱言大德僧
聽某甲比丘能作行籌人若僧時到
僧忍聽某甲比丘為僧作行籌人是
名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作
行籌人竟僧忍默然故是事如是持若
比丘已作行籌人隨僧多少應作二種
籌一分長一分短一分白一分黑說如
法者為作長籌說非法者為作短籌
說如法者為作白籌說非法者為作
黑籌說如法籌以右手捉說非法籌
以左手捉說如法籌緩捉說非法籌
急捉先行說如法籌後行說非法籌
行籌人應作是言此是說如法者籌
此是說非法者籌若行籌竟說如法
者籌乃至多一是事名斷用二比丘
謂現前比丘多覓比丘現前比丘者

是中若有隨助舉事人有事人共和
合一處現前如法如比尼如佛教現
前除斷是名現前比尼多見比尼者
是中求見往反問如法除斷若說非
法者籌乃至多一是事亦名為斷用
二比尼現前比尼多見比尼現前比
尼者是中若有隨助舉事人及有事
人共和合在一處現前非法非比尼
非佛教除斷行籌人有四種一者藏
行籌二者顛倒行籌三者期行籌四
者一切行籌藏行籌者若有人闇中行
籌若壁障處行籌是名覆藏行籌顛
倒行籌者若比丘顛倒行籌以說如法
人籌與說非法人以說非法人籌與
說如法人是名顛倒期者若諸比丘
隨和上阿闍黎作期隨同和上同阿
闍黎隨相識隨共語隨善知識隨同
心隨國土隨聚落隨家共作期我等
取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異
莫不共語共同事是名期一切僧取
籌者尔時一切僧應和合一處不得取
欲何以故或多比丘說非法故是名
一切僧取籌若是衆僧大上座知波

羅提木又者能斷是事者即名為斷
用一比尼謂現前比尼是中現前比
尼者僧現前人現前比尼現前僧現
前如上說人現前比尼現前亦如上
說若是大上座知波羅提木又比丘
僧不能斷是事者應還付傳事人傳
事人應取是事於道中能如法如比
尼如佛教斷若是傳事人於道中能
如法如比尼如佛教斷是事者是名
為斷用一比尼謂現前比尼現前比
尼者如上說若是傳事人不能如法
如比尼如佛教斷是事者是比丘道
中若聞彼處僧坊中若有三比丘若
二若一比丘能持修多羅持比尼持
摩多羅伽四眾所恭敬尊重是傳事
人應到彼住處語彼一比丘言大德
是中事如是如是因緣起問賴吒不
能斷僧不能斷先烏迦鳩羅不能斷
後烏迦鳩羅不能斷還付先烏迦鳩
羅復不能斷還是僧復不能斷近住處
僧亦不能斷先烏迦鳩羅不能斷後
烏迦鳩羅不能斷還先烏迦鳩羅復
不能斷還近住處僧復不能斷傳事

人道中亦不能斷大上座持律比丘
僧不能斷傳事人於道中不能斷三
比丘二比丘不能斷大德取是事如
法如比丘如佛教斷是事是一比丘
四眾所恭敬尊重讚歎者應作是言不
可二人相言俱得勝是中必一勝一
負若作如是語者是名如法說若不作
如是語者是名非法說是諸相言比
丘若如法斷是事已還更發起犯波
逸提若但訶責言是斷不如法犯突
吉羅六法

佛在俱舍弥國今時俱舍弥比丘喜
闍諍相言諸比丘以是事向佛廣說
佛言從今聽布草比丘用是布草比
尼僧中種種事起應滅云何布草比
尼以是布草比丘尼法滅僧中種種所
起事或有一住處諸比丘是闍諍相
言是諸比丘應和合一處已應作是
念諸長老我等大失非得大衰非利
大惡不善我等以信故佛法中出家
求道然今意闍諍相言若我等求
是事根本者僧中或有未起事便起已
起事不可滅作是念故白眾僧若僧

時到僧忍聽是事以布草比尼法滅
是名白即時是諸比丘應分作兩部各
在一處是中若有事比丘向上座大長
老應作是言我等大失非得大棄非利
大惡不善我等以信故佛法中出家求
道然今意聞諍相言若我等求是
事根本者僧中或有未起事便起已
起事不可滅今我等當自屈意我等
所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪
是事我等向長老現前發露悔過不
覆藏是中若無一比丘遮是事者應
到第二部眾所是中若有長老上座
應語言我等大失非得大棄非利大
惡不善我等以信故於佛法中出家
求道今意聞諍相言若我等求是事
根本者僧中或有未起事便起已起
事不可滅今我等當自屈意我等所
作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自
為及為彼故當現前發露悔過不覆
藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪
如法悔過莫復更起第二部眾亦如
是說是名如草布地比尼法

十誦律卷第二十一 第四誦之二

後秦北印度三藏笈多羅譯

比法中受具足戒法第二

佛婆伽婆三舍城外住。尔時未聽比丘作和尚。阿闍梨未有白四羯磨受具足戒時。諸比丘以初未有和尚。阿闍梨故作袈裟衣不如法。著衣亦不如法。及身威儀皆不如法。又諸比丘從聚落至聚落。從城至城。從國至國。遊行時。行乞食時。乞飯乞羹。乞住。隨尼人請食時。索飯。索住。隨尼取他殘食。鉢殘飯。殘羹。殘法。隨尼殘漿。高聲大聲食。辟如摩訶盧惠。苦痛無有等侶。无人看視。外學異道見如是事。譏嫌訶責。沙門釋子無善教。不被教。无調順。無調御。法作袈裟衣不如法。著衣亦不如法。及身威儀皆不如法。從聚落至聚落。從城至城。從國至國。遊行時。行乞食時。乞飯乞羹。乞住。隨尼人請食時。索飯。索住。隨尼取他殘食。鉢殘飯。殘羹。殘法。隨尼殘漿。高聲大聲食。辟如

諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行
頭陀問是事心慙愧以是事具白佛
佛以是因緣集僧集僧竟諸佛常法
有知而問知而不問知時問知時不
問有益問無益不問有因緣問今佛
知故問佛問諸比丘汝實余不答言
實余世尊佛種種因緣訶責何以名
比丘無和尚阿闍梨作袈裟衣不如
法著衣不如法及身威儀皆不如法
從聚落三聚落從城至城從國至國
遊行時行乞食時乞飯乞糞乞佉陀
尼人請食時索飯索糞索佉陀尼取
他殘食鉢殘飯殘糞殘佉陀尼糞聚
高聲大聲食譬如諸婆羅門食諸外
學異道嫉妬譏嫌訶責言沙門釋子無
善教不被教無調順无調御法作袈裟
衣不如法著衣不如法及身威儀皆
不如法從聚落至聚落從城至城從
國至國遊行時行乞食時乞飯乞糞
乞佉陀尼人請食時索飯索糞索佉
陀尼取他殘食鉢殘飯殘糞殘佉陀
尼糞聚高聲大聲食譬如諸婆羅門
食佛種種因緣訶已語諸比丘從今

聽作和尚阿闍梨聽十僧現前自四羯磨受具足云何自四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足戒是從僧乞受具足戒某甲和尚某甲若僧時到僧如是自白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看欲死應殺若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦令阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿闍梨亦如是從今諸有和尚阿闍梨看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和尚阿闍梨如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等作和尚阿闍梨已聽十僧現前自四羯磨受具足戒彼年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘作師是中有比丘少欲知足行

弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭
面礼佛足一面坐諸佛常法問訊客
比丘夏安居忍不足不安樂住不乞
食不乏道路不疲耶今佛亦如是問
優波斯那夏安居忍不足不安樂住
不乞食不乏道路不疲耶優波斯那
答言實忍足安樂住乞食不乏道路
不疲佛知故問優波斯那是誰善男
子答言是我許佛言是作何等答言
是我共住弟子佛言汝幾歲答言二
歲是善男子幾歲答言一歲佛以是
事集僧集僧已佛種種因緣訶優波
斯那汝愚癡人何故先来忍惟但欲
畜衆二歲比丘畜一歲共住弟子何
以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒是年
少比丘授共住弟子具足一歲二歲
三歲四歲五歲少長老比丘佛種種
因緣訶竟語諸比丘從今不滿十歲
不得授共住弟子具足若授具足犯
突吉羅

是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿
闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒

不滿十歲不得授共住弟子具足是
諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足
知法授不知法亦授善者畜不善亦
畜住戒度不住戒亦度是中見和尚
不知法弟子亦不知法和尚不善弟
子亦不善和尚不住戒弟子亦不住
戒是時諸比丘自不知法不善不住
戒與他出家受具足作依止師畜沙
彌有一比丘摩訶盧不知法不善不
住戒空滿十歲與共住弟子授具足
以小事與弟子鬪諍弟子捨戒還俗
諸比丘少欲知足行頭陀訶責言何
以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十
僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲
不得授共住弟子具足是諸比丘滿
十歲皆授共住弟子具足知法授不
知法亦授善者畜不善亦畜住戒度
不住戒亦度是中見和尚不知法不
善不住戒弟子亦與他出家受具
足作依止師畜沙彌彼諸比丘種種
訶竟以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實
余不答言實余世尊佛種種因緣訶

責何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿
十歲不得授共住弟子具足是諸比
丘滿十歲皆授共住弟子具足知法
授不知法亦授善者畜不善亦畜住
戒度不住戒亦度是中見和尚不知
法不善不住戒弟子亦亦與他出家
受具足作依止師畜沙彌佛種種因
緣訶竟語諸比丘從今聽五法成就
滿十歲若過應授共住弟子具足何
等五一滿十歲若過二持戒不破三
多聞四有力能如法除弟子憂悔五
能拔弟子惡邪復有五法成就滿十
歲應授共住弟子具足何等五一信
成二戒成三聞成四捨成五慧成能
讚能教弟子令善入住信戒聞捨慧
復有五法成就滿十歲應授共住弟
子具足何等五一無學戒衆二無學
定衆三無學慧衆四無學解脫衆五
無學解脫知見衆成就讚能教弟
子善入住戒定慧解脫解脫知見衆
復有五法成就滿十歲應授共住弟
子具足何等五一知犯二知非犯三

知罪輕四知罪重五知誦波羅提木
又學利廣說復有五法成就滿十歲
應授共住弟子具足何等五一知出
家法二能作教師三能作戒師四能
知依止師法五能知遮道法不遮道
法復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一能教弟子清淨
戒二能教阿毘曇三能教比尼四弟
子在他方愁苦不樂能致使來若自不
能因他力致來五弟子若病能供給
若自不能能使他供給如是五法成
就滿十歲若過應授共住弟子具足
若上諸五法不成就滿十歲若過授
共住弟子具足得罪

若比丘有上諸五法成就滿十歲應
與他依止云何應與所欲求依止比
丘從座起偏袒著衣脫草屣跏趺兩
手捉長老兩足應如是語我某甲比
丘從長老乞依止長老與我依止我
依止長老住第二第三亦如是乞長
老應言如汝語若諸五法成就滿十
歲應受他依止若無諸五法滿十歲
受他依止得罪若比丘有上五法滿

十歲應畜沙弥云何應畜若未剃髮
未是時當與剃髮若自有袈裟應著
若無和尚應與衣著教長跪合掌戒
師應教我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依
僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
二我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
三我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝
某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨說
優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持
何等五盡壽離殺生是優婆塞戒是
中盡壽離殺生若能持當言能盡壽
離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪淫
是優婆塞戒是中盡壽離邪淫若能
持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒
是中盡壽離妄語若能持當言能盡
壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離

飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒
若能持當言能

我某甲已歸依佛已歸依法已歸依
僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我
亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧出家
是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛
出家和尚某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆
伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和
尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法
已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦
牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀出家我亦隨佛出家竟和尚某甲余
時應問汝幾歲隨年答何時出家冬春
夏有閏無閏隨問應答此事盡壽憶持
戒即應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見
釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀為沙彌說出家十戒凡是沙彌當
盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙

弥戒是中盡壽離殺生若能當言介
盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽
離不與取若能當言介盡壽離非梵
行是沙弥戒是中盡壽離非梵行若
能當言介盡壽離妄語是沙弥戒是
中盡壽離妄語若能當言介盡壽離
飲酒是沙弥戒是中盡壽離飲酒穀
酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當
言介盡壽離處高牀大牀是沙弥戒
是中盡壽離處高牀大牀若能當言
介盡壽離著華璆瑠香塗身香熏衣
是沙弥戒是中盡壽離著華璆瑠香
塗身香熏衣若能當言介盡壽離作
伎歌舞不往觀聽種種樂器是沙弥
戒是中盡壽離作伎歌舞不往觀聽
種種莊嚴若能當言介盡壽離受畜
金銀錢寶是沙弥戒是中盡壽離受
畜金銀錢寶若能當言介盡壽離非
時食是沙弥戒是中盡壽離非時食
若能當言介如是五法成就滿十歲
應當沙弥若不成就五法滿十歲畜
沙弥得罪

佛在王舍城長老目犍連與王舍

城中和利等十七諸年少樂人授具足
戒是諸人晡時飢極僧坊內高聲大
啼作小兒啼聲佛知故問阿難何以
僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊
長老目犍連與王舍城中和利等十
七諸年少樂人與受具足是諸人晡
時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼
聲是時佛以是因緣集僧集僧已佛
知故問問目犍連汝實作是事不目
連答言實今世尊佛種種因緣訶目
犍連汝不知時不知量不知限齊汝
其欲度人未滿二十人不能忍寒熱
飢渴蚊蠅螫虱虺毒螫他人惡語
身中苦痛悉不能忍滿二十歲人能
忍寒熱飢渴蚊蠅螫虱虺毒螫他
人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種
種因緣訶已語諸比丘從今不滿二
十年人不應與受具足若與受得波
逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信
善法欲出家是人應四月與波利婆沙
若滿四月得諸比丘意應與出家如是
應與波利婆沙一心集僧是本異道

從坐起偏袒著衣脫草屣入僧中禮
僧足闕跪合掌作如是言諸長老憶念
我某甲本異道今信善法欲出家我某
甲本異道今僧中乞四月波利婆沙
僧與我某甲本異道四月波利婆沙
竟得諸比丘意僧當與我出家受具
足第二第三亦如是乞今時一比丘
應僧中唱大德僧聽是某甲本異道
信善法欲出家今是某甲本異道從
僧乞四月波利婆沙如是言僧與我某
甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘
意僧當與我出家受具足若僧時到僧
忍聽僧某甲本異道僧當與四月波
利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲
本異道四月波利婆沙竟得諸比丘
故是事如是持是中云何得意云何
不得意是本異道現前應讚佛法僧
戒訶諸異道實若讚佛法僧戒時是
本異道心不生喜樂乃至須臾訶諸
異道實時憂愁瞋諍是名不得意若
讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂
訶諸異道實時不憂愁不瞋諍是名
得意如是應與出家受具足與法者

一心集僧是本異道從坐起偏袒著
衣脫草屣入僧中礼僧足跏趺合掌
應如是言大德僧憶念我某甲本異
道信善法欲出家我先已僧中乞四
月波利婆沙僧先已與我四月波利
婆沙我某甲本異道已僧中行四月
波利婆沙音我今從僧乞出家受具
足僧與我某甲本異道四月行波利婆
沙竟已得諸比丘意僧當與我出家
受具足第二第三亦如是乞是中應
一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本
異道信善法欲出家彼從僧乞四月
波利婆沙僧先已與四月波利婆沙
彼已僧中行四月波利婆沙行波利
婆沙竟今從僧求出家受具足若僧
時到僧忍聽僧是某甲本異道已僧
中行四月波利婆沙竟得諸比丘意
當與出家受具足如是白白四羯磨
僧是本異道某甲與出家受具足竟
僧忍默然故是事如是持
佛在王舍城自恣竟欲二月南山國
土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘
佛王舍城自恣竟欲二月南山國上

遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿
難言受教即出語諸比丘佛在王舍城
自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲
從佛欲去者集待佛今時王舍城多
年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲
少大比丘是諸比丘如是思惟若從
佛去處處不久住種種供養利數數
受依止師來還復速我和尚阿闍梨
不去我等何以去諸小比丘不盡從
佛今時佛與少比丘共行還到王舍
城佛知故問阿難何以少比丘從佛
行阿難答言世尊是王舍城多年少
比丘大比丘少是諸比丘如是思惟
若從佛行處處不久住種種供養利
數數受依止師來還復速我和尚阿
闍梨不去我等何以去以是事故多
不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛
種種因緣讀戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今聽比丘有五法成就
滿五歲不受依止何等五一知犯二
知不犯三知輕四知重五誦波羅提
木叉利廣說雖復受戒歲多不知五
法應盡壽依止他住長老優波離問

佛大比丘應從小比丘受依止住不
佛言應受優波難復問大比丘應承
事供養小比丘不佛言除札足餘盡
應作佛在舍衛國是時舍衛城有一
居士無常對至財物妻子眷屬奴婢
一切死盡唯有父子三人居士自念
諸道中唯有沙門釋子得供養樂無
諸憂苦是中出家無諸不可思惟已
將二見到祇園中求出家諸比丘不知
其意便與出家經數日乞食時到耆
衣持鉢將二兒入舍衛城乞食詣賣
食肆餅肆糲糴肆煎餅肆醃餅肆歡
喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父
摩訶盧索言阿父與我食與我餅父
語兒言但索無價誰當與汝二兒啼
逐父行諸居士訶罵言沙門釋子不
斷欲僧坊內共比丘尼生兒一人語
二人二人語口人惡名流布遍舍衛
城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心慙愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比
丘汝實余不答言實余世尊佛種種
因緣訶責何以名比丘不滿十五歲

人作沙弥佛種種因緣訶竟語諸比丘徒今不滿十五歲人不應作沙弥若作得突吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗琉璃愚癡人殺迦維羅衛釋子時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒答言是我所親佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙弥是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小兒能驅僧食上烏未答言能佛言徒今聽能驅烏作沙弥寂下七歲佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙弥一名卑陀二名摩伽僧坊內共作婬欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作婬欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀實尔不答言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘畜兩沙弥佛種種因緣訶竟語諸比丘徒今不聽畜兩沙弥若畜得突

吉羅罪若畜二一沙弥不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不聽與出家出家不久乞食時至著衣持鉢入王舍城乞食卒大家見捉是比丘高聲大喚衆人大集問何以尔大家言此是我奴不放自出家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門衆人言莫尔并沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行苦行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶言沙門釋子是無畏處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知而故問跋難陀汝實尔不報言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得安吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人來集問何以不答言是人負我債不償出家衆人言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門衆人言莫尔并沙王有今債主不放釋子中出家不得遮呵以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實尔不答言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣訶言語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得突吉羅罪佛在王舍城有一鐵金小兒來入竹園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思惟與出家

是見父母宗親遍覓次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答言釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應白作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮未僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長盡是某甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一泝沙王二佛比丘僧何以治泝

沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽癰瘡病到者婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人一治疥沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德成辦人若是中出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘所求出家諸比丘即與出家受具足諸比丘為諸病人煮飯作羹作糜煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣妨廢誦經坐禪但念作事是病人多者婆治不能遍廢沙王急事是病人得老平復得色力肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀訶責諸比丘何以名比丘是諸惡重病入癩癰疽癰瘡病人與出家受具足為煮飯作羹作粥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治

不能適廢。泚沙王急事。是諸病人得老色力。肥悅平復。捨戒還家。種種呵竟。以是事具白佛。佛以是因緣。集僧。集僧已。佛知故。問問諸比丘。實余不答言。實余世尊。佛種種因緣。呵何以名比丘。諸惡病人。與出家受具足。為羹飯。作羹。煮湯。煮肉。煮藥。湯漬。治出大小便器。唾壺。出入多事。多緣。廢誦經坐禪。但念作事。是病人多者。婆治不能適廢。泚沙王急事。是病人得老色力。肥悅平復。捨戒還家。佛種種因緣。呵竟。語諸比丘。從今有如是惡重。病癩。癰疽。癰病。人不應與出家受具足。若與出家。受具足。得突吉羅罪。佛在迦毗羅婆城。余時淨飯王詣佛。所頭面禮佛足。一面坐。合掌白佛。大德。與我。願佛言。憍曇。佛不與汝。迦願王言。可得。願與我。佛言。可得。願當與。今求何等。願王言。佛出家時。我心愁憂。不忍。不喜。難陀。羅睺。後諸子出家時。我心愁憂。不忍。不喜。今佛與我家時。我心愁憂。不忍。不喜。願父母不放。不得與出家。何以故。父母恃子。為榮。佛言。憍曇。我本心念。亦

欲與諸比丘結戒父母不放不得與
出家尔時佛與淨飯王種種說法示
教利喜已默然王聞法已從坐起頭
面礼佛足繞佛而去王去不久佛以
是因緣集僧集僧竟語諸比丘從今
父母不放不得與出家若與出家得
突吉羅罪

佛在舍衛國尔時諸比丘尼從憍薩
羅遊行向舍衛國薩羅林中有賊破
法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑
惡名流布若王力劣聚落力圍捕盡
得諸賊唯有一賊逃走至婆岐陀國
到比丘所語諸比丘言大德與我出
家諸比丘不思與出家諸佛常法兩
時大會春末月夏末月春末月欲安
居時諸方國比丘來聽佛說法心念
是法夏安居樂是初大會夏末月安
居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如
是思惟我久不見佛久不見修伽陀
是第二大會諸比丘從婆祇國自恣
作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小
比丘言我欲共行諸比丘荅隨汝意
即便共去諸比丘中道見薩羅林憶

念言是薩羅林中本有惡賊破法劫
奈比丘尼作毀辱事小比丘言諸長
老惡賊是我同業親友我亦作此惡
事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍
衛國詣佛所頭面礼佛足却坐一面
諸佛常法以如是語問訊客比丘念
不足不安樂住不乞食不之道路不
疲耶今佛亦如是語問訊客比丘言
忍不足不安樂住不乞食不之道路
不疲耶諸比丘言實忍足安樂住乞
食不之道路不疲諸比丘以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語
諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事
劫奈比丘尼作不淨事是賊得大罪
何以故是諸比丘尼多是阿羅漢是人
汙比丘尼不應與出家受具足若與
出家受具足應滅擯可以故汙比丘尼
人不生我善法比丘尼故

佛在舍衛國是舍衛城中有一居士
無常對至財物家屬妻子奴婢一切
元盡是居士作是心言沙門得了福
樂成辦人我當效沙門糴子作僧伽
梨樹鮮多置智女乞衛鉢澆水長錫杖

威酥草囊草屣針筒如是何苦便如賊
住即效作僧伽梨薜多羅僧安陀衛
鉢漚水囊錫杖威酥草囊草屣針筒如
是作已密入僧中住諸比丘若集老
不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何
時節有閏無閏此賊不知時節更欺
語急問彼言我盜作如賊住有諸比
丘少欲知足行頭陀訶責何以名比
丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師
得微妙善法比丘何以盜作比丘如賊
住諸比丘種種訶責竟以是事具白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故
問佛言汝實不答言實尔世尊佛種
種因緣訶責言得具滿和尚具滿阿
闍梨具滿教師得微妙善法比丘何
以盜作比丘如賊住佛種種因緣訶
責語諸比丘是名賊住是人不應與
出家受具足若與出家受具足便應
滅擯何以故賊住人不生我善法比
尼故
其在王舍城是時跋難陀釋子與不
能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比
丘駭出到比丘足邊式叉摩尼沙

沙弥尼邊皆捫摸諸比丘尼學戒尼
諸沙弥沙弥尼盡駢出諸居士入僧
坊內宿亦捫摸諸居士諸居士言沙
門釋子中有不能男出家與受具足
一人語二人二人語三人惡名流布
遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭
陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛
以是因緣集僧集僧已佛知故問跋
難陀汝實余不荅言實余世尊佛種
種因緣訶跋難陀何以名比丘與不能
男出家佛種種因緣訶竟語諸比丘
從今不能男不應與出家受具足若
與出家受具足得突吉羅罪佛言有
五種不能男何等五一生不能男二
半月不能男三姑不能男四精不能
男五病不能男何等生不能男徒生
不能姪是生不能男何等半月不能
男半月能姪半月不能姪是為半月
不能男何等姑不能男見他行姪身
分用是姑不能男何等精不能男因
他人姪身身分用是精不能男何等
病不能男若朽爛若墮若虫敗是病
不能男是為五種不能男生半月姑

精不能男是四種不能男不應與出家受具足若與出家受具足應減擯何以故不能男不生我善法比尼故是病不能男先出家受具足已若落若朽爛若垂敗若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受具足不應與出家受具足若與出家受具足應減擯何以故病不能男不生我善法比尼故佛在王舍城有比丘與異道出家有小因緣與師聞諱不捨戒還本異道諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘譬如狗飢羸與美食不肯食反食不淨是愚癡人亦如是棄善法還本異道佛種種因緣訶竟語諸比丘是越濟人不應與出家受具足若與出家受具足應減擯何以故是越濟人不生我善法比尼故

佛在舍衛國有一婆羅門棄母命便自思惟我作大罪棄母命何處能除是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸比丘所言大德與我出家諸比丘言汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛

法怨家何由得信欲出家婆羅門言
大德我本奪母命我自思惟作極大
罪何處能除我聞沙門釋子能除大
罪是故我欲出家諸比丘不知云何
是事白佛佛言是人殺母罪不應
與出家若與出家受具足應滅擯何
以故有殺母罪不生我善法比丘故
殺父亦如是

佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊
行向舍衛國到薩羅林林中有賊破
法劫奪斷諸比丘命諸城國邑惡名
流布王力若聚落力圍捕盡得諸賊
唯一賊走到祇洹林詣諸比丘所言大
德與我出家諸比丘不思惟便與出家
是諸賊王勅行刑詣比丘相語共觀
世間罪報小比丘言我亦欲去答言
隨意即便共去一面立看是時諸賊
斷首流血是小比丘自思惟若我不
出家亦當如是即怖倒地諸比丘以
水灑面穌起平復問言汝何所患苦
沒亦不在是中作惡業亦不思惟是
惡業耶諸比丘軟語急問答言薩羅
林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業

親友我亦共作是惡如是思惟諸賊
斬首流血我不出家亦當如是是故
我怖倒地諸比丘不知云何共到
佛所以是事白佛佛語諸比丘薩
羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多
作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿
羅漢人不應與出家受具足若與出
家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢
人不生我善法比丘尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨
著獸龍身從宮中出變為人身詣諸
比丘所言大德與我出家諸比丘不
思慮便與出家是龍與一小比丘次得
一小房共宿明日行乞食是龍有福
乞食疾得時復自歸宮食食訖先還房
掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾卧
有五因緣龍身不變一生時二死時
三姪時四瞋時五眠時是時龍眠重
身滿房中同房比丘後來見之心怖
失聲龍聞是聲疾疾驚覺還加跌
坐諸比丘大集問言何以大喚答言
此是蛇諸比丘不知云何是事白佛
佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所

頭面礼佛足一面坐佛與說法示教
利喜佛種種因緣說法竟即遣去佛
語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼
泣手捫淚從坐起頭面礼佛足右繞
而去龍去之後佛以是因緣集僧集
僧已語諸比丘從今龍不應與出家
受具足若與出家受具足犯妄吉羅
罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻蔔園有一長者子出
家長病是時宗親遣使呼之大德來
此間治病病人即往是人多諸親族
親族各請言我今日我明日我後日
諸人為病比丘故大與財物是病不
可治遂至命終是病比丘名波羅陀
有一沙弥於是中間受具足戒是衆中
有六群比丘六群比丘言新受戒比
丘不應與大比丘分應與沙弥分師
言何以故答言受戒羯磨不滿故師
不知云何以是事白佛佛言應問在
羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸
比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶
不知以是事白佛佛言從今諸比丘
聽羯磨時當一心聽莫餘覺其餘思

惟當專心當勤當敬重當思惟心心
等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者
應分別言是第一羯磨第二羯磨第
三羯磨若不分別說得突吉羅罪
佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡
心出佛身血不應與出家若與出家
受具足應滅擯何以故是惡心出佛
身血人不生我善法比尼故有人非
法非法想破僧已非法見此後得罪
非法法想破僧已非法見此後得罪
非法非法想破僧已疑此後得罪是
人不應與出家受具足若與出家受
具足應滅擯何以故破僧人不生我
善法比尼故有人本出家時犯姪乃
至共畜生是不應與出家受具足
若與出家受具足應滅擯何以故本
犯戒人不生我善法比尼故有人本
出家時犯盜乃至五錢若直五錢物
是人不應與出家受具足若與出家
受具足應滅擯何以故本犯戒人不
生我善法比尼故有人本出家時故
自手奪人命更無異想無異方便是
人不應與出家受具足若與出家受

具足應減擯何以故本犯戒人不任
我善法比丘尼故有人本出家時至無
過人法自讚言我有過人法是人不
應與出家受具足若與出家受具足
應減擯何以故本犯戒人不生我善
法比丘尼故有不見擯人捨戒復欲還
出家到諸比丘所大德與我出家出
家竟我當見罪諸比丘問佛此人應
與出家不佛言應與出家出家已言
我不見是罪大德與我受具足受具
足已我當見是罪應與不佛言應與
是人受具足受具足已復言不見是
罪更應擯不佛言若得一心和合僧
更擯若僧不得和合即本擯

佛在王舍城是時諸聞將婦捨征行
又與非人通是諸非人形體不具象
頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭鰲頭五頭
頭七分現生子亦如是諸母愛故資
育長大不能執作驅棄諸子詣天祠
論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行
次到竹園是中六群比丘喜作罪事
好人不肯住邊若有住者餘比丘輕
笑此人如是惡何以近之是弟子亦

眼見師作罪行便捨去六群比丘鬼

是人等心目思惟我若畜好策子餘

比丘輕笑教捨我去我等當畜是人

無有教捨我去者設欲教者是人醜

醜誰當喜者如是思惟竟語言汝何

以不出家答言我等如是醜陋誰當

度我出家六群比丘言汝能代我次

第守房若爲我送守房人食能代我

擔衣鉢與汝出家答言今時六群比

丘即與出家時有人請佛及僧六群

比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢

去一行遲二卷共行是時諸居士信

佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此

是汝等福田所供養者前行者先食

者來諸居士聞是事羞愧以是事具

白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知

故問問六群比丘汝實亦不答言實

今世尊佛種種因緣訶何以名比丘

象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭贅頭平

頭頭七分現人與出家佛種種因緣

河竟語諸比丘從今象頭人乃至平

頭人不應與出家若與出家受具足

犯突吉羅罪

佛語諸比丘黃髮人綠髮人亦髮白

髮似赤髮豬髮馬髮無髮人一切不

應與出家若與出家受具足犯突吉

羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡

眼一眼無眼人亦如是不應與出家

受具足若與出家受具足得突吉羅

罪象耳馬耳牛耳羊耳縷耳一耳無

耳尖鼻鸚鵡喙鼻牛鼻獼猴鼻長鼻

象鼻平鼻無鼻大唇馬唇垂唇無唇

豬鬚牛鬚驢鬚無鬚象齒馬齒牛齒

魚齒狗齒無齒犬項短項曲項無項

太長人太短人大黑人太白人純青

純黃純赤純白純黑人反脚脚指殘截

陰一丸瘡不能男截辟截腔截手截

脚截指五指不屈截脣截耳截鼻癩

病瘡陰脚跛拘手曳腕似鬼盲眼瞎

瞽雞皮體癰臂足癭左手作羊戾短肘

短瘡痂韻年太小大耄耄不能行

不能坐不能卧不能立如是一切汙

染僧人盡不應與出家受具足若與

出家受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘受具足法有三事現前

得受具足何等三一有僧二有人欲

受具足三有羯磨是為三欲受具足
人初來應教次第頭面一一執足礼
僧礼已教受衣應問此衣是汝有不
答言是我衣應教汝效我語我某甲
此衣僧伽梨若干（條）受若割截若未
割截是衣持第二我某甲此衣僧伽
梨若干條受若割截若未割截是衣
持第三我某甲此衣僧伽梨若干條
受若割截若未割截是衣持次問此
衣是汝有不答言是我某甲此衣憂
多羅僧七條受若割截若未割截是
衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七
條受若割截若未割截是衣持第三
我某甲此衣憂多羅僧七條受若割
截若未割截是衣持次問此衣是汝
有不答言是我某甲此衣安陀會五
條受若割截若未割截是衣持第二
我某甲此衣安陀會五條受若割截
若未割截是衣持第三我某甲此衣
安陀會五條受若割截若未割截是衣
持次問此鉢多羅是汝有不答言是我
某甲此鉢多羅應量受長用故第二
我某甲此鉢多羅應量受長用故第

三我某甲此鉢多羅應量受長用故
受衣鉢已應求和尚應言我某甲求
長老為和尚長老為我作和尚依長
老和尚故我某甲得受具足第二我
某甲求長老為和尚長老為我作和
尚依長老和尚故我某甲得受具足
第三我某甲求長老為和尚長老為
我作和尚依長老和尚故我某甲得
受具足戒師應問汝某甲能為某甲
作和尚不若言能即時置界場內捨聞
處著見處戒師應唱衆僧和集誰能為
某甲作教授師若僧中有比丘言我能
若有五法不應立作教授師受教瞋教
怖教愚教教不教不知五法成就應
立作教師不愛教不瞋教不怖教不
愚教教不教知次應如是唱大德僧
聽是某甲從和尚某甲求受具足其
甲比丘能作教授師若僧時到僧忍
聽僧某甲當作教授師為教某甲故
如是白大德僧聽是某甲從和尚某
甲求受具足是某甲能教某甲僧某
甲作教授師教某甲故誰諸長老忍
某甲作教授師教某甲是長老默然

誰不忍便說僧已聽某甲作教授師教
某甲竟僧忍默然故是事如是持即
時教授師往弟子所教偏袒著衣跏
跪合掌應如是問汝某甲聽今是至
誠時實語時後僧中亦如是問汝實
便言實不實便言不實我今問汝汝是
丈夫不年滿二十不非奴不不與人
客作不不買得不不破得不非官人
不不犯官事不不陰謀王家不不負
人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘰
疽痛癩病如是病比有不父母在不
父母聽不先作比丘不若言作清淨
持戒不捨戒時一心如法還戒不三
衣鉢具不汝字何等和尚字誰應答
我名某甲和尚某甲教授師問竟應
還白僧問某甲竟戒師語若清淨將
來將來已教礼僧礼僧已從僧乞受
具足我某甲從和尚某甲受具足我
今僧中乞受具足某甲是我和尚僧
濟度我僧與我受具足憐愍故第二
我某甲從和尚某甲受具足我今僧
中乞受具足某甲是我和尚僧濟度
我僧與我受具足憐愍故第三我某

甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故即時戒師應僧中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時實語時今僧中問汝若實當言實不實言不實汝丈夫不年滿二十未非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘰疽痛癰病如是病比有父母在不父母聽不先不作比立不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應言我名某甲和尚某甲白僧頗有未問者不若未問者當更問若已問者默然戒師應唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受

具足和尚某甲如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第二羯磨說竟第三是事更說大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第二羯磨說竟僧與某甲受具足竟某甲和尚某甲僧忍默然故是事如是持

若問汝幾歲應言未有歲何時若冬
若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽
應憶念即時應說四依汝某甲聽是
佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人
說四依依是法比丘出家受具足成比
丘法何等四依依糞掃衣比丘出家
受具足成比丘法若更得白麻衣赤
麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋
羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一
切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受
用不若能當言能依乞食比丘出家
受具足成比丘法若更得為作食月
生食月八日二十三日十四日二十
九日十五日三十日月一日十六日
眾僧食別房食請食若僧若私如是
等餘清淨食是一切盈長得是中依
乞食能盡壽受用不若能當言能依
樹下止比丘出家受具足成比丘法
若更得溫室講堂殿樓一重舍閣屋
平覆屋地窟山窟湮頭勒迦卧具湯
頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草
敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具是

一切盈長得是中依樹下止能盡壽受
用不若能當言能依陳棄藥比丘出
家受具足成比丘法若更得四種舍
消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢
脂猪脂鹽指五種根藥舍利薑赤附子
波提鞞沙昌蒲根五種果藥訶梨勒鞞
醯勒阿摩勒胡椒畢茨羅五種鹽黑
鹽白鹽紫鹽赤鹽鹽上鹽五種湯根
湯莖湯葉湯花湯果湯五種樹膠藥興
渠薩闍羅薩諦掖諦掖提諦掖婆那
如是等餘清淨藥是一切盈長得是中
依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能
汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為
受具足比丘說四墮法若比丘於是四
墮法若作一一法是非比丘非沙門非
釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生
不青不長不廣比丘亦如是於四墮法
若犯一一法非比丘非沙門非釋子失
比丘法佛種種因緣時欲欲欲欲欲
覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不
出作姪法乃至共畜生是非比丘非沙

門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛種種因緣訶不與取讚歎不盜乃至一線一針一滴油分齊五錢若五錢直比丘若不與取是事故若王若王等捉若殺若繫若驅出如是語汝小汝愚汝戒汝偷如是比丘不與取非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛種種因緣種種因緣訶棄他命讚歎不棄命乃至蟻子不應故棄命何況人若比丘自手故棄人命若遣人持刀殺若教死若讚死若作是語咄丈夫用惡活為死勝生隨心隨思種種因緣教死讚死若坑殺若踰殺若機撥殺若踏殺若比陀羅殺若半比陀羅殺若斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排著火中若排著水中若在高上排著下殺若道路遣使殺乃至母腹中初得二根身根命根初在胎中瞋欲殺從是因緣死非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛種種因緣訶妄語

讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何況故妄語若比丘自知空無過人法自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢我得阿那含果證若向阿那含我得斯陀含果證若向斯陀含我得須陀洹果證若向須陀洹我得第一禪第二第三第四禪我得慈悲喜捨空處定識處定無所有處定非有想非无想處定滅盡定不淨觀安那般禪念諸天來至我所諸龍閼叉浮陀羅鬼比舍闍鬼拘盤荼毘羅刹鬼如是眾輩問我我亦問彼彼亦答我我亦答彼是事空無妄語是非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能汝某甲聽初罪眾不可起第二罪眾雖可起幾時覆藏隨時應行波利婆沙波利婆沙竟六夜應行摩那埵二十比丘眾中與出罪是事眾中可耻為人所輕是中汝不得故出精是事能不作不若能當言余不得故觸女人身是事能不作不若能當言余不得向女人惡口語是事能不作不若能當言余不得

女人前自歎供養身是事能不作不
若能當言余不得媒嫁女人是事能不
作不若能當言余不得自起房佛聽應
作不聽不應作是事能不作不若能
當言余不得起大房佛聽應作不聽
不應作是事能不作不若能當言余
無根罪不得謗他人是事能不作不
若能當言余少許罪因緣不得謗言
大罪是事能不作不若能當言余不得
勤破僧是事能不作不若能當言余
不得佐破僧人是事能不作不若能
當言余不應毀辱他家是事能不作
不若能當言余不得性戾難教是事
能不作不若能當言余當善譙下心
樂順從教誨汝受戒竟得具滿和尚
具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好
行道處如轉輪王願汝今已具滿當
加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學
三學正戒學正心學正慧學求三脫
門空無相无作當勤三業坐禪誦經
勸化衆事行如是法聞甘露門得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛佛道辟如青蓮華白蓮華

紅蓮華赤蓮華在水中日日增長汝亦如是比丘法中日日增長其餘戒和尚阿闍梨廣教汝汝已受具足竟釋師子法中一切妙善集深入無崖際功德之寶海是願轉輪王天王善法王常求作沙門不遂汝已得精勤行三業佛法無量種汝常憶念法遠諸無尋智如蓮華在水漸漸日增長汝亦如是信戒聞定慧增餘戒佛所制和尚師當教衆中禮繞竟喜各從所樂

七法中受具足戒法第一竟

十誦律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監表

勅附造

十誦律卷第二

第二誦之三

從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

十法中布薩法第二

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘
布薩未聽布薩羯磨未聽說波羅提
木又未聽會坐亦時異道梵志問諸
比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提
木又會坐不答言不作異道梵志嫉
妬譏嫌責數言餘沙門婆羅門尚有
布薩布薩羯磨說波羅提木又會坐
汝諸沙門釋子自稱善好有德而不
作布薩布薩羯磨說波羅提木又會
坐有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心慙愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽
作布薩布薩羯磨說波羅提木又會
坐如我結戒半月半月應說波羅提
木又

佛在王舍城亦時長老迦旃那在
王舍城阿練若窟中住十五日布薩
時獨處坐禪作是念我當往布薩不
往耶當往布薩羯磨不往耶當往說

波羅提木又不往耶當往會坐不往
耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓
邨所念佛即如其像入三昧如三昧
心忽然不現於大劫賓邨窟前住從
定起語大劫賓邨言汝作是念我當
往布薩布薩羯磨說波羅提木又會
坐不往耶清淨成就第一清淨汝
婆羅門大劫賓邨汝去布薩布薩羯
磨說波羅提木又會坐何以故汝是
大上座汝若不恭敬不貴重不供養
布薩誰當恭敬供養尊重布薩者
汝布薩去來是時佛自捉大劫賓邨
臂將入布薩衆中佛到僧中在常處
坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十
四日二十五日一食前一食後一晝
二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽
一布薩共住和合結界如是應作羯
磨隨幾許和合僧一布薩共住處羯
磨結界若一拘盧舍若二拘盧舍乃
至十拘盧舍是中應一比丘唱四方
界相若垣若林若樹若山若石若道
若河若池是時一比丘應僧中唱六德
僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相

內是界內若僧時到僧忍聽僧是中
一布薩共住作結果如是白大德僧聽
某甲比丘唱四方界相是諸相內是
界內是中僧一布薩共住作結果誰諸
長老忍是中一布薩共住作結果者默
然誰不忍便說僧是中一布薩共住結
界竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城尔時長老迦葉留僧
伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因
緣故來詣竹園值天大雨不得還山
與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言長
老我留僧伽梨耆闍崛山中著上下
衣以少因緣故來詣竹園值天大雨
不得還山與僧伽梨別宿我當云何
諸比丘以是事具白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛問大迦葉汝實余不
答言實余世尊佛種種因緣讚成讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今
日聽是中一布薩共住結界內

往不

離衣宿鵝磨應如是作一心集僧集
僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一
布薩共住隨共住幾許結界內是中
除聚落及聚落界取空地及住處若

僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住
結界內作不離衣宿羯磨如是白大
德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處是中僧一布薩共住結界內作
不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一
布薩共住結界內作不離衣宿者默
然誰諸長老不忍便說僧是中一布薩
共住結界內作不離衣宿竟僧忍默
然故是事如是持

佛在舍衛國尔時長老舍利弗病欲
一月遊行僧伽梨大重不能持行語
諸比丘諸長老我病欲一月遊行
僧伽梨大重不能持行我當云何諸
比丘以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問舍利弗汝實尔
不答言實尔世尊佛種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今
聽老病比丘欲一月遊行不離僧伽梨
宿羯磨應如是作一心集僧是老病比
丘從坐起偏袒著衣脫草屣入僧中禮
僧足踰跪合掌應如是語諸長老我
某甲若病苦老欲一月遊行我僧伽

梨大重不能持行我某甲若病若老
我從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨
僧我某甲若老若病當與我一月不
離僧伽梨宿羯磨憐愍故第二第三
亦如是乞是時僧應聽實可與不可
與是人若言我病實不病若言我老
實不老若言僧伽梨大重實不重不
應與是人若言病老僧伽梨大重實
病老僧伽梨大重應與是中應一比
丘唱大德僧聽是某甲若病若老欲
一月遊行是某甲若病若老從僧乞
一月不離僧伽梨宿羯磨若僧時到
僧忍聽某甲若病若老與一月不離
僧伽梨宿羯磨如是白白二羯磨僧
與某甲若病若老一月不離僧伽梨
宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持
齋多羅僧安施會亦如是若一月如
是乃至九月亦尔

佛在舍衛國佛語諸比丘若僧欲代
界廣界先捨本界後界若大若小應
作如是捨一心集僧僧中一比丘唱
大德僧聽此中僧一布薩共住和合
結界若僧時到僧忍聽僧一布薩共

住解界捨界如是白大德僧聽僧一
布薩共住此中僧結界今僧一布薩
共住處解界捨界誰諸長老忍一布
薩共住處解界捨界者默然誰不忍
便說僧一布薩共住處解界捨界竟
僧忍默然故是事如是持

諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊
未結界今時界應幾許佛言隨聚落
界是僧坊界諸比丘無聚落空處初
作僧坊未結界今時界應幾許佛言
方一拘盧舍是中諸比丘不應別作
布薩及僧羯磨若別布薩及僧羯磨
諸比丘犯罪

佛告諸比丘說波羅提木又有四種
何等四一非法別衆說波羅提木又
一非法和合衆三有法別衆四有法
和合衆說波羅提木又非法別衆說
波羅提木又不成說非法和合衆說
波羅提木又不成說有法別衆說波
羅提木又不成說有法和合衆說波
羅提木又成說波羅提木又復有五
種說波羅提木又云何五僧一心布
薩說波羅提木又字餘殘僧先聞已

說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一
心布薩說波羅提木叉序說四波羅
夷餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧
和合布薩竟僧一心布薩說波羅提
木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆
尸沙餘殘僧先聞已說波羅提木叉
僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅
提木叉序說四波羅夷說十三僧伽
婆尸沙說二不定三十捨墮餘殘僧
先聞已說波羅提木叉僧和合布薩
竟第五廣說

有一住處布薩時諸比丘小無所知
不善如羴羊云何小無所知不善如羴
羊是諸比丘不知布薩不知布薩羯
磨不知說波羅提木叉不知會坐是
諸比丘是中住處布薩時不應住若
諸比丘是住處布薩時住一切比丘
不得布薩得罪

如是比丘誅和尚阿闍梨欲遊行
和尚阿闍梨應問汝共誰伴去何等
比丘共遊行是諸比丘說伴字若是
伴比丘不知布薩不知布薩羯磨不
知說波羅提木叉不知會坐諸和尚

阿闍梨底留若和尚阿闍梨不留犯
突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚
言出界外天明時犯突吉羅

有諸比丘一住處安居先念其諸比
丘誦波羅提木又是諸比丘初布薩
時無一比丘能誦波羅提木又諸比
丘應遣舊比丘止住處受說波羅提
木又若略若廣受得來者善好若不
得是諸比丘不應是中夏安居住若
是諸比丘是處夏安居一切比丘一
一布薩時不得布薩得罪是時諸比
丘若聞客比丘來清淨共住同見知
布薩知布薩羯磨知說波羅提木又
知會坐舊比丘應迎軟語問訊代擔
衣鉢示房舍卧具長老是汝等房舍
卧具細陞繩牀鹿陞繩牀被褥隨上座
次第安住是中舊比丘應為辦洗浴具
澡豆湯水塗身蘇油如供給法應作明
旦與前食後食供給供養好若不供給
供養舊比丘一切得罪何以故無佛時
是人補佛號是客比丘二部波羅提
木又能廣分別以是故應供給供養

有一住處四比丘布薩時是比丘應

一處和合廣作布薩說波羅提木又

有一住處三比丘布薩時不應說波

羅提木又是諸比丘應一處集三語

布薩應如是作者上座欲作布薩從

座起偏袒著衣脫草屣跏趺合掌應

如是語長老憶念今僧布薩日若十

四日若十五日長老知我清淨憶持

無遮道法清淨作布薩戒衆滿故

第二長老憶念今僧布薩日若十四

日若十五日長老知我清淨憶持無

遮道法清淨作布薩戒衆滿故第三

長老憶念今僧布薩日若十四日若

十五日長老知我清淨憶持無遮道

法清淨作布薩戒衆滿故若下座欲

作布薩從座起偏袒著衣脫草屣跏

趺兩手捉上座兩足應如是語長老

憶念今僧布薩日若十四日若十五

日長老知我清淨憶持無遮道法清

淨作布薩戒衆滿故第二長老憶念

今僧布薩日若十四日若十五日長老

知我清淨憶持無遮道法清淨作布

薩戒衆滿故第三長老憶念今僧布

薩日若十四日若十五日長老知我
清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒
衆滿故

有一住處二比丘布薩時不應說波
羅提木又是二比丘應一處集三語
作布薩與上三比丘同

有一住處一比丘布薩時是比丘應
掃塔掃布薩處掃地竟次第敷繩牀
應辦火燈籠燈炷燈筭辦籌如是思
惟若諸比丘來未作布薩是比丘共
布薩說波羅提木又若下來是中有
高處立望若見有比丘喚言疾疾來
諸長老今日布薩若不見應待至暮
還坐本處如是心念口言今日僧布
薩若十四日若十五日我亦今日布
薩如是一比丘作布薩竟

佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過
應說波羅提木又是時一比丘從坐
起偏袒合掌白佛言有諸病比丘不來
佛言應取清淨來如是應取應語比丘
與清淨來答言與是名得清淨若言
為我僧中說清淨是名得清淨若身
勤與是名得清淨若口言與是名得清

淨若身不與口不與是名不得清淨
是時一切比丘應往就病比丘并將
來莫別彼比丘作布薩說波羅提木
叉若別彼比丘作布薩說波羅提木
叉一切比丘得罪

有一住處二比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是二比丘應集一
處三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處三比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是三比丘應一處
集三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處四比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是諸比丘一處集
廣作布薩說波羅提木叉若過四人
布薩時應和集是中病比丘隨意取

清淨應如是取若一人取一人是名
取清淨若一人取二三四人是名取
清淨隨幾人但憶名字是名取清淨
若取清淨人不欲取應更與他人清
淨若取清淨人言我白衣我沙弥我
非比丘我外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住犯重罪
本白衣不能男汗比丘尼越濟人煞

父母煞阿羅漢破僧若言我惡心出
佛身血應更與他清淨若取他清淨
竟而不去是名清淨不到若取他清
淨音若言我白衣我沙彌我非比丘
我外道不見擯不作擯惡邪不除擯
不共住種種不共住犯重罪本白衣
不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞
阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清
淨不到若取他清淨竟八難中一一
難起不去是名清淨不到復次取他
清淨竟故不去若放逸若懶若睡若
人定是名清淨不到是取清淨人有
三因緣得罪若故不行若放逸若懶
二因緣無罪若睡若人定復次取他
清淨竟到僧中不說是名清淨到若
取他清淨到僧中若言我白衣我沙
彌我非比丘我異道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住犯
邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟
人煞父母煞阿羅漢破僧若言我惡
心出佛身血是名清淨到復次取他
清淨竟到僧中八難若一一難起不
說是名清淨到復次取他清淨竟到

僧中若故不說若放逸若懶若睡若入定是名清淨到僧中是中受清淨人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

有一住處布薩時比丘若王捉若賊若忿怒黨若忿黨之黨捉僧應遣使詣彼所言今日僧布薩汝若當來若與清淨若出界我等不應別布薩是比丘若得來若與清淨若出界如是好若都不得詣比丘不應別布薩若別布薩一切比丘得罪

佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應與長老施越波利婆沙一比丘徒座起偏袒著衣說摩訶薩白佛言大德有諸病比丘不來與清淨竟佛言是比丘自身清淨故與清淨今是比丘應取欲來應如是取語是比丘言與欲來若言與欲是名得欲若言為我向僧說欲是名得欲若身動與是名得欲若口言與是名得欲若身不與口不與是名不得欲是一切比丘應就病比丘邊若將來作羯磨諸比丘不應別作羯磨若別作一切比丘

得罪若一人取一人欲是名得欲若
一人取二三四人是名得欲隨幾人
憶名字是名得欲若取欲人不欲取
應更與他人若取欲人若言我白衣
我沙弥我非比丘我異道不見擯不
作擯惡邪不除擯不共住種種不共
住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼
越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心
出佛身血應更與他欲若取他欲竟
而不去是名欲不到取他欲人若言
我白衣我沙弥我非比丘我異道不
見擯不作擯惡邪不除擯不共住種
種不共住犯邊罪本白衣不能男汗
比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破
僧惡心出佛身血是名欲不到若取
他欲竟八難若一一難起故不到是
名欲不到取他欲竟故不去若放逸
若懶若睡若入定是名欲不到取他
欲人有三因緣得罪若故不去若放
逸若懶二因緣無罪若睡若入定
復次取他欲竟到僧中不說是名欲
到取他欲竟到僧中若言我白衣我
沙弥我非比丘我異道不見擯不作

損惡邪不除損不共住種種不共住
犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越
瀆人煞父母煞阿羅漢破僧我惡心
出佛身血是名欲到復次取他欲竟
到僧中八難若一一難起故不說是
名欲到復次取他欲竟到僧中若故
不說若放逸若懶若睡若入定是名
欲到是中受欲人有三因緣得罪若
故不說若放逸若懶二因緣無罪若
睡若入定

有一住處僧羯磨時比丘若王捉若
賊若怨怨黨若怨黨之黨捉信應遣
使語彼今日僧羯磨汝若得來若與
欲若出界我等不應別羯磨是比丘
若得來若與欲若出界如是好若都
不得諸比丘不應別羯磨若別羯磨
一切比丘得罪

佛在王舍城余時長老施越狂心顛
倒是長老盡有時來布薩有時不來有
時來僧羯磨有時不來諸比丘畜疑
心悔諸比丘以是事具白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛知故問施越汝
實余不答言實余世尊佛語諸比丘

汝等集與施越作狂羯磨若更有如是狂比丘僧亦應與羯磨如是應作一心集僧一比丘唱大德僧聽是施越狂心顛倒有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑心悔若僧時到僧忍聽僧與施越狂羯磨若有施越若別施越僧隨意作布薩及諸羯磨如是白白二羯磨僧作施越狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持若未作狂羯磨不應別布薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別若共僧隨意作布薩及僧羯磨

有一住處布薩時一切比丘有罪不知除是罪有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德者是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言比丘作如是如是事得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是如是事不答言目憶非我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何不是罪如法懺悔若舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘

見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如是作如若不作知有益與無益莫強舉

有一住處布薩時比丘憶有罪是比丘應異比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木又不應闕布薩說波羅提木又

有一住處布薩時有比丘一罪疑是比丘應語餘比丘長老我一事疑後當問是事如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩

有一住處布薩說波羅提木又時比丘憶念罪欲出是比丘應自一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩若說波羅提木又時比丘一罪疑是比丘應自一心念後是罪當問如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布

有一住處布薩時一切比丘僧有罪如是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一比丘近住處疾到彼問是罪如法懺

悔竟來還我等從汝邊是罪如法懺
悔是以丘若能辦是事好若不能辦
僧應使一比丘唱大德僧聽我等是
住處一切僧得罪知罪不能得清淨
客比丘共住同見是罪如法懺悔亦
不能辦遣舊比丘近住處疾到彼問
是罪如法懺悔竟來還諸比丘於是
比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧
忍聽僧若往是罪如法懺悔如是白如
是作竟應布薩說波羅提木又不應
破布薩說波羅提木又

有一住處布薩時一切比丘一事中
疑是中應一比丘如是唱大德僧聽
是中住處一切比丘一事中疑若僧
時到僧忍聽僧後當問是事如是白
如是作竟應布薩說波羅提木又不
應破布薩

有一住處布薩時舊比丘若四若過
布薩處集作布薩說波羅提木又有
異住處比丘來清淨共住同見多是諸
比丘應更說波羅提木又如作竟先
比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木
又竟一切坐處未起未去更有異住處

諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若諸比丘作布薩說波羅提木又竟有起去有未起去更有異處住比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若是諸比丘布薩說波羅提木又竟一切坐處起未去更有異處住比丘來清淨共住同見多諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪等亦如是有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲作布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘應聽次第若布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘當比丘邊應作三語布薩若諸比丘作布薩說波羅提木又竟有起去有未起去更有異處比丘來清淨共住同見少是未起去比丘邊應二語布薩若諸比丘布薩說波羅提木又竟一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得同心應更廣布薩說波羅提

木又好若不得同心應出界三語作
布薩若舊比丘布薩說波羅提木又
時更有舊比丘來若多若等若少若
多若等應更說若少應聽次第

若舊比丘說波羅提木又時客比丘
來若多若等若少若多應更說若等少
應聽次第若舊比丘布薩說波羅提
木又時更有舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應
聽次第

若客比丘布薩說波羅提木又時更
有客比丘來若多若等若少若多應
更說等少應聽次第

若客比丘布薩說波羅提木又時舊
比丘來若多若等若少若多等應更
說少應聽次第若客比丘布薩說波
羅提木又時舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應聽
次第

若舊比丘客比丘共布薩說波羅提
木又時舊比丘客比丘共來若多若
等若少若多等應更說少應聽次第
若舊比丘客比丘共布薩說波羅提

木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多應更說等少應聽次第有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪彼住同見多彼應更說先比丘得罪比丘淨想比丘淨想別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼應更說先比丘得罪比丘淨想比丘淨想別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼作是念舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等不應是

中布薩說波羅提木又是諸比丘心悔別同別想是中布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘心悔別同別想布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘作是念我等若應若不應是中作布薩說波羅提木又疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得罪有一住處布薩時諸舊比丘若四若

過布薩處集欲布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多先住比丘聞更有異處比丘來清淨共住同見多聞已如是念更有異處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘為欲喜破僧有別同別想布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故是諸比丘欲喜破僧別同別想作布薩說波羅提木又竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故若舊比丘說波羅提木又時舊比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木又時客比丘來若多若等多若等若少若多等應更說若客比丘說波羅提木又時客比丘來若多若等若少若多等應更說

客比丘說波羅提木又時舊比丘來
若多若等若少若多等應更說客比
丘說波羅提木又時舊比丘客比丘
共來若多若等若少若多等應更說
若舊比丘客比丘共說波羅提木又
時舊比丘客比丘共來若多若等若
少若多等應更說

舊比丘客比丘共說波羅提木又時
舊比丘來若多若等若少若多等應
更說

舊比丘客比丘共說波羅提木又時
客比丘來若多若等若少若多等應
更說

舊諸比丘十四日布薩多客比丘十
五日布薩少客比丘應隨舊比丘是
日應布薩舊比丘十四日少客比丘
十五日多舊比丘應隨客比丘是日
不應布薩舊比丘十五日多客比丘
初日少客比丘應隨舊比丘是日更
布薩舊比丘十五日少客比丘初日
多舊比丘應隨客比丘出界作布薩
客比丘十四日多舊比丘十五日少
舊比丘應隨客比丘是日布薩客比

比丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應布薩客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨舊比丘出界作布薩

有一住處布薩時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因緣若脚聲若杖聲若草屣聲若異人聲是諸比丘不求不覓便布薩說波羅提木又舊比丘得罪若求得不得不喚布薩說波羅提木又舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波羅提木又舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波羅提木又如是舊比丘無罪若求得客比丘一心歡喜應布薩說波羅提木又如是舊比丘無罪

有一住處布薩時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因緣若戶鑰聲若新聲若斧聲誦經聲是諸客比丘不求不覓便布薩說波羅提木又客比丘得罪若求得不得不喚布薩說波羅提木又客比丘得罪若求不能得疑布薩說波

羅提木又客比丘得罪若求不能得
無疑布薩說波羅提木又客比丘無
罪若求覓得舊比丘一心歡喜應布
薩說波羅提木又客比丘無罪

有一住處布薩時舊比丘見客比丘
相客比丘因緣若不識衣鉢若不識
杖若盛油草囊等針筒是諸比丘不
求布薩說波羅提木又舊比丘得罪
若求得不喚布薩說波羅提木又舊
比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木又舊比丘得罪若求不能得
無所疑布薩說波羅提木又如是舊
比丘無罪若求得一心歡喜應布薩
說波羅提木又如是舊比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘見舊比
丘相舊比丘因緣若新掃灑地次第
敷牀是諸客比丘不求不覓布薩說
波羅提木又客比丘得罪若覓得不
喚布薩說波羅提木又客比丘得罪
若覓不能得疑布薩說波羅提木又
薩說波羅提木又客比丘無罪若覓
得一心歡喜作布薩說波羅提木又

客比丘無罪

布薩時不應往此有比丘有住處彼
有比丘有住處彼比丘無住處彼比
丘有住處無住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘有住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼聞比丘不
共住

布薩時不應往此有比丘無住處彼
比丘無住處彼比丘有住處無住處
彼非比丘有住處彼非比丘無住處
彼非比丘有住處無住處彼比丘有
住處彼聞比丘不共住

布薩時不應往此有比丘有住處無
住處彼有比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼比丘有住處
彼比丘無住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處無住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼聞比丘不共住

布薩時不應往此有比丘非比丘無
住處彼非比丘無住處彼非比丘有
住處無住處彼比丘有住處無住處彼非
無住處彼比丘有住處無住處彼非

比丘有住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處無住處彼非比丘有住處無
住處彼比丘有住處彼比丘無住處
彼比丘有住處無住處彼非比丘有
住處彼非比丘無住處彼聞比丘不
共住

布薩時不應往此有比丘有住處彼
比丘有住處彼比丘無住處彼比丘
有住處無住處彼非比丘有住處無
非比丘無住處彼非比丘有住處無
住處彼聞比丘不共住除僧事急事
布薩時不應往此有比丘無住處彼
比丘無住處彼比丘有住處無住處
彼非比丘有住處彼非比丘無住處
彼非比丘有住處無住處彼比丘有
住處彼聞比丘不共住除僧事急事
布薩時不應往此有比丘有住處無
住處彼比丘有住處無住處彼非比

正有住處彼非比丘無住處彼非比丘
正有住處無住處彼非比丘有住處
彼比丘無住處彼間比丘不共住除
僧事息事

布薩時不應住此有比丘非比丘有
住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處無住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼間比丘不共住除僧
事息事

布薩時不應住此有比丘非比丘無
住處彼非比丘無住處彼非比丘有
住處無住處彼比丘有住處彼比丘
無住處彼比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼間比丘不共住除僧
事息事

布薩時不應住此有比丘非比丘有
住處無住處彼非比丘有住處無住
處彼比丘有住處彼比丘無住處彼
比丘有住處無住處彼非比丘有住
處彼非比丘無住處彼間比丘不二
住除僧事息事

有住處無住處彼有比丘有住處彼有

比丘有住處彼比丘無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘有住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘無住處彼比
丘無住處彼比丘有住處無住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼比丘有住
處彼比丘清淨共住

有降時應住此有比丘有住處無住
處彼比丘有住處無住處彼非比丘
有住處彼非比丘無住處彼非比丘
有住處無住處彼比丘有住處彼比
丘無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘非比丘有住
處彼非比丘有住處彼非比丘無住
處彼非比丘有住處無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘有住

布薩時應住此有比丘非比丘無住
處彼非比丘無住處彼非比丘有住
處無住處彼比丘有住處彼比丘無

住處彼比丘有住處無住處彼非比
丘有住處彼比丘清淨共住

布薩時應往此有比丘非比丘有住
處無住處彼非比丘有住處無住處
彼比丘有住處彼比丘無住處彼比
丘有住處無住處彼非比丘有住處
彼非比丘無住處彼比丘清淨共住
精舍法章

佛言不應白衣前布薩波羅提木
又不應沙彌前非比丘異道不見擯
不作壇惡邪不除賴不共住種種不
共住犯邊罪太白衣不能男汙比丘
尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心
出佛身丘如身一切不應至前布薩說
波羅提木又一切先事作已僧應布薩
說波羅提木又若應與現前比丘與
貴應與憶念比丘與貴若應與不礙
比丘與貴若應與自言比丘與貴若
應與覓罪相比尼與貴若應與多覓
比丘與貴若應與告切羯磨與貴若
應與依止羯磨與貴若應與駢出羯
磨與貴若應與下意羯磨與貴若應
與不見擯羯磨與貴不作擯惡邪不

除糞羯磨與音若應與別住羯磨與
音若應與摩訶埤埤本日治出罪羯磨
與音若應布薩說波羅提木又若比
丘病受清淨不應共布薩說波羅提
木又若眾僧未起如是得布薩日未
到不應布薩說波羅提木又除闍僧
還和合一心聽布薩說波羅提木又

七山丁有
樂云可

二 龍地卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部錄
勅聖造

十誦律卷第二十三

第四誦之三

從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中自恣法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問訊是諸比丘作是制已一處夏安居先作如是法若有初乞食還敷獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘著無草地若无虫水中是諸長老盛食語淨洗摩拭著一處獨坐牀洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏以掃灑食堂掃除竟入室坐禪是諸長老晡時從禪先起見淨水瓶常用瓶洗足盆若空無水持至水處若獨能持來著一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安

居樂是初大會夏末月安居訖自恣
作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟
我久不見佛久不見修伽陀是第二
大會是諸比丘是中住處夏安居自
恣作衣竟持衣鉢往到佛所頭面礼
畢一面坐諸佛常法如是語問訊客
比丘夏安居忍不足不安樂住不乞
食不難道路不疲耶今佛亦如是問
訊諸比丘夏安居忍不足不安樂住
不乞食不難道路不疲耶諸比丘言
忍足安樂住乞食不難道路不疲諸
比丘以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘汝
愚癡人如怨家共住云何自言安樂
住何以名比丘我衆以法相教而受
瘞法佛種種因緣呵已語諸比丘從
今不應受瘞法若受得偷蘭遮何以
故不共語是外道法故從今聽夏安
居竟諸比丘一處集應三事求他說
自恣何等三若見若聞若疑罪如是
應自恣一心集僧集僧已應若能作
自恣人應如是唱誰能為僧作自恣
人是中若有言我能佛言若比丘五

惡法成就不應作自恣人何等五一
愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自
恣五自恣不自恣不知比丘成就五
善法應作自恣人何等五不愛自恣
不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣
不自恣知今時一比丘應僧中唱言
大德僧聽是某甲比丘能為僧
作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲
某甲比丘當作僧自恣人如是白大德
僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣
人僧某甲某甲比丘為僧作自恣人
誰諸長老忍某甲某甲比丘為僧作
自恣人者是長老默然誰不忍便說
某甲某甲比丘為僧作自恣人竟僧
忍默然故是事如是持應如是作自
恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧
時到僧忍聽僧一心受自恣如是白
是時諸比丘一切從坐起跏趺跪地若
作自恣人是上座應從坐起偏袒著
衣曲身應語第二工座長老今日自
恣來是時第二上座從坐起偏袒著
衣跏趺兩手提上座足應如是語長
老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長

老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍
故我若見罪當如法除第二長老憶
念今僧自恣曰我某甲比丘長老僧
自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我
若見罪當如法除第三長老憶念今
僧自恣曰我某甲比丘長老僧自恣
語若見聞疑罪語我憐愍故我若見
罪當如法除若下座作自恣人應從
坐起偏袒著衣跣跪合掌應如是語
上座今日自恣來上座亦應從坐起
偏袒著衣跣跪合掌應如是言長老
憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老
僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故
我若見罪當如法除第二長老憶念
今僧自恣曰我某甲比丘長老僧自
恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若
見罪當如法除第三長老憶念今僧
自恣曰我某甲比丘長老僧自恣語
若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪
當如法除如是次第一切僧自恣若
一切僧自恣竟為僧作自恣人共作
自恣自恣竟應至上座前唱言僧一
心自恣竟佛語諸比丘自恣有四種

何等四一非法別自恣二非法和合自恣三有法別自恣四有法和合自恣是中非法別自恣佛不聽非法和合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽是中自有法和合自恣如是佛聽有一住處自恣時五比丘住是諸比丘應一處集差為僧作自恣人廣說自恣有一住處自恣時四比丘住是諸比丘不應差為僧作自恣人是諸比丘應一處集三語自恣應如是自恣上座應從坐起偏袒著衣趺跪合掌如是語長老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座應從坐起偏袒著衣趺跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐

慙故我若見罪當如法除第二長老
憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老
自恣語若見聞疑罪語我憐慙故我
若見罪當如法除第三長老憶念今
僧自恣曰我某甲比丘長老自恣語
若見聞疑罪語我憐慙故我若見罪
當如法除如是諸比丘得自恣三比
丘二比丘亦如是有一位處一比丘
自恣時應掃塔處及自恣處次第布
牀辦火燈燈籠燈炷燈_諸辦籌如是思
惟諸比丘來未作自恣者是比丘應
共自恣若不見來是中有一高處立望
若見有比丘笑言疾疾來長老今日
僧自恣若不見應待至暮還坐本處
如是心念口言今日僧自恣我亦今
日自恣如是一比丘得自恣

佛在舍衛國是中佛語諸比丘是夜
多過自恣時到一比丘從坐起偏袒
著衣長跪合掌白佛言世尊諸比丘
病不來佛言應取自恣如是應取應
語病比丘與自恣答言與是名得自
恣若言為我僧中說自恣是名得自
恣若身動與是名得自恣若口言與

是名得自恣若身不與口不與不得
自恣是時一切僧應就病比丘邊作
自恣若將來僧中作自恣諸比丘不
應別作自恣若諸比丘別作自恣一切
比丘得罪有一住處二比丘作自恣
時是二比丘不應取自恣是二比丘
共一處三語自恣三比丘四比丘亦
如是有一住處五比丘自恣時是諸
比丘不應取自恣不應與自恣是諸
比丘應一處集若為僧自恣人應廣
自恣若過五比丘自恣時集一處若
病比丘隨意取自恣與自恣若一人
取一人是名得自恣若一人取二人
三人四人是名得自恣隨幾許人能
憶識名字是名得自恣若取自恣人
不欲取應更與他自恣取自恣人若
言我白衣我沙彌我非比丘我異道
不見擯不作擯惡邪不除擯不共住
種種不共住犯邊罪本白衣不能男
汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢
破僧惡心出佛身血應更與他自恣
若取他自恣竟不去是名自恣不到
若言我白衣我沙彌我非比丘我異

道不見擯不作擯惡邪不除擯不共
住種種不共住犯邊罪本白衣不能
男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血是名自恣不
到若取他自恣竟八難中一一難起
故不去是名自恣不到復次取他自
恣竟故不去若放逸若嬾若瞋若入
定是名自恣不到是取自恣人有三
因緣得罪若故不去若嬾若放逸二
因緣無罪若瞋若入定復次取他自
恣竟到僧中不說自恣是名自恣到
若取他自恣竟到僧中若言我白衣
我沙彌我非比丘我異道不見擯不
作擯惡邪不除擯不共住種種不共
住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼
越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血是名自恣到復次取他自
恣竟到僧中八難一一難起故不說
是名自恣到復次取他自恣竟到僧
中故不說若放逸若嬾若瞋若入定
是名自恣到是中取他自恣人有三
因緣得罪若故不說若放逸若嬾二
因緣無罪若瞋若入定有一住處自

忘時比丘若王捉若賊若惡來若惡黨若惡黨之黨捉僧中應遣使語彼言今日僧自恣若是比丘得來若與自恣來若出界我曹不應別作自恣是比丘若得來若與自恣若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣若別自恣一切比丘得罪

有一住處自恣時一切比丘僧有罪不知是罪除有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言若比丘作如是如是事當得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是事不答言自憶不獨我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧汝汝何益汝何以不如法懺悔是罪舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔如是作者善若不如是作知有益舉無益莫強舉有一住處自恣時比丘憶罪欲出是比丘應異比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應作自恐不

應與自恣作尋有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語他比丘長老我一罪疑後是事當問如是作音應自恣不應與自恣作尋

有一住處自恣時憶念罪欲出是比丘應疾一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應自恣不應與自恣作尋若自恣時比丘一罪疑是比丘應疾一心念後是罪當問如是作竟應自恣不應與自恣作尋有一住處自恣時一切比丘僧有罪覺是罪不能得害比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我曹從汝邊是罪如法懺悔是諸比丘若得辦是事如是好若不能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪覺是罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能得辦遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我等是邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔如是自如是作

竟應作自恣不應與自恣作尋

有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘僧中如是唱大德僧聽是中住處一切僧一罪中疑若僧時到僧忍聽僧後是事當問如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作尋

有一住處自恣時舊比丘若五若過
自恣處集作自恣異住處諸比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應更作
自恣如是作竟先比丘無罪若諸比
丘自恣竟一切坐處未起未去更有
異住處比丘來清淨共住同見多是
諸比丘應更作自恣如是作竟先比
丘無罪若諸比丘自恣竟有起去有
未起去更有異住處比丘來清淨共
住同見多是諸比丘應更作自恣如
是作竟先比丘無罪若是諸比丘自
恣竟一切坐處起未去更有異住處
比丘來清淨共住同見多是諸比丘
更作自恣如是作竟先比丘無罪
等亦如是有一住處自恣時舊比丘
若五若過自恣處集作自恣有異住

處比丘來清淨共住同見少是諸比丘應次第自恣若諸比丘自恣竟一切坐處來起來去有異住處比丘來清淨共住同見少是諸比丘邊應作三語自恣者諸比丘自恣音有起去有未起去有異住處比丘來清淨共住同見少是來起去諸比丘邊應三語自恣者是諸比丘自恣竟一切起來去更有異住處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得和同應廣作自恣者不得和同應出界作三語自恣者舊比丘自恣時更有舊比丘來者多者等者少者多等應更作自恣若少應次第作自恣者舊比丘自恣時客比丘來者多者等者少者多應更作自恣者等少應次第作自恣若舊比丘自恣時更有舊比丘客比丘共來者多者等者少者多等應更作自恣者少應次第作自恣若客比丘自恣時更有客比丘來者多者等者少者多應更作自恣者等少應次第作自恣者客比丘自恣時舊比丘來者多者等者少者多等應更作自

忘者少應次第作自恣若客比丘自恣
時舊比丘客比丘共來若多若等若少
若多等應更作自恣若少應次第作自
恣若舊比丘客比丘共自恣時更有
舊比丘來若多若等若少若多等應
更作自恣若少應次第作自恣若舊
比丘客比丘共自恣時更有客比丘
來若多若等若少若多應更作自恣
若等少應次第作自恣若舊比丘客
比丘共自恣時更有舊比丘客比丘
來若多若等若少若多等應更作自
恣若少應次第作自恣

有一住處自恣時舊比丘若五若過
自恣處集欲自恣更有異住處比丘
來清淨共住同見多彼作是念是中
舊比丘者五若過自恣處集欲作自
恣我等應作自恣淨施比丘想別眾
同眾想作自恣更有異住處比丘來
清淨共住同見多彼應更作自恣先
比丘得罪彼比丘淨想比丘想別眾
同眾想作自恣竟若一切坐處來起
來去若有起去有來起去若一切起
來去更有異住處比丘來清淨共住

同見多彼比丘應更作自恣先比丘
得罪有一住處自恣時舊比丘若五
若過自恣處集欲作自恣更有異住
處比丘來清淨共住同見多彼作是
念舊比丘若五若過自恣處集欲作
自恣我等不應是中作自恣彼比丘
言我作自恣不淨心悔別衆同衆想
是中作自恣更有異住處比丘來清
淨共住同見多彼諸比丘應更作自
恣先比丘得罪彼諸比丘不淨心悔
別衆同衆想作自恣竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異住處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更作自恣先比
丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過
自恣處集欲作自恣更有異住處比
丘來清淨共住同見多彼諸比丘作
是念我等若應若不應是中作自恣
疑淨不淨別衆同衆想更有異住處
比丘來清淨共住同見多彼諸比丘
應更作自恣先比丘得罪若疑淨不
淨別衆同衆想作自恣竟一切坐處

未起來去有起去有來起去有一切
起來去更有異住處比丘來清淨共
住同見多是諸比丘應更作自恣笑
比丘得罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若
過自恣處集欲作自恣更有異住處比
丘來清淨共住同見多聞已作是念
更有異住處比丘來清淨共住同見
多是滅壞除捨別異我不須是諸比
丘為欲破僧別眾同眾想作自恣更
有異住處比丘來清淨共住同見多
彼諸比丘應更作自恣先比丘得偷
蘭遮近破僧故若是諸比丘為欲勤
破僧別眾同眾想作自恣竟若一切
坐處未起來去有起去有未起去有一
切起來去更有異住處比丘來清淨
共住同見多是諸比丘應更作自恣
先比丘得偷蘭遮近破僧故若舊比
丘自恣時更有舊比丘來若多等應
更作自恣若舊比丘自恣時客比丘
來若多等應更作自恣若舊比丘自
恣時舊比丘客比丘共來若多等應
更作自恣若客比丘自恣時客比丘來

若多等應更作自恣客比丘自恣時舊
比丘來若多等應更作自恣客比丘自
恣時舊比丘客比丘共來若多等應更
作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊
比丘來若多等應更作自恣舊比丘
客比丘共自恣時客比丘來若多等應
更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊
比丘客比丘共來若多等應更作自
恣舊比丘十四日多客比丘十五日
少客比丘應隨舊比丘是日應自恣
舊比丘應隨客比丘是日不應自恣
舊比丘十五日多客比丘初日少客
比丘應隨舊比丘是日更自恣舊比
丘應隨客比丘出界作自恣若客比丘
十四日多舊比丘十五日少舊比丘
應隨客比丘是日應自恣客比丘十
四日少舊比丘十五日多客比丘應
隨舊比丘是日不應自恣客比丘十
五日多舊比丘初日少舊比丘應隨
客比丘是日更自恣客比丘十五日
少舊比丘初日多客比丘應隨舊比

丘出界作自恣有一住處自恣時諸
舊比丘聞客比丘聲客比丘因緣若
喚聲若杖聲若草屣聲若與人聲
是諸舊比丘不求不覓作自恣舊比
丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得
罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪
若求不能得無所疑自恣如是舊比
丘無罪若求得是諸客比丘一心歡
喜應作自恣如是舊比丘無罪有一
住處自恣時諸客比丘聞舊比丘聲
舊比丘因緣若戶鎖聲鉤聲若斧聲
讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣
客比丘得罪若求得不喚自恣客比
丘得罪若求不能得疑自恣客比丘
得罪若求不能得無所疑自恣客比
丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡
喜應作自恣如是客比丘無罪有一
住處自恣時舊比丘見客比丘相客
比丘求因緣若不識衣鉢若不識杖
若盛油草囊草屣針筒是諸比丘不
求不覓自恣是諸舊比丘得罪若求
得不喚自恣舊比丘得罪若求不能
得疑自恣舊比丘得罪若求不能得

無所疑自恣如是舊比丘元罪若求
得是諸客比丘一心歡喜應作自恣
如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘見舊比丘相舊比丘來因緣若新掃灑地次第敷牀座是諸客比丘不求不覓作自恣客比丘得罪若求得不與作自恣客比丘得罪若求不得疑作自恣客比丘得罪若求不能得無所疑作自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘共一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言我有僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住不成與是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住不成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後當與別住如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋

有一往還自恣時比丘若他人舉着

有一往還自恣時比丘若他人舉着

不舉若令憶念若不令憶念自言有
僧伽婆尸沙罪是比丘若應與摩那
埵若應與本日治若應與出罪不成
與是中應一比丘僧中唱大德僧聽
是中住處有比丘若他人舉若不舉
若令憶念若不令憶念自言有僧伽
婆尸沙罪是比丘應與摩那埵本日
治出罪不成與若僧時到僧忍聽僧
是比丘後當與摩那埵當與本日治
當與出罪如是白如是作竟應自恣
不應與自恣作畢

有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是中應出悔有比丘言是事應心生
悔是中一比丘應僧中唱大德僧聽
是中住處有比丘若他人舉若不舉
若令憶念若不令憶念自言有提舍
迦羅尼罪是事共諍有比丘言是事
應出悔有比丘言是事應心生悔若
僧時到僧忍聽是比丘若得異比丘
清淨共住同見是比丘越罪如法
懺悔如是白如是作竟應自恣不應

與自恣作尋

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是罪波羅提提舍尼是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是罪波羅提提舍尼若僧時到僧忍聽僧是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有殘可治是應共自恣是中言無殘不可治是不應共自恣彼應置自恣而去不應闕諍相言

有一住處自恣時有比丘說他比丘罪若見若聞若疑諸比丘知是說他

罪人身業不淨能姪能偷能奪人命
能自稱過人法能出精能身身相觸
能殺生草能非時食能飲酒不應信
是比丘語治他罪僧應語汝長老莫
瞋莫闕莫諍莫相言如是無著人僧
莫數僧應自恣不應與自恣作尋

有一住處自恣時比丘向餘比丘說
他罪若見若聞若疑諸比丘知是長
老說他罪人口業不淨是能妄語不
知言知知言不知不見言見見言不
見不疑言疑疑言不疑如是比丘語
不應信治他人罪僧應語是比丘長老
汝莫瞋莫闕莫諍莫相言如是無著
人僧莫數僧應自恣不應與自恣
作尋

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業不淨口業不淨
是能姪能偷能奪人命能自稱過人
法能故出精能故觸女人身能殺生
草能非時食能飲酒是亦能妄語不
知言知知言不知不見言見見言不
見不疑言疑疑言不疑如是比丘語

不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闢莫諍莫相言如是無著人僧莫數僧應自恣不應與自恣作學

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨是長老能不姪不偷不棄人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法非善言善善言不善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闢莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作學有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老口業淨是長老不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長

老洩莫瞋莫闕莫諍莫相言如是少
智人僧莫數僧應自恣不應與自恣
作尋

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業淨口業淨是長
老能不姪不偷不故棄人命不自稱
過人法不故出精不故觸女身不殺
生草不非時食不飲酒不能不知言
知知言不知不見言見見言不見不
疑言疑疑言不疑是長老少智不決
定不善知是人亦能非法言法法言
非法善言非善非善言善如是比丘
語不應信治他人罪僧應語是比丘
長老洩莫瞋莫闕莫諍莫相言如是
少智人僧莫數僧應作自恣不應與
自恣作尋

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業淨口業淨是長
老能不姪不偷不故棄人命不自稱
過人法不故出精不故觸女身不殺
生草不非時食不飲酒不能不知言知

知言不知不見言見見言不見不疑
言疑疑言不疑是長老說他罪人有
智人決定人善知人是人亦不法言
非法非法言法善言非善非善言善
是長老亦時應安詳竊問竊教汝長
老說他罪為眼見耳聞心疑耶是長
老若言眼見諸比丘應問若眼見不
應說耳聞心疑見何等何處見云何
見見作何事何因緣到彼是人若言耳
聞不應說眼見心疑聞何等何處聞云
何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能
男邊聞二根人邊聞若言心疑不應
說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑
疑何事若身罪中疑口罪中疑殘罪
不殘罪殘不殘罪中疑耶聚落處空
處何處疑如是安詳竊問竊教是長
老得密者諸比丘應一心治是罪比
丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝
出去僧應作自恣不應與自恣作等
若言我沙彌非比丘異道不見擯不
作損惡邪不除擯不共住種種不共
住犯過罪本白衣不能男汙比丘尼
越躋人殺父母毆阿羅漢破僧惡心

出佛身血人僧應語汝出去諸比丘
應自恣不應與自恣作等一切事先
作竟僧應自恣若應與現前毗尼與
竟應作憶念毗尼與竟應與不疑毗
尼與竟應與自言毗尼與竟應與實
覓毗尼與竟應與多覓毗尼與竟是
比丘若應與苦切羯磨與竟若應與
依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與
竟若應與下意羯磨與竟若應與不
見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟
若應與摩那埵羯磨與竟若應與本
日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與
竟僧應自恣

若安居比丘聞彼住處有比丘瞋闍
諍相言來欲遮此闍比丘自恣諸比
丘應二三四促作布薩差為僧作自
恣人應廣自恣是諸比丘成辦促二
三四作布薩差為僧作自恣人廣自
恣如是好若不成諸比丘若聞彼比
丘瞋闍諍相言從彼發來為遮自恣
故是時應疾疾集差自恣人廣自恣
諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自
恣如是好若不成諸比丘若聞彼比

比丘瞋鬪諍相言從彼來入界內是時
舊比丘應一心軟語迎問訖歡喜為
持衣鉢開房舍示卧具長老是汝曹
牀坐麁毼繩牀細毼繩牀被褥汝隨
上座次第安住是中應為辦洗浴具
薪火澡豆湯水塗身蘇油客比丘入
浴室竟舊比丘應出界老為僧作自
恣人廣自恣若舊比丘成辦是事好
若不成舊比丘應語客比丘長老我
等是布薩不自恣後布薩時我等當
自恣客比丘語舊比丘言長老後布
薩時不應自恣若有說事今日說為
何事故我等佛聽自恣是事不得舊
比丘應語客比丘汝等置舊比丘自
知自恣時若客比丘是時餘處去好
若不去舊比丘應語客比丘我等不
後布薩時自恣我等八月四月自恣
我夏末月自恣多得布施若客比丘
語舊比丘言長老不聽汝八月四月
自恣若有說事今日說為何事故我
等佛聽自恣是事不得舊比丘應語
客比丘汝等置舊比丘自知自恣時
若客比丘是時餘處去好若不去是

中應不自恣而去我等不應瞋闍諱
相言故

若有病比丘遮不病比丘自恣僧應
語是病比丘汝長老病莫遮不病比
丘自恣何以故病人少安隱故有不
病比丘遮病比丘自恣僧應語是不
病比丘長老汝莫遮病比丘自恣何
以故病人少安隱故有病比丘遣使
遮不病比丘自恣僧應語是使長老
莫受病人語遮不病比丘自恣何以
故病人少安隱故是使到病人邊語
長老僧約勅汝病莫遮不病比丘自
恣何以故病人少安隱故病人言為
遮是病比丘得妄吉羅罪是使受病
人語遮不病比丘自恣是使得妄吉
羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣
亦如是四種非法遮白恣四種有法
遮自恣何等四非法遮自恣一無根
破戒遮自恣二無根破正見二無根
破正命四無根破威儀遮自恣是為
四非法遮自恣何等四有法遮自恣
一有根破戒遮自恣二有根破正見
三有根破正命四有根破威儀遮自

恣是為四有法遮自恣

佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一
說自恣二說自恣我前已聽三說自
恣若一說自恣時初說未竟若遮是
非法遮自恣若一說竟遮是有法遮
自恣若二說自恣時初說未竟若遮
是非法遮自恣初說竟若遮是非法
遮自恣二說未竟若遮是非法遮自
恣二說竟遮是有法遮自恣若三說
自恣時初說未竟若遮是非法遮自
恣初說竟若遮是非法遮自恣二說
未竟若遮是非法遮自恣二說竟若
遮是非法遮自恣三說未竟若遮是
非法遮自恣若三說竟遮是有法遮
自恣何處佛聽應一說自恣如一住
處自恣時大會僧中諸比丘如是思
惟是住處僧大會若我等三說自恣
夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應
自恣不應與自恣作等如是住處應
一說自恣如一住處自恣時王若王
等諸比丘邊坐次聽法是中諸比丘
說法夜多過諸比丘思惟是住處王

若王笑諸比丘坐故聽法是中諸比丘說法夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是作竟應自恣不應與自恣作乎如是住處應一說自恣如一住處自恣以諸比丘四事若一事起以是住處諸比丘四事若一一事起以

是故友多過若我等是中三說自恣
是夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應
自恣不應與自恣作尋如是住處應
一說自恣如一住處目恣時多比丘
病是中諸比丘如是念是住處諸比
丘病若我等三說自恣有病比丘不
堪踴躍若僧時到僧忍聽僧當一說
自恣如是曰如是作竟應自恣不應
與自恣作尋如是住處應一說自恣
如一住處自恣時天雨覆屋薄是中
諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄
若我等三說自恣屋漏汗僧卧異濕
諸比丘若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白如是作竟應自恣不
應與自恣作尋如是住處應一說自
恣如一住處自恣時八難若一一難
起若王難若賊難若火難水難惡獸
難腹行虫難人難非人難云何王難
若王瞋約勑捕諸沙門釋子打殺繫
縛驅出棄架沙與白衣著令作象
兵馬兵車兵步兵射兵捉象鈎捉草
蒲輿車出入軍陣若一一官誰役是

中諸比丘恣惟是任處王瞋約勅捕
諸沙門釋子殺繫駢出棄架梁與白
衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵
捉象鈎捉草帽繫盤入出軍陣一一
官雜役若三說自恣或棄命或破戒
若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如
是自如是作竟應自恣不應與自恣
作号如是住處應一說自恣去何賊
難若語賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺
繫駢出取頭血塗戶耳窓向作幟作
字明關戶幟牛頭象牙杙梁棟杙之
架僧房別房牆壁食處門間禪窟大
小便處重閣經行道頭樹下皆持血
作字作幟諸比丘如是思惟是住處
賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫駢出
取頭血塗戶耳窓向作字作幟門關
戶幟牛頭象牙杙梁棟杙衣架僧房
別房牆壁食處門間禪窟大小便處
重閣經行道頭樹下皆持血作字作
幟若我等三說自恣或棄命或破戒
若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如
是自如是作竟應自恣不應與自恣
作寺如是住處應一說自恣去何火

難諸丘樹林中作僧坊是中天火
大火來是火燒諸樹林經行道頭重
閣僧坊別房垣牆食處門間大小便
處居士牛羊驢馬駝穀場使人皆
燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天
大火來燒樹林經行道頭乃至燒
居士甘蔗田稻田麦田胡麻田葡萄
田牛生驢馬駝穀場使人皆燒我
等三說自恣或棄命或破戒若僧時
到僧思聽僧當一說自恣如是自如
是作竟應自恣莫與自恣作尋如是
住處應一說自恣去河水難若諸比
丘河曲中作僧坊是中諸龍依止雷
山住身增長得力入大河歸大海令
河水大漲漂諸樹林經行道里重閣
僧坊別房食處門間大小便處亦復漂
諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸穀場
人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊
諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民
我等三說自恣或棄命或破戒若僧
時到僧思聽僧當一說自恣如是自
如是作竟應自恣不應與自恣作尋
如是住處應一說自恣去河水難

若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小
比丘不知宜法非處大小便浣弊衣
曠之諸惡獸瞋恚惡獸者謂師子
虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房
中垣牆食處禪窟門間大小便處浴
室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟
是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不
知宜法非處大小便浣弊衣及曠諸惡
獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下
我等三說自恣或棄命或破戒若僧
時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
如是作竟應自恣不應與自恣作尋
如是住處應一說自恣云何腹行玉
難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸
小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣
曠之是中諸龍瞋放毒蛇蜈蚣入諸
比丘牀下牀上榻下榻上獨坐牀下戶
耳窓向門間戶櫺牛頭象牙或梁椽衣
架僧房別房垣牆食處門間禪窟浴
室重閣大小便處經行道頭樹下是
中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小
比丘不知宜法乃至樹下我等三說
自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍

聽僧當一說自恣如是白如是作竟
應自恣不應與自恣作尋如是住處
應一說自恣云何人難若諸比丘或
依城聚落住諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勑捕諸沙門檀子殺繫毆出
不聽入城邑聚落街陌行不聽入舍
莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸
比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勑捕殺乃至莫供養我等
三說自恣或棄舍或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作尋如是
住處應一說自恣云何非人難有諸
比丘非人住處作僧坊是諸比丘不
知宜法非處大小便浣滌衣曬是中
非人復瞋恐怖諸比丘持比丘著牀
上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窓
向門開戶櫺牛頭象牙杻梁椽衣架
僧房別房垣牆食處門閭禪窟浴室
重閣大小便處經行道頭樹下或捉
比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比

丘不知宜法乃至捉比丘倒懸我等
三說自恣或棄命或破戒若僧時利
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作尋如是
住處應一說自恣

有一住處自恣時有比丘言置罪事
共人自恣僧應語是比丘長老不得
置罪事共人自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
比丘言置人置罪餘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置人置罪餘人
共自恣若有說事今說為何事故我
等佛聽自恣是事不得有比丘言置
罪置人置伴黨餘殘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置罪置人置伴
黨餘殘人共自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
一住處自恣時識罪不識人僧應過
自恣時求說不應自恣時求說若自恣
時求說僧得罪有一住處自恣時識
人不識罪僧應過自恣求說不應自
恣時求說若自恣時求說僧得罪有一
住處自恣時識罪識人僧應自恣時

求說不應過自恣求說若過自恣求說僧得罪有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長老我等非三月自恣八月中四日自恣若我等夏末月多得布施用是自恣攝布施故是時有一比丘本不要若父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二是中不獲已強去是比丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二遣使是中不獲已強去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲遮一比丘自恣僧應語是比丘長老不得今日自恣亦不得遮他比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘言汝諸長老集今日我自恣後來已當遮是一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮他比丘自恣佛言僧應和合與

是比丘自恣何以故入自恣制限故
自恣時不應往此有比丘有住處彼
有比丘有住處彼有比丘無住處彼
有比丘有住處無住處彼問比丘不
共住

自恣時不應往此有比丘有住處彼
有非比丘有住處非比丘無住處彼
有非比丘有住處無住處彼問比丘
不共住餘如布薩中廣說

佛語諸比丘不應白衣前自恣不應
沙彌前非比丘異道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住犯
邊罪本白衣不能忍汗比丘尼越濟
人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血人如是一切不應在前自恣一
切先事作實僧應自恣若應與現前
比丘與竟應與憶念比丘尼與竟應與
不疑比丘與竟應與自言比丘尼與竟
應與實覓比丘尼與竟應與多覓比丘
與竟是比丘若應與苦切羯磨與竟
若應與依止羯磨與竟若應與恥出
羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若
憶與不見擯羯磨與竟若應與不作

擯羯磨與竟若應與惡邪不除擯羯
磨與竟若應與別住羯磨與竟若應
與摩那埵羯磨與竟若應與本日治
羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧
應自恣宿受自恣若比丘僧不應共
自恣若僧未起如是得自恣時未
不應自恣除聞僧還和合一心魂向
恣

法中自恣
第三

十誦律卷第二十三

平反歲其罷國六藏都蓋奉

新彫造

十誦律卷第二十四

第四誦之四

從

後秦升印度三藏弗若多羅譯

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國
土踐蹋生草棄諸虫命尔時諸異道
出家譏嫌責數言諸異道沙門婆羅
門夏安居時潛處隱靜譬如鳥日中
熱時避暑巢窟諸異道沙門婆羅門
夏安居時潛處隱靜沙門釋子常作
此心自稱有德而夏中遊行踐蹋生
草殘害物命有諸比丘少欲知足行
頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛
佛以是事集僧集僧已佛知故問
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛種種因緣訶諸比丘云何名
比丘夏中遊行踐蹋生草棄諸虫命
佛種種因緣訶已語諸比丘從今應
夏安居長老優波離問佛誰應安居
佛言五衆應安居何等五一者比丘
二者比丘尼三者式叉摩尼四者沙
弥五者沙弥尼云何應受安居佛言
若上座欲安居應從坐起偏袒者來

業殷實實物豐足歸依佛歸依法歸
依僧見諦得道果為僧興立僧坊遣
使言是中多有好吃食及諸衣施長
老來受我飲食供養僧坊卧具施四
方僧時諸比丘發遣使還報居士言
佛為比丘結戒夏中不應遊行諸國
汝莫愁惱以為憂苦居士自念願不
從心憂苦愁惱我為僧故作此僧坊
僧不肯來當可如何為當遣摩少多
請諸常住比丘來集飲食僧坊卧具
施四方僧諸佛常法歲兩時大會春
末月夏末月春末月諸方國土處處
比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂
是初大會諸比丘往詣佛所夏末月
比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢
俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽
婆久不見修伽陀是第二大會諸比
丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居
竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊
行來到佛所頭面礼足一面坐諸佛
常法有客比丘來如是語問訊忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲
耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不

安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸
比丘言忍足安樂住乞食不乏道路
不疲以是事向佛廣說佛以是事集
僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘從今有事聽
受七夜法

長老優波離問佛有事七夜聽去為
誰故應去佛言為七衆故應去何等
七一比丘二比丘尼三式叉摩尼四
沙弥五沙弥尼六優婆塞七優婆夷
云何為優婆夷故應去如優婆夷作
房舍遣使詣比丘所白言我作房舍
大德來作入舍供養有如是事聽去
七夜如優婆夷作象廐馬廐門屋食
堂遣使詣比丘所白言大德我作象
廐馬廐門屋食堂大德來作入舍供
養有如是事聽去七夜如優婆夷為
僧故作房舍若溫堂涼堂合雷堂重
閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白
言大德我為僧故作房舍溫堂涼堂合
雷堂重閣一重舍平覆舍大德來作
入舍供養有如是事聽去七夜如優
婆夷為多比丘二一為多比丘尼二

一為多式叉摩尼二一為多沙弥二
一為多沙弥尼二一為多出家二一
為多出家尼二一若為一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重
舍平覆舍遣使詣比丘所自言大德來
我為一出家尼故作房舍溫堂涼堂
合雷堂重閣一重舍平覆舍大德來
作入舍供養有如是事聽去七夜如
一優婆夷王捉若賊若然若怨黨若
怨黨之黨捉遣使詣比丘所自言大
德我若王若賊若然若怨黨若怨黨
之黨捉大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法欲
見比丘布施欲聽法布施欲見比丘
聽法布施有如是事聽去七夜如優
婆夷病苦極遣使詣比丘所自言我
病苦極大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比
丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法
布施有如是事聽去七夜如優婆夷
病苦極遣使詣比丘所自言大德我

病苦極大德來教我隨病食有如是
事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜
教我食具滿看病人聽去七夜為隨
病食隨病藥為隨病食具滿看病人
隨病藥具滿看病人為隨病食隨病
藥具滿看病人有如是事聽去七夜
如優婆夷為是多識多知諸大經有

波羅紫提伽

晉言清淨經

波羅紫大尼

晉言

一淨經般闍提利劍

晉言三昧經

摩那闍藍

晉言

化經波羅小闍藍

晉言梵經

阿叱那劍

晉言鬼神成經

摩訶沙婆摩耆劍

晉言大會經

阿羅伽度波

摩

晉言地持經

室唎咆那都叉耶時月提

晉言素戔嗚經

釋伽羅波羅念奈

晉言問經也

摩訶尼陀那波梨耶夜

晉言大因緣經

頻波

紫羅波羅時伽摩南

晉言少迎經

般闍

優波陀那所提伽

晉言五受陰却經

沙陀耶多

尼

晉言同界部經

波羅延

晉言過道經

阿陀波耆耶修妬路

晉言衆德經

薩耆陀舍修妬路

晉言諦見經也若

未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘

所白言大德是多識多知諸大經波

羅沙索乃至薩耆陀舍修妬路若未

學欲學若先學忘欲誦大德來教我

受學讀誦問義有如是事聽去七夜
如為優婆夷應去優婆塞亦如是
云何為沙彌尼故應去如沙彌尼為
僧故作房舍若溫堂涼堂合雷堂重
閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白
言我為僧故作房舍溫堂涼堂合雷
堂重閣一重舍平覆舍大德來作入
舍供養有如是事聽去七夜若為多
比丘二一多比丘且二一多式叉摩
尼二一多沙彌二多沙彌且二一多
出家二一多出家且二一若為一出
家尼故作房舍溫堂涼堂合雷堂
重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我為一出家尼作房舍溫
堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍
大德來作入舍供養有如是事聽去
七夜如一沙彌尼若王捉若賊若怨
若然黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣
比丘所白言大德我若王捉若賊若
怨若然黨若怨黨之黨捉捕治大德
來欲見比丘有如是事聽去七夜為
欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七
夜為欲見比丘聽法欲見比丘布施

欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙弥尼病苦極遣使詣比丘所自言我病苦極大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜為隨病食隨病藥為隨病食具滿看病人為隨病藥具滿看病人為隨病食隨病藥具滿者病人有如是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使詣比丘所自言大德我病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間將我到此間如法有如是事聽去七夜如沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所自言大德我愁思欲捨戒大德來為我說法有如是事聽去七夜如沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所自言我有惡邪起大德來為我除惡邪有

如是事聽去七夜如沙弥尼心疑悔
遣使詣比丘所自言我心疑悔大德
來為我如法除有如是事聽去七夜
如沙弥尼滿十歲在夫家若滿十八
歲童女遣使詣比丘所自言我滿十
歲在夫家滿十八歲童女大德來為
我受學法有如是事聽去七夜如沙
弥尼為多識多知諸大經名波羅蜜
提伽乃至薩耆陀舍修妬路若未學
欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白
言大德是多識多知諸大經波羅蜜
提伽乃至薩耆陀舍修妬路我若未
學欲學若學忘欲誦大德來教我受
學問誦有如是事聽去七夜如為沙
弥尼沙弥亦如是餘隨所應

云何為式叉摩尼故應去如式叉摩
尼為僧故作房舍溫堂涼堂合窣堂
重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所
自言大德我為僧故作房舍溫堂涼
堂合窣堂重閣一重舍平覆舍大德
來作八舍供養有如是事聽去七夜
若為多比丘二一多比丘尼二一多
式叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥

尼二一多出家二一多出家尼二一
若為一出家尼故作房舍溫堂涼堂
合雷堂重閣一重舍平覆舍遣使詣
比丘所白言大德我為一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重
舍平覆舍大德來作入舍供養有如
是事聽去七夜如式又摩尼若王捉
若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕
治遣使詣比丘所白言大德我若王
捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉
捕治我大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見
比丘布施為聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如式又
摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德
我病苦大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法為
聽法布施為欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如式又摩尼病苦
遣使詣比丘所白言大德我病苦大
德來教我隨病食有如是事聽去七

夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿
看病人聽去七夜為隨病食隨病藥
為隨病食具滿看病人為隨病藥具
滿看病人為隨病食隨病藥具滿看
病人有如是事聽去七夜如式又摩尼
病苦遣使詣比丘所白言大德我病
苦大德來若此間將我到彼間如法
若彼間將我到此間如法有如是事
聽去七夜如式又摩尼愁思欲捨戒
遣使詣比丘所白言大德我愁思欲
捨戒大德來為我說法有如是事聽
去七夜如式又摩尼有惡邪起遣使
詣比丘所白言大德我惡邪起大德
來為我除惡邪有如是事聽去七夜
如式又摩尼心疑悔遣使詣比丘所
白言大德我心疑悔大德來為我除
有如是事聽去七夜若式又摩尼犯
後二戒遣使詣比丘所白言大德我
犯後二戒大德來為我更受戒有如
是事聽去七夜若式又摩尼已嫁滿
十二歲二十歲童女遣使詣比丘所
白言大德我已嫁滿十二歲滿二十
歲童女大德來與我受具足戒有如

是事聽去七夜如式又摩尼為是多
識多知諸大經波羅紫提伽乃至薩
耆陀舍修妬路若未學欲學若學忘
欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識
多知諸大經波羅紫提伽乃至薩耆
陀舍修妬路我若未學欲學若學忘
欲誦大德來教我受學誦問義有如
是事聽去七夜云何為與學沙弥尼
故應去如與學沙弥尼為僧故作房
舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所白言大德我為僧
故作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重
舍平覆舍大德來作入舍供養有如
是事聽去七夜若為多比丘二一多
比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙
弥二一多沙弥尼二一多出家二一
多出家尼二一若為一出家尼故作房
舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所白言大德我為
一出家尼故作房舍溫堂涼堂合雷
堂重閣一重舍平覆舍大德來作入
舍供養有如式事聽去七夜如與學
沙弥尼若王捉若賊若怨若然黨若

然黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白
言大德我若王捉若賊若怨若怨黨
若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比
丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽
去七夜為欲布施聽去七夜為欲見
比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽
法布施為欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如與學沙彌尼病苦
遣使詣比丘所白言我病苦大德來
欲見比丘有如是事聽去七夜為欲
聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜
為欲見比丘聽法為欲見比丘布施
為欲聽法布施為欲見比丘聽法布
施有如是事聽去七夜如與學沙彌
尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病
苦大德來教我隨病食有如是事聽去
七夜教我隨病藥聽去七夜教我具
滿看病人聽去七夜教我隨病食隨
病藥教我隨病食具滿看病人教我
隨病藥具滿看病人教我隨病食隨
病藥具滿看病人有如是事聽去七
夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘
所白言大德我病苦大德來若此間

將我到彼間如法若彼間將我到此
間如法有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所
自言大德我愁思欲捨戒大德來為
我說法有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白
言大德我有惡邪起大德來為我除
惡邪有如是事聽去七夜如與學沙
弥尼心疑悔大德來為我如法除疑悔
有如是事聽去七夜如與學沙弥尼
僧欲作治羯磨若苦切羯磨若修止
羯磨若駢出羯磨若下意羯磨遣使
詣比丘所自言大德僧欲為我作治
羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若駢
出羯磨若下意羯磨大德來如法助
我有如是事聽去七夜如與學沙弥
尼僧作治羯磨竟苦切羯磨依止羯
磨駢出羯磨下意羯磨竟遣使詣比
丘所自言大德僧與我作治羯磨竟
苦切羯磨依止羯磨駢出羯磨下意
羯磨竟大德來令輕作莫令重作有
如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧

欲作憶念比尼不癡比尼遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作憶念比尼不癡比尼大德來當令與我憶念比尼不癡比尼有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲與作實覓羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作實覓羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧與作實覓羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧為我作實覓羯磨竟大德來令輕作莫令真作有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲作不見擯不作擯惡邪不除擯遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作不見擯不作擯惡邪不除擯大德來我不見教見不作教作不除教除有如是事聽去七夜如與學沙弥尼犯僧伽婆尸沙若應與摩那埵若應與本日治若應與出罪羯磨遣使詣比丘所白言大德我犯僧伽婆尸沙僧欲與我摩那埵本日治若出罪大德來當令與我若摩那埵若本日治若出罪有如是事聽去七夜如與學沙弥尼二部波羅提木

又分別若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德我二部波羅提木叉分別若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙弥及為是多識多知諸大經波羅潔提伽乃至薩陀舍修妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如為與學沙弥尼應去與學沙弥亦如是除隨其所應如為比丘應去為比丘尼亦如是如他事應去自事應去亦如是遣使應去不遣使應去亦如是比丘比丘尼若為自身若為他遣使若不遣使應去聽一七夜不聽二七夜有病比丘夏安居若不得隨病食有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居若不得隨病藥有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居若不得具滿看病

人有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居不得隨病食隨病藥若不得隨病食具滿看病人若不得隨病藥具滿看病人若如是事難故出去無罪

有比丘夏安居是中女人不如法語大德我與汝女若姊妹汝為我作女夫作姊妹胥比丘如是思惟是中女人不如法語言大德我與汝女若姊妹為我作女夫姊妹胥若我是處住或失命若失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作女胥作姊妹夫比丘如是思惟是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作女胥作姊妹夫我若是處住若失命若夫梵行有如是事難故出去無罪有比丘夏安居不正思惟取相思惟女人若來若去若立若坐若笑若語若蹄若歌若作妓若舞若赤裸若多少著衣若嚴飾若不嚴飾比丘如是思惟我是處住不正思惟取相思

惟女人若去來坐立語笑若啼歌舞
作妓赤裸若多少著衣若嚴飾若不
嚴飾若我是處住或失命或失梵行
有如是難故出去無罪有比丘夏安
居見伏藏大價珍寶比丘如是思惟
我是中見伏藏大價珍寶若是處住
或失命或失梵行有是事難故出去
無罪

有比丘夏安居若父母來兄弟姊妹
兒女本第二來比丘如是思惟我是
中若父母來兄弟兒女姊妹本第二
來我若是處住或失命或失梵行有
是難故出去無罪

有比丘夏安居見破僧作二部比丘
如是思惟是中破僧作二部我若是
中住或生惡心或作惡口是我長夜
有折減墮惡道有是難故出去無罪
有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘
如是思惟是中住處僧欲勤破僧我
若是中住或生惡心或作惡口我長
夜有折減墮惡道有是事難故出去
無罪

見多比丘二一多比丘尼二一多式

又摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼
二一多出家二一多出家尼二一見
一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟
是中出家尼勤欲破僧我若是中住
或生惡心或作惡口我長夜有折減
墮惡道有是事難故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲
破僧方便合會比丘如是思惟彼間
住處有勤欲破僧方便合會我能如
是軟語約勅令彼心息還使一心和
合有是事故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼間住處有僧
勤欲破僧比丘如是思惟彼間住處
有僧勤欲破僧我能如是軟語約勅
令彼心息能令不勤破僧還一心和
合有是事故出去無罪

若多比丘二一多比丘尼二一多式
叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼
二一多出家二一多出家尼二一若
一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟
彼間有一出家尼勤欲破僧我能如
是軟語約勅令不合不勤破僧還一
心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居聞彼聞住處有勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼聞住處有欲破僧方便合會我不能如是約勅如是軟語令彼心息還一心和合我彼中有親是親力能軟語約勅令彼破僧方便合會事息還一心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居聞彼聞僧欲勤破僧方便合會比丘如是思惟彼聞僧勤欲破僧我力不能軟語約勅令彼心息還一心和合我彼中有親親力能軟語約勅令彼破僧方便合會心息還一心和合為是事故出去無罪如是多比丘二一多比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙彌二一多沙彌尼二一多出家二一多出家尼二一如一出家尼勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼聞有出家尼勤欲破僧方便合會我力不能軟語約勅令彼破僧方便合會心息還一心和合我彼中有親親力能軟語約勅令彼破僧方便合會心息還一心和合言為是事故出去無罪有比丘夏安居三人難若一一難起

有如是事難故出去無罪廣說如自恣中

比丘發心欲彼處前三月夏安居此間有急事起若至彼不得已應還是比丘作是念我此間事未訖而至彼間者必當還此間事訖然後往彼住處是比丘不應彼間住處前三月自違言得罪

比丘發心欲彼處夏安居是二住處一布施別布薩是比丘如是思惟我若是中作布薩得此處衣分若彼間住處布薩亦得此處衣分是比丘不安居處作布薩後還至安居處是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼處住往彼處住竟不作布薩出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩竟不受牀卧具出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟無因緣出界去是比丘不應彼住處前二月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟不受七夜出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟受七夜出界去界外盡七夜而還是比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼處竟作布薩受牀卧具竟受七夜出界去不盡七夜而還是比丘應彼住處前三月不自違言無罪後三月亦應如是廣說第七日當自恣受宿出界不犯若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外無罪

七法中安居注第四竟

誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅附造

十誦律卷第二十五

第四誦之五

從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中皮革法第五

佛在舍衛城舍時阿濕摩伽阿槃提國有聚落名王陸婆中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事無有兒息從諸神祇地神家神交道大神滿賢大神高賢大神自在天神那羅延神韋細天神下至鉢婆羅神為有子故求請乞索而不能得有子時到居士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男不愛三知妊娠時四知所從得婦自知有娠語居士言我已有娠居士聞之心歡喜踊躍或當生男好加供給洗浴淨潔以香塗身隨時將息令身安隱若有所至多人衛從莫令憂惱九月已過晚身生男耳有金環是兒端正見者歡喜居士聞之心喜踊躍集諸知相婆羅門相之間言是兒德力何如諸婆羅門言居士是兒實有福德或力居士言當為作字是時國法作

二種字若隨宿若隨吉諸人言居士
是兒何時生答言某日生是諸婆羅
門筭知語言是兒沙門宿日生即名
沙門居士復集婆羅門及諸居士善
知金寶相者以兒耳示之是兒耳環
價直幾許諸人言居士是兒耳環非世
所作不易正價意想平之可直純金
一億兒字沙門耳環直一億衆人即
字為沙門億耳衆人當識是居士令
五種養母養視何等五一者治身母
二者除垢母三者乳母四者吉母五
者戲笑母去何治身母為是兒治頭
手足耳鼻諸指是名治身母去何除
垢母時時為兒洗浴浣濯是名除垢
母去何乳母時時飲食乳養是名乳
母去何吉母是兒行時執孔雀拂持
三股叉侍衛擁護是名吉母去何戲
笑母為兒作機關木人象馬車乘弓
箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑
母是兒福德威力而疾長大便教書
數筭即善知諸物價相貴賤是王薩
薄聚落是四方貴客所聚集處時四方
貴客來詣聚落問言是中阿誰善好

有德可寄可信示我利害諸人示沙
門億可善好有德可寄可信善別利害
是諸賁客即詣沙門億耳託為主人沙
門億耳問諸賁客從何處來答言從
某方某國來即問彼方國中有何好
惡賁客具答好惡之事是時復有諸
賁客海中來者至王薩薄聚落問言
是中阿誰善好有德可寄可信示我
利害諸人示沙門億耳善好有德可
寄可信善別利害是諸賁客即託為
主人沙門億耳問諸賁客從何處來
答言大海中來問大海中有何好惡
賁客具答海中諸事大海中有波怖
龜怖提迷魚怖提迷耆羅魚怖失取
摩羅魚怖迴波怖水覆山怖黑風怖
惡龍處怖惡羅刹怖億耳百千人去時
一得還若得來還種種珍寶布施作
福七世不盡何況己身是諸賁客見
是沙門億耳有大威力如是思惟若作
薩薄共多人入海必安隱來出諸人
言沙門億耳汝何以不入大海答言
我入大海作何等是中多諸恐怖百
千人去時一得還是諸賁客激厲言

何等入仰他活命乃至姪女仰他江
命若人求作布施福德是事善好諸
賁客如是激厲沙門億耳信受欲去
到父母所辭欲入海時父母說諸怖
事欲令變悔以制留之人為財故入
大海我家中多諸寶物汝用布施作
福七世不盡何為入海時不隨父母
語父母語諸賁人佐我留億耳時諸
大官長者居士億財主大富薩薄如
是賁人留之不隨父母知其意正則
聽令去於是乘象振鈴遍告聚落令言
沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲
共去是人福德五百賁人皆悉樂從
彼國土法作薩薄者要出二十萬金
錢十萬辦舡十萬辦資糧莊嚴竟已
下舡著水中以七枚繩繫日日唱言
誰能捨父母兄弟姊妹妻子閭浮提
種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼
琉璃種種寶物七世隨用布施作福
者共入大海如是日日唱曰斷一繩
如是斷六繩殘第七繩待伊勒風言
好隨既得伊勒風斷第七繩舡疾勝
箭是薩薄福德威力是舡疾到寶

渚於語諸賣客言取諸寶物載使滿
舡莫令大重取寶物竟得伊勒風是
時舡去疾勝于箭還閭浮提向王薩
薄聚落有二道水道陸道沙門億耳
語諸商人何道去諸人言陸道去時
有空澤是中夜住語諸商人我曾聞
賊來劫諸賣客若前殺薩薄則諸賣
客無所成辦若不殺薩薄則以錢物
力若自身力若以他力必能得賊我
當餘處宿去時當喚我諸人言尔億
耳駝驢別處宿是諸賣客夜半發去
人人相覺竟不喚億耳後夜大風雨
墮億耳覺喚諸賣客賣客無人應者
億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶
即逐去是道多沙土風雨流漫路無
遺跡仰驢蹏跡而前億耳飢極前行
見有一城嚴好淨潔如是思惟念想
得食立於城門隨念失聲唱言食食
時無數百千萬餓鬼來出皆言何等
食阿誰與億耳言無食我行飢極念
想得食因出此言我無食也如是思
惟我當城邊得食是故唱言食耳諸
餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今

日乃聞唱食聲我等以不布施慳心
多故墮餓鬼中汝欲却去億耳言欲
至王薩薄聚落鬼言從是道去於是
前行復見一城如是復念前城不得
食今或能得水即到門立唱言水水
時無數百千餓鬼來出皆言何等水
阿誰與億耳言無水我渴極念想得
水因出是聲我無水也如是思惟我
當城邊得水是故唱言水耳餓鬼言
此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水
聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼
中汝欲却去億耳言欲至王薩薄聚
落鬼言從是道去前行不久復見樹
名婆羅夜於下宿搖樹落葉細者自
食麋者與驢如是日暮至夜是中即
有牀出男出女出顏貌端正者天寶
冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我
不應尔看他私事時夜過晝來即時
牀滅女滅有群狗來取是男子肉盡
骨在億耳念言我悔不問是人先作
何行今得此報夜善晝惡我當住待
問之至夜更有好牀男出女出顏貌
端正者珠寶天冠共相娛樂億耳即

往問男汝作何行今得是報夜善晝
惡男言汝何用問為億耳言意欲知
之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中
王薩薄聚落不億耳言識男言我是
某甲屠兒有長老迦旃延常出入我
家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼
常語我言莫作惡行後得大苦我時
答言先世以來以此為業今若不作
卽得自活時迦旃延復語我言汝作
此惡晝多夜多我言晝多卽語我言
汝夜受五戒可獲微善我卽從受今
得此報夜善晝惡皆由作行悔恨何
益男問億耳汝欲卽去答言至王薩
薄聚落男言從是道去億耳便去前
行不久復見一樹名波羅住下止宿
搖樹落葉細者自食麋者與驢時夜
過晝來是處復有牀出男出女出顏
貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳
卽念我不應住此觀他私事如是至
暮牀滅女滅百足虫出取是男子肉
盡骨在億耳念言我悔不問汝作何
行今得此報晝善夜惡當住待問夜
過晝來復有牀出男出女出顏貌端

正著珠寶天冠共相娛樂億耳往問
男子汝作何行今獲此報晝善夜惡
男言汝何用問為億耳言意欲知之
男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王
薩薄聚落不答言識是中某甲男子
姪犯他婦有長老迦旃延出入我家
我家常供給飲食衣被湯藥億耳
余時彼教我言莫作惡行後得苦報
我荅言不能自抑當可如何復語我
言汝於此事何時偏多我言夜多時
迦旃延即語我言受晝五戒可獲微
善我用其言受晝五戒故獲斯報晝
善夜惡悔恨先行無所復益男問億
耳汝欲那去荅言欲至王薩薄聚落
男言從是道去前行復見林樹池水清
淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂
衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念
我飢渴欲死當何所在即便上堂誦
佛經偈

飢為第一病行為第一苦如是知法寶
涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二蛇
鬼是女識億耳字問訊沙門億耳道

路不極不渴不飢耶億耳自念是女
人生不見我乃識我字何以得尔女
即喚億耳坐共相問訊語女言貴女
乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼
億耳言貴女今我飢急何能與鬼女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二餓鬼申手
語沙門億耳乞我一口乞我半口我
腹中飢如火燒沙門億耳先好布施
憐愍衆生作是思惟我飢急辛苦是
餓鬼那得不苦各各與一口是二餓
鬼著食口中是食變成膿血少多咽
還吐出滿堂臭惡女人還入見臭處
滿堂女言我語汝莫與何以與之億
耳言姊妹我不知是事故與女即除
吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹
更與我食女言我不惜食設與汝者
恐更與鬼是事不可億耳言姊妹我
先不知故與今不復尔是女即以水
洗手與億耳食是時更有一女來語
貴女與我食女言食汝常食作是語
已即有三錡鑊（釋）火湯沸是女脫衣
著一面入鑊中皮肉爛盡唯有骨鏤

冷風來吹即得出鑊還活著衣取其
爛肉斃已而去億耳故食更有女來
言貴女與我食女言食汝常食作是
語竟女變成殺羊取草沙門億耳如
是思惟自疑我或人中死生此餓鬼
國耶即語貴女是何等事女言何用
問為億耳言意欲得知女言汝識阿
濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不
億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者
是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者
是我兒有長老迦旃延出入我舍受
我衣服湯藥供養是二人瞋我言我
作財辛苦而持與他汝空自疲勞後
世當得膿血之報以是慳貪不喜布
施墮餓鬼中是惡口業報故與食變為
膿血億耳言是女何以自取肉女言
是女我兒婦以物與舉或自取若與人
我問時如是言我不敢不與他若自
取若與他者我當自取肉是故今自
取肉是第二女復作何等變作殺羊
取草貴女言是我婢我使春磨或自
取或與他若問時言我不自取不與
他若自取若與他者我後世當作羊

毘草以是因緣今作羊毘草億耳言
汝作何行女言我有少罪我是中不
久住我此間死當生四天三天中汝
能少為我不億耳言何等事女言王
薩薄聚落中我有女未知修善汝還
至彼為我語是女某甲我見汝父母
兄兄婦婢唯汝母獨受福餘者受罪
汝母因我語汝莫作惡事後世多受
苦報汝若不信汝母言是處有藏大
有錢財取為我作福供養僧亦供養
長老迦旃延殘餘可以自活作是語
已問億耳言汝欲去耶答言欲去女
言汝瞋眼即如其言便瞋眼須臾之
頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸
賓客先到聚落者諸人問之何以不
見沙門億耳諸賓客言大海中失是
時聚落諸人聞其失億耳舉邑啼哭
如喪父母億耳問之何以如此諸人
言沙門億耳大海中失以其失故啼
哭相吊億耳即作是念我死消息聞
是聚落如是憂憤若今見我必復擾
動何須復歸彼貴女囑我語其女當
為至彼億耳漸到女舍共相問訊語

其女言某甲知不我見汝父母兄兄
婦婢盡在餓鬼中唯汝母獨受福餘
者受苦汝母語汝莫作惡事後受苦
報女言咄男子汝癡人汝狂人我父
母布施作福德死必生天何以故在
餓鬼中億耳即語女言汝母言某處
有藏廣大錢物在中為我作福供養
僧及長老迦旃延殘餘自活是女聞
已便至藏所發取大得錢財得以生
信如其母勅即以供養衆僧是沙門
億耳先世供養佛種善根利根近見
諦以是因緣力能得今世無漏智是
人為善根力所追便自思惟愁憂我
用歸家為當往大迦旃延所即往到
已頭面礼竟一面坐沙門億耳心歇
本事怖畏世間長老迦旃延隨順其
意而為說法即於座上得諸法清淨
無垢法眼是人見法得法知法淨
法度疑悔不信他不隨他立道果中
得無所畏從坐起頭面礼長老迦旃
延足自言大德我歸依佛歸依法歸
依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽
不殺生心信清淨大德我欲善勝法

中出家受具足戒作比丘欲善勝法
中行道迦旃延言沙門億耳父母聽
汝出家不答言大德我父母未聽迦
旃延言我曹法父母不聽不得出家
受具足戒億耳言大德我自求是事
若父母聽當來出家受具足戒迦旃
延言汝宜知是時億耳頭面礼長老
迦旃延足即便歸家見父母礼拜問
訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳
從大海中安隱還歸悲喜淚出眼還
得明億耳住過五六日已白父母言
聽我善勝法中出家父母言億耳我
唯有汝本至心求願得汝汝不用我
語入大海得汝死消息愁憂故眼盲
汝今大海中安隱來還我大歡喜眼
得開視汝今便為更生汝受我語則
為洪養我曹我曹壽命不過幾時若
能畢我等壽不出家者我死不恨億
耳答言諾供養滿十二年終父母壽
如偈說

生者有死 高者亦墮 一切皆盡
無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面礼

足一面坐大德我今得正法信欲佛法中出家修梵行長老迦旃延即與億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國土少比丘十衆難得是沙彌夏安居過自恣竟長老迦旃延共住弟子近住弟子諸方來見師問訊今時比丘滿十衆是時與億耳受具足戒時諸比丘欲遊行東方國到佛所見佛供養億耳問諸比丘長老都去諸人言欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜億耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言小待我辭和尚億耳向長老迦旃延所頭面礼足一面坐如是言大德和尚我今安居竟欲遊行東方國土見佛世尊親近禮拜願聽我去迦旃延言欲往隨意汝當代我頭面礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我是長老頭面礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊已從婆伽婆乞請五事一

者阿濕摩伽阿槃地國土少比丘受
 具足十衆難得願佛聽此國少比丘
 受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土
 地堅多碎石土塊願佛聽此國比丘
 著一重草屣三者阿濕摩伽阿槃地
 國人煮洗浴以水為淨願佛聽此國
 諸比丘常洗浴四者如東方國土用
 如是麻褥覆毛褥覆花衣褥覆願
 佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥
 覆羊毳鹿毳毳毳五者有比丘
 遣比丘使與他比丘衣他不取是衣中
 間失我曹當云何億耳汝若去東方
 國土見佛世尊親近禮拜代我如是
 問訊以此五事具白世尊是時億耳
 受長老迦旃延語誦利從坐處起頭
 面礼長老摩訶迦旃延竟已即向自
 房付卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸
 到舍衛國見佛頭面礼足一面坐諸
 佛常法有客比丘來以如是語問訊忍
 不足不安樂住不乞食不難道路不
 疲耶余時佛以是語問億耳忍不足
 不安樂住不乞食不難道路不疲耶
 是比丘答言實忍足安樂住乞食不

難道路不疲諸佛常法共客比丘一
處宿時勅侍者為客比丘房舍內敷
牀卧具是時佛勅阿難為客比丘房
內敷牀卧具阿難如是思惟如佛所
勅為客比丘敷牀卧具佛世尊今日
必欲與客比丘同一房舍宿即向佛房
與客比丘敷牀卧具竟佛自知時佛
與客比丘敷牀卧具竟佛自知時佛
從坐起向自房到坐處敷尼師檀結加
趺坐億耳向佛房到已頭面礼佛足
坐處敷尼師檀結加趺坐是二人夜
多坐禪默然中夜過至後夜佛語億
耳汝比丘明億耳發細聲誦波羅延
薩遮陀舍修妬路竟佛讚言善哉比
丘汝善讚法汝能以阿槃地語聲讚誦
了了清淨盡易解比丘汝好學好誦
佛知故問汝何以晚入道億耳言大
德我久知欲患有緣事不得出家即
說偈言

已見世間過見法不樂漏聖人不樂惡
惡人不樂善決定見法味法味息煩惱
除離眾惡服法喜法味

億耳如是思惟是我時到當以五事

廣問世尊於是億耳從坐起偏袒著衣合掌白佛言世尊長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國中舊住摩摩帝帝帝陀羅濟度我稽首禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問世尊佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因緣會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億耳白佛言大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土舊比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不餘比丘亦如是問訊五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿槃地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅碎石多土塊多願佛聽此國土比丘者一重草屣三者阿濕摩伽阿槃地國土人喜洗浴以水為淨願佛聽此國土諸比丘常洗浴四者大德若東方國土用如是麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽此國土

比丘支作褥覆羊羣毼毼殺羊羣五
者有比丘遺比丘使與他比丘衣他
不取是衣中間失是中我曹當云何
佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持
戒已佛語諸比丘從今日聽邊國中
持律第五受具足戒是中南方白木
聚落白木聚落外是邊國也西方有
住婆羅門聚落婆羅門聚落外是邊
國北方優尸羅山去山不遠有蒲泉
薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有婆
羅聚落字伽郎伽郎外是邊國東北
方有竹河竹河外是邊國從今日聽
阿濕摩如阿槃地國土比丘作一重
草屣若穿破更補兩頭置中央厚重
草屣不應著毛草屣不應著聲草屣
不應著纏草屣不應著一切青草屣
一切黃一切赤一切白一切黑青皮
間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青
羣繡黃羣繡赤羣繡白羣繡黑羣繡
師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡猫
皮繡兜羅紵屣毼紵屣劫貝紵殺羊
毛紵殺羊毛縷紵屣殺羊角草屣廣
前草屣孔雀筋縷紵孔雀翅雜革屣

一切種種雜色莊嚴縷繡草屣不應
著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕
摩伽阿槃地國中常洗浴如東方時禪
覆毛褥覆華褥覆我今聽阿濕摩
伽阿槃地國中如是皮作褥覆羊羣鹿
羣殺羊羣有比丘遺比丘使與他衣他
比丘不取是衣中間失佛言若得衣
彼比丘十日應畜若過十日犯捨墜
佛婆伽婆在舍婆提國住六群比丘
亦時畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮
狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突
吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮
狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉
羅罪

佛在俱睺彌國是時長老闍那有高
好牀佛與阿難詣闍那房闍那遙見
佛來見已向佛合掌如是語大德來
入房看佛見闍那布高好牀見已語
阿難是癡人數高好牀內爛外流佛
種種因緣訶竟語諸比丘從今日高
好牀不應畜若畜犯波逸提罪

佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與
跋難陀釋子作弟子共語恭敬更心

愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀坐共相問訊其家有犢子雜色斑駁見已即生貪心是好可用作尼師檀跋難陀語言汝犢子雜色斑駁是可用作尼師檀優婆塞言汝須耶語言須即殺犢子剥皮持與便持皮去犢母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶離僧坊門間空地經行遙見跋難陀來諸比丘相語是跋難陀釋子無耆人多有見聞疑惡欲人將牛吼隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所問言長老此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比丘種種因緣訶跋難陀何以名比丘故棄畜生命汝無慈悲心如是種種因緣訶已事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尔不荅言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘故棄畜生命無憐愍心佛種種因緣訶已語諸比丘從今日白衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家中燥牛皮應受不應坐卧

佛在舍衛國六群比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六群比丘共女有聞載種種不清淨佛言不應共女有聞載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使兩犍牛駕車來迎長老乘車來此間治眼荅言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御尔時六群比丘捉犍牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉犍牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬牛雄者捉尾渡河無罪六群比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿朶羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴河水卒浪漂去尔時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見殺捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女人身

諸女人言大德慈悲憐愍人何處沙門釋子中我等今為水漂是非見捉諸比丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘如是捉時姪心起還放諸女言大德小時莫放得到彼岸諸比丘不知云何是事白佛佛言雖姪心起但捉一處莫放到岸不應故觸若更觸得罪若纔盡女木女不應故觸觸得突吉羅罪

佛娑伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木履時時到和尚阿闍梨所受經學經問經是時精舍內曳屣踉蹌作聲有一摩呵盧比丘蹈斷長行虫佛知故問阿難何以故精舍內曳屣聲阿難言世尊是阿羅毗諸比丘著木履時時到和尚阿闍梨所受經學經問經是故曳屣作聲佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實余不吝言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘畜木履種種因緣訶已告諸比丘從今不得著木履多羅奢履竹履竹葉履文若履婆毗履若畜犯突吉羅罪

長老跋提從高貴中出家是人本白衣時著欽婆羅屐如本法畜欽婆羅屐諸居士譏嫌訶責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅屐如玉如大臣有諸比丘少欲知足行頭隨聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實尔不答言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘著欽婆羅屐種種因緣訶已語諸比丘從今日欽婆羅屐不應著若著犯突吉羅罪

佛在三舍城瞻蔔國中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流及阿難答言世尊是瞻蔔國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家徒跣行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實尔不答言實

尔世尊佛言沙門汝能著一重經行
草屣不答言不能佛言何以不能答
言世尊我儻有同守戒諸比丘當言
瞻蔔國中長者子字沙門二十億棄
二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼
目佉出家而染著一重草屣若佛聽
一切比丘著我當著佛種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今聽著一重經行草屣若破補兩頭
置中央厚重草屣不應著毛草屣不
應著聲草屣不應著纏草屣不應著
一切青一切黃一切赤一切白一切
黑草屣不應著青皮間黃皮間赤皮
間白皮間黑皮間青皮間黃皮間赤
皮間白皮間黑皮間青皮間黃皮
繡豹皮繡獺皮繡猫皮繡兜羅絁屣
毛絁絁屣劫貝絁屣毳羊毛絁屣毳
毛縷縫屣羖羊角屣廣前屣孔雀筋
縫屣孔雀翅縫屣一切雜色草屣不
應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡
時從憚起下堂在露地經行是時諸
比丘著草屣隨佛經行佛頭視見諸

比丘著草屣隨佛經行語諸比丘有
外道出家師弟子尊重恭敬師故不
著草屣從師經行何況多陀伽度
阿羅訶三藐三佛陀汝曹著草屣隨
佛經行佛種種因緣訶已語諸比丘
從今佛前不得著草屣和尚阿闍梨
一切上座前佛塔中得道塔中溫室
講堂食厨門閭禪窟大小便處洗大
小便處洗浴處一切多衆行處不應
著草屣若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼
痛徒跣入聚落蹙石傷脚增益眼痛
以是事語諸比丘諸比丘以是事白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故
問畢陵伽婆蹉汝實尔不荅言實尔
世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今聽著一重
草屣入聚落厚重草屣不應著毛草
屣不應著乃至種種雜色縷縫草屣
不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚
指行脚跟行或登樹葉行若石上跣
行入戶牀上坐或時用草若衣若草

納拭脚住處諸草若衣弊納狼藉在地卧具垢臭。尔時有一居士請佛及僧。明日食佛默然受。居士知佛受請。從坐起頭面礼足繞佛而去。到自舍具多美飲食氣味香潔。辦具竟敷坐處。遣人白佛。時到食具已辦。佛自知時。諸比丘至居士舍。佛自房住迎。食分諸佛常法。如是遊觀看諸比丘房。持戶鉤處處大房別房。遍諸房看。開一房見草及衣弊。納狼藉在地。卧具垢臭。佛入房安徐舉被褥出牀。搦葉地草及衣弊。納掃房中塗地。竟還內被褥牀。搦開戶下。憚向自房到坐處。敷尼師檀結加趺坐。是時中間居士見僧坐已。自行澡水。自手與種種多美飲食氣味香潔。僧自恣飽滿。已持獨坐牀。是中坐欲聞法上座說法已。次第而去。還到精舍頭面礼佛足。一面坐諸佛常法。比丘食還歡喜軟語。如是問諸比丘美食飽滿。不尔時諸比丘還佛以如是語問諸比丘美食飽滿。不荅言飽滿。佛言我今日持戶鉤處處大房別房。遍諸房看。開一房戶

見草及衣弊納狼藉在地卧具垢臭
是事不是汝曹云何不愛護僧卧具
諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福
諸比丘是中應少受善愛護佛種種
因緣訶已語諸比丘從今聽一重洗
脚草屣若穿更補兩頭置中央厚重
草屣不應著乃至種種雜色縷縫草
屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗脚
草屣比丘到居士所乞言我失一重
洗脚草屣汝與我居士約勅皮師汝
與是比丘作一重草屣我與汝價是
皮師以厚重草屣賣直二三錢不肯與
作一重草屣比丘到皮師所索皮師不
與作比丘不得還從居士求言居士是
皮師竟不與我作一重草屣居士言大
德我已約勅不肯與我當云何汝能
者厚重草屣不比丘如是思惟我當
壞厚重草屣作一重草屣著是比丘
持縷錐往祇桓門間欲壞厚重草屣
作一重草屣佛食後彷徨經行往到
是處見是比丘門下坐佛知故問比
丘汝作何等答言世尊我失一重洗

脚草屣我從居士乞居士約勅皮師
令作言與是比丘作一重洗脚草屣
我與汝價是皮師以厚重草屣貴直
二三錢故不肯與我作一重草屣我
到皮師所重索皮師故不與我我不
得已還從居士乞語言居士是皮師
竟不與我一重草屣居士言我已約
勅不肯與汝我當云何便語我言汝
能著厚重草屣不我如是思惟當壞
作一重洗脚草屣佛語比丘莫壞厚
重草屣何以故不堅牢故從今聽作
破染著淨草屣若有人施厚重草屣還令
主著行下至二三步如是得畜

佛在王舍城六群比丘以佛聽著破
染著淨草屣故求種種雜色草屣畜
有時六群比丘到諸釋子邊乞草屣
若主不與一比丘高舉一比丘脫取
以是事故釋子恒不敢出恐六群比
丘脫我草屣故諸居士譏嫌訶責沙
門釋子自稱善好有德著種種雜色
莊嚴草屣如王如大臣有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慙愧以是事
具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛

知故問六群比丘汝實余不答言實
余世尊佛以種種因緣訶何以名比
丘著種種雜色莊嚴草屣種種因緣
訶已語諸比丘若有一重草屣若有
破染著淨厚重草屣聽畜一切雜色
莊嚴草屣不應者若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比
丘衆遊行諸國有一比丘手捉草屣
跛行佛見是比丘知而故問比丘何
以手捉草屣跛行答言世尊我草屣
內鼻堅是指間破痛故跛行佛言應
用軟物作

七法中皮屣
法第五步

十誦律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅開造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中靈藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癰瘰患動食不能飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少色力佛知故問阿難諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛言世尊諸比丘秋時冷熱發癰瘰患動食不能飽是故羸瘦少色力尔時世尊作是念當以何藥與服令差色力還復若食麤飯麤糲不能益身當聽服四種舍消藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種舍消藥酥油蜜石蜜尔時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦荅言世尊世尊雖聽病比丘服四種舍消藥諸比丘中前服過中不服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種舍消藥中前

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散禪塗眼荅言佛未聽我等以羅散禪塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛者鉢中半鉢鍵鎡小鍵鎡絡囊懸象牙杵上取藥時流汗壁及卧具房舍中臭穢佛言應用函盛雖盛不覆土塵墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用鳥翻雞孔雀尾著眼藥眼痛更增佛言用七長差優波離問佛應用何等物作七佛言若鐵若銅若貝若象牙若角若木若瓦

佛在毗耶離國住是地鹹濕諸比丘病疥膿血流汙安陀會如水漬佛知故問問諸比丘何以汙安陀會如水漬諸比丘言世尊我曹病疥膿血流出汙安陀會佛言從今日聽諸病疥比丘用苦藥塗長老優波離問佛何等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘真利他樹師羅樹波伽羅樹波尸無祇

倫陀樹諸比丘不曉擣磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言聽石曰杵擣諸比丘手壞佛言聽作木杵作木杵不曉作捉處手上下脫佛言中央令細所擣藥應佛言應從令細以油塗瘡以藥塗上

佛在舍衛國長老施越狂病受他語噉生肉飲血狂病當老施越語諸比丘我狂受他語噉生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施越汝實狂受他語噉生肉飲血語諸比丘我今當云何汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應屏處噉莫令人見

佛在舍衛國共大眾夏安居是時長老卑陵伽婆蹉王舍城夏安居是長老多知多識多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小鍵鏃中絡結懸象牙杖上取時流出汙壁卧具房舍臭穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油

蜜石蜜舉殘惡捉不受內宿合置一
器中取諸佛常法兩時大會春末月
夏末月春末月諸方國比丘來詣佛
所聽佛說法夏安居樂是初大會夏
末月安居竟過三月作衣畢持衣鉢
潮漸遊行來詣佛所我久不見佛久
不見修伽陀是第二大會諸比丘王
舍城安居訖過三月作衣竟與衣鉢
俱漸漸遊行來詣佛所頭面禮佛足
一面坐諸佛常法有客比丘來如是
問忍不足不安樂住不乞食不難道
路不疲耶今佛亦如是佛問客比丘
忍不足不安樂住不乞食不難道路
不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是因緣集僧集僧已佛種種因緣
訶諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四
種舍消藥酥油蜜石蜜而舉殘惡捉
不從淨人受內宿種種因緣訶已語
諸比丘從今病比丘聽服四種舍消
藥一受已七日自恣服若過七日犯
已薩耆波逸提

佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜

若麵若細糠若煨土若炙煤合煎見
已語諸比丘諸長老是石蜜若麵若
細糠若煨土若炙煤合煎不應過中
取諸比丘以是事白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問問疑離越汝
實見作石蜜若麵若細糠若煨土若
炙煤合煎語諸比丘不應過中取不
答曰實今世尊佛種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今
聽作石蜜若麵若細糠若煨土若炙
煤合煎若中前應取過中不得取
佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷
藥師言應服蘇提羅漿舍利弗言佛
未聽我服蘇提羅漿諸比丘以是事
白佛佛言從今聽服蘇提羅漿長老
優波離問佛用何等物作蘇提羅漿
佛言以大麥去麤皮不破少煮著一
器中湯浸令酢晝受晝服夜受夜服
不應過時分服

佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血
病藥師言應服首盧漿舍利弗言佛
未聽我服首盧漿諸比丘以是事白佛
佛言聽服首盧漿長老優波離問佛

何等物作首盧漿佛言藥若磨若擣
合油等分以水和之令酢時應服非時
不應服佛在波羅奈國與大眾共夏
安居是中有優婆夷字摩訶斯那大
富饒錢穀田宅寶物豐足種種福德成
就信佛法僧具誦得道請佛及僧夏四
月供給病人飲食湯藥自恣所須有
一比丘病服下藥須肉語諸看病人
言汝去到摩訶斯那優婆夷所作如
是語有一比丘病服下藥須肉看病
人即往摩訶斯那優婆夷所語言有
一比丘病服下藥須肉優婆夷即持
物與婢使買肉與看病人婢持物遍
波羅奈城中求肉不能得王波摩達
斷殺故還語大家言王斷殺我遍求
不能得優婆夷思惟何以辛苦如是
我請佛及僧夏四月自恣所須一比
丘病服下藥須肉不能得若不得肉
或當增病如是思惟已捉利刀入室
自割脰肉持與婢汝好熟煮與比丘
婢煮竟與看病人看病人持去以水
洗病比丘手持肉與病比丘病比丘
不知是何肉便食病從是得聖摩訶

斯那優婆夷極患瘡痛不能出入坐起其夫有小因緣事不在行還不見其婦即問摩訶斯那優婆夷那去家人言病苦痛在一室中卧不能坐起其夫到邊問汝有何苦痛為風熱冷病耶優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋不忍不信何緣令沙門釋子不知時不籌量若施者不知量受者應知量乃使我婦苦痛如是不能坐起含瞋詣佛佛時與大眾圍繞說法遙見優婆塞來漸近佛以大慈力感彼瞋恚漸息清淨心生頭面礼佛足一面坐佛為說法示教利喜示教利喜已默然便從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊受我明日請食并比丘僧佛默然受知佛默然受已頭面作礼繞佛而去通夜辦具多美飲食辦竟晨朝布座遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著衣持鉢大眾圍繞往到其家在眾中坐優婆塞見大眾坐竟自行澡水行澡水已白手與飲食隨意所須大眾食訖澡手執鉢持一小牀在佛前坐聽佛說法佛知故問優婆塞摩訶斯

耶優婆夷在何處答言入德摩訶斯
那優婆夷病苦痛在一室中卧不能
行來佛言優婆塞汝去語摩訶斯那
優婆夷佛呼汝優婆塞到優婆夷邊
語言佛呼汝是時優婆夷聞喚歡喜
瘡即差平復優婆夷言汝看我師有
如是大神力汝語我言佛呼汝是時
我身患即差平復夫見婦如是蒙佛
神力歡喜心生俱詣佛所頭面礼佛
足一面坐佛知二人信心歡喜隨意
說法優婆夷得斯施舍道優婆塞得
須施洹道佛與二人更說要法善心
即生示教利喜已佛從坐起而去還
到精舍以是因緣集僧集僧已佛知
故問問病比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛種種因緣訶責何以名
比丘毆人肉佛種種因緣訶已語諸
比丘從今日不應毆人肉人胎人血
人筋若毆犯偷蘭遮毆人骨無罪從
今小因緣不應索肉若食時得肉應
問是何等肉若不問得突吉羅罪
佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得象大疫死有諸貧賤人象子馬子

牛子客燒死人人除糞人皆取象肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德我此無飯无麴糲正有象肉汝能
噉不答言汝等尚噉我何以不取即
與象肉諸比丘持去餘比丘問此何
肉答言象肉諸比丘種種因緣訶何
以名比丘佛未聽噉象肉而噉訶已
以是事具白佛佛以是因緣集僧集
僧已佛知故問問諸比丘汝實作是
事不諸比丘言實作世尊佛種種因
緣訶諸比丘何以名比丘噉象肉若
梵摩達王問沙門釋子取象肉心不
喜何以故象是官物故佛種種因緣
訶已告諸比丘從今不應噉象肉象
脂象血象筋若噉得突吉羅罪若噉
象骨無罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得馬大疫死有諸貧賤人象子馬子
牛子客燒死人人除糞人皆取馬肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德此無飯无麴糲正有馬肉汝等能
噉不諸比丘言汝等能噉我何以不
噉即與馬肉諸比丘持去餘比丘問

此是何內答言馬肉諸比丘種種因緣訶責何以名比丘佛未聽取馬肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘何以名比丘取馬肉若梵摩達王聞沙門釋子取馬肉心不喜何以故馬是官物故佛種種因緣訶已告諸比丘從今馬肉不應取馬脂馬血馬筋馬骨若取得突吉羅罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆殺狗取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯无麤餅糝正有狗肉汝能取不諸比丘言汝等能取我何以不能取即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言狗肉諸比丘種種因緣訶何以名比丘佛未聽取狗肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

丘何以名比丘毖毖狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子毖狗肉則棄捨汝去汝如旃陀羅佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應毖狗肉狗胎狗血狗筋狗骨若毖得突吉羅罪

佛故在波羅奈國時世飢饉乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人除糞人皆殺毖毖取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無餅無麩无糲正有毖肉汝等能毖不諸比丘言汝等尚能毖我何以不能毖即與毖肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉荅言毖肉諸比丘種種因緣訶責云何名比丘佛未聽毖肉而毖訶已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘毖毖肉若諸龍聞沙門釋子毖毖肉心不喜何以故毖龍類故佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應毖毖肉毖胎毖血毖筋若毖得突吉羅罪若毖毖骨無罪

佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言
應服三辛粥佛告阿難辦三辛粥阿
難受勅即入舍衛城乞胡麻粳米摩
沙豆小豆合煮和三辛以粥上佛佛
知故問問阿難誰煮此粥答言我
佛告阿難汝持是粥棄著無空地元
重水中何以故若外道梵志見如是
事必作是語諸沙門釋子師在時漏
虜法出阿難受勅即持粥棄著無草
地無重水中佛以是因緣集僧集僧
之吉諸比丘從今大比丘煮食不應
嗽若取得突吉羅罪內宿內煮內宿
外煮外宿內煮自煮不應嗽若取得
突吉羅罪

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛受已從坐
起頭面礼佛足繞佛而去還家辦種
種饍饍多美飲食敷牀坐褥遣使白
佛食具已辦唯聖知時僧到其舍佛
自房住迎食分居士見僧坐訖自行
澡水手自不食阿難先食迎佛食分
佛患姜末久飯不大熟阿難思惟世
尊若食儻發冷患即持薪火於祇桓

門聞爇熱時佛所行經行見知而故問
何難汝作何等答言飯不大熟世尊若
食悲動先由我今更煮佛言善哉善
哉何難是食如是更煮應沃足今食
生聽受者若止食應火燒已得者止
何名火淨乃至火一燭

佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師
名阿帝利瞿妬路以心割大肉處時
近祇桓門間露現處治去疣以身時
佛欲入祇桓藥師遙見佛來合掌請
佛看是處佛言惡口人皮阿帝利瞿
妬路此衆第一乃須如來一如是處
從今不應不語大行處若六語犯罪
從今大行處不應惡口治若治犯偷
蘭遮罪

佛故在舍衛國有一居士舍問居士言是中
有高德沙我婆羅門為大衆師人
所宗重者不若有我堂時時往問訊我
心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋子
出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多
羅三藐三佛他汝若時時能往問訊

女心三得清淨婆羅門言沙門瞿曇
今在何處我欲往見答言今在祇樹
給孤獨園欲見便往即如其言往見
世尊在林樹間大衆圍繞說上妙法
諸根靜默容顏端正如紫金山既到
問訊退坐一面佛為說法示教利喜
示教利喜已默然即從坐起偏袒著
衣合掌白佛願受我請復坐一時并
比丘僧佛念本行因緣必應受報以
是事故默然受之既蒙許可所起繞
佛三匝而去還歸本國為佛及僧辦
諸供具種種餽饌以候三月勅寺門
人我今一夏安樂自娛外事好醜一
不得白守門受勅一如其教佛已安
居時到集僧集僧已告諸比丘今往
詣毗羅然國諸比丘言若如佛教佛與
五百大衆俱入其國其國信邪先無
精舍城北有林号曰勝葉波其林鬱
茂其地平博世尊大衆止頓其中此
邑峻隘邊鄙家陋民窮少信乞食難
得佛便集僧集僧已勅諸比丘汝等
掌知此邑窮隘又多不信乞食難得
若欲於此安居者住不者隨意衆中

是賤舍利弗獨往阿耨迦末迦山安居受天三糲及其后阿湏羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比丘於毗羅然國安居彼國諸居士及婆羅門以少信心供佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得

時長老目犍連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以為名我欲取此樹果供養大眾有呵梨勒林阿摩勒林蘄單曰有自然杭米忉利天食修陀味普皆欲取以供大眾有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而散願見聽許佛言汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草豐美有波羅奈國人逐水草放馬欲令肥丁來到此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓我等糧食盡正有馬麦汝能取不諸比丘言佛未聽我等食馬麦諸比丘不知去何以是事白佛佛言馬属看馬八若是諸牧馬人能以好草塩水

食馬以麥自在應受是馬有五百疋
比丘五百少一一馬食麥二斗一比
丘給一斗一斗與馬中有良馬給麥
四斗二斗給佛二斗與良馬阿難取佛
分共自取分持入聚落於一女前讚佛
言妹妹佛有如是念定智慧解脫解
脫知見大慈大悲一切智八身有三
十二相八十種好紫磨金色項有圓
光大梵音聲視無厭足若不出家當
作轉輪聖王猶如日出當有七寶
及千子我與汝等無不屬者今出
家得阿耨多羅三藐三佛陀未度
者度夫解者解未滅度者滅度除生
老病死憂悲苦惱有小因緣在此安
居汝能持此麥為佛作乾飯不女言大
德阿難我家中多務多事不得為作
傍有一女人聞佛功德即生敬心如
是人者世所希有白阿難言可持麥
來我為作飯從今日汝分我亦當作
更有軟善智慧持戒比丘我亦與作
女即作飯持與阿難阿難敬佛情深
如是思惟佛為王種常食餽饍此飯
麤惡安能益身念已行水授飯見佛

食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之
汝能取此飯不阿難言能受以食之
滋味非常實是諸天以味加之欣悅
無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水
洗手攝鉢白佛言今日有一女人我
倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛
言阿難是女不肯作飯所應得者不
得若即作者此切德報應作轉輪王
第一夫人不倩而作者此福無量不
假餘福此福已大是時世尊宿行未
除一時之中無有知佛共僧毗羅然
國取馬麦者魔王化作諸比丘飯食
充滿盈長賣行出向諸國路相逢者問
所從來答言從毗羅然國來諸居士言
佛於彼住有四供養不答言彼常有
大會供銷饍盈長我所持者即是彼之
遺餘尔時世尊宿行已畢十六大國咸
聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食
馬麦尔時諸國貴人長者居士大富
薩薄備衆供具種種銷饍車馱盈溢
填道而來奉餉世尊自恣垂至七日
未訖佛知故問阿難自恣有幾日在
阿難言餘有七日佛告阿難汝行入

城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居
居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是
人於佛衆僧有何恩德在此安居窮
困理極而與之別佛言此婆羅門雖
無恩分賓主之宜理應與別阿難是
勅與一比丘俱到其門下告守門者
可白汝阿耆達婆羅門令知阿難在
外守門者思惟阿難名吉清旦聞之
云何不白時阿耆達早起沐浴著白
淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿
難在外婆羅門相法名吉則吉信名
求淨即語令前阿難前已即喚令坐
時聞小然而問阿難阿難以何事來
答言佛遣我來語汝夏三月住汝國
界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅
門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏
住耶阿難言然婆羅門言云何得住
阿誰供給阿難言窮苦理極佛與衆
僧三月食馬麦是時婆羅門始自覺
悟念前請佛并及衆僧夏四月供具
充備如何令佛及僧三月食馬麦惡
聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜
惡邪憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極

即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔
不阿難言不得是婆羅門憂愧愁
熱悶野地時諸宗親以水灑面扶起
乃穌親重喻言汝莫愁憂我當與汝
賻謝瞿曇當請留法若不曾注
飯食臨終之時少時世養婆羅門
及諸宗親去往詣佛懺悔請聖佛使
思惟我若不受彼當吐血死佛塔
墜故受請七日婆羅門思惟此供具
夏四月云何七日能盡佛自恣竟欲
往越祇國二月遊行越祇國人聞
當來各設供具一日二口一施兩施
令丑二月次第作竟佛自恣竟二月
越祇國遊行阿耨達貴諸供具追隨
佛後若乏少時當設供養越祇諸人
聞已相率集會共作要令為有諸佛
皆當日日備具前食後食恒新無
令乏少莫使異人間錯其中何者達
知佛在處備費食具諸物先往施設
言我當今日施若明日若後日諸越
祇人不聽語言汝長夜思邪是佛恣
家故慙佛及僧今欲悅他意故作如
是語我當今日施若明日若後日汝

有何事介許時令佛及僧毗羅然國三
月散其麥而今急急欲求施日婆羅
門聞長語慙愧交懷在一面立看衆
僧少何第找當與之值時無粥即辦
種種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆
粥磨沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛
佛告婆羅門與僧作分即與比丘比
丘不受言併未聽我食八種粥以是
事白佛佛言從今日聽食八種粥粥
有五事乳身一者除飢二者除渴三
者下氣四者却臍下冷五者消宿食
婆羅門思惟我四月安樂自娛二月
逐沙門瞿曇以我一人廢諸國事今
此供具多不可盡且當布地令佛及
僧以足踏上即是受用具以旣懷白
佛願佛受用佛告婆羅門不可得如汝
所言此是食物應以口受用佛欲遣
婆羅門即為說偈

若在天祠中供養火為最婆羅門書中
薩鞞帝為最一切諸人中轉輪王為最
一切諸江河大海深為最於諸星宿中
月為第一最一切照明中日光曜為最
十方天人中佛福田為最

佛說偈竟從坐起去

佛在越祇國中遊行向阿那伽頻頭
國中有外道弟子舊象師名毗羅叱
大當多財榮帛充溢田宅寶物悉皆
豐足無量福德成就此一國人盡皆
邪見聞佛當來相率集會至象師所
同城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇
難滿難養多欲無厭將千二百五十
比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚
落至聚落從城至城如霜雹鑽虫殘
賊人聲所經過處破人家業次第復
欲不利我等象師及城中人惡心轉
生共作要令沙門瞿曇來至不聽往
看佛到其國國無精舍城北有林号
勝業婆其樹鬱茂其地平博世尊大
衆止頻其中象師聞佛已到其人先
世供養佛種善根近正見利根宿因
力故能得今世無漏智為善根力所
追便自思惟我於此國人所宗敬尊
貴第一若不看佛人當謂我惜費即
告諸人諸人先作要令我自思惟此
要不全諸人自言以何事故答言我
於此國人所宗敬尊貴第一若不看

佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇
以何供養答言石蜜諸人言沙門瞿
曇難滿難養多欲無厭若以千二百
五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大
富不計重費即將千二百五十人負
千二百五十瓶石蜜奉佛佛告聚落
王分與衆僧此人思惟果如人語多受
不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不
受言是蜜太多我不應受其人白佛
比丘不受願佛有勅佛與鉢及刀令
剖分之千二百五十比丘皆得滿鉢
一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與
猶故不盡佛言與千優婆塞及五百
乞殘食人猶尚不盡佛言重與仍不
可盡一切皆足瓶蜜如故象師白佛
衆已飽足此諸瓶蜜用作何等佛言
聚落主我不見有人若天若魔若梵天
若世間衆生及沙門婆羅門食是石蜜
能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄
著無草地無虫水中象師言余即如
佛教擔諸瓶蜜棄著無虫水中是石
蜜火烟出水沸聲震譬如竟日火燒
熱鐵投著水中烟出水沸聲震象師

見此二種神力向佛意喜心信清淨
知重佛德其心軟伏佛知其心隨意說
法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知
法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住
初果中得無畏從坐起頭面礼佛足白
佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依
僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽不
殺生願受我食後住處請佛默然受
知佛受已頭面礼佛足繞佛三匝而
去還家摒擋大堂重閣四合舍廳舍
小房舍除去種種所有灑掃清淨懸
雜色繒幡燒衆名香布種種花敷金
銀頗梨紺琉璃牀各千二百五十如
是思惟此四寶牀若不受一當受一
辦千二百五十金瓶盛湯水千二百
五十使人一比丘給一人一切房舍
地布軟氎拘執欽婆羅雜色綾羅處
處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣
使白佛衆具已辦唯聖知時佛食後
著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給
一人於門外洗浴象師自浴佛身如
一比丘浴頃千二百五十人一時皆
竟佛及僧俱入其舍象師以千二百

五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀頗
梨牀紺琉璃牀盡皆不受却四寶牀更
布淨牀以細氎拘執欽婆羅雜色綾
綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡
水奉非時漿及含消藥即於夜辦具種
種餽饌又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受一
當受一又辦金盤銀盤頗梨盤紺琉
璃盤各千二百五十如是思惟若不
受一當受一供具已辦白佛唯聖知
時佛及僧坐訖自行澡水以千二百
五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤頗
梨紺琉璃盤盡皆不受即却四寶盤
更奉木盤銅盤佛即受之次以千二
百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢
紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不
受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵
若瓦八種鉢不應畜衆師見佛及僧
食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿那伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
檯被褥拘執卧具如是秬米飯隨飯

美王所食者以供養佛及僧佛言聚
落主汝心信淨於我已足如汝等諸
善男子應度者衆不得獨受汝請是
時佛說偈言

若在天祠中供養火為家婆羅門書中
薩鞞帝為家一切諸人中轉輪王為家
一切諸江河大海深為家於諸星宿中
月為第一家一切照曜中日光曜為家
十方天人中佛福田為家
佛說偈竟從坐起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持衣
鉢向毗耶離城時諸利昌輩聞佛越
祇遊行欲來是毗耶離城衆人為佛
及僧故具種種餽饌佛到不久非時
雲起諸飲食在露地天雨諸利昌語
阿難我諸利昌為佛及僧設種種飯
食在露地天雨我當云何時阿難與
諸利昌俱詣佛所頭面礼足一面立
阿難白佛是諸利昌為佛及僧故具
種種飯食在露地天雨諸利昌不知
當云何佛告阿難於一房舍應作淨
地羯磨云何應作僧一心和合一比
丘唱大德僧聽某甲房舍作淨地若

僧時到僧忍聽僧某甲房作淨地如是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如是持房中作淨地竟著飲食具舍內煮飯作羹作餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士舍內作飯食諸居士內有庫藏食簞食厨諸沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏食厨與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作食僧坊外作食烟火起露地多人見來索飯食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛言從今日不聽作淨地羯磨若作犯妄吉羅罪先作者應捨佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以嫉妬心譏嫌訶責沙門釋子正應舍耳人故為殺而敢何以故師子殺肥衆生以肉時時施僧諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧

以是事白佛佛以是因緣集僧集僧
已告諸比丘三種不淨肉不應取何
等三若見若聞若疑云何見自見是
生為我棄命如是見云何聞可信人
邊聞是生故為汝殺如是聞云何疑
有因緣故生疑是處無屠兒無自死
是主人惡能故為我棄命如是疑是
三種不淨肉不應取三種淨肉聽取
何等三若眼不見耳不聞心不疑云
何不見白眼不見是生故為我棄命
如是不見云何不聞可信優婆塞人
邊不聞是生故為我棄命如是不聞
云何不疑心中無有緣生疑是中有
屠兒家有自死者是主人善不故為
我棄命如是不疑是三種淨肉聽取
復次有諸天祀象走所極馬走所極
鳥飛所極閃摩婆羅薩祀尼羅伽羅
祀天祠中非天祠中分陀利華以彼
中祀天祠肉不淨沙門釋子不應取
何以故是諸天祠為客作故
佛故在毗耶離國是時飢餓乞食難
得有居士請佛及僧明日食佛默
然受知佛受已從坐起頭面礼佛足

而歸具種種多美飲食時國之日清
晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思
惟欲取居士供具已辦敷牀座遣人
白佛時到是時僧入其舍佛自房住
迎食分僧坐訖自行澡水下食食已
澡漱攝鉢持一小牀坐僧前欲聽訖
法上座說法已次第而出諸比丘食
訖不受殘食法小食先受在精舍內
不知云何以是事白佛佛言從今日
聽如是飢餓時比丘若食竟小食先
受不受殘食法聽敢何等受小食諸
比丘旦起受而不食是也佛故在毗
耶離是時飢餓乞食難得有一居士
請佛及僧明日食佛默然受知佛受
已從坐起頭面礼佛足還家具種種
饌辦已敷牀褥遣人白佛時到今時僧
入其舍佛自房住迎食分居士白衆
大德是施早辦僧等飽食殘可持去
須臾更食諸比丘食飽如居士言持
殘食去諸比丘食竟不受殘食法所
持殘食不知當云何是事白佛佛言
從今日聽飢餓時食竟持殘食去者
不受殘食法而食何等是持食去諸

比丘食竟持殘食去是名持食去食
有仙人字雞泥耶取木果奉佛佛言
雞泥耶與僧作分彼即與諸比丘諸
比丘言我曹食竟不受殘食法諸比
丘不知云何是事白佛佛言從今日
飢饉時諸比丘若食竟不受殘食法
聽食木果若胡桃栗枇杷更有如是
種種木果是一切聽食長老舍利弗
熱血病藥師語言應食池物舍利弗
言佛未聽我食池物白佛佛言從今
目聽食池物長老目犍連至漫陀
耆尼池中取藕大如人臂極美如淳
淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利
弗問何處得來目連言至漫陀耆尼
池中得來舍利弗言是池非人處何
誰授汝目連言非人授我舍利弗言
佛未聽我非人授食取白佛佛言諸
比丘從今日非人授聽食
是池物多得來食殘與諸比丘諸比
丘不受諸比丘言我食竟不受殘食
法諸比丘不知云何白佛佛言從今
日飢饉時聽諸比丘食竟不受殘食
法聽取池物何等池物若蓮根蓮子

姜茨雞頭子如是種種池物聽食

佛故在毗耶離先飢餓時憐愍諸比

丘聽小食受已後食食已持出木果

池物諸比丘豐時乞食易得如本飢

餓時淨食戒比丘違是時諸比丘少

欲知足行頭陀訶責何以名比丘佛

飢餓時憐愍諸比丘聽小食時受已

後食食已持出木果池物諸比丘豐

時乞食易得如本飢餓時淨食戒比

丘違是時諸比丘種種因緣訶已以

是事白佛佛以是因緣集僧集僧已

佛知故問問諸比丘汝實作是事不

諸比丘言實作世尊佛種種因緣訶

諸比丘云何名比丘佛飢餓時憐愍

諸比丘聽小食受已後食食已持出

木果池物諸比丘豐時乞食易得如

本飢餓時淨食戒比丘違是時佛種

種因緣訶已告諸比丘從今日如本

飢餓時為憐愍諸比丘聽小食受已

後食食已持出木果池物如飢餓時

淨不應食若食犯波逸提

佛在毗耶離隨所住竟著衣持鉢向

修摩國遊行此國有二城一名婆提

城二名蜜城婆提城中有六大福德人何等六一居士名民大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大奴六民大婢何等民大居士大福德民大持少金銀琉璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閭浮提人為金銀琉璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所須寶物如故不盡是為民大居士大福德民大居士婦有何等福德若民大居士婦食時若一切閭浮提人來為飲食故一切諸人自恣飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀見有孔辟如車轂錢財寶物從上流下寶藏即滿是民大居士兒大福德民大居士兒婦有何等大福德其兒婦持^華香瓔珞諸雜塗香好衣上服至中庭牀上坐欲奉舅姑及夫坐處未起若一切閭浮提人來為華香瓔珞諸雜塗香好衣上服來者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大居士奴有何等大福德民大

居士奴若持犁一出耕時七龍成就
是為民大居士奴大福德民大居士
婢有何等大福德民大居士婢一切
穀麥春磨還輸倉一切閻浮提人為
米麵故來者一切自恣給與米麵如故
不盡是為民大居士婢大福德是時民
大居士憍慢心生一切閻浮提福德無
人勝我是民大居士及婆提城中人
皆是外道弟子是諸外道閻沙門瞿
曇蘇摩國土遊行來向婆提城是外
道輩相率集會入城至民大居士前
毀佛及僧是人難滿難養多欲無厭
是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱
千優婆塞五百乞殘食人從一聚落
至一聚落從城至城譬如霜雹蝗虫
賊殘害人民穀麥其所至處破人家
業今來復欲殘毀我輩時民大居士
即生惡心共作要令不聽一人往見
瞿曇若往見者輸城中人五百金錢
是時民大居士問諸人言是沙門瞿
曇人不欲與不強索不諸人言不強
索又問王勅與不荅言不又問不與
是人作傷害不諸人言不是居士言

云何與答曰自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不強棄不工勑與若不與不作傷害法應與是人福德力故令令許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便慍慍心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林号曰勝葉其樹鬱茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛及僧種善根近正見宿因力故能得今世無漏智為善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慍貪惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慍貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者雖欲輸錢無敢取者諸人言何須破要皆當共去一切俱行到已頭面礼佛足一面坐佛為居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑

不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言大德我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智慧善根力所追即到佛所頭面礼佛足一面坐佛為五人隨意說法亦得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從坐起叉手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之既蒙許可即礼佛足還家摒擋房舍除去所有灑掃清淨懸繒幡蓋雜色綾羅燒衆名香布種種花辦金牀銀牀頗梨牀紺琉璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二

百五十使人一比丘給一人一切辦

已遣使白佛唯聖知時佛時著衣
持鉢與大眾俱向居士舍千二百五
十沙門居士給千二百五十使人一
比丘給一八在門外洗浴居士自洗
浴佛一時浴訖而入其舍居士以千
二百五十金牀奉佛佛不受次以銀
牀頗梨紺琉璃牀各千二百五十奉
佛佛盡不受居士更布淨牀以細氍毹
執欽婆羅雜色綾羅布淨牀上大眾
坐說自行澡水奉進非時漿及舍消
藥即起辦具種種餽饌飲食又辦金
鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百
五十如是思惟若不受一當受一又
復辦金盤銀盤頗梨盤紺琉璃盤各
千二百五十如是思惟若文受一當
受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自
行澡水奉佛千二百五十金盤佛不
受次奉銀盤頗梨盤紺琉璃盤各千
二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤
即為受之復以千二百五十金鉢奉
佛佛不受次奉銀鉢紺琉璃頗梨鉢各
千二百五十奉佛佛不受告諸比丘

我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜
居士供施已訖自行澡水食畢攝鉢
持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復
白佛言願受我是修摩國中盡形壽
供養我當為佛作千二百五十房舍
千二百五十牀檣被褥拘執以好粳
米王所食者供養世尊及比丘僧涕
告聚落主汝心淨信於我已足諸有
如是善男子依信法中住我憐愍
應度不得長受汝請佛為居士說偈
呪願

若在天祠中洪養火為最婆羅門書中
薩鞞帝為最一切諸人中帝王尊為最
一切江河中大海深為最於諸星宿中
明月第一最一切照明中日光曜為最
十方天人中佛福田為最

佛呪願已從坐起去勅諸弟子次第而
出從婆提城持衣鉢向頻闍山遊行
民大居士為佛故遣五百人以五百
乳牛五百乘車載粳米及隨餼羹王
所食者語使人言若佛在無聚落空
處宿時汝盃五百乳牛作粳米蘇乳
糜和以黑白石蜜上佛五百人受民

大居士語佛在無聚落處宿五百人
即羣乳作糜上佛佛言與僧作分即
與僧僧不受如是思惟是食具以我
曹故送来已舉宿不淨以是事白佛
佛言比丘有二種請一者即日食二
者冷食若即日得二請應自受一請
一請與人若得冷請隨所施隨受有
淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五
種依陀尼五種蒲闍尼食五似食不
淨隨受者謂五寶五似寶彼淨隨受
受已作淨不淨隨受者言此不淨得
淨當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻
闍山中有一夜叉鬼信佛言心淨思惟我
彼山中住此鬼信佛言心淨思惟我
富何物上佛此中唯有葡萄即取上
佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘
不受言佛未聽我曹取葡萄以是事
白佛佛言從今日聽取葡萄時大有
葡萄食飽多殘諸比丘不知當云何
白佛佛言壓汁飲若葡萄不作淨若汁
中不以水作淨不應飲若葡萄作淨
汁中不作淨若汁作淨葡萄不作淨
不應飲葡萄淨汁亦淨應飲今時佛

遊行集人轉多有千二百五十比丘
有千優婆塞五百乞殘食人五百作
人五百乳牛五百米車佛欲散此衆
即入定辭如士夫屈申臂項從頻闍
山沒至湯陀耆尼池岸上現岸上有
結髮仙人字雞尼耶先在此住見佛
不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與
仙人語言問訊佛即於湯陀耆尼池
中洗足已即於岸上在一樹下布尼
師檀結跏趺坐余時微雨灑地輕風
來掃風吹種種華弥湯布地雞尼耶
思惟微雨灑地輕風吹雜華布地皆是
我力非是沙門瞿曇力也是夜多過
余時四大天王與無數百千眷屬俱
欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙
人在四邊住仙人開眼見之問汝何
人諸鬼神言我青衣鬼神言何以來
言相守護問言何以守護鬼神言今
夜多過四大天王當與無數百千萬
眷屬來至佛所此中儻有鬼神來相
觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶答
言不仙人思惟此微雨輕風雜華布
地乃是沙門瞿曇力非我力也即時

四大天王與無數百千眷屬後夜來

見佛頭面禮佛足一面立佛以聖語

說四諦法苦集盡道二天王解得道

二天王不解佛更為二天王以馱婆

羅語說法
阿羅漢
苦
多
陀
臂

薩羅辟文道諦佛閣也知薩婆休一切

瓊舍摩遮求滅薩婆多羅一切毗樓利

多噠欲離遠薩婆休一切鞞羅地不作波跋

頭吃想妬苦也濕樓遮諦如是說也是

二天王一解一不解佛復作彌梨辜

語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毗比

謹伊數安兒頭却婆阿地婆地四天

王盡解示教利喜已礼佛足而去佛

於湧隨普尼池岸上持衣鉢遊行向

阿摩利國是結髮仙人舊住山國深

信佛而作是念當以何物奉上於

佛復作是念如古昔仙人所受水淨

八種聖王以奉佛即勅山衆多聚持

來上傍佛告羅石耶與僧作分即與以

丘以丘言伊耆氏飲八種漿以是

事白。佛言。從今日聽。飲八種漿。何

等八
一層梨
二茂梨
三柏樓梨

四格檀鬘五詔波多鬘六廊留沙鬘

七梨漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛
從阿摩邨國隨所住竟持衣鉢向阿
頭佉國遊行此國中有父子比丘本
作剃毛鬚髮師其父摩呵羅聞佛從
阿摩邨國遊行到阿頭佉國此中無
檀越供給僧亦無供養誰當供養佛
便語兒言我聞佛從阿摩邨國土遊
行欲來至此此中無檀越供給僧亦
無供養汝可持鉢入城求胡麻粳米
小豆磨沙豆供養世尊其子巧能其
事即持鉢入城大得胡麻粳米小豆
摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布
好坐具即辦種種粥胡麻油粥乳粥二
種豆粥清粥辦已奉佛及僧諸粥太
多餘殘棄一房舍內地佛食後經行
摩訶羅從佛仿佯到是處見地粥狼
藉佛知故問摩訶羅何許得是多粥
有檀越與耶荅言無佛言是衆僧物
耶荅言非佛言何處得摩訶羅以是
事具白佛佛以是因緣故集僧集僧
已佛種種因緣訶摩訶羅何以名比
丘教子作不淨事佛種種因緣訶已
告諸比丘從今日五衆不得相教作

不淨事若教得突吉羅徒今日前工
師時種種作具不應畜若畜得罪若
先縫衣人畜針筒不犯先能書人畜
筆筒不犯先銅作人畜鑽不犯佛徒
阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此
國中諸豪族先作要佛來入國一切
應一由延迎佛若不迎者罰五百金
錢既聞佛來出迎中有一豪族字盧
芝策一刀士是阿難舊知識其人於
佛無信阿難遙見其米語言盧芝汝
來迎佛其善盧芝言我非信佛而迎
我順親族法故阿難言有何法答言
我親族先作要法若佛來者應一切
一由延迎若不迎者罰金錢五百阿
難我不惜五百金錢恐親族不穆以
是故來阿難執手牽至佛所到已頭
面礼佛足一面立阿難白佛言是盧
芝我舊知識特相親善於佛不信願
佛說法令其開解尔時世尊以慈心
感覆彼即信悟尋為說法示教利喜
示教利喜已礼佛而出還坐本處諸
人去不久時佛徙坐起向自房盧芝
徙佛如犢隨母佛入房坐盧芝礼佛

足一面坐佛為說法示教利喜即從坐起禮佛而去思惟我持何等物上佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受語言佛未聽我取餅以是事白佛佛言從今日聽取餅何等餅若麵若大小麥餅若豆餅刻饅餅重華餅有如是種種淨餅一切聽取佛從波婆國隨所住竟持衣鉢遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美餚膳乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛佛言若不自乞檀越施應受從今日聽僧服四種藥何等四種藥一時藥二時分藥三七日藥四盡形藥時藥者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食何等五種佉陀尼一根食二莖食三葉食四磨食五果食何等根食等根旋根藕根蘆荀根蕪菁根如是等種種根可食何等莖食蘆荀莖穀梨莖羅勒莖柯藍莖如是等種種是莖佉陀尼何等葉食蘆荀穀梨葉羅勒葉柯藍葉如是等種種葉可食是葉佉陀尼何等磨食稻大麥小麥如是等種種是

磨佉陀尼食何等果食菴羅果閼浮
果波羅薩果鎮頭佉果那梨耆羅果
如是等種種是果佉陀尼何等五種
蒲闍尼食一飯二麩三糲四魚五肉
如是五種蒲闍尼食何等五種似食
糜栗穉麥莠子迦師如是等種種是
名似食未漉漿汁是名時藥時分藥
者若淨漉漿汁是名時分藥七日藥
者若酥油蜜石蜜是名七日藥盡形
藥者五種根藥何等五種一舍利二
薑三附子四波提毗沙五菖蒲根是
藥盡形壽共房宿無罪五種果藥呵
梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椿華芡羅盡
形壽共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤
鹽鹵土鹽白鹽盡形壽共房舍宿有
五種樹膠藥興渠薩闍羅茶帝夜帝
夜波羅帝夜槃都盡形壽共房宿五
種湯根湯莖湯茶湯華湯果湯盡
形壽共房宿是四種藥時藥時分藥
七日藥盡形藥若即日受時藥時分
藥七日藥盡形藥若和合一處此藥
時應服非時不應服時藥力故若即
日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合

一處是藥應時分服過時分不應服時
分藥力故若即日受七日藥盡形藥
是藥和合一處七日應服過七日不
應服七日藥力故盡形藥隨意服若
即日受時藥不淨受時分藥七日藥
盡形藥和合一處不應服即日受時
分藥不淨受七日藥盡形藥和合一
處不應服即日受七日藥不淨受盡
形藥和合一處不應服長老優波離
問佛是三種藥時分藥七日藥盡形
藥是三種藥舉宿得口受不佛言不
得是三種藥惡捉得口受不佛言不
得是三種藥手受口受不病得服不佛
言不得是三種藥手受口受病得服
不佛言得

七法中醫藥
法第六竟

十誦律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅周造

十誦律卷第二十七

第四十一

從

後秦比印度三藏部若多羅譯

七法中衣法第七之上

佛在王舍城五比丘白佛應者何等
衣佛言應著睒敷衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛
告阿難我身冷濕是事汝自知阿難
受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身
冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言
長老還去我隨後往耆婆恐惟佛德
尊重不宜進木藥苦藥如餘人法當
取青蓮華以下藥草熏之持用上佛
即取青蓮華以下藥熏作已持詣佛
所頭面礼足白佛言是優鉢羅華熏
以下藥可以治身願佛受之此藥一
鉢十下二鉢二十下三鉢三十下佛
受已默然耆婆欲還具教阿難侍病
節度而去佛一鉢其藥十下二鉢二
十下三鉢二十九下耆婆明識時數
復來瞻佛問訊世尊不審不不佛言
向鉢汝藥二十九下耆婆知佛身病
未盡白佛言須飲少暖水飲已更一

下如是隨順滿三十下者婆還家辦
隨病藥飲食軟飯粥羹羹嘗伽羅藥奉進
所須起居輕利無復患苦佛得瞻力
還復本色者婆持深摩根衣價直百
千欲奉上佛頭面礼足一面立白佛
言我治王大臣皆與我願今日治佛
願世尊賜我一願佛告耆婆多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀已過諸願
白佛言可得願與我佛告耆婆汝索
何等願耆婆言大德是深摩根衣價
直百千願佛受耆憐愍故佛默然受
知佛默然受即以深摩根衣價直百
千上佛頭面礼佛足而去佛以是事
集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與
我價直百千深摩根衣從今日聽若
有施比丘如是衣者得隨意取耆從
今日若比丘欲耆膝數衣聽耆若欲
耆居二施衣亦聽耆

佛在王舍城是時泔浚王聚象畢清
旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時
有外道梵志從道而來王遙見謂是
沙門便問耆住象欲下礼拜大臣
問王欲何等王言欲礼来比丘大

臣言大王是非佛弟子外道梵志耳
王著愧王問御者今往見佛去此幾
許可乘何處可下御者具答到已頭
面礼佛足一面坐白佛言世尊願令
僧衣與外道衣異使可分別佛告大
王何以故欲令衣異王以是事具白
佛佛為王說法示教利喜礼佛而去
時阿難侍佛後執扇扇佛佛願語阿
難我欲南山國土遊行阿難受勅尋
從既到南山國土時至乞食食訖到
一樹下敷尼師檀結跏趺坐是時近
山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝
見彼稻田畦畔齊整不答言見佛告
阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿
難言能即以衣與阿難阿難受已小
却即割截簪縫中脊衣葉兩向取袈
展張還奉佛佛讚善哉善哉此衣割
截如是作應法佛從南山國土持衣鉢
向王舍城到已以是因緣集僧集僧
已告諸比丘從今日聽著割截衣不
著割截衣不得入聚落若入得安吉
羅罪佛聽諸比丘著居士施衣諸居
士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆

羅拘執雜色氍毹諸比丘畜多衣佛知
諸比丘畜多衣多衣妨行道欲作齋
限告阿難言吾欲向維耶離國遊行阿
難受勅尋從既到會值冬節八夜寒
風破竹佛時著一割截衣初夜空地經
行初夜過中夜來佛身寒告阿難持
第二割截衣來阿難即取衣授佛佛
取衣著中夜空地經行中夜過後夜
來佛身寒告阿難持第三割截衣來
阿難即授衣佛取衣著空地經行佛
思惟諸比丘今所衣足是夜過已佛
以是因緣集僧集僧已告諸比丘從
今聽三衣不應少不應多若少畜得
袈吉羅罪若多畜得尼薩耆波逸提
罪有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結
戒不應著不割截衣入聚落思惟我有
糞掃衣破裂我當補帖作鈎葉欄施緣
即持針縷近祇林門間補帖糞掃衣
用當割截衣佛將侍者阿難食後經
行至彼處見之佛知故問汝欲作何
等答言世尊與我等結戒不應著不
割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲
補帖施緣當割截衣佛言比丘善哉

糞掃衣補怙應用當割截衣從今聽
畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣
二出來衣三無主衣四上衣何等塚
間衣有衣裏死人棄塚間是為塚間
衣何等出來衣裏死人衣持來施比
丘是為出來衣何等無主衣若聚落
中若空地衣不屬他若男子若女人
若黃門若二根是為無主衣何等為
上衣有巷陌中若塚間若糞掃中有
棄棄物是為上衣若比丘得塚間新
衣應兩重作僧伽梨一重鬱多羅僧
一重安陀會二重尼師檀復次欲作
三重僧伽梨三重尼師檀若比丘得
塚間故衣應四重作僧伽梨二重鬱
多羅僧二重安陀會四重作尼師檀
出來衣無主衣亦如是上衣聽隨意
作重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜已默然知佛
說法示教利喜默然已從坐起偏袒
著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受
我明日請佛默然受知佛默然受已

頭面礼佛足右繞而去還舍通夜辦種種多美飲食佛是初夜共阿難露地經行佛看星宿相語阿難言若今有人問知宿星相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中夜至是星相滅更有異星相出若尔時有人問知相者何時當雨彼必言過七月當雨又語阿難中夜過已至後夜是星相滅更有異星相出若尔時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形如圓椀遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎尔時佛告阿難語諸比丘是椀雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗浴者露地立洗阿難受教語諸比丘是椀雲雨有功德能除病諸比丘欲洗浴者露地立洗時諸比丘隨意露地立洗浴尔時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷坐處遣婢白佛時到食具已辦佛自知時婢即受教往詣祇林請諸比丘於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比亡盡是裸形外道無慙愧人作是念口即

還語大家言祇陀林由無一比丘盡
是裸形外道是毗舍佉母智慧利根
知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗
浴是婢癡無所知故作是言祇林中
無一比丘盡是裸形外道即更喚餘
婢往詣祇林打門作聲白言時到食
具已辦即受教去往詣祇林打門作聲
時到食具已辦佛自心時余時佛與
大衆著衣持鉢衆僧圍遶俱詣其舍
佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自
手與多美飲食食訖行水知攝鉢已
持小牀坐佛前欲聽說法白佛言世
尊請與我願佛言諸多隨阿伽度阿羅
訶三藐三佛隨已過諸願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願欲得
何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣
與比丘尼僧水浴衣客比丘來我與食
遠行比丘我與食病比丘我與食看
病比丘我與食我常與比丘僧粥多
知識少知識比丘我與病緣湯藥及
所須物佛言汝見何因緣故欲與比
丘僧雨浴衣答言大德我今日早起
敷座已遣使詣祇林白佛時到門間

見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還
言祇林中無一比丘但諸外道大德
比丘裸形在佛前和尚阿闍梨一切
上座前則為無著是故與比丘僧雨
浴衣自在露地雨中洗浴毗舍佉汝
見何因緣故欲與比丘尼僧水浴答
言大德我一時與諸居士婦共至阿
耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河
中裸形洗浴諸居士婦見心不喜訶
責言是輩薄福德不吉處身大腹垂
乳何用作比丘尼大德女人裸形醜
惡是故我欲與尼僧水浴答毗舍佉
見何因緣故欲與客來比丘飲食答
言大德客來比丘不知何處可去不
可去道路疲極未得休息是故我欲
與飲食後隨知可去不可去處毗舍
佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食
答言大德遠行比丘若待僧食時若行
乞食則伴捨去或夜中入險道或獨
行曠野我與食故不失伴不入險道
是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣
故欲與諸病比丘飲食答言大德病
比丘不得隨病飲食則病難老是故

我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事關若煮飯作粥作羹煮肉煮藥湯出入大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不關便得煮飯作粥作羹煮肉及煮藥出入大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所須物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天上人中往返得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行比丘飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比

丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺
意滿大德我若聞其比丘彼住處死
佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀
舍一來生是世得盡苦際我當問是長
老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾
來舍衛國大德我如是思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或
受遠行飲食或隨病飲食或看病飲
食或常與粥或病比丘湯藥諸物大
德我以是因緣故覺意滿大德我若
聞其比丘彼住處死佛記彼比丘得
阿那含五下結盡便於天上般涅槃
不還是聞大德我當問是長老曾來
舍衛國不若我聞是比丘曾來我思
惟是長老或受我雨浴衣或客比丘
飲食或遠行飲食隨病飲食或看病
飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物
大德我以是因緣故覺意滿大德我
若聞其比丘彼住處死佛記彼比丘
得阿羅漢是生已盡梵行已立所作
已辦自知作證我當問是長老曾來
舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟
是長老或受我雨浴衣或受客比丘

飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食
或常與粥病比丘湯藥諸物我以是
因緣故覺意滿大德如是我財福德
成就以是因緣攝法福德佛言善哉
善哉毗舍佉我聽汝是諸願聽汝與
比丘僧雨浴衣比丘尼僧水浴衣客比
丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲
食看病比丘飲食比丘僧常與粥多
知識少知識比丘與病緣湯藥諸物
毗舍佉是財福德成就以是因緣攝
法福德佛為毗舍佉說法種種法示教
利喜已從坐起去佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜
雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛
聽畜雨浴衣便廣長大作畜是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣訶責云何名比丘佛聽畜雨浴
衣便廣長大作畜種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集僧集僧已知而
故問諸比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛種種因緣訶責云何名比
丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜
訶已告諸比丘從今日欲作雨浴衣

應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過量作犯波逸提罪

佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汗安施會如水漬佛遙見之知而故問是比丘汝身何以膿血流出汗安施會如水清比丘荅言世尊我癰瘡中膿血流出汗安施會佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日若過犯波逸提罪

諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不荅言實尔世尊佛種種因緣訶云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜佛種種因緣訶已告諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量作是中量長四搩手廣二搩手若過作犯波逸提罪

佛在毗離耶國諸比丘不淨汗卧具
浣早起近精舍門間懸曝食時佛著
衣持鉢入城乞食見不淨汗卧具浣
早起精舍門間懸曝食後佛以是事
集僧集僧已告諸比丘我今日食時
著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨
汗卧具晨朝浣精舍門間懸曝汝等
諸比丘此事不是不應令衆僧卧具
多用不籌量諸婆羅門居士身心疲
苦血肉枯竭布施作福是中應籌量少
用乱念比丘不一心睡眠時有五過
失何等五一者難睡苦二者難覺苦
三者見惡夢四者睡眠時善神不護
五者覺時心難入諸善覺觀法不乱
念比丘一心睡眠有五善事何等五
一者無難睡苦二者睡易覺三者睡
無惡夢四者睡時善神來護三者睡
覺心易入善覺觀法比丘有姪怒癡
未離欲不乱念一心眠尚不失精何
况離欲人佛種種因緣訶已告諸比
丘從今日聽耆尼師檀覆護僧卧具
故不應不敷尼師檀僧卧具上卧諸
比丘知佛聽耆尼師檀便廣長大作

畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣訶已具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘何以名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜訶已告諸比丘從今日作尼師檀應量作是量長二搩手廣一搩手半若過作犯波逸提罪

佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞食食已還向安陀林中在一樹下敷尼師檀結跏趺坐長老迦留陀夷亦復入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師檀坐是長老身大兩昧到地兩手捉衣願言佛何時當聽我繞邊一搩手作尼師檀我願滿足佛晡時從禪起以是因緣集僧集僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已還入安陀林中一樹下敷尼師檀坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作是思惟佛今日何處行道我亦彼聞行道我入安陀林中一樹下布尼師

檀坐迦留陀夷亦是善男子身大
兩肘到地兩手捉衣作是願言佛何
時當聽我縷邊一搥手作尼師檀如
是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師
檀縷邊一搥手作是戒應如是說若
比丘欲作尼師檀應量作是量長二
搥手廣一搥手半益縷邊一搥手若
過作得波逸提罪

佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟
姨母所生與佛身相似三十相短四
指不及佛難陀作多與佛衣等量諸
比丘若食時集若中後集遙見采起
迎思惟我等大師佛來漸近知是難
陀上座比丘著思惟是我等下座而
起迎難陀亦慙愧言乃令諸上座起
迎我諸比丘具白佛佛以是事集僧
集僧已佛知故問難陀汝實作是事
不答言實作世尊佛言從今日汝衣
應減作壞染淨佛告諸比丘汝等與
難陀衣作敷曬若更有如是人僧亦
當如是同心作敷曬從今日若比丘
作衣與佛衣等若過得波逸提罪佛
衣長九搥手廣六搥手

佛在舍衛國有一比丘到佛所禮佛
足一面立白佛聽我著苴摩衣佛言
聽汝著苴摩衣何以故苴摩衣不妨
得道及知足少欲知時知量勤學少
取節用頭陀靜處隨涅槃有一比丘
白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著
憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得
道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘
白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著
沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足
乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我著
野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣
不妨得道少欲知足躡由羅欽婆羅
亦如是有一估客有翅彌樓欽婆羅
賣不得價聞布施長老須菩提得令
世報即持衣施須菩提須菩提不取
言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言
諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受
諸比丘以是事白佛佛言從今日聽
畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少
欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛
聽我受裸形法佛言裸形法不應受
若受裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸

形法是外道相故有一比丘白佛言
聽我著髮欽婆羅佛言髮欽婆羅不
應著若著得偷蘭遮罪何以故是外
道相故有一比丘白佛聽我著角鷄
翅衣佛言角鷄翅衣不應著若著得
偷蘭遮罪何以故是外道相故有一
比丘白佛聽我著麁毳衣佛言麁毳
衣不應著若著得突吉羅罪有一比
丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮
衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛
聽我著一衣佛言不聽著一衣若著
得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著
上下衣佛言我先以聽三衣不應少
不應多若比丘少畜得突吉羅罪若
多畜墮足陸耆波逸提罪若持上下
衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我
著打木衣佛言不聽著打木衣若著
得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著
阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若
草衣婆婆草衣葉草衣佛言一切不
聽著若著得突吉羅罪

六群比丘白佛聽我除身毛佛言不
應除身毛除身毛得突吉羅罪六群

比丘白佛聽我著真青衣佛言六群
比丘索二種先索除身毛今索真青
衣佛言真青衣及真黃真赤真白一
切毛皮衣偏袖衣複衣一切氎衣一
切貫頭衣兩袖衣一切繡衣一切衫
一切袴一切衽襜一切禪一切波羅
弥利衣一切舍勒衣一切白衣衣比
丘不應著若著得突吉羅罪

有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言
不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有
一比丘白佛聽我著麋毛欽跋佛言
不聽著麋毛欽跋若著得突吉羅罪
麋毛毯欽跋有五種不可事何等五寒
時大寒熱時大熱麋溢堅令人皮
麋佛在舍衛國長老比丘喜施於安
陀林中留僧伽梨著上下衣入舍衛
城乞食失僧伽梨食後覓不得語諸
比丘諸長老我安陀林中留僧伽梨
著上下衣入城乞食失僧伽梨我當
云何諸比丘以是事白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問比丘喜施
沒實作是事不答言實作世尊佛種
種因緣讚持一切物去若比丘少欲

住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行
處共衣鉢俱無所顧戀譬如鳥飛與
毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲
知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所
行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛
佛種種因緣讚持一切物去已告諸
比丘從今日不持三衣不應入俗人
家若入得突吉羅罪

佛在舍衛國長老阿難天雨時祇林
中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞
食諸比丘以是事白佛佛以是事集
僧集僧已佛知故問阿難汝實天雨
時祇林中留僧伽梨著上下衣入城
乞食不阿難言實尔世尊佛言何以
故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有
五因緣聽留僧伽梨何等五一有比
丘住處二若受迦絺那衣三若天雨
四若欲雨五若聚落外有施會是為
五因緣復有五因緣留僧伽梨衣何
等五一有比丘住處二若受迦絺那
衣三若店肆施會四市肆施會五四
衢道頭是為五因緣

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸外道居家弟子布施衣物諸優婆塞佛法中信心清淨思惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布施衣我等聖僧夏安居竟自恣自恣時云何不布施諸衣耶即持衣幪詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我等受夏安居竟自恣時布施安居衣以是事白佛佛言聽安居竟自恣時受安居施衣諸沙彌來索衣分諸比丘言佛未聽我等與沙彌安居施衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言沙彌若立若坐次第諸檀越手與布施多少應屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸居家弟子以諸物施澡罐繩纓樓遮迦火鑪蓋扇竿屢曲杖諸優婆塞佛法中信心清淨思惟是諸邪法惡師夏安居自恣時尚知布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣時云何不布施諸物即隨比丘法布

施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鉢半鍵鉢帶鐶禪鉢衣
乾鉢支澡罐鉢囊蓋扇草屣如是等
種種比丘所須物持詣竹園布施僧
諸比丘不受言佛未聽我等夏安居
居竟自恣時受隨比丘所須物以是
事白佛佛言聽夏安居起自恣時受
隨比丘所須物時諸沙彌來索隨以
比丘所須物分諸比丘不與語沙彌言
佛聽夏安居起自恣時施衣與沙彌
分未聽隨比丘所須物與沙彌分以
是事白佛佛言應與諸比丘如是思
惟佛言應與不知與幾許白佛佛言
諸沙彌若立若坐若次第諸檀越手
自布施多少屬沙彌若諸檀越不分
別與作四分第四分與沙彌
佛在舍衛國跋難陀釋子兩處安居
為布施故詣比丘不知何處與衣分
白佛佛言安居處與諸比丘言兩處
安居佛言何處住日多答言兩處日
等佛言何處自恣答言兩處自恣佛
言何處先自恣是處與衣分
佛在舍衛國跋難陀釋子夏後月按

行諸精舍欲知何處安居比丘多得
衣物布施多處即往諸比丘遙見起
迎與布坐處今坐共相問訊樂不樂
小默然語諸比丘長老是中住處僧
得布施衣不諸比丘言得分未答言
未分言持來是問分諸比丘持來著
趺難陀前分分已上至取分欲去趺
難陀言大德小待問言有何等事者
言但小待趺難陀能說法雜語好語
無盡語如是好語說法上座聞法人歡
喜受法故語趺難陀我衣分屬汝如
是第二第三上座亦如是如是一切僧衣分
盡與趺難陀如是一處兩處三處多
得衣大揅持入祇林諸比丘祇林門
間空地經行遙見來自共相語趺難
陀釋子來耐著人多作是聞疑惡多
取衣牒來漸近諸比丘問是諸衣何
處得答言與諸比丘廣說法故得諸
比丘少欲知足行頭陀訶責何以名
比丘餘處安居餘處受衣分諸比丘
種種因緣訶已具白佛佛以是事集
僧集僧已佛知故問趺難陀汝實尔
不答言實尔佛種種因緣訶何以名

比丘餘處安居餘處受衣分尔時佛但呵未為比丘結戒

佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧安居是國中諸居士見僧多家與比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛後歲祇林中夏安居是住處有兩老比丘安居諸居士思惟我等施僧如舊令事不廢諸比丘得布施我等得福諸居士送多衣物如本法與住處僧是二老比丘思惟是諸衣多我等入少若分知當得何等罪心疑不分是時跋難陀夏後月按行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施跋難陀思惟佛往年安居處是中必有多衣施即往彼住處二老比丘遙見來起迎與坐處共相問訊樂不樂小默然問言是中住處僧得布施衣物不答言得問分未答未分問言何故不分答言是諸衣多我等入少若分知當得何等罪心疑不分跋難陀言汝不分好若分知汝得何罪二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯磨即持諸衣物來置前跋難陀分作三

聚是二比丘問著一聚自二聚問立言汝聽作羯磨

汝二人一聚如是汝有三兩聚并及我如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀大擔衣去彼言大德上座我等諸衣物未分跋難陀言我與汝分知法人應與一好衣被言當與跋難陀是聚中取一大價衣著一處餘與分作二分已自擔多衣幪入祇林諸比丘門開空地經行遙見來自共相語是跋難陀無著人多作見聞疑惡多取諸衣幪遂近來至諸比丘言跋難陀是諸衣何處得跋難陀具說向諸比丘有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧訶責何以名比丘故棄老比丘物諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實亦不答言實亦佛種種因緣訶何以名比丘故棄老比丘物佛種種因緣訶已告諸比丘是跋難陀非但今世棄前世亦棄是事聽乃過去世一河曲中有二鰲河中得大鯉魚不能分

是一獺一面住守之有野干來欲飲
水見言外甥是中作何等獺言阿舅
是河曲中得此鯉魚不能分汝能分
不野干言能是中應說偈野干分作
三分問獺汝誰喜入淺荅言是獺誰
能入深荅言是獺野干言聽我說偈
入淺應與尾入深應與頭中間身肉分
應與知法者

野干銜魚身雌者來說偈問

汝何處銜來 鰓口河中得如是無頭尾
鯉魚好肉食

雄野干說偈荅

人有相言擊不知分別法能知分別者
如官藏所得無頭尾鯉魚是故我得食
佛語諸比丘時二獺者二老比丘是
野干者跋難陀是是跋難陀前世曾
棄今世復棄佛種種因緣呵跋難陀
已告諸比丘從今日是處安居不應
餘處受衣分若受得突吉羅罪

有一住處一比丘夏安居是中諸人
為夏安居僧故布施諸衣應分物雖
諸人為夏安居僧故布施諸衣物一
比丘獨夏安居應得受二比丘三比

丘四比丘亦如是。有住處無住處。亦如是。無聚落阿練若。亦如是。有一住處。一比丘夏安居。是中諸人為客比丘。故多布施僧諸衣物。應分物雖諸人為客比丘。故多布施僧諸衣。現前僧應分物。是一比丘夏安居。是衣應獨受。如是二比丘三比丘四比丘。亦各有住處無住處。亦如是。無聚落阿練若處。亦如是。若自恣竟。僧破應與夏安居衣分。不佛言應與自恣竟。比丘應與衣分。不佛言不應與自恣竟。比丘自言我白衣。應與夏安居衣分。不佛言不應與自恣竟。有比丘自言我白衣。應與夏安居衣分。不佛言不應與自恣竟。有比丘自言我沙彌。應與夏安居衣分。不佛言應與沙彌分。自恣竟。有比丘自言我非比丘。應與夏安居衣分。不佛言不應與若言我外道。不見損不作損。惡邪不除。損不共住。種種不共住。自言犯邊罪。本白衣不能男。汙比丘尼。越濟人殺父母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。如是人等。應與夏安居衣分。

不佛言不應與自恣竟有比丘遊行
至他國應與夏安居衆分不佛言有
應與有不應與與者知當還不與者
知不還若囑人取者一切衆分應與
不囑人取者不應與受囑者一切僧
使應代作

十誦律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第二十八 第四誦六 從

後齊武帝三藏弗若多羅 譯

七法中衣法第七之下

佛語比丘布施有八種何等八一界
布施二依止布施三制限布施四給
得布施五僧得布施六現前得布施
七夏安居得布施八指示得布施
云何名界布施有一人言是衣布施
是中住處僧夏後月受迦絺那衣是
衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那
衣若比丘入是界內者應受是名界
得布施

云何名依止布施如多比丘多住處
作內界夏安居自恣竟捨本界結僧
坊垣壁作內界是中諸人為夏安居
衆僧故布施諸衣應分物是衣誰應
受佛言雖捨本界是諸比丘本多住
處作界內夏安居是衣物諸比丘盡
應分是為依止得布施

云何制限布施有一住處有二部比
丘僧夏安居有受法衆有不受法衆
是衆僧夏安居竟作如是制限此族

布施我等受波族布施汝等受此家
東施我等受彼家布施汝等受是間
行處布施我等受彼間行處布施汝
等受是間聚落布施我等受彼間聚
落布施汝等受是間去處聚落布施
我等受彼間去處聚落布施汝等受
是間街巷多人處布施我等受彼間
街巷多人處布施汝等受是中諸人
為夏安居僧故捉上座手布施與僧
諸衣應分物白佛言是衣物誰應受
佛言隨何部作上座是物應屬一部
若檀越捉第一上座手第一上座手
言是物施僧是物應屬誰答言二上
座是一部上座應屬一部若二上座
各是一部應屬二部云何應分答言
次第等分四分第四分應與沙彌是
名制限得布施云何給得布施若為
人作布施為因緣作布施月八日二
十三日十四日二十九日十五日三
十日十六日月一日乃至布薩時一
錢給某處是諸物給處與是為給得
布施

云何僧得布施是住處有檀越言是

衣與住處僧是時夏後月是作處不受
迦絺那衣白佛是衣誰應受佛言夏
後月是住處雖不受迦絺那衣諸比
丘是中住處住是衣應屬是為僧得
布施

云何現前得布施有檀越言是住處
與現前僧是時夏後月是住處受迦
絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖
夏後月是住處受迦絺那衣諸比丘
是中住處現在是衣是輩應屬是為
現前得布施

云何夏安居得布施有檀越言是衣
與是住處夏安居僧是時非夏後月
此住處迦絺那衣不受白佛言是衣
誰應受佛言若非夏後月此住處迦
絺那衣不受諸比丘是中住處夏安
居竟是不受是輩應受是為夏安居得
布施

云何亦得布施有檀越言是衣與耆
闍崛山中若毗婆羅跋耆山中若薩
波燒持迦波婆利山中若薩多般那
舊河山中白佛是衣誰應受佛言是
衣何處亦亦處應受是為亦得布施

佛在舍衛國是時長老意師夏後日
與大比丘僧五百人遊行諸國以長
老意師故僧大得供養時食怛鉢那
種種粥多諸衣布施是時諸比丘如
是思惟以是長老意師故僧大得供養
時食怛鉢那多諸衣布施諸比丘往
詣意師所問言為大德大得供養時
食怛鉢那多諸衣布施長老是衣
物誰應受長老意師言諸長老如佛
毗尼中語有一住處一比丘夏安居
諸人雖為客比丘故布施僧諸衣應
分物是一比丘獨在此夏安居是衣
應獨受二比丘三比丘四比丘亦如
是有住處無住處无聚落呵練兒處
亦尔諸長老汝等如是比丘應受如
長老意師多亦如是如長老耶舍長老
耶舍隨亦如是

又一時眾多大上座比丘大迦葉為
首波羅利弗城雍園中住是時摩竭
國一住處獨一比丘住是中諸人為
夏安居僧故布施諸衣應分物是比
丘如是思惟是住處諸人為僧故布
施諸衣應分物我一人非僧我當往

問長老迦葉等諸上座比丘是衣物誰應受即具以是事問諸長老諸長老言如佛毗尼中說有一比丘一住處夏安居是諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處无聚落阿練兒處亦尔如是比丘應受

佛在舍衛國是時給孤獨兒字僧迦羅叉頂結髮故詣祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大眾集是中為僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受日成衣是時布施夏安居僧應分物諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是名因緣衣現前僧應分

佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃為是比丘故詣祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大眾集是中為僧故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦絺那衣是衣施夏安居僧應分

諸比丘不知當云何以是事白佛佛
言雖夏末月住處受迦絺那衣是因
緣衣現前僧應分沙彌來索衣分諸
比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣
分應與沙彌隨比丘法物應與沙彌
佛不語因緣衣應與以是事白佛佛
言聽與諸比丘不知與幾許以是事
白佛佛言諸檀越布施沙彌若立若
坐若次第自手布施應屬沙彌若檀
越不分別與作次第分竟四分與沙
彌一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故
祇林破諸比丘不知當云何白佛佛
言比丘若可治便如法治諸比丘治
不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居
士有子字僧迦羅又應語是祇林汝
父作而今傾損汝能治不諸比丘到
語言僧迦羅又是祇林汝父所作今
日傾損汝何以不治荅言諸大德我
先知我父十八億金買空地與佛及
僧今日破此非我事僧若持祇林與
我我當治諸比丘不知當云何以是
事白佛佛言應與有二人大得福德

一人新起一人補故二人俱得無量
福德云何應與僧迦羅又著內界中
一比丘應僧中如是唱大德僧聽是祇
林無主僧迦羅又欲治若僧時到僧
忍聽僧祇林無主當與僧迦羅又治
故如是白大德僧聽是祇林無主僧
迦羅又能治是祇林無主當與僧迦
羅又治故誰諸長老忍祇林與僧迦
羅又治者是長老默然誰不忍便說
僧與竟祇林無主僧迦羅又治僧忍
默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春日
迦締邾衣訖是中僧得布施現前應
分物是比丘如是思惟是中住處僧
得諸衣物現前應分物我一人非僧
我何以不到佛所問是衣物誰應受
是比丘即到佛所頭面礼足却坐一
面須臾具以是事白佛佛言春日迦
締邾衣訖

憍薩羅國中一住處一比丘住是中
僧得布施現前僧應分物我一人非
僧是衣物應云何受佛言有一比丘
一住處住諸人為僧故布施諸衣現

前僧應分物是比丘得此衣應心生

口言是衣物僧所得應分物應屬我

我護我受我用如是作是名得羯磨

若餘比丘來不得強索若不如是作

是比丘此衣不應受若受得突吉羅

罪亦應共餘比丘分若如是不作者

出界得突吉羅罪亦應共異比丘分

若有二比丘一住處當云何分應展

轉分自受分云何展轉分一比丘應

如是言是衣諸人為僧故布施諸衣

僧應分物是邊舍許為我今即此分

與汝長老是分屬長老汝護汝受汝

用第二比丘亦如是是名展轉分云

何名自受分一比丘應如是言是衣

諸人為僧故布施諸衣僧現前應分

物是衣物中舍許汝應得應屬汝汝

護汝受汝用第二比丘亦如是是名

自受分若如是作名得羯磨若餘比

丘來不得強索若不如是作是比丘

此衣不應受若受得突吉羅罪亦應

共異比丘分如是不作出界得突吉

羅罪亦應共異比丘分若有三比丘

一住處云何分三比丘應展轉分若

自受分若墮籌分云何展轉分如上

說自受分亦尔云何墮籌分是衣作

兩分應如是言是分屬上座是分屬

下座復次是分屬下座是分屬上座

如是作音應墮一籌異比丘見不應

更墮籌若墮者諸比丘得突吉羅罪

亦應異比丘共分若如是不作者出

界得突吉羅罪應異比丘共分若有

四比丘一住處當云何分四比丘應

展轉分若自受分若墮籌分若僧

羯磨分展轉分自受分墮籌分亦如

上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨

與一比丘一心會僧僧中一比丘應

唱大德僧聽是衣是中住處僧得現

前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣

僧作羯磨與某甲比丘如是白白二

羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟

僧忍默然故是事如是持若是比丘

得僧羯磨與衣取不肯還如是言實

布施善與善取法善斷事皆出僧中

何以還索佛言是比丘應如是教是

布施為清淨故施還者善若不還應

強奪教突吉羅罪懺悔

尔時諸沙弥來索衣分諸比丘不與如是言佛說安居起衣與沙弥分隨比丘所須物與沙弥分因緣衣與沙弥分未說非時衣與沙弥分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙弥若坐若立若次第檀越自手布施應屬沙弥若不如是與第四分與沙弥佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言應羯磨與一比丘羯磨者和合僧中一比丘唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣現前僧應分物若非衣僧羯磨與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比

比丘資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長老忍默然若不忍便說僧某甲比丘无所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧思默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我僧言擔是死人去比丘言大德我非旃陀羅非白癩病衣鉢物僧分我何以擔死人去是人姑時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便擔去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧某甲比丘死是比丘

所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人忍者是長老默然不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物處處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答言我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便起鬭諍相言以是事白佛佛言現前六物先與看病人餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀若如是問

已資生六物與看病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘尸前分衣鉢物是死比丘動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言莫即於死尸前分若死尸已去若僧在異處應分

憍薩羅國土地與學沙弥死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前僧應分衣鉢物

憍薩羅國一住處有沙弥死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言可著内外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有内外衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥死内外衣現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有内外衣現前僧應分物僧羯磨與看

病人誰諸長老忍某甲沙弥死内外
衣現前僧應分物僧羯磨與看病人
者默然不忍者便說僧與某甲沙弥
死是沙弥所有内外衣現前僧應分
物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故
是事如是持

佛在舍衛國長老憂波離問佛言可
分物不可分物何等可分物何等不
可分物佛言一切田地一切房舍一
切牀榻卧具一切細車一切嚴車等
在車步輿車車不應分

一切鐵物不應分除釜瓶受二斛已
下應分除鉢小鉢半鉢鍵鉢小鍵鉢
剃頭刀鉗鐮截爪刀針刀子戶鈎曲
戶鈎剃刀匣刮汗篋灌鼻筒尉火斗香
鑪熏鉢鈎衣鈎壁上鈎七鉢摺禪鎮
除上余所物餘一切鐵物不應分
一切銅物不應分除釜瓶受二斛已
下應分除水盆瓦蓋刀匣刮汗篋灌
鼻筒尉火斗香鑪熏鉢鈎衣鈎壁上鈎
禪鎮七鉢摺除上余所物一切銅物
不應分

一切石物不應分除釜瓶受二斛已

下應分水瓶水盆蓋水物刮汗篋灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鈎禪鎮除上
余所物一切石物不應分一切水精
物不應分除釜熏鉢鈎香鑪熨斗餘
如上說

一切瓦物不應分除盆受二斗已下
應分水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半
鉢鍵鉢小鍵鉢刀匣刮汗篋灌鼻筒
熨斗香鑪禪鎮除上余所物餘一切
瓦器不應分

一切貝物不應分除刀匣刮汗篋灌
鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鈎衣鈎盛
藥函匕鉢櫛是一切貝物應分餘一
切不應分

一切牙齒物亦如是

一切角物不應分除受半升已下應
分除刀匣衣鈎壁上鈎刮汗篋灌鼻
筒禪鎮盛藥函匕鉢櫛如是一切角
物可分餘不應分

一切皮物不應分除盛酥油囊受半
升已下繫草屣韋繫鞞韋底韋熟
韋裹脚跟拍韋應分一切木物不應
分除杆受二升已下水瓶水盆瓮蓋刀

連刮汙蔑衣鈎鉢鈎壁上鈎鉢楮禪
鎮如是一切木物可分餘一切不應分
一切竹物不應分除蓋扇箱篋席杖
等應分一切赭上不應分

一切染色若煮若未煮不應分

佛在舍衛國是時語諸比丘有住處
一守戒比丘一被擯比丘共住若守
戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯
比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比
丘來不應與

一住處一守戒比丘二被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘三被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若
被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘
擯比丘來不應與

有一住處一守戒比丘四被擯比丘
共住若守戒比丘死衣物屬被擯比
丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘
若餘擯比丘來不應與

有一住處二守戒比丘一被擯比丘

二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處有三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘來應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘三守戒比丘四守戒比丘亦如是
一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處四擯比丘一守戒比丘四擯
比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒
比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是
憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死
是一比丘如是思惟佛毗尼中說若
比丘死時現前僧中衣鉢物應分我
一人非僧我當往佛所問是衣鉢物
應屬誰即詣佛所頭面禮佛足一面
坐須臾退坐白佛言大德我等二比
丘憍薩羅國住一比丘死我如是思
惟佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物
現前僧應分我一人非僧我今問世
尊是衣鉢物應屬誰佛言有二比丘共
一處住一比丘死即死時餘一比丘
應心念口言某甲比丘死是比丘有
余許現前資生輕物若衣若非衣現
前僧可分物是物屬我我護我受我
用如是作羯磨竟若異比丘來不得強
索若不如是作是比丘衣鉢物不應受
若受犯突吉羅罪亦應共餘比丘分
如是不作出界犯突吉羅罪亦應共
異比丘分若有三比丘一住處一比
丘死二比丘是衣鉢物若展轉分若

自受分云何展轉分一比丘應如是
念言長老某甲比丘死是比丘有尔
所現前資生輕物若衣若非衣現前
僧應分物是邊尔許分物属我是分
與汝長老是分汝自護自受自用第
二比丘亦如是念言長老某甲比丘
死是比丘有尔許資生輕物若衣若
非衣現前僧應分是邊尔許分物属
我是分與汝長老是分汝自護自受
自用是為展轉分云何自受分一比
丘應如是言念長老某甲比丘死是
比丘有尔許資生輕物若衣若非衣
現前僧應分是邊尔許分物属汝是
分汝長老自護自受自用第二比丘亦
如是言念長老某甲比丘死是比丘
有尔許資生輕物若衣若非衣現前
僧應分物是邊尔許分物属汝是分
汝長老自護自受自用是為自受分
如是作竟若異比丘來不得強索若
不如是作是比丘是衣不應受若受
犯妄吉羅罪亦應共異比丘分如是
不作者出界犯妄吉羅罪亦應異比
丘分

若四比丘一住處一比丘死三比丘
若展轉分若自受分若墮等分展
轉分自受分如上說云何墮等分是
衣鉢物作二分應如是言是分屬上
座是分屬下座若是分屬下座是分
屬上座如是竟一籌應墮異比丘見
不應墮若墮第二籌諸比丘犯突吉
羅罪亦應異比丘共分若如是不作
者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分
若五比丘一住處一比丘死餘四比
丘是衣鉢物若展轉分若自受分若
墮等分若羯磨分展轉分自受分墮
等分如上說云何羯磨分是衣鉢物
僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中
一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死
有舍許資生輕物若衣若非衣現前
僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘有舍許資生輕物若衣若非衣
現前僧應分物僧當羯磨與某甲比
丘如是白作白二羯磨僧已與某甲
比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資
生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧
羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是

事如是持

僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受不肯還言一切僧如法與如法取好法誓如法語竟今何以還索佛言應如是語比丘清淨故施汝應還僧若還善若不還應強奪教突吉羅罪懺悔諸沙彌來索是衣分諸比丘不與佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與佛未語死比丘衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許佛言應作四分第四分應與沙彌

佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住是受法比丘死不受法諸比丘遣使至受法比丘所言汝等一比丘是聞死衣鉢物特去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房卧具

若不受法比丘受法比丘中住若死受法比丘遣使至不受法比丘所言汝等一比丘是聞死衣鉢物取去諸不受法比丘若取去善若不持去應用治四方僧房卧具

有受法諸比丘擯一比丘到不受法
比丘所言諸大德除我罪作清淨我
當作不受法若未除罪而死受法諸
比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢
物屬不受法諸比丘

有不受法諸比丘擯一比丘是比丘
往受法諸比丘所言大德除我罪作
清淨我當作受法若未除罪而死衣
鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死
衣鉢物應屬受法諸比丘

有一比丘有衣應捨是比丘與六群
諸比丘六群比丘取自用不肯還歸
余時有異諸比丘苦惱不能得清淨
可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比
丘著新染衣是比丘著弊故衣佛見
是比丘知而故問是比丘汝何以著
故弊衣荅言我有衣應捨與六群諸
比丘六群比丘取自用不肯還我亦
有異諸比丘苦惱不能得清淨可信
比丘與佛言是清淨故布施是時比
丘即應還取若取得善若不還應強
棄教家告羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士詣佛及僧明

日食佛默然受知佛受已從坐起頭
面札佛足繞佛而還其夜多辦淨妙
種種飲食清旦布坐處遣人白佛食
具已辦唯聖知時佛自房住迎食分
一切僧入居士舍阿難送佛食分有
五因緣佛住精舍迎食分何等五一
若欲入定二欲為諸天說法三欲諸
房遊看四看病比丘五若未結戒欲
結佛知諸比丘入居士舍捉戶鈎遍
看諸房見一住處開門扇一病比丘
苦痛無侶自卧大小便中佛知故問
問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視
自卧大小便二是比丘忠直相實相
白佛大德我性嬾他有事我不助我
今病他人亦復不看我佛如是思惟
是忠實善男子我當以手摩其身是
時佛即以手摩之當手摩時比丘苦
痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與
著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣
令著不淨者為浣拭曬還入安徐却
不淨涕唾除草蓐瀝掃塗地更布草
蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草
蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得

事為得故未到事為到故未識事為
識故汝隨念許時具受苦痛方當復
劇是比丘亦自思惟今佛威神力以
手摩我身當下時我身苦痛即除
愈身心安樂是比丘念佛大恩善心
生焉得清淨信立種種願佛功德尊
重於佛檢意一心佛隨比丘意善為
說法是比丘在草座上一切諸法不
受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡
中已從是房出開門下擇還本房布
尼師檀結跏趺坐居士是時見眾僧
坐已從坐起自行漂水種種飲食自
恣所須食畢漂手執鉢持一小鉢在
僧前坐欲聽說法時上座比丘說法
還到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛
常法諸比丘中食還如是問諸比丘
飲食多美僧得滿足不諸比丘言大
德食美飽滿諸比丘食還今時世尊
以如是問汝等飲食美不僧飽滿不
諸比丘言大德食美飽滿

佛告諸比丘今日我捉戶鉤諸房邊
看見一病比丘苦痛病急獨無人看
卧大小便中汝諸比丘是事不是何

以不相看。不相供給。入我法中。汝無父母兄弟。若不相看。誰當看汝。佛種種因緣呵諸比丘。已告諸比丘。從今日應看病人。長老憂波離問佛。誰應供給。瞻視病人。佛言。和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨。若無四種人。僧應供給。若僧不與僧得突吉羅罪。若僧老人不肯去者。得突吉羅罪。從今日結看病比丘法。看病人法者。當隨病人所須。應作隨時到病人邊。問病因緣。問病因緣已。若問藥師。若問知病比丘。見病比丘。如是以何藥。老若藥師教應服。是藥。明日到厨中看僧作何食。若有隨病應食。看病人則往。若無應病食。應取僧所供給。供給是病人。若是事無。是住處。若善好有德比丘。從是比丘索供給病人。若無是事。應從多知識大德比丘索。若無是事。應留病比丘六物餘物。應賀所須供給病人。若無是事。以所受重物賀輕物。受持得錢。求所須供給病人。若無是事。所受鐵鉢為賀。瓦鉢受持得錢。市所須供給病人。若無是事。看病人應

自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊為說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讚阿練若法若學妬路經現前讚學修妬路若學毗尼現前讚毗尼若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆事應讚佐助衆事若有大德多人所識應問初地相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供給供養竟諸衣若應浣者浣揅曬燥捲襪徐徐擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是憂多羅僧是安陀會是鉢是漣水囊是尼師檀是餘資生物自得如是勝趣佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病若不得不能老有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病若不得不能老

有病人若得隨病飲食若不得死

若得應病藥老若不得死若得隨意
看病人老若不得死以是病故聽看
病人若上二種病人為供養供給亦
善病人有五事難看何等五一惡性
不可共語二看病人教不信不受三
應病飲食不應病飲食不知自節量
四不肯服藥五不能自忍節量有是
五法病人難看病人有五事易看何
等五一不惡性二看病人教能信受
三別隨病應食不應食四能自服藥
五能自忍節量有是五法病人易看
有五法看病病人不能看病何等五
一者惡性不可共語二者病人教不隨
語三者不別知隨病應食不應食四
者不能為病人他邊索藥五者不能
忍有是五法不能看病病人

有五法能看病病人一者不惡性可共
語二者病人教即隨語三者能知應
病飲食是應食是不應食四者能為
病人他邊索藥五者能忍有是五法
能看病病人

有五法病人難看何等五一惡性不
可共語二不知諸病起滅無常三身

中起病辛苦不樂棄命性不能忍四一切喜從他索少自能作而不作五五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語二知諸痛起滅觀無常三身中起病辛苦痛急不樂棄命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五五受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人易看

復有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者若多惡病人屎尿瓦甌唾壺出入時若棄壺時不喜三為財物飲食不為法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病人邊為說深妙法示是道非道不能生其智慧是為五法不能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡取死者衣受是惡受若本主活在與彼同意取是好取長衣受是好受有比丘遣比丘使與他比丘衣本主死與是同意取是惡取死者衣受是惡受所與比丘活在與彼同意取是好取長衣受是好受

七法中衣
法第七竟

十誦律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十誦律卷第二十九

第五十一

從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國舍時諸比丘於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣畢持衣鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所惱往詣佛所頭面禮足却坐一面諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂乞食不乏道路疲極諸比丘答言我等於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣已持衣鉢遊行向舍衛國道中值雨多泥水故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲極從今聽諸比丘安居自恣竟和合一處受迦絺那衣受迦絺那衣者先

衣尚不失何況新衣受迦絺那衣法者一心和合僧隨得衣日受云何隨得衣日若月一日得衣即日受若二日若三日乃至八月十五日亦如是一比丘應僧中唱言大德僧聽今日僧和合受迦絺那衣若僧時到僧忍聽僧受迦絺那衣如是白應先立受迦絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺那衣人是中若一比丘言能佛言善有五法不應立作受迦絺那衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不受若成就五法應立作受迦絺那衣人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知受不受是中一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為僧作受迦絺那衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作受迦絺那衣人如是白大德僧聽比丘某甲能為僧作受迦絺那衣人僧今立某甲為僧作受迦絺那衣人誰諸長老忍某甲比丘為僧作受迦絺那衣人者默然不忍者說僧立某甲比丘為僧作受迦絺那衣人竟僧忍默然故是事如是持

今時若僧初得施衣安居僧應分應以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此住處僧得是施衣安居僧應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某甲比丘以是衣作迦絺那衣不離是住處受持如是白大德僧聽是住處僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某甲比丘以此衣僧作迦絺那衣不離是住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持言僧忍默然故是事如是持今時與了了能作四比丘浣染裁割摹刺安隱量度洵時應生心以此衣我作迦絺那衣受染裁割摹刺安隱量度時作是念我以此衣作迦絺那衣受若生此六心名善作迦絺那衣若無此六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以是衣當作迦絺那衣受以此衣今作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此三心是

名善作迦絺那衣若無此三心不名善作迦絺那衣復有二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此二心名善作迦絺那衣若無此二心作迦絺那衣人得突吉羅罪

今時長老優波離偏袒右肩合掌問佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛言與僧作受迦絺那衣人應一心浣一心染一心割截一心簪一心刺一心安隱量度作迦絺那衣人浣是衣時應作是念以是衣我作迦絺那衣受染時割截時簪時刺時安隱量度時皆作是念以是衣我作迦絺那衣受是比丘若生是六心名善作迦絺那衣若無是六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以此衣當作迦絺那衣受以是衣今作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若生此三心者名善作迦絺那衣若無是三心不名善作迦絺那衣復次應生二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比

比丘生此二心者名善作迦絺那衣若無是二心作迦絺那衣者得突吉羅罪佛語優波離不但量度名受迦絺那衣不但染不但緣不但帖四角不但出葉不但絮故名受迦絺那衣若用故爛衣作迦絺那衣者不名為受先已受作迦絺那衣今更受者不名為受若用非時衣作迦絺那衣者不名為受若以鬱金色染作迦絺那衣者不名為受若以經宿衣作迦絺那衣者不名為受若以不淨衣作迦絺那衣者不名為受若減量作迦絺那衣者不名為受若以減量作僧伽梨若鬱多羅僧若安陀衛作迦絺那衣者不名為受若以不割截衣作迦絺那衣者不名為受若以不割截僧伽梨鬱多羅僧安陀衛作迦絺那衣者不名為受若作迦絺那衣未竟不名為受若以異比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者不名為受

佛語優波離僧如法受迦絺那衣日

有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名為受迦絺那衣若得急施衣用作迦絺那衣者名為善受用時衣作迦絺那衣者名為善受用新衣作迦絺那衣者名為善受用般宿衣作迦絺那衣者名為善受若用淨衣作迦絺那衣者名為善受若用割截僧伽梨釤多羅僧安施衛作迦絺那衣者名為善受若以帖衣作迦絺那衣者名為善受若用比丘比丘尼或叉摩尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者名為善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行即日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受

長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齋限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣

出界去作是念我不還此作衣去時
即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣
持所有衣出界去作是念我不還此
處作衣是比丘出界已又作是念我
不還彼處亦不作衣去時即名捨迦
絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去
作是念我不還此處作衣於界外作
衣作是念我不還彼處衣成時即名
捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去
作是念我不還此處作衣是人於界
外作衣作衣已不好守護故失更無
物作是人矢衣時即名捨迦絺那衣
有人受迦絺那衣持所有衣出界去
作是念我還此處作衣是人即出界
去彼於界外作衣若作若未作作是
念我還本處徐徐作久久不成是人
過齊限時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界外
去作是念我還此處作衣彼於界外
聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺
那衣已捨我不復還是名聞捨迦絺

那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣即於界外作衣披衣若成若未成作是念我還太處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名為捨是名初六

第二六者若比丘受迦絺那衣已作余所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作余所毗波羅衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作余所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作余所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣不好守護故失更無物作是人失衣時即名

捨迦締那衣

若比丘受迦締那衣已作尔所毗波
羅衣持所有衣出界去作是念我還
此處作衣是人即出界去彼於界外
作衣若作若未作作是念我還本處
徐徐作久久不成是人過齊限時即
名捨迦締那衣

若比丘受迦締那衣已作尔所毗波
羅衣持所有衣出界去作是念我當
還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦
締那衣即作是念迦締那衣已捨我
不還本處是比丘聞時即名捨迦締
那衣

若比丘受迦締那衣已作尔所毗波
羅衣持所有衣出界去作是念我當
還此處作衣即於界外作衣彼衣若
作若未作作是念我還本處未捨迦
締那衣到已共僧捨迦締那衣即名
為捨是名第二十六竟

復有二十捨迦締那衣若比丘受迦
締那衣持所有衣出界外去作是念
我不還此住處作衣是比丘出界已
又作是念我不還本住處亦不作衣

是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名為捨迦絺那衣是名初四

第二四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界去時作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣

出界去不經理亦不言還亦不言不
還出界作衣作是念我不還本處作
衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界去不經理亦不言還亦不言不
還是比丘界外作衣作衣已不好守
護故失更無物作失衣時即名捨迦
絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界去不經理亦不言還亦不言不
還出界外作是念我不還本處即於
彼處作衣若成若不成徐徐作久久
不成是比丘過齊限時即名捨迦絺
那衣是名第二四

第三四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界作是念我當還此處作衣是比
丘界外又作是念我不還本處亦不
作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外作衣又作是念我不還本處作衣
衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界

作是念我當還此處作衣是比丘於
界外作衣作衣已不好守護故失更
無物作失衣時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外作衣已作衣所余所未作徐徐作
久久不成又作是念我當還本處是
比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是
名第三四

第四四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界去作是念我當還此處作衣是
比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念
我不還本處亦不作衣是比丘去時
即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣界外聞已捨
迦絺那衣是比丘便界外作衣又作
是念我不還本處作衣衣成時即名
捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
去作是念我不還此處作衣是人於
界外聞已捨迦絺那衣即於界外作衣
作衣已不好守護故失更無物作失

時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣已作余所余所未作徐徐作久久不成作是念我不還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第四四

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還彼處衣垂成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界

作是念我當還此住處作衣是比丘
界外作衣已作尔所尔所未作徐徐
作未捨迦絺那衣還此住處共僧捨
迦絺那衣即名為捨是名第五四捨
迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣若比丘受迦
絺那衣持所有衣出界望得衣故作
是念我不還此住處作衣是比丘界
外作是念我不還本住處亦不作衣
是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣出界外作衣時作是念我不還本
住處是衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣是比丘界外作衣作衣已不好守
護故失更無物作衣失時即名捨迦
絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣是比丘界外作衣已作尔所尔所
未作徐徐作久久不成又作是念我

當還本處是比丘過齋限時即名捨迦絺那衣是名初四餘三四不經理當來還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此

處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名
第五四捨迦絺那衣是名第二五四
捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此處作衣不得所
望非望而得是比丘界外作是念我
不還本處亦不作衣是比丘去時即
名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
不得所望非望而得是比丘出界外
作衣持作是念我不還本處是衣成
時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
不得所望非望而得是比丘界外作
衣作衣已不好守護故失更無物作
衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
不得所望非望而得是比丘界外作
衣已作尔所尔所未作徐徐作久久

不成又作是念我當還本處是比丘
過齋限時即名捨迦絺那衣餘三四
不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界望得衣故作是念我還此住處
作衣不得所望非望而得是比丘界
外作衣又作是念我不還本處是比
丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望非望而得是人於界
外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作
是念此毗波羅衣不還本處衣成時
即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望非望而得是比丘界
外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念
我若僧已捨迦絺那衣不還本處亦
不作衣以聞故即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣
不得所望非望而得是比丘界外作

衣已作余所余所未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名捨是名第五四捨迦絺那衣是
名第三五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此處作衣斷所望
得非望而得出界已作是念我不還
本住處亦不作衣是比丘去時即名
捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此處
作衣斷所望得非所望而得是比丘
出界外作衣時作是念我不還本處
是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作
衣作衣已不好守護故失更無物作
衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作

衣已作余所余所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我還此住處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣

斷所望得非望而得是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第四五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外已又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦

四者若比丘受迦絺邨衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作尔所尔所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齋限時即名捨迦絺邨衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺邨衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺邨衣

二者若比丘受迦絺邨衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺邨衣

三者若比丘受迦絺邨衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處

作衣不得所望不斷所望非望而得
是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比
丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不
還本處亦不作衣以聞故即名捨迦
絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望不斷所望非望而得
是比丘界外作衣已作尔所未
作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共
僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五
四捨迦絺那衣是名第五五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持衣出界望得多衣故
作是念我不還此處作衣不得所望
不斷所望非望而得復勤求所望是
望亦斷非望而得是比丘出界已又
作是念我不還本處亦不作衣是比
丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得多衣故作是念我不還此處作
衣不得所望不斷所望非望而得復
勤求所望是望亦斷非望而得是比

捨迦絺那衣

十誦律卷第二十九第二張

五

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五

丘出界外作衣時作是念我不還本

處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過晷限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當未還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本住處是比丘作衣成時即名

四捨迦絺那衣是名第六五四

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此處作衣是比丘界外他語言持衣來當為汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來當為汝作是人界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣財來我為汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界外衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣已作尔所尔

所未作徐徐作久久不成又作是念
我當還本處是比丘過齋限時即名
捨迦締那衣

五者若比丘受迦締那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞已捨迦締那衣作是
念我不還本處亦不作衣是比丘去
時即名捨迦締那衣

六者若比丘受迦締那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞已捨迦締那衣又作
是念我不還本處是比丘界外作衣
衣成時即名捨迦締那衣

七者若比丘受迦締那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞已捨迦締那衣是比
丘界外作衣作衣已不好守護故失
更無物作衣失衣時即名捨迦締那衣
八者若比丘受迦締那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處

作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界
外作衣已作尔所尔所未作徐徐作
衣久久不成過齊限時即名捨迦絺
那衣九者若比丘受迦絺那衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
衣是比丘界外作是念我不還本處
是比丘界外作衣衣成時即名捨迦
絺那衣

十者若比丘受迦絺那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外令他作衣作衣已毗波
羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅
衣不還本處衣成時即名捨迦絺那
衣十一者若比丘受迦絺那衣持衣
出界衣財不足作是念我當還此住
處作衣界外他語言持衣來我為汝
作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣
作是念若僧已捨迦絺那衣我不還
本處亦不作衣是比丘聞時即名捨

十二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外也語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣已作余所余所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名為捨迦絺那衣

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不具足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣作衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣作衣已

不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣已作尔所尔所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過晷限時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

六者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當

還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺
那衣界外作衣作衣已不好守護故
失更無物作失衣時即名捨迦絺
那衣

八者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦
絺那衣界外作衣已作尔所尔所未
作徐徐作久久不成過齋限時即名
捨迦絺那衣

九者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外作是念我不
還本處是比丘界外作衣衣成時即
名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺
那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足
故作是念我當還此住處作衣界外
他語言持衣來我為汝作是比丘界
外令他作衣作衣毗波羅垂成留置
是人作是念此毗波羅衣不還本處作

不成時即名捨迦絺那衣

十一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣

十二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣已作余所余所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名捨迦絺那衣是為十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處其住處吉若彼處可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往

某住處某住處若彼可樂者當住
不可樂者便還是比丘出界已又作
是念我不往某處某處亦不還本處
是比丘去時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者當住不可
樂者便還是比丘界外不至彼住處
亦不還本住處久久住在界外是比
丘過齋限故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者便住不可
樂者當還是比丘界外聞僧已捨迦
絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦
絺那衣我不還本住處亦不至某處
是比丘聞時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者便住不可
樂者當還是比丘界外若往彼住處若
不往未捨迦絺那衣便還此住處共
僧捨迦絺那衣即名捨是名初五捨

迦絺那衣

後五者若比丘受迦絺那衣作不竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往某方某方亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界外不至彼方亦不還本處久久住在界外是比丘過齋限時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不至某方是比丘以聞故即名捨迦絺

鄰衣

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外若往彼方若不往未捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名二五捨迦絺那衣竟

八法甲迦絺那衣法第一竟

二六六二十

變十二二五

合百六十六

頤康卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第三十

第五誦三

從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中俱舍弥法第二

佛在俱舍弥舍時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘言我不知所犯既不知當見何罪去何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯直尔便首當與作不見擯作是念已即與作不見擯是比丘樂持戒有慙愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相狎習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊諸比丘即時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強與我作不見擯此事可破諸比丘聞已不忍心轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見擯是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯比丘共相違逆以是故相言鬪諍事起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部

言此比丘無罪一部言如法擯一部
言不如法擯一部言不如法擯可破
一部言如法擯不可破如是相言聞
諍不息僧遂破作二部諸比丘以是事
向佛廣說佛即時却隨順比丘及擯
比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等
若事無因緣根本彼不自首不應作
擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比
丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教
令如法悔過是比丘樂持戒有慙愧
多知多識有大力勢多人佐助有如
是人僧先應思惟有五法不應作擯
何等五若我等與是比丘作不見擯
不共說戒及僧羯磨不共怛鉢鄰不
共中食不隨上座起礼迎送以是因
緣故鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異
諸比丘亦應思惟有五法故不應
作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐
愍欲益利安樂故語其過罪教令如
法悔過是比丘樂持戒有慙愧少知
識無大勢力無多相助四邊住處少
知識共語共事者佛言僧應先思惟
有五法應擯何等五若我等與是比

比丘不見擯不共說戒及僧羯磨不
共恒鉢那不共中食不隨上座起札
迎送以是因緣故不起鬪諍相言僧
和合無諍無別無異思惟是五法已
應作擯佛如是語已又却作擯諸比
丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語
言汝等比丘莫為犯罪不自見罪人
何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐
愍欲益利安樂故語其過罪教令如
法悔過是犯罪比丘能思惟五法如
法見罪何等五若我是罪不如法見
僧或與我作不見擯不得共說戒及
僧羯磨不得共恒鉢那不得共中食
不得隨上座受他起札迎送何以故
諸比丘樂持戒有慙愧不能為我故
隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思
惟是五法故能如法見罪

佛在俱舍弥舍時俱舍弥諸作擯比
丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽
羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比
丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所
聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向
佛廣說佛舍時却隨順助擯比丘及

擯比丘今小遠去問諸作擯比丘汝等
實於界內共住處說戒作僧羯磨隨
我所聽羯磨皆如是作耶答言實尔
世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出
界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨
皆如是作耶答言實尔世尊佛言善
哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及
擯比丘界內共說戒作僧羯磨隨我
所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非
法何以故汝等與彼別異故彼不與
汝共住汝等不與彼共住汝等不與
彼共事彼不與汝等共事彼若共女
等界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯
磨共作者皆名非法何以故彼與汝
等別異故彼不與汝等共住汝等不
與彼共住汝等不與彼共事彼亦不
與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法
何以故彼與汝等別異不應共住共
事故有二種不共住何等二一者比
丘身自作不共住二者僧和合如法
與作不共住羯磨有二種共住一者
身自作共住二者僧和合如法與作
共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆

入此部衆即應共住若依止羯磨駢
出羯磨下意羯磨比丘捨彼部衆入
此部衆即應共住若擯人折伏下意
出界外與解擯者即得與所解擯衆
共住佛令時遣作擯諸比丘令小遠
去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝
等實出界外說戒作僧羯磨隨我所
聽羯磨皆如是作耶荅言實作世尊
又問彼諸比丘實在界內說戒作僧
羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶荅
言實令世尊佛言善哉善哉比丘若
汝等與作擯諸比丘界外共說戒作
僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸
羯磨皆名非法何以故汝等與彼別
異故彼不共汝等住汝等不共彼住
汝等不與彼共事彼不與汝等共事
彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨
我所聽羯磨共作者皆名非法何以
故彼等與汝別異故彼不與汝等共
住汝等不與彼共住汝等不與彼共
事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨
亦皆如法何以故彼與汝等別異不
應共住共事故有二種不共住一者

身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切損比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若依止羯磨驅出羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若損比丘折伏下意出界外與解損者即得與所解損衆共住

佛在俱舍彌時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜轉轉種多美飲食早起敷座處遣使白佛時到佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分諸比丘入居士舍聞諍事起相言相罵起身惡業出家人所不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令就座自手行水自與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢取小床坐欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往詣佛所頭面礼佛足却坐一面諸佛常法諸比丘食來以是語言問訊歛

食多美衆僧滿足不佛即以是語勞
問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比
丘荅言世尊飲食多美衆僧飽滿以
上事向佛廣說佛以是事集比丘僧
種種因緣訶責言云何名比丘入白
衣舍起鬪諍事相言相罵起身惡業
出家人所不應作佛言從今別部異
衆不應共相近坐令起身惡業如是
異衆集時聽知法比丘令相遠敷座
中間留一床處然後說戒作諸羯磨及
教化比丘尼

佛在俱舍弥今時俱舍弥比丘憙鬪
諍相言佛今時教化是諸比丘汝等
莫鬪諍相言何以故

用瞋恨者 不滅瞋恨 唯忍辱力
乃能滅之

是中有比丘白佛言世尊法王且置
彼人惱我云何不報今時世尊小却
不遠作是念我今得離常喜鬪諍相
言相罵俱舍弥比丘所行威儀法則
廣說長壽王經已即從座起往支提
國漸漸遊行到舍衛國今時俱舍弥
諸賢者聞佛不喜俱舍弥比丘鬪諍

言語所行威儀法則故捨詣他國作
是念我等應輕賤是諸比丘少起敬
心作是念已即便相語咸共輕賤不
復尊重供養讚歎敬心轉少尔時諸
比丘作是念諸居士輕賤我等不復
尊重供養讚歎敬心轉少我等何不
往舍衛國詣佛所作是念已隨意往
竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍
利弗聞俱舍弥諸比丘喜鬪諍相言
彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢
心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭
面礼佛足却坐一面白佛言世尊俱
舍弥比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不
復尊重供養讚歎起慢心故來向
此世尊我等於此比丘當應何所作
佛語舍利弗是中有說非法者不應
尊重供養讚歎有說法者應尊重供
養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云
何知說非法者說法者佛語舍利弗
若比丘非法說法法說非法非律說
律律說非律犯說非犯非犯說犯輕
說重重說輕無殘說有殘有殘說無
殘常所行法說非常所行法非常所

行法說是常所行法說言非說非說
言說是名說非法者不應尊重供養
讚歎不應教讀誦經法答所問疑不
應從受讀誦經法從問所疑不應與
衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形
藥亦不應從受衣鉢戶鉤時藥時分
藥七日藥盡形藥舍利弗若比丘非
法說非法法說法非律說非律律說
律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說
重無殘說無殘有殘說有殘常所行
法說是常所行法非常所行法說
非常所行法說言是說非說言非
說是名說法者應尊重供養讚歎
應教讀誦經法答所問疑亦應從
受讀誦經法從問所疑應與衣鉢
戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥
亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七
日藥盡形藥一切盡應與床卧具長
老目連阿那律難提金毗羅亦是
問尔時摩訶波闍波提比丘尼聞俱
舍弥比丘意鬪諍相言彼諸賢者不
尊重供養起慢心故來向舍衛國聞
已往詣佛所頭面礼足在一面立白

佛言世尊俱舍弥比丘意聞諍相言
彼諸賢者不尊重供養讚歎起慢心
故便來向此世尊我等於此比丘當
應何所作佛言瞿曇弥是中有說非
法者不應敬重供養讚歎有說法者
應敬重供養瞿曇弥言云何知說非
法者說法者佛告瞿曇弥善聽若比
丘非法說法非法說非法非律說律
說非律犯說非犯非犯說犯重說輕
輕說重無殘說殘殘說無殘常所行
法說非常所行法非常所行法說是
常所行法說言非說非說言說是名
說非法者不應敬重供養讚歎不應
教讀誦經法答所問疑不應從受讀
誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎
時藥時分藥七日藥盡形藥不應從
受衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡
形藥不應從是人受半月教誡法瞿
曇弥若比丘非法說非法法說法非
律說非律律說律犯說犯非犯說非
犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘
說有殘常所行法說是常所行法非
常所行法說非常所行法說言是說

非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誡法翅舍瞿曇彌比丘尼優鉢羅花色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙弥尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍弥比丘意鬪諍相言彼諸賢者不尊重供養故來向此國聞已往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是有說非法者不應敬重供養有說法者應供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說非法法說是法應恭敬供養讚歎教讀誦經法答所問

疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王應與一切二部僧飲食大居士須達多阿難邠垣梨師達多富羅那亦如是問末利夫人聞俱舍弥比丘憙闍諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中有一說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我等云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說非法說非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說非法法說是法是名說法者應尊重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切二部僧飲食毗舍佉摩子母布薩多

居士婦修閣多居士婦亦如是問

今時長老舍利弗聞俱舍弥比丘意
闍諍相言故已來入界闍已往詣佛
所頭面礼佛足却坐一面白佛言世
尊俱舍弥比丘意闍諍相言來入此
界我等云何與卧具分佛言我先說
應與卧具隨彼部上座先與卧具舍
利弗受佛教已隨彼上座先與卧具
佛在俱舍弥今時得擯比丘獨行獨
住作是思惟為我故眾僧闍諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人得罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破今當云何作
是思惟已到隨順比丘所言我獨行
獨住作是思惟為我故僧闍諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人得罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破我今云何隨
順諸比丘即將擯比丘到作擯諸比

比丘所言是擯比丘到我所言我獨行
獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人有罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破我今云何作
擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比
丘往詣佛所頭面禮佛足却坐一面
白佛言世尊是隨順比丘將擯比丘
至我等所言是擯比丘言我獨行獨
住作是思惟為我故僧鬪諍相言僧
破僧諍僧別僧異是中有比丘言是
人有罪有言是人無罪有言如法擯
有言不如法擯有言如法擯不可破
有言不如法擯可破皆為我故我實
犯罪如法擯不可破我今云何佛言
是比丘實犯罪如法擯不可破若是
比丘心悔折伏自首者應與解擯解
擯法者一心和合僧是擯比丘應從
坐起偏袒右肩脫革屣跏趺合掌作
是言大德僧憶念為我故僧鬪諍相
言僧破僧諍僧別僧異是中有比

丘言是人犯罪有言是人無罪有言
如法擯有言不如法擯有言如法擯
不可破有言不如法擯可破皆為我
故我某甲比丘實犯罪如法擯不可
破我今心悔折伏自首從僧乞解擯
我比丘某甲心悔折伏自首僧當與
我解擯憐愍故第二第三亦是乞
擯比丘某甲言為我故僧鬪諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人犯罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破是擯比丘某
甲心悔折伏自首今從僧乞解擯若
僧時到僧忍聽與某甲比丘解擯是
名白大德僧聽是擯比丘某甲言為我
故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異
是中有比丘言是人犯罪有言是人無
罪有言如法擯有言不如法擯有言
如法擯不可破有言不如法擯可破
皆為我故我實犯罪如法擯不可破
是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今

與某甲比丘解擯誰諸長老忍聽與某甲比丘解擯者默然不忍者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍弥忒時彼比丘獨行獨住作是思惟為我故僧闍諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人
有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有
言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首
僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已往隨順諸比丘所
言我獨行獨住作是思惟為我故僧闍諍相言僧破僧諍僧別僧異是中
有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法
擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心
悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合隨順諸比丘即將
是比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧

聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是
中有比丘言是人罪有言無罪有
言如法擯有言不如法擯有言如法
擯不可破有言不如法擯可破皆為
我故我實犯罪如法擯不可破我心
悔折伏自首故僧已與我解擯我今
應入僧中共作和合作擯諸比丘即
將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所
頭面札足却坐一面白佛言世尊是
隨順諸比丘將是比丘到我所言是
比丘說我獨行獨住作是思惟為我
故僧闕諍相言僧破僧諍僧別僧異
是中有比丘言是人罪有言無罪
有言如法擯有言不如法擯有言如
法擯不可破有言不如法擯可破皆
為我故我實有罪如法擯不可破我
心悔折伏自首故僧已與我解擯我
今應入僧中作和合作言善哉善哉
諸比丘汝為和合因緣故細求其事
如破一毛為百分莫為破僧因緣細
求其事佛言應共作和合作若布薩時
未到應僧中唱言大德僧聽今僧為
和合故若僧時到僧忍聽今非布薩

時作布薩說波羅提木叉為眾僧和合故是名白即時作布薩說波羅提木叉

八法中俱舍
佛法第二竟

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國尔時六群比丘處處作非法羯磨一人擯一人一人擯二人三人四人二人擯二人二人擯三人四人一人三人擯三人三人擯四人一人二人四人擯四人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛訶責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人四人擯

四人佛但訶責而未結戒

佛在瞻波國尔時阿葉摩伽國聚落名王薩婆是中有舊比丘名共金

作摩摩帝帝帝陀羅六群比丘遊行迦尸國向瞻波國到王薩婆聚落是比丘遇見彼來出迎代持衣鉢開房舍示言此房舍床卧具被枕汝等隨上座安住與辦洗浴具與油澡豆欲揩摩者即與揩摩是摩摩帝夜坐禪晨朝入王薩婆聚落到諸貴人舍讚歎六群比丘言六群比丘是佛弟子多聞善巧說法辯才無導以是故汝等應與僧怛鉢那食中食即時諸婆羅門居士信者與作怛鉢那食中食與僧六群比丘敢是食已肥感得色得力身柔軟共相謂言是好善男子尊重讚歎我等作如是好食數日之中更不復續六群比丘共相謂言是善男子轉更不好不復尊重供養讚歎我等當喚其來即喚來到六群問言汝何故不復尊重供養讚歎我等答言此王薩婆聚落婆羅門居士信我語者約勅作供養我力勢正能齊是更不能得六群比丘言汝見罪不答言我有何罪六群言汝看我等不如本尊重供養讚歎彼言我不見罪六群比丘

言此人不肯直首當與作不見擯即
與作不見擯是人作是念六群比丘
無因緣我不自首強作不見擯我何
不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨
意住王薩婆聚落已持衣鉢往瞻波國
詣佛所頭面礼佛足一面立諸佛常
法有客比丘來如是問評可忍不足
不安樂住不乞食不難道路不疲極
耶佛如是語問評共金比丘可忍不
足不安樂住不乞食不難道路不疲
極耶答言世尊可忍可足乞食無難道
路不疲以是事向佛廣說佛知而故
問共金比丘六羣比丘何因緣故擯
汝答言世尊無因無緣我無罪強與
我作不見擯佛言若六羣比丘無因無
緣汝無罪強擯汝者汝莫愁憂我與
汝作法伴六群比丘聞與作擯比丘
向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛
所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行
向瞻波國詣佛所頭面礼佛足一面
立諸佛常法有客比丘來以如是語
問評可忍不足不安樂住不乞食不
難道路不疲極耶佛即以是語問評

六群比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶六群比丘荅言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極佛知而故問六群比丘汝等於王薩婆聚落有與比丘作不見擯耶荅言實有世尊問何因緣故擯荅言無因無緣彼無罪強為作擯佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六群比丘言云何名比丘無因無緣彼無罪強為作擯云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人若比丘一人擯一人犯一突吉羅一人擯二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人犯四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅四人擯四人偷蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是

非法羯磨不應作一人擯二人三人
四人是非法羯磨不應作二人擯二
人三人四人一人是非法羯磨不應
作三人擯三人四人一人二人是非
法羯磨不應作四人擯四人是非法
羯磨不應作若一人擯一人不成羯
磨一人擯二人三人四人不成羯磨
二人擯二人三人四人一人不成羯
磨三人擯三人四人一人二人不成
羯磨四人擯四人不成羯磨可四衆
作羯磨是中四比丘成可五衆作羯
磨是中五比丘成可十衆作羯磨是
中十比丘成可二十衆作羯磨是中
二十比丘成若四衆可作羯磨是中
減四比丘作是非法羯磨不應作若
白衣作第四人是非法羯磨不應作
若沙彌若非比丘若外道若不見擯
人不作擯人惡邪不除擯人不共住
人種種不共住人自言犯重罪人本
白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺
父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身
血如是人作第四人是非法羯磨不
應作可五衆作羯磨減五比丘作者

是非法羯磨不應作若白衣作第五人是非法羯磨不應作若沙弥若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汗比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第五人是非法羯磨不應作可十衆作羯磨減十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第十人是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汗比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第十人是非法羯磨不應作可二十衆作羯磨減二十衆作者是非非法羯磨不應作若白衣作第二十人是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯人不作擯惡邪不除擯不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汗比丘尼不能男人越濟人破内外道殺父殺母殺阿羅漢又

惡心出佛身血如是人作第二十人
是非法羯磨不應作者可四衆作羯
磨減四比丘作者不成羯磨若可四
衆作羯磨若白衣作第四人是非法
羯磨不成羯磨不應作者沙彌乃至
惡心出佛身血人作第四人是非法
羯磨不成羯磨不應作者五衆可作
羯磨減五比丘作者不成羯磨若可
五衆作羯磨若白衣作第五人是非
法不成羯磨不應作者沙彌非比丘若
外道不見擯不作擯惡邪不除擯不
共住種種不共住自言犯重罪本白
衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父
殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
如是等人作第五人是非法不成羯
磨不應作者可十衆作羯磨減十衆
作者不成羯磨不應作者可十衆作
羯磨若白衣作第十人是非法不成
羯磨不應作者沙彌非比丘若外道不
見擯不作擯惡邪不除擯不共住種
種不共住自言犯重罪本白衣汙比
丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺
阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等

人作第十人是非法不成羯磨不應
作若可二上衆作羯磨者減二十比
上作羯磨不成羯磨不應作若可二
十僧作羯磨若白衣作第二十人是
非法不成羯磨不應作若沙弥非比
丘若外道不見擯不作擯惡邪不除
擯不共住種種不共住自言犯重罪
本白衣汙比丘尼不能男人越濟人
殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等人作第二十人是非法
羯磨不成不應作

佛言從今別住人作第四人不應作
別住羯磨若別住竟人作第四人不
應作別住羯磨行摩那埤人作第四
人不應作別住羯磨行摩那埤竟人
作第四人不應作別住羯磨若不共
住人作第四人不應作別住羯磨極
少四清淨同見比丘得作別住羯磨
從今若別住人作第四人不應作摩
那埤羯磨若別住竟人作第四人不
應作摩那埤羯磨行摩那埤人行
摩那埤竟人作第四人不應作摩那
埤羯磨不共住人作第四人不應作

摩那埤羯磨極少四清淨同見比丘
得作摩那埤羯磨從今若別住人作
第四人不應作本日治羯磨別住竟
人作第四人不應作本日治羯磨若
行摩那埤人作第四人不應作本日
治羯磨行摩那埤竟人作第四人不
應作本日治羯磨不共住人作第四
人不應作本日治羯磨極少四清淨
同見比丘得作本日治羯磨從今日若
別住人作第二十人不應作出罪羯
磨若別住竟人若行摩那埤人若行
摩那埤竟人作第二十人不應作出
罪羯磨若不共住人作第二十人不
應作出罪羯磨若極少二十清淨同見
比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清
淨同見四次比丘是名衆僧若五比丘
清淨同見是名衆僧若十比丘清淨
同見是名衆僧若二十比丘清淨同
見是名衆僧是中四比丘清淨同見
僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨
除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五
比丘清淨同見僧中可如法作諸羯
磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨

是中一比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧中可如法作一切羯磨今時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如法作羯磨耶佛語優波離有五種僧一者無慙愧僧二者羈羊僧三者別衆僧四者清淨僧五者真實僧無慙愧僧羈羊僧者若比丘九夫鉗根無智慧如諸羈羊聚在一處無所知是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會故名羈羊僧別衆僧者若諸比丘一界內處處別作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及凡夫勝者是名清淨僧真實僧者學無學人是名真實僧是中前三種僧能作非法羯磨後二種不能作非法羯磨佛告優波離復有四種羯磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是名非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法復有作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯磨不作白是亦非

法若白四羯磨離白作者是亦非法
若白已不三唱說羯磨是亦非法若
三唱說羯磨不作白是非法羯磨若
應與現前比丘與憶念比丘是非法
羯磨應與憶念比丘與現前比丘
是非法羯磨應與憶念比丘與不癡
比丘是非法羯磨應與不癡比丘與
現前比丘是非法羯磨應與不癡比
丘與自言比丘是非法羯磨應與自
言比丘與不癡比丘是非法羯磨應
與自言比丘與實覓比丘是非法羯
磨應與實覓比丘與自言比丘是非
法羯磨應與實覓比丘與苦切羯磨
是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓
比丘是非法羯磨應與苦切羯磨與
依止羯磨是非法羯磨應與依止羯
磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依
止羯磨與駛出羯磨是非法羯磨應
與駛出羯磨與依止羯磨是非法羯
磨應與駛出羯磨與下意羯磨是非
法羯磨應與下意羯磨與駛出羯磨
是非法羯磨應與下意羯磨與別住
羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與

下意羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與摩那埤羯磨是非法羯磨應與摩那埤羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與摩那埤羯磨名非法羯磨如法羯磨者若白羯磨用白作是如法羯磨若白二羯磨白已一唱是如法羯磨若白四羯磨白已三唱是如法羯磨若應與現前比丘與現前比丘是如法羯磨若應與憶念與憶念應與不癡與不癡應與自言治與自言治應與實覓比丘與實覓比丘應與苦切羯磨與苦切應與依止羯磨與依止應與下意羯磨與下意應與駢出羯磨與駢出應與別住羯磨與別住應與摩那埤與摩那埤應與本日治與本日治應與出罪與出罪是名如法羯磨若僧中種種事起如法如比丘如佛教斷是名如法羯磨別衆羯磨者是羯磨中所須比丘不和合一處可與欲者不與欲

現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復
有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和
合一處可與欲者不與欲現前比丘
遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯
磨是羯磨中所須比丘和合一處可
與欲者與欲現前比丘遮成遮是
名別衆羯磨和合羯磨者所須比丘
和合一處可與欲者與欲現前比丘
能遮不遮是名和合羯磨長老優波
離問佛何比丘遮可受何比丘遮不
可受佛言若僧如法作羯磨是中有
比丘遮不應受若白衣遮若沙彌若
非比丘若外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住自言犯
重罪本白衣汙比丘不能男人越
濟人教父教母教阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是等人遮不應受若界
內人遮界外作羯磨不應受若界外
人遮界內作羯磨不應受若在下人
遮高處作羯磨不應受若在高處人
遮下處作羯磨不應受若遮人不到
作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人
遮皆不應受若破戒人心遮亦不應

衆似法和合衆如法別衆如法和合
衆佛語優波離是中一衆名真實作
擯所謂如法和合衆一衆名真實解
擯所謂如法和合衆解八法中略波
法第三竟

十誦律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中般茶盧伽法第四

丹本云八法中皆初
羯磨法第四之初

佛在舍衛國舍衛國有二比丘一
名般茶二盧伽喜闍諍相言共諸比丘
聞諍相言已知是聞諍比丘便到其
所言汝等決定堅持是事莫為他擊
汝等取勝我當相助復語第二部言
汝等決定堅持是事莫為他擊汝等
取勝我當相助以是因緣故未破比
丘便破已破者不可和合僧中未起
事便起已起事不可滅是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責言云何名比丘喜聞諍相言知是
聞諍比丘便到其所言汝等決定堅
持是事莫為他擊汝等取勝我當相
助復語第二部言汝等決定堅持是
事莫為他擊汝等取勝我當相助以
是因緣故未破比丘便破已破者不
可和合未起事便起已起事不可滅
如是呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等

實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是呵已語諸比丘汝等與般茶盧伽比丘作苦切羯磨若更有如是人者亦應與作苦切羯磨若比丘於三事中有犯應與作苦切羯磨若破戒若破正見若破威儀復有三事應與作苦切羯磨喜鬪喜諍喜相言有三種作苦切羯磨非法非比丘可破人不現前作不先說其事作不令憶念作破人現前作先說其事作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其事作有三種不可破如法作和合僧作先說其事作有三

種可破非法作別衆作不令憶念作
有三種不可破如法作和合僧作令
憶念作復有三種非法非比丘可破
與不犯罪人作與犯不可悔過作與
已悔過作有三種如法不可破為犯
罪人作為犯可悔過作與未悔過作
有三種可破不如法作別衆作與不
犯罪作有三種不可破如法作和
合僧作為犯罪作有三種可破非法
作別衆作不為可悔過作有三種不
可破如法作和合僧作為犯可悔過
作有三種可破非法作別衆作與已
悔過作有三種不可破如法作和合
僧作與未悔過作苦切羯磨法者一
心和合僧一比丘僧中唱言大德僧
聽是般茶盧伽比丘喜聞諱相言知是
聞諱比丘便到其所言汝等堅持是
事莫為他擊汝等取勝我當相助復
語第二部比丘言汝等堅持是事莫
為他擊汝等取勝我當相助以是因
緣故未破比丘便破已破者不可和
合僧中未起事便起已起事不可滅
若僧時到僧忍聽僧與般茶盧伽比丘

作苦切羯磨隨汝般茶盧伽比丘幾時
作不清淨行惡口不止隨余所時僧
與汝等作苦切羯磨是名白如是白
四羯磨僧與般茶盧伽比丘作苦切
羯磨竟僧忍默然故是事如是持得
苦切羯磨比丘行法者是以比丘不應
與他受大戒不應受他依止不得畜
沙弥不得受教誡比丘尼羯磨若先
受不應教誡不應重犯苦切羯磨罪
不應作相似罪不應作過是罪不應
呵諸羯磨不應呵作羯磨人不應出
清淨比丘過罪不應從他乞聽不應
言我當出汝罪不應遮布薩自恣不
應違逆清淨比丘應折伏心如法恭
敬若不如是法行者盡形不得離是
苦切羯磨即時諸比丘受佛教小却
一面與般茶盧伽比丘作苦切羯磨
般茶盧伽比丘得苦切羯磨已心悔
折伏恭敬柔軟從僧乞解苦切羯磨
諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若
般茶盧伽心悔折伏僧應與解若更
有如是人者亦應與解若比丘不如
法行僧不應與解苦切羯磨若與他

受大戒與他作依止畜沙彌若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮說布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏不柔軟不應與解若如法行僧應與解苦切羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教誡比丘尼若已羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不可羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解苦切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般茶盧伽比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧念我般茶盧伽比丘喜聞諍相言知是鬪諍相言比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他繫汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他繫汝等取勝我當相助以是因緣故未破比

丘便破已破者不可和合僧中未起
事便起已起事不可滅故僧與我等
作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔
折伏今從僧乞解苦切羯磨我等般
茶盧伽比丘今心悔折伏僧憐愍故
與我等解第二第三亦是乞即時
一比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧
伽比丘喜闍諍相言知是闍諍比丘
便到其所言汝等堅持是事莫為他
擊汝等取勝我當相助復語第二部
比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝
等取勝我當相助以是因緣故未破
比丘便破已破者不可和合僧中未起
事便起已起事不可滅故僧與作苦
切羯磨是般茶盧伽比丘得苦切
羯磨故心悔折伏今從僧乞解苦切
羯磨若僧時到僧忍聽僧般茶盧伽
比丘解苦切羯磨是名白如是白四
羯磨僧與般茶盧伽比丘解苦切羯
磨竟僧忍默然故是事如是持
佛在舍衛國舍時施越比丘數數犯
罪數數悔過無有齊限諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘汝等與施越比

丘作依止羯磨若更有如是比丘亦應與作依止羯磨佛言比丘三事中
有犯應與作依止羯磨若破戒若破
見若破威儀復有三種意闍意諍意
相言有三種作依止羯磨非法非比
丘可破人不現前作不先說其罪作
不令憶念作有三種作依止羯磨如
法如比丘不可破人現前作先說其
罪作令憶念作有三種可破非法作
別衆作人不現前作有三種不可破
如法作和合衆作人現前作有三種
可破非法作別衆作不先說其罪作
有三種不可破如法作和合僧作先
說其罪作有三種可破非法作別衆
作不令憶念作有三種不可破如法
作和合僧作令憶念作有三種可破
與不犯罪作為不可悔過作與已悔
過作有三種不可破為犯作為可悔
過作與未悔過作有三種可破非法
作別衆作與不犯作有三種不可破
如法作和合僧作為犯作有三種可
破非法作別衆作為不可悔過作有
三種不可破如法作和合僧作為可

悔過作有三種可破非法作別衆作
為已悔過作有三種不可破如法作
和合僧作與未悔過作依止羯磨有
二種一應教汝依止某甲住二者應
說依止羯磨法依止羯磨法者一心
和合僧一比丘衆中唱言大德僧聽是
施越比丘數數犯罪數數懺悔無有
齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘
作依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨
行不隨順道隨令所時僧與汝作依止
羯磨是名白如是白四羯磨僧與施
越比丘作依止羯磨竟僧忍默然故
是事如是持得依止羯磨比丘行法
者不應與他受大戒不應受他依止
不得畜沙弥不得受教誡比丘居羯
磨若先受不應教誡不應重犯罪不
應作相似罪不應作過是罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘過罪不應從他乞聽不應言我當
出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆
清淨比丘即時諸比丘受佛教教小却
一面與施越比丘作依止羯磨施越
得羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解

依止羯磨諸比丘以是事自佛佛語
諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應
與解若更有如是人者亦應與解若
比丘不如法行僧不應與解依止羯
磨若與他受大戒與他作依止畜沙
弥若受教誡比丘尼羯磨若先受不
應教誡比丘尼若重犯罪若作相似
罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨
人若從他乞聽若出清淨比丘罪若
言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆
清淨比丘若不心悔折伏柔軟不應
與解若如法行僧應與解依止羯磨
不與他受大戒不與他依止不畜沙
弥不受教誡比丘尼羯磨若先受不
應教誡比丘尼不重犯罪不作相似
罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨
人不從他乞聽不出清淨比丘罪不
言我當出汝罪不遮布薩自恣不違
逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與
解依止羯磨解依止羯磨法者一
心和合僧施越比丘從坐起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
僧念我施越比丘數數犯罪數數悔

過無有齊限故僧與我作依止羯磨
我得依止羯磨故心悔折伏今從僧
乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第
二第三亦如是乞即時一比丘僧中
唱言大德僧聽是施越比丘數數犯
罪數數悔過無有齊限僧與作依止
羯磨是施越比丘得依止羯磨故心
悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時
到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯
磨是名白如是白四羯磨僧與施越
比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是
事如是持

佛在舍衛國今時黑山國土有烏省
滿宿二比丘汙他家行惡行汙他家
皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦
知是比丘共女人一牀坐共一盤食
共器飲酒中後食共食宿敢宿食不
受而食不受殘食法鼓簧捻屑作音
樂聲齒作伎樂彈銅杆彈多羅樹葉
作餘種種伎樂歌儻著鬘瓔珞以香
塗身著香薰衣以水相澀自手採華
亦使人採自貫花鬘亦使人貫自頭
上著華亦使人著自著耳環亦使人

著自將他婦女云若使人將去若令
象闍馬闍車闍步闍羊闍水牛闍狗
闍雞闍男闍女闍亦自共闍手打脚
踰四向馳走變易服鎧馳行跼蹶水
中浮沒破截樹木打臂拍脰啼哭大
喚或誦謬語諸異國語躑躅反行如
魚婉轉擲物空中還自接取與女人
共大船上載令作伎樂乘象馬車輦
與多人衆吹貝導道入園林中作如
是種種惡不淨事諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比
丘作駝出羯磨若更有如是比丘亦
應與作駝出羯磨佛言比丘於三事
中有犯僧應與作駝出羯磨若破戒
破見破威儀有三種應作駝出羯磨喜
闍憙諍憙相言有三種非法非比丘作
駝出羯磨可破人不現前作不先說其
罪作不令憶念作有三種如法如比丘
作駝出羯磨不可破人現前作先說
其罪作令憶念作有三種可破非法
作別衆作人不現前作有二種不可
破如法作和合僧作人現前作有三
種可破非法作別衆作不先說其罪

作有三種不可破如法作和合僧作先
說其罪作有三種可破非法作別衆
作不令憶念作有三種不可破如法
作和合僧作令憶念作有三種作駢
出羯磨可破與不犯罪作為不可悔
過作與已悔過作有三種作駢出羯
磨不可破為犯罪作為可悔過作與
未悔過作有三種可破非法作別衆
作與不犯罪作有三種不可破如法
作和合僧作為犯罪作有三種可破
非法作別衆作為不可悔過作有三
種不可破如法作和合僧作為可悔
過作有三種可破非法作別衆作與已
悔過作有三種不可破如法作和合僧
作與未悔過作駢出羯磨駢出羯磨
法者一心和合僧一比丘應僧中唱
言大德僧聽是馬宿滿宿比丘行他
家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行
惡行亦見亦聞亦知僧今與某甲作
駢出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬
宿滿宿比丘作駢出羯磨隨汝馬宿
滿宿幾時不捨是不清淨行隨余所
時與汝作駢出羯磨是名白如是白

四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駢出羯磨竟僧忍默然故是事如是持得駢出羯磨比丘行法者不應與他受大戒不得受他依止不得畜沙彌不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯得駢出羯磨罪不應作相似罪不得作過是罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形壽不得離駢出羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與馬宿滿宿作駢出羯磨馬宿滿宿得駢出羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解駢出羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比丘心折伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與解若比丘不如法行僧不應與解駢出羯磨若與他受大戒與他作未止畜沙彌若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若

從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解駢出羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解駢出羯磨解駢出羯磨法者一心和合僧馬宿滿宿比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧與作駢出羯磨是馬

宿滿宿比丘得駢出羯磨故心悔折
伏今從僧乞解駢出羯磨若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解駢出
羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬
宿滿宿比丘作解駢出羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

佛在舍衛國今時迦尸國有聚落名
磨叉止陀是中有豪貴居士名曰質
多羅饒財多寶田宅人民奴婢眷屬是
人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦
集盡道見諦得道於磨叉止陀聚落
菴羅林中起僧房請比丘僧願諸大
德於此菴羅林僧房中住我當供
養衣鉢戶鈎時藥夜分藥七日藥盡
形藥亦能教讀誦經法答所問疑唯
除比丘時有比丘名鬱多羅於質多
羅居士菴羅林中作僧房摩摩帝帝帝
陀羅今時有優波斯鄰比丘和檀提
子與大比丘衆五百人俱皆阿練兒
納衣乞食樂處空地來去坐立飲食
衣鉢威儀清淨起人敬心遊行迦尸
國到磨叉止陀聚落質多羅居士見
是客比丘來去坐立飲食衣鉢威儀

清淨即起敬心清淨因是客比丘故請僧明日到自舍食時僧房主聞質多居士不先語我因客比丘故請僧舍食我是質多居士菴羅林中摩摩帝帝帝陀羅僧房主質多居士不問我因客比丘故請僧舍食過是夜已我當共是居士語是鬱多羅比丘作是思惟至地了著衣持鉢到是居士舍見辦種種多美飲食數種種雜色坐具問言何以無胡麻歡喜丸居士答言我今樂說一喻若聽者當說之大德鬱多羅北方有估客衆擔雞東方市易有鳥來下與雞共合生子鳴時亦不能作雞聲復不能作鳥聲設欲鳴時作雞鳥聲鬱多羅汝亦復如是雖種種說佛法善語又說惡語鬱多羅比丘言汝呵罵我此是汝菴羅僧房還以相付我當往東方詣佛所供養親侍居士言大德住我僧房中我當盡形供給末鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除比丘是比丘再三語居士言汝呵罵我此是汝菴羅僧房還

以相付我往東方詣佛所供養親侍
是居士又第二第三請言鬱多羅住
我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時
藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀
誦經法答所問疑唯除比尼尔時鬱
多羅比丘欲往東方詣佛所時居士
語言汝所說事及我所說具向佛說
莫得增減汝今不受我請後必還來
鬱多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛
國詣佛所頭面礼佛足在一面立諸
佛常法有客比丘來以是語言問評
可忍可足安樂住不乞食不難道路不
疲極耶佛以是語問評鬱多羅比
丘可忍可足安樂住不乞食不難道路
不疲極耶答言世尊可忍可足安樂
住乞食不難道路不疲極以是事向
佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與鬱
多羅比丘作下意羯磨令向質多羅
居士下意懺悔若更有如是人僧亦
應與作下意羯磨若比丘三事中有
犯應與作下意羯磨破戒破見破威
儀又三種應與作下意羯磨意闕意
諍意相言若比丘有五法僧應與作下

意羯磨若比丘呵責佛若呵法若呵僧若破戒若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣若罵白衣若毀訾白衣家若別離白衣家若方便求駟白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨惡口向比丘罵比丘毀訾比丘破比丘利養求方便駟比丘出令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨教白衣共白衣鬪教白衣共比丘鬪教比丘共白衣鬪說白衣所不喜事僧作下意羯磨作下意羯磨時先應思惟三事是居士所說為實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽質多居士供給僧如事大家是鬱多羅比丘現前惡口呵罵若僧時到僧忍聽僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔是名白如是白四羯磨僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔竟僧忍默然故是事如是持

尔時僧應遣一堪能比丘將鬱多羅
比丘到質多羅居士所語居士言是
比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治
汝今聽是比丘懺悔若受懺悔者即
時令是居士離間處著可見處鬱多
羅比丘應向是比丘作突吉羅懺悔
若是居士不受者僧令時應更與二
堪能比丘語居士言鬱多羅比丘現
前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺
悔若受者即令居士離間處住可見
處鬱多羅比丘應向二比丘作突吉
羅懺悔若復不受者令時僧即更受與
若三若四堪能比丘語居士是比丘現
前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受
懺悔過若受者即令居士離間處住
可見處鬱多羅比丘應向是諸比丘
作突吉羅懺悔若復不受者若是居
士多知多識有大勢力有官力賊力
自能作惡事惱乱眾僧若令人作僧
應語是比丘言是居士多知多識有
官力有賊力能自作惡事亦能令人
作汝當離是住處去若是比丘強住
者眾僧無罪

佛在俱舍弥尔時車匿比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其罪教令如法見罪悔過莫覆藏車匿言我不見罪云何悔過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯意闍喜諍意相言僧欲作不見擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共帶鉢鉢不得隨上座起礼迎送以是因緣故闍諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢鉢不隨上座起礼迎送以是因緣故不起闍諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共我市薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢

那不得隨上座起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慙愧不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是法已應受不見擯作不見擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不見擯隨汝車匿幾時犯罪不如法見僧隨今所時與汝作不見擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住獸惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持得不見擯比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應受教誡不應比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若無病不應受他按摩心悔折伏柔軟佛言若不如是法

行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘
受佛教已小遠一面與車匿比丘作不
見擯羯磨作不見擯羯磨已車匿比丘
心不折伏作是言我何豫汝等事我不
數汝等作是語已便持衣鉢向鵝伽國
摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國般闍
羅國阿婁摩伽阿般提國從一住處
至一住處諸國土比丘聞車匿被擯
不共作羯磨若白羯磨白二羯磨白
四羯磨布薩自恣不入立十四人數
不得共事獸惡如旃陀羅皆不共
住不共事還來俱舍彌國心悔折伏
從僧乞解不見擯諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解
不見擯若更有如是人亦應與解若
比丘不如法行者僧不應與解不見
擯若與他受大戒與他作依止若畜
沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡
比丘尼若重犯罪若作相似罪若作
過是罪若訶羯磨若呵羯磨人若受清
淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚
拭脚脚机若不病受他按摩若作白
衣相若作外道相若與外道共事不

應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口
向比丘毀訾比丘作方便令僧失住處
失供養欲折伏界內界外比丘恚聞
諍相言心不折伏不恭敬柔軟若如
是行者不應與解不見擯若得不見
擯比丘不與他受大戒不與他作依止
不畜沙彌不受教誡比丘尼羯磨不
教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪
不作過是罪不可羯磨不可羯磨人
不受清淨比丘起札迎送供養衣鉢
卧具不受洗脚拭脚脚机若不病不應
受他按摩不作白衣相外道相不與
外道共事作所應作學比丘戒不可
罵比丘不惡口向比丘不毀訾比
丘不作方便令僧失住處失供養不
欲折伏界內界外比丘不喜聞諍相
言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者
應與解不見擯解不見擯法者一心
和合僧車匿比丘應從坐起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧
念我車匿犯可悔過罪不如法見故僧
與我作不見擯諸比丘不與我共事共
住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩

自恣及諸羯磨不得入立十四人數獸
惡我如旃陀羅今我車匿已心悔折伏
柔軟從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍
故與我解第二第三亦如是乞即時
一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿
比丘犯罪不如法見僧與作不見擯
羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨
白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數獸惡如旃陀羅車匿比丘今
心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若
僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見
擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與
車匿比丘解不見擯羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

佛在俱舍彌國舍時長老車匿犯可悔
過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語
其過罪教令如法悔過答言我見是
罪不能如法悔過諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作
擯羯磨若更有如是人亦應與作佛
言若比丘三事中隨犯應與作不作
擯羯磨若破戒若破見若破威儀應
與不作擯復有三事僧應與不作擯

喜聞喜諍喜相言僧欲作不作擯時先
應思惟五事若我等與是比丘作不
作擯不共布薩作諸羯磨不共中食
不共帶鉢那不隨上座起禮迎送以
是因緣故闍諍事起相言相罵僧
破僧諍僧別僧異思惟是五法已
不應作擯若我等與是比丘作不
作擯不共布薩作諸羯磨不共中
食帶鉢那不隨上座起禮迎送以
是因緣故不起闍諍相言相罵僧
和合無諍無別無異思惟是五法
已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五
法是諸比丘與我作不作擯不得共
我布薩自恣作諸羯磨不共中食帶
鉢那不隨上座起禮拜何以故諸
比丘樂持戒有慚愧不能為我故隨
愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是五法已
應受不作擯羯磨不作擯羯磨法者
一心和合僧一比丘僧中唱言大德
僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如
法悔過若僧時到僧忍聽僧與車匿
比丘作不作擯隨汝車匿幾時犯罪
見罪不能如法悔過僧隨尔所時與

汝作不作損諸比丘不共汝作諸羯磨
若曰羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自
恣不得入立十四人數不與汝共事
共住麻惡汝如旃陀羅是名白如是
白四羯磨僧與車匿比丘作不作損
羯磨竟僧忍默然故是事如是持得
不作損比丘行法者不應與他受具
戒不應與他作依止不應畜沙彌不
應受教誡比丘尼羯磨若先受不應
教誡不應重犯罪不應作相似罪不
應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯
磨人不應出清淨比丘過不應受清
淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不
應受洗脚拭脚脚机供養除病不應
受他按摩應心悔折伏柔軟佛言若
不如是法行者盡形不得離是羯磨
即時諸比丘受佛教小却一面與車
匿比丘作不作損羯磨已車匿比丘
心不折伏作是言我何豫汝等事我
不數汝等作是語已便持衣鉢向鴛
伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留
國阿葉磨伽阿般提國從一住處至
一住處諸國土比丘聞車匿比丘被

擯諸比丘不共作羯磨不共住於衆
事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨
布薩自恣不得入立十四人數不得
共事共住厭惡如旃陀羅皆不共住
共事車匿比丘還俱舍彌國心悔折
伏從僧乞解不作擯羯磨諸比丘
以是事白佛佛語諸比丘汝等與車
匿比丘解不作擯若更有如是人亦
應與解若擯比丘不如行法者僧不
應與解若與他受具戒與他作依止若
畜沙彌若受教誡比丘尼羯磨若教
誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作
過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若受
清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具
洗腳拭腳脚机若不病受他按摩若
作白衣相作外道相若與外道共事
不應作便作不學比丘戒呵罵比丘
惡口向比丘毀呿比丘作方便令僧
失住處失供養欲折伏界內界外比
丘喜鬪諍相言心不悔折伏恭敬柔
軟若不如是行者不應與解不作擯
若得不作擯比丘不與他受具戒不
與他作依止不畜沙彌不受教誡比

比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪
不作相似罪不作過是罪不可呵羯磨
不可呵羯磨人不受清淨比丘起禮迎
送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不
病不受按摩不作白衣相不作外道
相不與外道共事作所應作學比丘
戒不可罵比丘不惡口向比丘不毀
訾比丘不作方便令僧失住處失供
養不欲折伏界內界外比丘不憚鬪
諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是
行者應與解不作擯解不作擯法者
一心和合僧車匿比丘應從坐起偏
袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我車匿犯罪見罪不能如法
悔故僧與我作不作擯諸比丘不與
我共事共住作白羯磨白二羯磨白
四羯磨布薩自恣不得入立十四人
數歡惡我如旃陀羅我車匿今心悔
折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨僧
憐愍故與我解第二第三亦如是乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過
僧與作不作擯羯磨諸比丘不與共

事共住共作白羯磨白二羯磨白四
羯磨布薩白恣不得入立十四人數
厭惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨
故心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯
羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘
解不作擯羯磨是名白如是白四羯
磨僧與車匿比丘解不作擯羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國今時阿利吒比丘生惡
邪見言我如是知佛法義佛所說障
法行是障法不能障道諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒
比丘作不捨惡邪見擯若更有如是
人亦應與作佛言若比丘三事中有
犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見
若破威儀復有三事意聞意諍意相
言僧與作惡邪不除擯今時先應思
惟王法若我等與是比丘作惡邪不
除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共
中食帶鉢那不隨上座起禮迎送以
是因緣故闍諍事起相言相罵僧破
僧諍僧別僧異思惟是事已不應作
擯若我與是比丘作惡邪不除擯不

共布薩作諸羯磨不共中食帶鉢那
不隨上座起札迎送以是因緣故不
起闍諍相言相罵僧和合無諍無別
無異思惟是事已應與作擯犯罪比
丘亦應思惟五事是諸比丘與我作
惡邪不除擯不得共我布薩作諸羯
磨不得共我中食帶鉢那不隨上座
起札迎送何以故諸比丘有慙愧樂
持戒不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨
癡行思惟是事已應受惡邪不除擯
惡邪不除擯法者一心和合僧一比
丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比
丘生惡邪見言我如是知佛法義佛
所說障法行是障法不能障道若僧
時到僧忍聽僧與阿利吒比丘作惡
邪不除擯汝阿利吒隨汝幾時生惡
邪見不如法悔過僧隨今所時與汝
作惡邪不除擯諸比丘不共汝作羯
磨不共汝住於僧事中若白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數不與汝共事共住厭惡汝
如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧
與阿利吒比丘作惡邪不除擯羯磨

竟僧忍默然故是事如是持惡邪不
除擯比丘行法者不應與他受具戒
不應與他作依止不應畜沙彌不應
受教誡比丘尼羯磨若先受者不應教
誡不應重作罪不應作相似罪不應
作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨
人不應受清淨比丘起札迎送供養
衣鉢卧具洗脚拭脚机若不病不
應受他按摩應悔心折伏柔軟佛言
若得擯比丘不如是行者盡形不得
離是羯磨即時諸比丘受佛教已小
却一面與阿利毗比丘作惡邪不除擯
心悔折伏柔軟從僧乞解諸比丘以
是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利
毗比丘解惡邪不除擯若更有如是
人亦應與解若擯比丘不如惡邪不
除擯行法者僧不應與解若與他受
具戒與他作依止若畜沙彌若受教
誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重
犯罪若作相似罪若作過是罪若呵
羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起
札迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚机
机若不病不應受他按摩若作白衣

相作外道相若與外道共事不應作
便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向
比丘毀呾比丘作方便令僧失住處
失利養欲折伏界內界外比丘意聞
諍相言心不折伏恭敬柔軟若如是
行者不應與解若擯比丘不與他受
具戒不與他作依止不畜沙彌不受
教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不
重犯罪不作相似罪不作過是罪不
呵羯磨不呵羯磨人不受清淨比丘
起禮迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚
脚机不病不應受他按摩不作白衣
相外道相不與外道共事作所應作
學比丘戒不呵罵比丘不惡口向比
丘不毀呾比丘不作方便令僧失住
處失利養不欲折伏界內界外比丘
不意聞諍相言心悔折伏恭敬柔軟
若如是行者應與解惡邪不除擯解
惡邪不除擯法者一心和合僧阿利
吒比丘應從坐起偏袒右肩脫草屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利
吒生惡邪見作如是言我知佛法哉
佛所說障法行是障法不能障道故

僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與
我共事共住作白羯磨白二羯磨白
四羯磨布薩自恣不得入十四人數
厭惡我如旃陀羅我阿利吒今心悔
折伏柔軟從僧乞解惡邪不除擯羯
磨僧憐愍故與我解第二第三亦如
是乞即時一比丘僧中唱言大德僧
聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是
言我知佛法義佛說障法行是障法
不能障道僧與作惡邪不除擯羯磨
諸比丘不與共事共住作白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數厭惡如旃陀羅阿利吒比
丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧
乞解惡邪不除擯羯磨若僧時到僧
忍聽與阿利吒比丘解惡邪不除擯
羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿
利吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧
忍默然故是事如是持

八出般茶盧
如法第四竟

十誦律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十二

第五誦之四

政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

悔法第五

八法中皆切羯磨第四之餘

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘言大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有如是比丘僧亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪

不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今
從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐
愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從
衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍
故即時一比丘僧中唱言大德僧聽
是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧
時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
與六夜摩那埵是名白
第一大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆

藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埤僧迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埤誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埤者默
然若不忍便說是第二羯磨第三我
更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埤僧迦留陀夷比丘故出精

犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默
然若不忍說第三羯磨

僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩
那埵竟僧忍默然故是事如是持
迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵
竟語諸比丘言諸大德我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等
當與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧
中行六夜摩那埵當與出罪若更有
如是人亦應與出罪出罪法者一心
和合僧是迦留陀夷比丘應從坐起
偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與
我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩
那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行

六夜摩那埤竟今從僧乞出罪僧我迦
留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出
精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那
埤竟僧當與我出罪憐愍故第二我更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
先已僧中乞六夜摩那埤僧已與我六
夜摩那埤我已僧中行六夜摩那埤我
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那
埤竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏已僧中行六夜摩那埤竟僧當與
我出罪憐愍故第三我更說

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
先已僧中乞六夜摩那埤僧已與我
六夜摩那埤我已僧中行六夜摩那
埤我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六
夜摩那埤埤竟今從僧乞出罪僧我迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏已僧中行六夜摩那埤

竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘
僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埤僧
與六夜摩那埤已僧中行六夜摩那
埤竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩那埤竟從僧乞出罪若僧
時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已僧中行六夜摩那埤竟僧今當
與出罪如是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘
犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏先已從僧乞六夜摩那埤僧與
六夜摩那埤已僧中行六夜摩那埤
竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行
六夜摩那埤竟今從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩那埤
竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故

出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧今當與出罪者默然若不忍便
說是初羯磨

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩
那埵竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏已行六夜摩那
埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧今當與出罪者默然若不忍便說
是第二羯磨

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵
竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜

摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我今云何諸比丘以是事曰佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵若更有如是人亦應作作是法者一心和合僧迦留陀夷從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞

六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩
那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我
六夜摩那埵憐愍故第三更說大德
僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩
那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與
我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘
僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨

第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然不

默然不忍便說是第二羯磨第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏

是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽

婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜

摩那埤僧迦留陀夷比丘故出精犯

此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與

六夜摩那埤誰諸長老忍迦留陀夷

比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一

罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜

摩那埤者默然不恐便說是第三羯

磨僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽

婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜

摩那埤者僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行六夜摩那埤時

已過今所日今所日未過是中故出

精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏迦

留陀夷語諸比丘大德我故出精犯

一僧伽婆尸沙罪不覆藏故從僧乞

六夜摩那埤僧與我六夜摩那埤我行

六夜摩那埤時已今所日今所日未

過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙

罪不覆藏今當去何諸比丘以是事

白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷

比丘行摩那埤時故出精犯一僧伽

婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若

更有如是人亦應與作作法者一心
和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞
六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我
行六夜摩那埵已今所日今所日未
過更一僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧當與我本日
治憐愍故第二大德僧憶念我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧
與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵
已今所日今所日未過更犯一僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從
僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏僧當與我本日治憐愍故第三更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵

我行六夜摩那埵已尔所日尔所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已尔所日尔所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已尔所日尔所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀
夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長
老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本
日治者默然若不忍便說是初羯磨
第二更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵行六夜摩那埵已今
所日尔所日未過是中更犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏從僧乞本日治
僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧今當與本日
治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏當與本日治者默然若不忍便說
是第二羯磨第三更說大德僧聽是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏先已從僧乞六
夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜
摩那埵已尔所日尔所未過是中
更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從
僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧
今當與本日治誰諸長老忍是迦留
陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精
一罪不覆藏當與本日治者默然若不
忍便說是第三羯磨僧已與本日治竟
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧忍默然故是事如
是持迦留陀夷比丘中間犯一罪行本
日治行六夜摩那埵竟語諸比丘我當
云何諸比丘以是事白佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中
間犯一罪行本日治行六夜摩那埵
竟若更有如是人亦應與出罪出罪
法者一心和合僧是迦留陀夷比丘
從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌
作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘

故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜
摩那埵我行六夜摩那埵時已余所
日余所日未過中間更犯一罪我先
從僧乞本日治僧與我本日治迦留
陀夷比丘中間犯一罪行本日治行
六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧與我
迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日
治行六夜摩那埵竟當與我出罪憐
愍故

第二大德僧憶念我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那
埵我行六夜摩那埵時已余所日余
所日未過中間犯一罪我先從僧乞
本日治僧與我本日治我迦留陀夷比
丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那
埵竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷
比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩
那埵竟當與我出罪憐愍故第三大
德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行

六夜摩那埵時已尔所日尔所未
過中間犯一罪我先從僧乞本日治
僧與我本日治我迦留陀夷比丘中
間犯一罪行本日治行六夜摩那埵
竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比
丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那
埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一
比丘僧中唱大德僧聽是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不
覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尔所
日尔所日未過是中更犯一罪故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞本日治僧已與本日治是迦
留陀夷比丘中間犯一罪已行本日
治已僧中行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留
陀夷比丘中間犯一罪已行本日治
已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與
出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧

中行六夜摩那埵時已念所日念所
日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪
故出精不覆藏先已從僧乞本日治
僧與本日治是迦留陀夷比丘是中
更犯一罪行本日治僧中行六夜摩
那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比
丘是中犯一罪行本日治竟已行六
夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍
是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本
日治行六夜摩那埵竟當與出罪者
默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵僧中行六夜摩那埵時已念
所日念所日未過是中間犯一僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞本日治僧與本日治是迦留陀夷
比丘是中更犯一罪行本日治僧中
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本日治
已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸
長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪

行本日治行六夜摩那埵竟當與出
罪者默然若不忍便說是第二羯磨
第三更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尔
所日尔所日未過是中毘犯一僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞本日治僧與本日治是迦留陀夷
比丘是中更犯一罪行本自治僧中
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本自治
長老忍是迦留陀夷比丘是中犯
一罪行本自治行六夜摩那埵竟當
與出罪者默然若不忍便說是第三
羯磨

僧已與迦留陀夷比丘出罪中間犯
一罪行本自治行六夜摩那埵竟
僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尔時迦留陀夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸
比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出

精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當云
何諸比丘以是事自佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精
犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨
覆藏日與作別住若更有如是比丘
僧亦應和合與作別住如是應作一
心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏
袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷
比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干
日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆
尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧
乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精
犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別
住憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏

我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然者不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然者不忍便說是第三羯磨僧與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行若干日覆藏別
住竟語諸比丘言諸長老我當云何
諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝
等當與迦留陀夷比丘六夜摩鄒埤
犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若
于日覆藏已僧中行別住當與六夜
摩鄒埤若更有如是人亦應與作六
夜摩鄒埤作法者一心和合僧是迦
留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫苴
屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞
別住僧已與我別住我已僧中行別住
我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪若干日覆藏僧中行別
住竟今從僧乞六夜摩鄒埤僧我迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪若干日覆藏已僧中行別
住竟僧當與我六夜摩鄒埤憐愍故
如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪若干日覆藏先已從僧

乞別住僧與別住已僧中行別住今
從僧乞六夜摩那埵是迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
若干日覆藏已僧中行別住竟從僧
乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧
是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪若干日覆藏已僧中
行別住竟僧今當與六夜摩那埵如是
白大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏
先已從僧乞若干日別住僧與若干日
別住已僧中行若干日別住竟是迦留
陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪若干日覆藏僧中行別住竟
今從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪若干日覆藏已僧中行若干日別住
竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪若干日覆藏已行若干日別
住竟僧今當與六夜摩那埵者默然
不忍便說是初羯磨如是應三說
僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆

尸沙罪故出精一罪若干日覆藏與
別住竟與六夜摩那埤僧忍默然故
是事如是持

是迦留陀夷比丘僧中行若干日覆
藏別住六夜摩那埤竟語諸比丘言
諸長老我當去何諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷
比丘出罪若干日覆藏別住竟僧與
六夜摩那埤竟若更有如是比丘亦
應與作作法者一心和合僧是迦留
陀夷比丘徒坐起偏袒右肩脫革屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞若
干日覆藏別住僧與我若干日覆藏別
住我僧中行若干日覆藏別住我僧中
行若干日覆藏別住竟從僧乞六夜
摩那埤僧與我六夜摩那埤我僧中
行六夜摩那埤我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日
覆藏僧中行若干日別住竟僧中行
六夜摩那埤竟今從僧乞出罪我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪若干日覆藏已行若干日別住竟僧中行六夜摩那埤竟僧當與我出罪憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中
行六夜摩那埤竟僧中乞六夜摩那埤僧與六夜摩那埤已僧中行出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟僧中
行六夜摩那埤竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟已僧
中行六夜摩那埤竟僧今與出罪如是白大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
先已從僧乞若干日覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別

住竟僧中乞六夜摩那埵竟僧與六夜摩那埵已行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟已僧中行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽

婆尸沙罪一罪覆截隨覆截日與別住若更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截我迦留陀夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截隨覆截日與我別住憐愍故如是三乞

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截隨覆截日從僧乞別住若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截隨覆截日僧當與別住如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆截隨覆截日從僧乞別住

僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆
別住誰諸長老忍是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆
截隨覆截日與別住者默然若不忍
便說是初羯磨如是三說僧已與迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪覆截隨覆截日與別住竟
僧忍默然故是事如是持

迦留也長比丘隨覆截日行別住竟
語諸比丘我當云何諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷
比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪
覆截隨覆截日行別住竟與作六夜
摩那埵若更有如是比丘亦應與六
夜摩那埵作法者一心和合僧迦留
陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪覆截隨覆截日從僧乞別住
僧隨覆截日與我別住我已僧中隨
覆截日行別住我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆截

隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜
摩那埵僧我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵
憐愍故如是應三乞

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏
日行別住竟是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨
覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩
那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陀
夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏隨覆藏日行別住竟當與六
夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別
住已僧中隨覆藏日行別住是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟從
僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比

丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六
夜摩鄒埤誰諸長老忍是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏隨覆藏日行別住竟今僧

當與六夜摩鄒埤者默然若不忍便
說是初羯磨如是三說
僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏
日行別住竟與六夜摩鄒埤僧忍默
然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩鄒埤
時已舍所日舍所日未過更故出精
犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏語諸
比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏行
六夜摩鄒埤時已舍所日舍所日未
過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏我當云何諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏當與本日治若更有如
是比丘亦應作本日治作法者一心

和合僧是迦留陀夷比丘徙坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日徙僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟徙僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已尔所日尔所未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏今徙僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日徙僧乞別住僧隨覆藏日與我別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟徙僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尔

所曰尔所曰未過更故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時
到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治
如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先以
隨覆藏曰從僧乞別住僧隨覆藏曰
與別住已僧中隨覆藏曰行別住僧
中隨覆藏曰行別住竟從僧乞六夜
摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六
夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已
尔所曰尔所曰未過更故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治
僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治
誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出

精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
與本日治者默然若不忍便說是初
羯磨如是三說

僧已與本日治迦留陀夷比丘故出
精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與
本日治竟僧忍默然故是事如是持
是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日
治先罪行別住竟僧中行六夜摩鄒
埤竟語諸比丘長老我當云何諸比
丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與
迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本
日治先罪行別住竟僧中行六夜摩
鄒埤竟與出罪若更有如是比丘亦
應作出罪出罪法者一心和合僧是
迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫
沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏
日僧中行別住隨覆藏日僧中行別
住竟從僧乞六夜摩鄒埤僧已與我

六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵
時已介所日介所日未過中閒故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆蔽
從僧乞本日治僧與我本日治我迦
留施夷比丘中閒犯罪行本日治先
罪行別住竟行六夜摩那埵竟今從
僧乞出罪僧我迦留施夷比丘中閒
犯罪行本日治先罪行別住行六夜
摩那埵竟與我出罪憐愍故如是
三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留施夷比丘故出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪覆蔽隨覆蔽日從僧乞別
住僧隨覆蔽日與別住已僧中隨覆
蔽日行別住僧中隨覆蔽日行別住
竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩
那埵僧中行六夜摩那埵時已介所
日介所日未過中閒故出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪不覆蔽從僧乞本日治僧
與本日治迦留施夷比丘中閒犯罪
行本日治先罪行別住竟行六夜摩
那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍
聽迦留施夷比丘中閒犯罪行本日

治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟
僧當與出罪如是白大德僧聽是迦
留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住
僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏
日行別住僧中隨覆藏日行別住竟
從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那
埵僧中行六夜摩那埵時已余所曰
余所曰未過更故出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧
中行本日治是迦留陁夷比丘中間
犯罪行本日治先罪行別住竟僧中
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦
留陁夷比丘中間犯罪行本日治
先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵
竟當與出罪誰諸長老忍迦留陁夷
比丘中間犯罪行本日治先罪行別
住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪
者默然若不忍便說是初羯磨如是
三說

僧已與迦留陁夷比丘出罪中間犯
罪行本日治先罪行別住竟僧中行
六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如

是持

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘犯種種僧伽婆尸沙罪第一犯故出精一夜覆藏第二犯觸女人身二夜覆藏第三與女人麁惡語三夜覆藏第四讚歎已身供養四夜覆藏第五犯媒嫁五夜覆藏語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘應與是人五夜別住羯磨行別住竟與六夜摩那埵行摩那埵竟與出罪羯磨佛在舍衛國舍時有一比丘犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏第二犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人麁惡語三夜覆藏第四犯讚歎已身供養四夜覆藏第五犯行媒嫁五夜覆藏第六犯無主自為身作房六夜覆藏第七犯有主自為身作大房舍七夜覆藏第八無根波羅夷法謗餘比丘八夜覆藏第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘九夜覆藏第十破和合僧勤木方便十夜覆藏第十一犯助破和合僧十一夜覆藏第十

二犯汙他家行惡行十二夜覆藏第
十三犯戾語十三夜覆藏以二事語
諸比丘我當云何諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等應與是人十三
日別住別住竟與六夜摩耨埤埤六夜
摩耨埤埤竟與出罪羯磨

八法中若
初羯磨竟

十誦律卷第三十二 八法卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中僧殘悔法之餘

增云云八法中
有行法第五

佛在王舍城舍時六群比丘犯罪同
相似同未淨同未脫同未起同出界
外與餘比丘作別住摩那埵本日治
出罪犯罪同相似同未淨同未脫同
未起同入界內受清淨比丘隨上座
起迎礼拜合掌供養是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜作是
言云何名比丘犯罪同相似同未淨
同未脫同未起同出界外與餘比丘
作別住六夜摩那埵本日治出罪犯
罪同相似同未淨同未脫同未起同
入界內受清淨比丘隨上座起迎礼
拜合掌供養如是訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧已知而故問六群
比丘汝等實作是事不荅言實作世
尊佛種種因緣呵責云何名比丘犯
罪同相似同未淨同未脫同未起同
出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵
本日治出罪犯罪同相似同未淨同未
脫同未起同入界內受住戒比丘隨上

法是別住人應當學別住人法不應受住戒比丘隨上座迎送禮拜合掌恭敬供養衣鉢卧具洗手洗腳洗手洗腳水拭腳胼机若不病不應受他按摩供養行別住人不得共住戒比丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒比丘行別住人不應坐若二別住人不得共同一牀坐何況多不得在住戒比丘經行處行不得與住戒比丘共一經行處行不得好經行處行不得在清淨比丘前經行二別住人不得共同一經行處行何況多別住人有客比丘來應向說已所犯罪布薩時應入僧中三自說罪若病應遣使到僧中白言某別住人病不得來僧當知別住人不得受他懺悔不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應言我當出汝罪不應違逆清淨比丘不應遮布薩自恣及諸羯磨不

應出清淨比丘罪不應令他憶念罪
不應相言應心悔折伏柔軟恭敬應
在清淨比丘後行在下行坐若僧次
第老會應隨上座次第受應隨上座
次第滿鉢水應隨上座次第受雨浴
衣應隨上座次第坐自恣不應以是
心語清淨比丘與我迎食分恐人知
我見我罪故諸別住人共飲食時隨
上座次第坐應與諸別住人取下房
舍下卧具界下坐處諸別住人若多
隨上座次第與房舍卧具坐處行別
住人不應作前行比丘入他舍作後
行者隨意二別住人有比丘住處無
比丘不應住無比丘無住處不應住
若行別住人與行別住人若行別
住人與行摩那埤人若行別住人與
行摩那埤人若行別住人與不共
住人有比丘住處無比丘不應住無
比丘無住處亦不應住行別住人不
應共清淨比丘一覆住處住不應共
一覆非住處住若行別住人與別住
人若別住人與行摩那埤人若別
住人與行摩那埤人若別住人與

不共住人不應共一覆住處住不應
共一覆非住處住若別住人欲行時
先思惟我今日行當到前比丘住處
不若知能到便去若不去者即失是一
夜若不及行是法者應作是念我不及
行是事應作是言我應行別住摩那埤
法小停我不及作長老憂波離問佛
行別住人行摩那埤人若有因緣不
及行是事應聽停幾夜佛言應聽二
十五夜從今行別住人作第四人不
應作別住羯磨若二別住人二清淨
人亦不得作別住羯磨若三別住人
一清淨人一切別住人不得作別住
羯磨極少四清淨共住同見比丘得
作別住羯磨從今行別住竟人作第
四人不得作別住羯磨若二別住竟
人二清淨人若三別住竟人一清淨
人若一切別住竟人皆不得作別住
羯磨極少四清淨共住同見比丘得
作別住羯磨從今若行摩那埤人作
第四人不得作別住羯磨二行摩那
埤人二清淨人若三行摩那埤人一
清淨人若一切行摩那埤人皆不得

作別住羯磨極少四清淨共住同見
比丘得作別住羯磨從今若行摩那
埤竟人作第四人不應作別住羯磨
若二行摩那埤竟人二清淨人若三
行摩那埤竟人一清淨人若一切摩
那埤竟人皆不得作別住羯磨極少
四清淨共住同見比丘得作別住羯
磨從今不共住人作第四人不應作別
住羯磨若二不共住人二清淨人若三
不共住人一清淨人若一切不共住
人皆不應作極少清淨同見四比丘
應作別住羯磨從今若別住人作第
四人不應作摩那埤埤羯磨若二別住
人二清淨人若三別住人一清淨人
若一切別住人皆不應作摩那埤埤
磨極少四清淨共住同見比丘得
作摩那埤埤羯磨從今若別住竟人作
第四人不應作摩那埤埤羯磨若二別
住竟人二清淨人若三別住竟人一
清淨人若一切別住竟人皆不應作
摩那埤埤羯磨極少四清淨共住同見
比丘得作摩那埤埤羯磨從今行摩那
埤人作第四人不應作摩那埤埤羯磨

若二摩那埤人二清淨人若三摩那埤人一清淨人若一切摩那埤人皆不應作摩那埤羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埤羯磨從今不共住人作第四人不應作摩那埤羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埤羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埤羯磨從今別住人作第四人不應作本日治羯磨若二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作本日治羯磨從今若別住人作第四人不應作本日治羯磨若二別住人二清淨人若三別住人皆不應作本日治羯磨從今若一切別住人皆不應作本日治羯磨從今行摩那埤人作第四人不

應作本日治羯磨若二行摩那埤人二
清淨人若三行摩那埤人一清淨人
若一切行摩那埤人皆不應作本日治
羯磨極少四清淨共住同見比丘得
作本日治羯磨從今行摩那埤竟人
作第四人不應作本日治羯磨若二
摩那埤竟人二清淨人若三摩那埤
竟人一清淨人若一切摩那埤竟人
皆不應作本日治羯磨從今不共住
人作第四人不應作本日治羯磨若
二不共住人二清淨人若三不共住
人一清淨人若一切不共住人皆不
應作本日治羯磨極少四清淨同見
比丘應作本日治羯磨從今別住人
作第四人不得是衆中行別住若二
別住人二清淨人若三別住人一清
淨人若一切別住人皆不應是衆中
行別住極少四清淨同見比丘應是
中行別住從今行別住竟人作第四
人是衆中不得行別住若二別住竟
人二清淨人若三別住竟人一清淨
人若一切別住竟人皆不得是衆中
行別住極少四清淨同見比丘是中

得行別住從今行摩那埤人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埤人二清淨人若三摩那埤人一清淨人若一切摩那埤人不應是衆中行別住從今若摩那埤竟人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埤竟人二清淨人若三摩那埤竟人一清淨人若一切摩那埤竟人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今行別住人作第四人不應是衆中行摩那埤若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行摩那埤極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埤從今別住竟人作第四人不應是衆中行摩那埤若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應是

淨人若一切別住竟人不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從今行摩那埤人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埤人三清淨人若三摩那埤人一清淨人若一切摩那埤人皆不應是衆中行本日治從今行摩那埤竟人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從今不共住人作第四人不應是衆中行本日治若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從今別住人作第二人不應作出罪羯磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨人六別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八別住人

十二清淨人九別住人十一清淨人
若十別住人十清淨人十一別住人
九清淨人若十二別住人八清淨人
若十三別住人七清淨人若十四別
住人六清淨人若十五別住人五清
淨人十六別住人四清淨人十七別
住人三清淨人十八別住人二清淨
人若十九別住人一清淨人若一切
別住人皆不應作出罪羯磨極少二十
清淨同見比丘得作出罪羯磨從今
別住竟人作第二十人行摩邨墻人
作第二十人若行摩邨墻竟人作第
二十人若共住人作第二十人皆
不應作出罪羯磨從今二別住竟人
十八清淨人乃至一切不共住人亦
如是極少二十清淨同見比丘應作
出罪羯磨

八法中順行
法第五竟

八法中遮法第六

佛在瞻波國舍時世尊十五日布薩
時在衆僧前敷座處坐觀諸比丘心
觀諸比丘心已初夜默然入定舍時
有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著
地合掌白佛言世尊初夜分過佛及

僧坐久願世尊說波羅提木叉佛時
默然至中夜分是比丘第二從坐起
偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已
過中夜又過佛及僧坐久願世尊說
波羅提木叉佛故默然至後夜是比
丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛
言世尊初夜分過中夜亦過後夜分
多過東方欲動佛及僧坐久願世尊
說波羅提木叉今時佛語是比丘我
衆不清淨時長老目連在衆中坐便
作是念佛為誰故作是言我衆不清
淨我當入定觀之佛為誰故乃說是
語即便入定觀一切衆心如足觀時
見佛所為不清淨比丘尋從定起詣
是比丘所提辭拽出語言癡人汝遠
去滅去永離比丘法汝今僧中末後
共住時目連驅比丘出已閉門下禪
往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白
佛言世尊佛所說衆不清淨比丘我
已驅出語言癡人遠去滅去永離比
丘法汝今僧中末後共住世尊初夜
已過中夜亦過後夜多過東方欲動
佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉

佛語目連是癡人得大重罪惱佛及僧故目連若佛於不淨衆中說波羅提木又者是不清淨人頭破七分目連從今汝等當自說波羅提木又佛不復為汝等說目連譬如大海漸漸深廣佛法亦如是次第結戒次第立制次第教學目連若我法中次第結戒次第立制次第教學是我法中希有目連譬如大海不越常限我法亦如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣護戒不缺目連若我法中所可割戒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣不越戒是我法中希有目連譬如大海深廣深廣無量佛法亦如是深義無量目連若佛法義深廣深廣無量是我法中希有目連譬如大海淳一鹹味佛法亦如是淳一解脫味目連若佛法淳一解脫味者是我法中希有目連譬如大海大衆生住處摩竭國龜鼈黿首魚提鹿魚提鹿耆羅魚此等在海中未足為奇有百由旬身者二百三百乃至七百由延身此等衆生處海中亦未

為奇目連佛法海中大人住處亦如是大人者若阿羅漢向阿羅漢若阿那含向阿那含若斯陀舍向斯陀舍若須陀洹向須陀洹目連佛法大海中大人所住若阿羅漢乃至向須陀洹是我法中希有目連譬如大海多寶無量寶種種積滿諸寶者金銀真珠珊瑚瑪瑙琉璃摩尼珠貝珊瑚樓技等目連佛法海亦如是多寶無量寶種種積滿所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道目連若佛法中多寶無量寶種種積滿四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道是我法中希有目連譬如大海清淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目連如來法海清淨亦如是不宿臭屍臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內爛外流非梵行自說梵行非沙門自言沙門是名臭屍如是等人雖常隨眾而實遠離佛法清淨不宿臭屍是我法中希有目連譬如大海閻浮提界四大河流入所謂恒河流夜摩那河娑羅河阿醯羅婆提摩駄河流入大

海有龍力出水及澍洪雨如車軸下受如是水海不增不減佛法中亦如是刹利種以信出家剃除鬚髮服三法衣得證不壞心解脫不增不減如是若婆羅門種違舍種首陀羅種以信出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證心解脫無增無減目連若佛法中有刹利種乃至首陀羅種以信出家得不壞心解脫不增不減是我法中希有佛說是已語諸比丘從今汝等自共說戒如來不復為汝等說今時佛不復說戒故諸比丘說戒時有來者有不來者坐中比丘有犯罪者諸比丘以是事白佛佛言布薩說波羅提未又時一切比丘應來若有因緣者應當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸比丘有欲遮者有不欲遮者佛言欲遮者應遮不欲者不應強遮諸比丘聞欲遮者應遮不知當云何遮佛言若眼見事應遮

今時有比丘得天眼者見諸比丘犯罪如雨歇下見已便遮以是因緣故聞諍事起不得布薩說波羅提未又

是事白佛佛語諸比丘莫用天眼隨以天眼所見應遮諸比丘以天眼遮時有闍諍事起不得布薩說波羅提木又佛言應以所聞事遮用聞遮時多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯僧伽婆尸沙某犯波夜提某犯波羅提提舍居某犯突吉羅聞已皆遮以是因緣故闍諍事起不得布薩說戒佛言應以疑遮諸比丘多有所疑若疑身犯口犯若疑犯有殘犯元殘若聚落中若阿練兒處以是疑故遮闍諍事起不得布薩說戒佛言應以自言遮清淨者默然

有一非法遮說戒有一如法遮說戒若比丘於五種犯中無根遮說戒是名非法如法者若比丘於五種犯中有根本遮說戒是名如法有二種非法遮說戒二種如法遮說戒二非法者於五種犯中無根若作若不作遮說戒是名二非法二如法者於五種犯中有根作不作是名二如法復有三種非法遮說戒三種如法遮說戒三非法者若比丘無根破戒無根破見無

根破威儀是名三非法遮說戒三如
法者有根破戒破見破威儀是名三
如法遮說戒復有四種非法遮說戒
四如法遮說戒四非法遮者無根破
戒破正見破正命破威儀是名四非
法遮說戒四如法者有根破戒破正
見破正命破威儀是名四如法遮說
戒復有五非法遮說戒五如法遮說
戒五非法遮者無根波羅夷遮說戒
是名非法遮無根僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是
名五非法遮五如法遮者有根波羅夷
遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸
沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅遮
說戒是名五如法遮復有六非法遮
破戒作不作無根破見作不作無根
破命作不作是名六非法遮六如法者
有根破戒作不作有根破見作不作
有根破命作不作是名六如法遮說
戒復有七非法遮說戒七如法遮說
戒七非法者無根波羅夷遮說戒無
根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍

有根有殘無殘不作有根有殘無殘
作不作遮說戒是名九如法遮說戒
復有十非法遮說戒十如法遮說戒
十非法者若比丘不犯波羅夷若比
丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕呵
僧若比丘輕呵僧僧未欲出罪若不
捨戒若僧未欲出捨戒事若隨順
如法僧事若破戒破見破威儀不見
不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如
法者若比丘犯波羅夷若僧欲出波
羅夷事若輕呵僧若僧欲出輕呵僧
事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘
不隨順如法僧事若破戒若破見若
破威儀若見若聞若疑遮說戒是名
十如法遮說戒若比丘犯波羅夷者
有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若
從他聞某比丘犯波羅夷若彼自說
我犯波羅夷若比丘雖不現前眼見
展轉聞信聞疑某比丘犯波羅夷諸
比丘若用見若用聞若用疑欲此住
處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮
其比丘說戒某比丘在衆中僧不得布
薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出

波羅夷事者如比丘犯波羅夷事僧欲撿校是比丘事時有是難起及餘難若八難中一一難起是事未決斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲撿校某比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆立在此衆中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕呵僧者若比丘見餘比丘輕呵僧相貌以是相貌輕呵僧若從他聞某比丘輕呵僧若彼比丘自說我輕呵僧若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘輕呵僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名輕呵僧僧欲出輕呵僧事者如比丘輕呵僧僧欲撿

按是比丘事時有是難起及餘因緣
若八難中一一難起是事未斷僧從
坐起去即時一比丘僧中唱言大德
僧聽今僧欲檢按某比丘輕呵僧
事以是難起若餘因緣若八難中一
一難起是事未斷僧從坐起去若僧
時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比
丘是事是名白若諸比丘後布薩時
能先斷是比丘事者善若不能斷諸
比丘若欲此住處彼住處遮是比丘
說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘
在衆中僧不應布薩說戒是名欲出
輕呵僧事捨戒者若比丘見餘比丘
捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞
某比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒
若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞
疑某比丘捨戒諸比丘若用見若用
聞若用疑若欲此住處彼住處遮是
比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某
比丘在衆中僧不得說戒是名捨戒
欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲檢
按是比丘事時有是難起及餘難起
若八難中一一難起僧從坐起去即

時一比丘僧中唱言大德僧聽今欲檢校某比丘捨戒事為是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨順如法僧事者隨僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌若從他聞某比丘不隨順如法僧事若彼比丘自說我不隨順如法僧事若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘不隨順如法僧事諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名不隨順如法僧事破戒者有比丘犯波羅夷犯僧伽婆尸沙波夜提波羅提提

舍尼突吉羅若諸比丘見比丘犯戒
相貌若從他聞某比丘破戒若彼自
說若比丘雖不現前眼見展轉聞信
聞疑某比丘破戒諸比丘若用見若
用聞若用疑若欲此住處彼住處遮
是比丘說戒應作是言遮某比丘說
戒某比丘在衆中僧不得說戒是名破
戒破見者除身見為本六十二見若
起餘見謂無罪無福無施無善無惡
無善惡果報無今世後世無父無母
無世間阿羅漢得正行今世後世自
身作證我生已盡所作已辦梵行已
立徒是身更不受後有若諸比丘見
是比丘破見相貌若從他聞若彼比
丘自說若比丘雖不現前眼見展轉
聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用
見若用聞若用疑若此住處彼住處
欲遮是比丘說戒應作是言遮某比
丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是
名破見破威儀者有比丘於和上阿
闍梨一切上座所作邪惡破威儀行若
諸比丘見是比丘破威儀相貌若從
他聞某比丘破威儀若彼自說若比

丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破威儀詣比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒者應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破威儀八法中遮法第六竟

十誦律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中卧具法第七

佛在王舍城舍時諸比丘互相輕慢無恭敬行佛見諸比丘互相輕慢無恭敬行以是因緣故集比丘僧問諸比丘於汝等意云何誰比丘應作上座先受水先受飲食有比丘答言世尊若比丘刹利種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘是婆羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘毗舍種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離重擔盡諸有結能具正智心得解脫如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿那含斷五下分結不還生此世界如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比

丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結
三毒薄一來生此世間得盡苦際如
是比丘應先坐先受水先受飲食復
有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷
三結不墮三惡道必至淨智往來人
天七死七生得盡苦際如是比丘應
先坐先受水先受飲食諸比丘雖種
種說不合佛意佛語諸比丘汝等當
一心聽誰比丘應先坐先受水先受
飲食尔時世尊說本生因緣語諸比
丘過去世時近雪山下有三禽獸共
住一鵝二獼猴三象是三禽獸手相
輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念
我等何不共相恭敬若前生者應供
養尊重教化我等尔時鵝與獼猴問
象言汝憶念過去何事時是處有大
華茂樹象言我小時行此此樹在我
腹下過象鵝問獼猴言汝憶念過去
何事答言我憶小時坐地捉此樹頭
按令到地象語獼猴汝年大我我當
恭敬尊重汝汝當為我說法獼猴問
鵝言汝憶念過去何事答言彼處有
大華茂樹我時取其子於此大便乃

生斯樹長大如是是我所憶獼猴語
鵝汝年大我我當供養尊重汝汝當
為我說法今時象恭敬獼猴從聽受
法為餘象說獼猴恭敬鵝從聽受法為
餘獼猴說鵝為餘鵝說法此三禽獸
先喜煞生偷奪他物邪婬妄語斯諸
禽獸咸作是念我等何不捨煞生偷
奪邪婬妄語惡業作是念已即捨煞
盜邪婬妄語畜生中無猶具足行是
四法命終皆生天上佛言今時鵝法
廣行流布顯現諸天世人畜生等何
故行善不復侵食人穀又作是念畜
生尚能相敬何況我等今時世人皆
相敬重廣修鵝法奉行五戒命終生
天佛語諸比丘今時鵝者豈異人乎
則我身是獼猴者舍利弗是象者目
連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊
重法自得大利亦利益他何況汝等
以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊
敬有三人不如何等三一切未受大
戒人不如受大戒人一切下座不如
上座一切受事說非法人雖作上座
不如下座不受事人說如法者一切

受大戒人勝不受戒人一切上座勝
下座佛勝衆聖今時世尊即說偈言
若人不敬佛及佛弟子衆現世人訶罵
後世墮惡道若人知敬佛及佛弟子衆
現世人讚歎後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比
丘從今先受大戒乃至大須臾時是
人應先坐先受水先受飲食

佛在舍衛國今時有一居士請佛及
僧明日食佛默然許居士知佛受請
還家通夜辦種種多美飲食早起敷
坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛
及僧往居士舍跋難陀釋子常出入
他家時跋難陀釋子早起著衣持鉢
入出他家時次跋難陀釋子下座比
丘問跋難陀弟子遠磨言汝師來不
答言我和上多事多緣喜入出他家
今日旦早起入出他家或來或不來是
比丘不留跋難陀坐處便坐時居士
見佛及僧坐竟自手行水下食未遍
跋難陀釋子來就次第坐令下坐比
丘起是比丘又令次下比丘起如是
三四諸下坐皆起以是因緣僧坐散

乱諸居士呵責跋難陀言飲食甚多
一切等施何須次坐若汝急欲次坐
者何不早來我今不知誰得不得誰
重得不重得佛聞居士呵責見諸比
丘散乱已默然食後以是因緣集比
丘僧種種因緣呵責跋難陀釋子云
何名比丘下飲食時以上座故令下
坐起如是呵已語諸比丘從今下飲
食時若下已訖不應令下座起若令
起者得突吉羅若比丘有和上阿闍
梨因緣以恭敬心故起不應令第二
下坐起若今起得突吉羅佛言從今
聽比丘三歲中間得共一床坐聽三
比丘共一麈挫床上坐聽細挫床二
人共坐獨坐床上一人坐佛在波羅捺
國介時五比丘白言世尊我等當何
處住佛言汝等應山巖竹林樹下住
諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到
和上阿闍梨所受讀經誦經問疑受
法故

余時跋提居士早起出王舍城欲詣
竹園礼觀世尊時居士見諸比丘從
山巖竹林樹下來問言大德從何處

來答言從山巖竹林樹下來居士言
何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘
言更無住處居士言我當為汝等起
諸房舍答言佛未聽我等房舍中住
諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸
比丘房舍中住時居士即為諸比丘
作諸房舍高廣嚴好雜色彩畫无卧
覆處物諸比丘不得卧是事白佛佛
言聽敷草樹葉卧別作覆身衣別作
覆處物是國土多熱草葉生虫佛言
聽作薦蓆簾條雖受教猶故生虫佛言
聽作床榆諸比丘取軟木作床挑床
簣故隱身苦惱是事白佛佛言聽作
褥長老優波離問佛以何物作褥佛
言聽用甘蔗滓瓠蔓瓜蔓毳葛摩刳
貝文闍草婆娑闍草麻乃至水衣貯
褥時諸比丘卧无枕頭垂是事白佛
佛言聽作草枕諸比丘頭軟草枕刺
頭佛言聽用納若毳諸房舍無户有
狗牛馬麀鹿獼猴來入是事白佛佛
言聽作户扇户扇不作關鑰故賊入
偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘
不知云何繫佛言聽下尼諸比丘不

知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉
閉已不能開佛言應作開戶鉤長老
優波離問佛用何等作佛言應用鐵
若銅若木作作已不知云何開佛言
戶扇中作孔內鉤却擲諸比丘開戶
時无所捉佛言戶扇上應作孔施紐
長老優波離問佛以何物作紐佛言
應用鐵若銅若木毛葛摩劫貝文闍
草麻皮時諸房舍無向故闍佛言聽
作向作向已有鵝鴈孔雀鸚鵡舍利
鳥鴛耆羅鳥命命鳥鶯雀從向中入作
聲故妨諸比丘坐禪讀經是事白佛
佛言應施櫺子施櫺子已鳥故得入
佛言應施網長老優波離問佛何等物
作網佛言應用毛葛摩劫貝文闍婆
婆闍麻皮作作已朽壞佛言應遮長
老優波離問佛以何物遮佛言應用
木作施轆轤作已室中闍佛言應作
雀目作已亦闍佛言應作向闍尔時
熱遇寒到向中無扇寒入佛言應作
扇作扇已小動便脫佛言應上下作
掩作已兩扇間不合佛言應廣作令
掩作已動揺佛言施闍向高不知云

何閉佛言應以繩牽閉閉已不能開
佛言應作孔施兩繩一繩牽閉一繩
挽開今時諸房舍不泥故擊間有地
蜈蚣毒虫生嚙諸比丘佛言應泥泥
已壁蝕溢破衣佛言應細泥塗今時
諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應
用草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚
覆覆已為風所發佛言應繫兩邊繫
已兩頭故漏佛言應多著草泥以概
釘上雨時泥爛墮落佛言應用瓦覆
瓦又墮地破壞佛言應穿瓦以概釘
之雨從孔入佛言應作覆盆蓋蓋
孔上

佛在王舍城今時舍衛國給孤獨氏
有少因緣至王舍城宿一居士舍是
居士請佛及僧明日食故後夜起喚
兒息奴婢內外作人汝等速起破薪
取水安施釜鑊煮飯作羹是居士自
莊嚴堂舍敷衆坐處時給孤獨作是
念是居士為欲嫁娶為請國王及大
臣耶為作大施會耶作是念已問居
士言汝欲嫁娶為欲請國王大臣為
作大施會耶居士答言我不嫁娶亦

不請王及大臣也請佛及僧明日食
故作大施會給孤獨氏初聞佛名心
喜毛豎問言何人是佛居士答言有
釋王太子以信出家得無上道故号
為佛又問何名為僧答言有種種人
種種雜姓種種異人出家剃除鬚髮
服法衣隨佛出家是名為僧又問佛
今所在答言近在寒林欲見隨意給
孤獨氏至心欲見夜現明相即從舍
出至大勢神門門自然開此門常法初
夜吹明為客入故後夜吹明為人出
故尔時給孤獨氏見此門開念必夜了
出門不遠明相不現闇無所覩即時驚
怖毛豎將無非人燒固我耶尋欲退
還時大勢門神為現光明徹照寒林
語言汝去勿復恐懼我前世時是汝
善知識密肩婆羅門同心相敬居士
我昔因到王舍城見舍利弗目連我
頭面作礼現前坐即為我說法示教
利喜示教利喜已我受三歸五戒以
是因緣故生四王天上頻止斯門是故
語汝去得大利直進勿疑是時天神
即說偈言

若人得百馬 百瓔珞嚴具 草馬車一百
不如前一步 若百雪山象 脩廣大身牙
又以純金飾 嚴身最殊異 不如前一步
十六分之一 北方百美女 瓔珞環金印
以是莊嚴具 年少端正妙 比汝前一步
十六不及一 乃至轉輪王 第一玉女寶
比汝前一步 十六不及一 是故汝直前
勿復疑悔還

時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃
令天神慇懃致教即從光中進到寒
林于時地了佛在露地經行住待居
士尔時居士以白衣法問訊佛世尊
卧安隱不佛說偈言

我除諸欲漏 解脫離世間 已斷一切漏
心滅諸熱惱 得寂滅處故 我卧常安隱
尔時世尊即於經行處坐是居士頭
面礼佛足却坐一面佛為說法示教
利喜為說初法布施持戒生天果報
說五欲過世間苦出出家安樂分別
垢淨佛知是人心調柔軟堪受上法
為說四諦苦習盡道如白淨衣易受
淨色是人亦尔聞法開悟即於座上
見法得法知法通達法斷疑不隨他

於佛法中得無所畏從坐起頭面礼
佛足作是言世尊我心樂佛法知我
盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏
請住舍衛國佛知故問居士汝字何
等荅言我字須達供給孤獨故國人
稱我為給孤獨氏佛問須達舍衛國
有僧坊不荅言未有世尊佛言若有
僧坊住處諸比丘可得來往若無有
者諸比丘不得往來止頻又言願世
尊但受我請我能為辦僧坊令諸比丘
得來往止頻願世尊遣舍利弗為我
作僧坊師佛勅舍利弗汝與居士作
僧坊師是居士即往詣竹園看講堂
温室食堂作食處洗浴處門屋坐禪
處廁處取相貌已是居士於王舍城
因緣事訖還向舍衛國行路知佛所
當宿處語諸知親相識諸負債人言
汝等知不今佛出世我當為佛於此
作如是講堂温室食堂食厨洗浴處
門屋禪坊大小便處今時給孤獨氏
限半由旬起僧坊約勑左右供給所
須如是次第約勑至舍衛國到已不
入城內不還自舍遶城推求立僧坊

處路行思惟誰有好園來往穩便樹
林豐茂流水清潔无諸毒螫蚊虻之類
無大風熱晝夜少聲我於斯處當起
僧坊施佛及僧如是行時見祇陀王
子有園來往穩便樹林豐茂有好流
水無諸毒虫蚊虻之類无大風大熱
晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於
斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨
氏還舍衛城不自入舍即詣祇陀王
子所自言買君園願以與我王子荅
言我此園非可買者乃至側布金錢
滿中亦不賣也居士言園價已斷王子
荅言我不斷價以是因緣遂相共諍即
詣斷事大臣富貴人所具說是事時
大臣能斷事者語王子言汝園已賣
宜時納價汝何故言側布金錢給孤
獨氏尋便還歸遣象馬車乘負載金
錢到祇陀園側布其地餘少未足居
士思惟出何藏金令滿此地而不多
不少王子祇陀見其靜默語居士言
欲悔隨意以金相付園地還我報言
王子吾心不悔但自思惟開何藏金
不多不少而得滿足王子聞已便作

是念佛法僧衆必大不小能令居士

捨余所寶物作是念已語居士言莫

復布錢吾於此中當起門屋施佛及

僧時居士便聽以憐愍故王子於中起

立門屋施佛衆僧尔時居士以舍利

弗為師於此國中起十六大重閣作

六十窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集

比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛

國汝等俱去比丘受教願皆隨從尔時

世尊與大比丘衆五百人俱向舍衛

國時六群比丘知佛及僧暮所宿處

告其弟子汝等往宿處好房留佛餘

有好者為我占取弟子受教先往宿

處好房留佛次有好者為師占取余

時舍利弗目連從佛後至除佛房舍

次欲取房有比丘言他已先取如是

第二第三第四皆言先取舍利弗目

連取邊房住佛知故問阿難舍利弗

目連今何處住答言世尊邊房中住

佛言喚來即時來至問舍利弗汝等

何故邊房中住答言世尊六群比丘

知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處

好房留佛餘有好者為我占取弟子

受教先來到此好房留佛次占好者
我等從佛後至除佛房舍次欲取房
有比丘言他已先取如是第二第三第
四皆言先取是故我等邊房中住佛
言從今聽隨上座次第取房舍住即
時六群比丘遣病比丘出房時看病
比丘持病比丘大小便器涕唾器草
蓆從一房至一房受諸疲苦病者增
劇是事白佛佛言從今不應隨上座
驅病比丘出房驅出者突吉羅六群
比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出
房即時託病有時客比丘日沒來打
戶索往六群比丘在內應聲客比丘
問汝幾歲六群比丘言我是病人何
須問歲問汝何病答言我患口懸癰
痛兼患腳指間劈諸比丘以是事白
佛佛言是人若託病應次第驅出僧中
作使一切應作諸病比丘聞佛語已
皆住好房是事白佛佛言雖實病人
不應好上房舍中住知別具人應籌
量房舍及諸病人與中房舍中房舍
者容受病人看病人及卧具令得坐
卧余時佛次第到舍衛國諸比丘欲

安居先作本事泥塗壁孔及土埵急
床擒繩抖擻被褥枕六群比丘性嬾
立住遙看是念待彼作竟受床擒
已我等當往隨上座次第駁出諸比
丘作本事竟敷床榻卧具坐已六群
比丘打戶房內比丘應聲六群比丘言
汝等幾歲答言若干歲六群比丘言
汝起出去我是上座諸比丘言汝等
共我來不答言共來作本事不答言
不作諸比丘言汝等與我俱來不作
本事我不能去六群比丘言佛不說
不作本事不與次第住但說隨上座
次第受房舍卧具我等是上座汝去
何不去六群比丘勦健多力不念護
戒即便入舍強捉曳出諸比丘身軟
頭首傷壞衣鉢破裂是害白佛佛言
從今應立知分卧具人立知分卧具
人法者一心和合僧應作是言誰能
為僧作分卧具人是中若有比丘言
我能佛言若有五法不應立作知分
卧具人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨
癡不知得不得若成就五法應立作
分卧具人何等五不隨愛不隨瞋不

隨怖不隨癡知得不得即時一比丘

應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能

為衆僧作知分卧具人若僧時到僧

忍聽僧立比丘某甲作知分卧具人

如是白如是白二羯磨僧立某甲比

丘作知分卧具人竟僧忍默然故是

事如是持作知分卧具人應問舊比

丘中善好不妄語能分別卧具者問此

别房中有何等供養彼别房中此重

閣上悉有何等供養彼重閣上悉有

何等供養舊比丘應以實答知分卧

具人應籌量卧具多少及諸比丘多

少如是籌量卧具諸比丘多少若一

比丘應得一房便與别房應先隨上

座自恣取作是言大德上座某别房

中有如是供養某甲别房復有如是

供養上座欲取何者隨所欲取取已

次應語第二上座隨意取已又語第

三上座若初上座言我欲取第三上

座房佛言不應與應教作突吉羅悔

過如是次第一切應與若比丘房舍

足者與房舍如是次第若重足者重

與如是次第若床卧具足者與床卧

具與法者知卧具人應先語上座自恣隨意取應言某床上有如是供養某床上有如是供養上座欲取何者初上座隨意取已次語第二上座第二上座取已次語第三上座第三上座取已若初上座言我欲取第三上座床卧具佛言不應與應教作突吉羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹中取卧具分餘處復取諸比丘言汝於此處取分何故復餘處取答言我不復取諸比丘不知云何是事白佛佛言若比丘更於彼取卧具者此處已名為捨若言我不復取亦名捨彼卧具如守牧婆羅門婦本生經廣說佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊煞夫持財物去中道值水賊語婦言汝住此岸我先渡物還當渡汝賊尋持衣物渡彼岸婦便喚言汝渡我來賊言弊婢汝自夫不愛何能愛我即便捨去婦躑躅形住跋難陀亦是捨此卧具更彼處取此處已失復言我不復取彼處復失復有往昔野干銜肉到水岸上見魚水中反腹即便捨肉

欲往取魚時有飛鳥持此肉去跋難
陀釋子亦如是佛如是呵已語諸比
丘從今若比丘取一分卧具已不應
復取若更取者突吉羅

佛在憍薩羅國與大比丘衆俱一處
安居今時祇洹中安居比丘少而卧
具多諸比丘各各分已有餘不盡隨
居士所造房者來問言我所作卧具
有比丘住不答言无人住何以故今
祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具
不聽受多卧具故无有人住諸居士
言我房中先有敷具被枕前食時食
我當與房舍衣住中食用者善諸比
丘不知云何是事白佛佛言應先人
與一若有長者又應更與為盡藏物
故若復不盡應第三更與為經行故
若復不盡次與令盡為護治故今時
憍薩羅國荒乱以怖畏故諸比丘多
集一處安居結夏坐已有客比丘來
在洗脚處講堂門屋經行處經行頭
持衣鉢著是諸處住待卧具佛見諸
比丘在洗脚處講堂門屋經行處經
行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛

知故問阿難諸比丘何以故持衣鉢
著講堂門屋經行處經行頭住何所
待荅言是憍薩羅國荒乱諸比丘怖
畏故多集一處安居是客比丘來在
洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
衣鉢著是諸處待卧具分佛言從今
聽二種安居一先安居二後安居當
與後安居比丘房舍卧具彼聞佛聽
安居上座比丘取房舍卧具以是因
緣故闍諱事起佛言後安居上座比
丘不應從前安居上座比丘取房舍
卧具若前安居上座有二分卧具者應
與後一分憍薩羅國又復荒乱有諸比
丘多集一處安居分房舍卧具竟有
餘處諸比丘來在洗脚處講堂門屋
經行處經行頭持衣鉢著是諸處待
卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸
處待卧具分佛知而故問阿難諸比
丘何故在洗脚處講堂門屋經行處
經行頭持衣鉢著是諸處住何所待
荅言世尊憍薩羅國荒乱怖畏諸比
丘安居分卧具竟是諸比丘從餘處

來在洗脚處講堂門屋經行處經行
頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言
若有未分卧具者應與分已分者應
共住又時憍薩羅國荒乱有臣處處
聞戰諸比丘已結後安居多有客比
丘來在洗脚處講堂門屋經行處經
行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛
見客比丘持衣鉢著是諸處待卧具
分佛知故問阿難諸客比丘何故在
洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
衣鉢著是諸處住何所待荅言世尊
憍薩羅國荒乱有臣處處聞戰諸比
丘後結坐資是客比丘來至洗脚處
講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著
是諸處待卧具分佛言若有空房者應
與若無者應共住與温室令安衣鉢應
當隨僧乞食若是中有舊比丘善好樂
福德者應為客比丘求索衣物莫令
是比丘无所得去時有阿練兒比丘
從舊比丘求索舉衣鉢屋諸比丘言
佛未聽我等與阿練兒舉衣鉢屋是
事白佛佛言從今聽與阿練兒比丘
舉衣鉢屋今時有諸客比丘暫來无

住處疲極苦惱是事白佛佛言應暫
與房舍卧具有時一比丘來宿已早
起便去是房中所有供養前食時食
乃至房舍衣舊比丘生疑客比丘來
是房中宿早起便去有是供養分不
知云何是事白佛佛言客比丘雖在
中宿住者房舍應受

佛在舍衛國今時諸比丘廢學比丘
誦讀修多羅阿毗曇遠離比丘佛見
諸比丘不學比丘誦讀修多羅阿毗
曇遠離比丘故見已讚歎比丘通利
比丘者面前讚歎長老優波離諸持
比丘中取勝第一諸比丘作是念佛
讚歎比丘通利比丘者面前讚歎長
老優波離諸持比丘中取為第一我等
何不讀誦比丘諸上座長老比丘從
長老優波離受誦比丘長老優波離
不為高處坐教恭敬上座故亦不下
處坐教為尊法故若經行時若立時
教尔時長老優波離行立久故患脚
痛蹲膝胫腰脇脊痛是事白佛佛以
是事集比丘僧知而故問長老優波
離優波離實有上座比丘從汝受比

尼汝不高處坐教恭敬上座故又不
下處坐教為尊法故汝經行時若立時
教行立久故患脚痛蹲膝腔腰脇脊痛
汝實亦不答言實亦世尊佛種種因
緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今聽下座比丘欲教上座法
者應在高處坐教為尊法故若上座
欲從下座受法者應在下處坐受法
為尊法故從今聽下座比丘教上座
法者得共等床坐為上座故佛與大
比丘衆俱遊行憍薩羅國諸長老舍
利弗目連阿邨律難提金毗羅皆隨
從佛是諸長老所言真實能苦切語
折伏衆人為諸比丘作種種羯磨苦
切羯磨依止羯磨下意羯磨駢出羯
磨時憍薩羅國有一住處多諸比丘
住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利
弗目連阿邨律難提金毗羅等俱來
遊行憍薩羅國是諸長老所言真實
能苦切語折伏衆人為諸比丘作諸
羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨
駢出羯磨今當至此必為我等作諸
羯磨我等何不以此住處羯磨付一比

丘作是念已即用羯磨付一比丘佛

來到是處是比丘為佛敷好坐具置

好房中然後小遠避戲作是念若我

住者佛必令我為諸客比丘敷坐卧

具佛受是房已餘客比丘在洗脚處

講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著

是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣

鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿

難諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經

行處經行頭以衣鉢著是諸處住何

所待答言世尊待舊比丘與卧具分

佛告阿難汝往語舊比丘開房與客

比丘卧具阿難受教語舊比丘開房

與客比丘卧具舊比丘言汝知不此

非僧房我等以羯磨付一比丘是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心

不喜呵責言云何名比丘以僧房羯磨

與一比丘呵已向佛廣說佛以是事

集比丘僧種種因緣呵責舊比丘云

何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵

已語諸比丘從今不聽以僧房羯磨

與一比丘若與者得突吉羅是僧房
雖與不成與

佛復與大比丘僧遊行諸國土或無僧房處投林中宿。爾時六群比丘告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者與我占取。弟子先去好樹留佛占次好者舍利弗目連隨佛後至次欲取樹有比丘言他已先取。如是第二第三第四皆言已取。乃至外行樹下宿。佛知故問阿難。舍利弗目連今在何處。荅言在外行樹下。佛言喚來。阿難受教即往喚來。佛知故問舍利弗目連。汝等何故外行樹下。荅言世尊六群比丘知佛宿處告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者為我占取。我等隨佛後到次欲取樹有比丘言他已占取。如是第二第三第四皆言已取。是故我等外行樹下。佛言從今聽諸比丘隨上座次住樹下。諸下座比丘聞已好樹下所有草數葉敷盡取持去。下座比丘從索不與。以是故闍諍事起。佛言不應持去。諸上座比丘聞不聽持去。樹下先有草數葉及下座比丘自所敷者皆不與。去。佛言先者應留餘者聽持去。

佛與大比丘衆迦尸國中遊行諸大

弟子舍利弗目連阿那律難提金毗

羅等皆悉隨從是諸長老所言真實

能苦切語折伏衆人與諸比丘作諸

羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨

駢出羯磨今時迦羅山上有諸比丘

不念護戒聞佛與大比丘衆舍利弗

目連阿那律難提金毗羅等迦尸國

遊行是諸長老所言真實能苦切語

折伏衆人與諸比丘作苦切羯磨依

止羯磨下意羯磨駢出羯磨是等今

來將無為我等作諸羯磨佛比丘中

說不得以僧房羯磨與一比丘我等

今以此僧房作四分隨僧地房舍園

林根莖枝葉花果皆作四分作是念已

即分僧房僧地房舍園林根莖枝葉花

果皆分作四分羯磨與四比丘佛與

諸比丘遊行次到是處是中舊比丘

數一好房與佛小遠避藏作是念恐

佛約勅為諸比丘開房與卧具分諸

客比丘來洗脚處講堂門屋經行處經

行頭持衣鉢者是諸處立待卧具分佛

見諸比丘以衣鉢者是處待卧具分知

而故問阿難諸比丘何故以衣鉢著洗
脚處講堂門屋經行處經行頭住何
所待答言世尊是諸比丘待舊比丘
與卧具分佛告阿難汝往約勅舊比
丘開房與客比丘卧具阿難受教即
往語舊比丘開房與客比丘房舍卧
具舊比丘言此處僧坊房舍園林根
莖枝葉花果皆作四分羯磨與四比丘
非是僧物是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比
丘以僧坊分作四分羯磨與四比丘
呵已向佛廣說佛言從今不聽以僧
房舍分作四分若分者突吉羅此不
成為分

佛在阿羅毗國今時阿羅毗國僧坊
崩壞佛知故問阿難是僧房重閣何
故崩壞答言世尊修治是僧坊人有
死者病者反戒者餘國去者佛言死
者反戒者所應作事僧更應羯磨立
知是事人若有病者應問汝故能治
是壞房舍不若言我能應待若言不
能應更立餘人他國去者若疑當還
應待若知不還者應更立餘人令知

是人所作事佛作是語已諸比丘便立知事人是知事人有掃少地者有塞小孔者或以少草覆舍者佛言如是作小小事者不應立作知事人若能辦大事應羯磨立作知事人諸比丘有能多致財物能成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛言不應令若房舍故壞應六年立作若新房舍應十二年立作佛言從今知房舍人應三事自恣冬房春房夏房僧問言汝須何房冬房春房夏房耶若言我須冬房以春房夏房隨上座次與若言我須夏房以冬房春房隨上座次與

佛在王舍城今時跋提居士起僧房重閣高大莊嚴多諸男女觀看諸人生念此必佛塔若阿羅漢塔是僧坊中多人禮拜圍繞多象聲馬聲男女聲妨坐禪讀經今時長老上座捨是重閣住小房中時有客比丘來者皆作是念重閣中必有上座我等何不至邊小房住即往打戶房內應聲客比丘問汝幾歲答言我今所歲客比

丘念若小房中比丘尔所歲者何況
大房有誚洗脚處講堂中門屋下宿
晨起至重閣前立欲礼敬上座有年
少比丘及沙弥從重閣上来下問客
比丘汝作何等答言欲礼敬上座語
言此无上座問言誰是由宿答言我
等客比丘言我等知者應是中宿問
客比丘汝何處宿有洗脚處宿者答
言洗脚處宿講堂中者答言講堂中
宿乃至門屋下者答言門屋中宿諸
比丘以是事白佛佛言應立知數卧
具人知數卧具人應隨上座次第與
應作是言此是上座房舍卧具次第
住佛在迦尸國與大比丘衆一處安
居諸居士見佛及僧衆故共相約令
今日汝辦種種飲食明日次某如是
展轉種種飲食相食故作食十五日
食三十日食立如是制已有早辦者
有晚辦者有近者有遠者有美者有
不美者是中無知食比丘約勅令至
某家有早辦者有晚辦者有近者是
食美好尔時六群比丘數數從是處
取居士問言汝等何以數來諸大長

老何故不來答言元知食人約勅我等汝舍近早辦飲食美好是故我等數來居士言我等施食為諸長老不但是事白佛佛言應立知食人立知食人法者一心和合僧應問言誰能為僧作知食人是中若有一比丘言我能若有五法不應立作知食人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作知食人何知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為眾僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍默然故是事如是持差食人法者應次第差若汝某甲至某家所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是處得速處者亦言故與我遠處得不美者言故與我如是中間更作餘語佛言應條名有比丘得惡處者

便拭名改易好處佛言應書板作字
集置一處和合從上座隨次第取有
晚得者有得遠處者早至主人門外
在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂
諸居士出見語言我等門內自恣聽
汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣
門內坐待食是事白佛佛言聽是比
丘入白衣門內坐待食時有象聲馬
聲男女聲妨讀經坐禪佛言若妨者
出門外門外待時諸人來遶四邊看見
已皆笑是事白佛佛言應作土基為風
雨所惱佛言聽作屠蘇覆薄故雨漏
佛言應厚覆厚覆已脊上漏佛言更
覆又无坐處佛言應覓板木坐上有
人偷板去佛言應陷著地中又復失
去佛言應作土埕不泥故中有毒蛇
蜈蚣蠹諸比丘佛言應泥泥已鹿渴
破衣佛言應以細罽諸比丘湏水佛
言應作井作井已即以鉢鍤鎡取水
甚難佛言應作餅取水取水時不及
佛言應以繩繫諸比丘手軟牽繩手痛
佛言應作輓轆有人墮井佛言應作
欄長老優波離問佛以何物作井欄

佛言應以木石塼作作已有婦女大小
詣井取水時兩手相觸佛言井上作隔
障應各在一邊汲水有居士從舍內出
語比丘言我某僧坊作食汝尔所人
往彼僧坊中食去時道中師子虎狼
熊羆諸難是事白佛佛言應語檀越
是中有如是怖畏此間與我食

佛在王舍城尔時諸居士作種種粥
酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆
粥麻子粥薄粥辦是粥已持詣竹園時
六群比丘在僧坊門邊立遇見已問
言持何等物答言是粥又問何等粥
答言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥薄粥尔時六群比
丘言我等行去先與我等酥粥胡麻
粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥
汝持薄粥入僧坊與上座諸比丘聞不
知云何是事白佛佛言從今應羯磨
立分粥人所持盛粥器即用是器分
粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者
下座得底滓若分薄粥時上座得汁
下座得滓是事白佛佛言從今聽畜
大盂大瓮以粥集著是器中和合以

大鉢大鍵鉢分與分與時不便佛言
應作杓用分用分已有殘者有不足
者佛言應更作小杓用分

佛在王舍城竹園中諸居士辦種種
帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜
歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅
餅象耳餅餛飩餅閻浮梨餅持是餅
向僧坊六群比丘早起在門邊立見
已問言持何等物荅種種帶鉢那餅
所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡
喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅
象耳餅餛飩餅閻浮梨餅六群比丘
言我欲行去先與我等胡麻歡喜丸
石蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼
提羅餅汝持象耳餛飩持閻浮梨餅入
與上座諸比丘不知云何是事白佛
佛言應羯磨立分帶鉢那人分帶鉢
那人應和合等分若更有美者來亦
應次第與若今日不遍者明日更有
應續次與

佛在王舍城舍時諸居士辦種種藥
肝謂酥油蜜石蜜薑胡椒薑荳黑鹽訶
梨勒鞞醯勒阿摩勒波攪路毗呪曼

陀多耶摩邨伽頭搢醯持詣竹園尔時六群比丘早起門邊立見已問言持何等物荅言種種藥所謂酥油蜜石蜜薑樹華茈黑塩訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波搢路毗呪曼陀多耶摩邨伽頭搢醯六群比丘言我欲行去與我酥油蜜石蜜薑樹華茈黑塩汝持訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波搢路毗呪曼陀多耶摩邨伽頭搢醯入僧坊與上座諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應立分藥人分藥人和合平等分與若有貴價藥來者應別舉置若病比丘索者應與兩錢半價藥若索多者應從索直

佛在阿羅毗國尔時阿羅毗國諸比丘常從居士索作器諸居士言我等云何能常供給汝汝等何不自畜作器荅言佛不聽我等畜作器是事白佛佛言從今聽畜作器阿羅毗國僧坊中有客作木師有半月客作者有一月一歲客作者是木師晝日作暮去留作器便失佛言應立知作器比丘立知作器比丘作竟持作器聚在一處又

復失盡是事白佛佛言應羯磨一房
舍舉作器立作器房法者一心和合
僧一比丘僧中唱言大德僧聽某房舍
僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽某
房作舉作器處是名白如是白二羯
磨僧立某房作舉作器房竟僧忍默
然故是事如是持立是房已知作器
比丘便持作器著上下二房中佛言
不應置兩處若著上房者下房應與
僧若著下房應與僧上房又一時諸比
丘從憍薩羅國向舍衛國道中過一
空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸
居士問汝何處宿荅言僧坊中宿是
何房舍中宿荅言某房中居士言此
是我房何不遣使語我等當供養湯藥
油燈燭卧具種種所須諸居士隨所房
中宿者各自將歸與敷坐處坐自手
行水自與多美飲食自恣飽滿以水
澡漱取小床坐聽說法語諸比丘我
僧房中有卧具前食後食何不住此
復當供養衣被願令是僧坊有用諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
聽若先空僧坊中諸比丘欲去應羯

摩立一比丘令常住知僧坊立法者
一心和合僧問言誰能作常住比丘
知其甲空僧坊若有比丘言我能有
五法不應立作常住比丘何等為五隨
愛隨瞋隨怖隨癡不知分別應作
不應作若成就五法應立作常住比
丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
分別應作不應作即時一比丘僧中
唱言大德僧聽某甲比丘能作常住
知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽
立某曰比丘常住知某甲空僧坊人
是名白如是白二羯磨僧立某甲比
丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然
故是事如是持知空僧坊常住比丘
應巡行僧坊先修治塔次作四方僧
事次知僧料理飲食事次知應可分物
次知上座中座下座比丘事隨有大
德高明比丘不應作使知僧坊比丘
應作是願諸比丘未來者當來已來
者供給衣食卧具湯藥不令有乏能
作是願行者僧隨彼意與若須食應
自恣與好食若須房舍卧具皆應自
恣與

有衆多王臣數數詣竹園房舍觀看
若來時索食薪火燈燭若與畏犯不
與懼作患不知云何以是事白佛佛
言應立分處人立分處人已不白衆
僧得用十九錢供給客若更須應白
僧竟與

憍薩羅國有阿練兒住處今時有賊
到阿練兒處乞食作食人言食不由
我不得與汝汝自從沙彌索諸賊即
從沙彌索沙彌言我不得與汝汝自
從知食比丘索即從知食比丘索知
食比丘言為僧故辦是食不為汝等
賊相謂言是比丘何肯正令與我食
便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不
知云何是事白佛佛言若有如是怖
畏處若少乞與少若乞半與半若都
索都與莫以是因緣故得大衰惱

佛在王舍城今時衆僧得衣無人守
護佛言應立守護衣人立守護衣人
法者一心和合僧應問言誰能為僧
守護諸衣若比丘言我能若有五法
不應立何等五不知是衣所從得不
知衣價若得衣不知云何受不知頭

數忘著衣處若成就五法應立何等
五知衣所從得知是衣價知應受知
頭數不忘著衣處即時一比丘僧中
唱言大德僧聽是其甲能為僧作守
護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲
比丘作守衣人是名白如是白二羯
磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧
忍默然故是事如是持立守衣人已
未有分衣人佛言應立分衣人立法
者一心和合僧應問言誰能為僧作
分衣人若有比丘言我能若有五法
不應立何等五不知衣財不知衣色
不知衣價不知衣頭數不知與未與
復有五法不應立作分衣人何等五
隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若
比丘成就五法應立作分衣人知衣
財知衣色知衣價知衣頭數知與未
與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖
不隨癡知與未與即時一比丘僧中
唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作
分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲
比丘作分衣人是名白如是白二羯
磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍

默然故是事如是持

佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛
佛言應立分浴衣人是知分浴衣人
應隨上座次與佛在舍衛國尔時祇
陀林中僧坊中无比丘知時限唱時
无人打鍵椎无人掃灑塗治講堂食
處無人次第相續敷床榻无人教淨
果菜無人看苦酒中虫飲食時無人
行水衆散乱語時无人彈指是事白
佛佛言應立維那立法者一心和合
僧應問誰能為僧作維那是中若比
丘言我能有五法不應立作維那何
等五隨愛隨瞋隨怖隨癡知淨不
淨若成就五法應立作維那五法者
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨
不淨即時一比丘僧中唱言大德僧
聽是某甲比丘能為僧作維那若僧
時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那
是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘
作維那竟僧忍默然故是事如是持
作維那比丘應知時限知唱時知打
鍵椎知掃灑塗治講堂食處知次第
相續敷床榻知教淨果菜知看苦酒

中車知飲食時行水衆散亂語時彈
拍余時諸沙弥隨與和上阿闍梨作
隨同和上阿闍梨隨相識共語共事
隨同國土同城邑同聚落諸比丘無
沙弥者有諸愴亂是事白佛佛言應
立一人為主使沙弥作先修治塔事
次作四方僧事次作飲食事次作可
分物次教與上座中座下座如是周
遍一切僧作應立分處沙弥人立分處
沙弥人竟應教先修治塔事四方僧
事作飲食事次作可分物次第與上
座中座下座如是周遍一切僧作
佛在王舍城尔時餅沙王往詣竹園
觀看王問長老摩訶迦葉今何所在
比丘荅言大王長老迦葉今於耆
闍崛山上踏泥王即往見問言大德何
故自作荅言大王誰當為我作王言
我當與作人語已便還第二餅沙王
又時往到竹園觀看王問長老迦
葉今何所在比丘荅言於耆闍崛山
上踏泥王即往見問言大德何故自
作荅言大王誰當為我作王言我當
與作人大迦葉荅言大王數數語而

不與時王慙愧小却一面問諸大臣
我先有是言不大臣答言王先有是
言王言何時答言某時日月即計先
語已來經五百日王即下山時人捕
得五百群賊與王王問此是何人答
言是賊王問應與何罪大臣答言罪
應至死王問賊言汝能隨我意行不
賊言大王欲何所作王言汝等能供
給善人以不賊言若我等受王太恩
不隨行者當隨阿詐大臣言此賊必
當偷奪諸比丘物王言我能作方便
令不偷奪時王多給田宅人民倍與
粟食去竹園不遠立作淨人聚落時
諸淨人隨相識共語共事隨同國城
邑隨怖畏隨有因緣者供給餘者不
供給是事白佛佛言應立使淨人率
應教先作塔事次作四方僧事次作
飲食事次作可分物事次教與上座
中座下座作如是周遍一切僧作聽
立使淨人主者還立白衣中勤儉離
分者

八法中別具注第十卷

十誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅開造

八法中諍事法第八

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在王舍城舍時諸比丘共比丘諍惡口相言諸比丘居共比丘居諍諸式叉摩尼共式叉摩尼諍諸沙彌共沙彌諍諸比丘共諸比丘諍惡口相言迦留陀夷比丘共諸比丘諍惡有比丘少欲知足行頭陀闍是事心不言訶責言太何名比丘共比丘諍已強佞助比丘居如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責迦留陀夷比丘已云何名比丘共諸比丘諍惡口相言已強佞助諸比丘居如是訶已語諸比丘從今有四種諍事出一者闍諍事二者無根事三者犯罪事四者常所行事闍諍事者如諸比丘共比丘諍惡口相言是法是非法是善是不善是中共諍故相助別異是名

闍諍事無根事者如諸比丘出餘比丘犯罪若有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘不作有殘無殘作不作是中出犯罪無根故共相纏著是名無根事犯罪事者有五種犯犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若犯若污若不悔是名犯罪事常所行事者衆僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名常所行事闍諍事者以何為本有十四破僧因緣及六闍諍本是名闍諍事本無根事以何為根本有三根本見根聞根疑根若比丘與比丘聞諍相言己身作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作不作若無殘無殘作不作有殘無殘作不作若口若意作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作不作有殘無殘作不作有殘無殘作不作有殘無殘作不作從是中出

他罪異是名無根事根本犯罪諍以何為本從何事起從五種犯起以五種犯為本有犯身作非口非心作有犯口作非身非心作有犯身作心作非口作有犯口作心作非身作有犯身作口作心作無但心犯從是犯起是名犯罪根本常所行事以何為本從何事起所作事從僧起僧為根本是名常所行事根本所有鬪諍皆名諍事耶有諍事亦名鬪諍耶有鬪諍非諍事有諍事非鬪諍有鬪諍有諍事亦是諍事有非鬪諍非諍事有鬪諍非諍事者若比丘但相道說未成鬪諍有諍事非鬪諍者三種諍事有鬪諍亦是諍事者若比丘相道說亦成鬪諍事有非鬪諍非諍事者除上三句所有無事諍皆名為諍事耶有諍事亦名無事諍耶有無事諍非諍事有諍事非無事諍有無事諍亦諍事有非無事諍非諍事有無事諍亦諍事有非無事諍非諍事者但說他罪未起諍事有諍事非無事諍者三種諍事是有無事諍亦諍事者有比丘無事諍亦起諍事非無事諍

非諍事者除上三句所有犯罪皆名
諍事耶有諍事亦名犯罪耶有犯罪
非諍事有諍事非犯罪有犯罪亦諍
事有非犯罪非諍事有犯罪非諍事
者所名犯罪有諍事非犯罪者三種
諍事有犯罪亦諍事者所名犯罪亦
諍非犯罪非諍事者除上三句所有
常所行事皆名諍事耶有諍事亦名
常所行事耶有常所行事非諍事有
諍事非常所行事有常所行事亦諍
事有非常所行事非諍事有常所行
事非諍事者所名作法有諍事非常所
行者三種諍事有常所行亦諍事者
常所行亦諍非常所行事非諍事者
除上三句闕諍事為善為不善為無
記或善或不善或無記云何名善有
諸比丘善心共諍所謂是法是非法
是律是非律是名善云何不善有比
丘不善心共諍是法是非法是律是
非律是名不善云何名無記有諸比丘
不以善心不善心共諍是法是非法
是律是非律是名無記无根事諍為善
為不善為無記或善或不善或無記

善者若諸比丘善心共諍出他比丘
罪有殘作有殘不作有殘作不作無
殘作無殘不作無殘作不作有殘無
殘作有殘無殘不作有殘無殘作不
作是名為善不善者若諸比丘不善
心共諍出他罪有殘作有殘不作有
殘作不作無殘作無殘不作無殘作
不作有殘無殘作有殘無殘不作有
殘無殘作不作是名不善無記者若
諸比丘不以善心不善心共諍出他
罪有殘作有殘不作有殘作不作無
殘作無殘不作無殘作不作有殘無
殘作有殘無殘不作有殘無殘作不
作是名無記犯罪事為善為不善為
無記耶犯罪事或不善或無記不善
者若諸比丘知佛結戒故犯是名不
善無記者不故犯佛所結戒是名無
記常所行事為善為不善為無記或
善或不善或無記善者若諸比丘善
心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布
薩自恣立十四人羯磨是名善不善
者若諸比丘以不善心作白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四

人羯磨是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名無記長老優波離問佛闍諍事以幾減諍事滅佛言以二減諍事減何等二以現前比丘減及多覓比丘減又問世尊無根事以幾減諍事滅佛言以四減諍事滅以現前比丘及憶念比丘減現前比丘及不癡比丘減現前比丘及實覓比丘減又問世尊犯罪事以幾減諍事滅佛言以三減諍事滅現前比丘及自言比丘減現前比丘及布草比丘減又問世尊常所行事用幾減諍事滅佛言以一減諍事滅現前比丘減闍諍事云何以二減諍事滅隨以何住處有諍相言比丘是事付闍賴吒斬闍賴吒比丘應受此事如法如比丘如佛教滅若闍賴吒比丘能如法如比丘如佛教滅者是事名滅以一減諍事滅謂現前比丘現前者人現前比丘現前人現前者是中隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比丘現前者

如法如毗尼如佛教滅是事是名比
尼現前若是闍賴吒不能如法如比
尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應
受是事如法如比尼如佛教斷是事
若僧能如法如比尼如佛教斷是事
者是名為斷用一比尼所謂現前比尼
現前比尼者僧現前人現前比尼現
前僧現前者是中所所有可中共作羯
磨比丘共同心和合一處可受欲者
持欲未現在比丘能遮者不遮是名
僧現前人現前者有隨助舉事人有
事人共集一處是名人現前比尼現
前者如法如比尼如佛教斷是事是名
為斷若僧不能如法如比尼如佛教
斷是事者今時應僧中立二烏迴鳩
羅應羯磨此人令斷是事羯磨者一
心和合僧一比丘僧中問言誰能作
烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷是
事僧中若言我能若有五法不應立
作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行
隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五
法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨
瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如比丘如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座詣下座比丘應與此二人欲已遠去若此二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比丘如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘所謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前者如上說人現前比丘現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比丘如佛教斷是事者是二烏迴鳩羅應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如比丘如

佛教斷隨僧中事者僧時到僧忍聽
僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如
法斷隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅
斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如
是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下
座比丘應與欲已小遠去若二烏迴
鳩羅是下座應從諸上座比丘取欲
已小遠去當如法如比丘如佛教斷
是事若二烏迴鳩羅能如法如比丘
如佛教斷是事者是名為斷用一比
丘所謂現前比丘現前比丘者僧現
前人現前比丘現前僧現前者如上
說人現前比丘現前亦如上說若是
二烏迴鳩羅不能如法斷者還付先
二烏迴鳩羅先二烏迴鳩羅應如法
如比丘如佛教斷若能如法斷是事
者是名為斷用一比丘謂現前比丘
現前比丘者僧現前人現前比丘現
前僧現前者如上說人現前比丘現
前亦如上說若是先二烏迴鳩羅復
不能如法如比丘如佛教斷是事者
應捨付僧僧應受是事如法如比丘

如佛教斷若僧取是事能如法如比
尼如佛教斷者是名為斷用一比尼
謂現前比尼現前比尼者僧現前人
現前比尼現前僧現前如上說人現
前比尼現前亦如上說僧不能如法
如比尼如佛教斷是事者僧應遣使
往近住處僧所作是言此事如是如
是因緣起闍賴吒不能斷衆僧不能
斷二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩
羅復不能斷還先二烏迴鳩羅復不
能斷還僧復不能斷汝等大德和合
為斷是事故即時彼衆應和合若僧
先安居應受七日去若七日盡應受
三十九夜去若三十九夜盡應破安
居來集一處受是事應斷近處僧應
受是事如法如比尼如佛教斷是事
若近處僧能如法如比尼如佛教斷
者是名為斷用一滅諍事滅所謂現前
比尼現前比尼者僧現前人現前比
尼現前僧現前如上說人現前比尼
現前亦如上說若近處僧不能如法
如比尼如佛教斷是事者今時應僧
中立二烏迴鳩羅今斷立二烏迴鳩

羅羯磨法者一心和合僧一比丘僧
中問言誰能作烏迴鳩羅如法如比
丘如佛教斷此隨僧中事是中若言
我能若有五法不應立作何等五隨
愛隨瞋隨怖隨癡知斷不斷若成
就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不
隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時
一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某
甲比丘能作烏迴鳩羅能如法如比
丘如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍
聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷
隨僧中事是名白如是白三羯磨僧立
某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧事
竟僧忍默然故是事如是持是二烏
迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘
應來與此二烏迴鳩羅比丘欲已小
遠去若此二烏迴鳩羅比丘是下座
應從上座比丘取欲已小遠去當如
法如比丘如佛教斷是事是二烏迴
鳩羅若能如法如比丘如佛教斷是
事者是名為斷用一比丘謂現前比
丘現前比丘者僧現前人現前比丘
現前僧現前者如上說人現前比丘

現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比丘如佛教斷是事者應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事音僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如比丘如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷是事者應還付先鳩羅先鳩羅應受是事如法如比丘如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如比丘如

佛教斷是事者是名為斷用一比丘
謂現前比丘現前比丘者僧現前人
現前比丘現前僧現前者如上說人
現前比丘現前亦如上說若是先烏
迴鳩羅復不能如法如比丘如佛教
斷者應捨付僧僧應受是事如法如
比丘如佛教斷用一比丘謂現前比
丘現前比丘者僧現前人現前比丘
現前僧現前如上說人現前比丘現
前亦如上說若是近住處僧不能如
法如比丘如佛教斷是事者近處僧
若聞某處有衆僧好上座知說波羅
提木叉法是僧多有比丘持修多羅
者持比丘者持摩多羅伽者是近住處
僧應以是事遣使至某處大僧中應先
立傳事人若界外令滿衆僧數立法
言一心和合僧應問誰能作傳事人
從是處持是事至某處若道中能斷
是事是中若有人言我能若有五法
不應立作傳事人隨受隨瞋隨怖隨
癡不知滅不滅若成就五法應立作
傳事人不隨受不隨瞋不隨怖不隨
癡知滅不滅今時傳事人應持是事

去若道中能如法如比丘如佛教
斷是事者是名為斷用一比丘謂現
前比丘現前比丘者僧現前人現前
比丘現前僧現前如上說人現前比
丘現前亦如上說若傳事人不能道
中如法如比丘如佛教斷者應持至
彼住處至彼住處已是中若有上座
多知多識長老比丘應語是人言是
事諍事如是因緣起闍賴吒不能
斷衆僧不能斷先二鳥迴鳩羅不能
斷後二鳥迴鳩羅不能斷還付先
二鳥迴鳩羅復不能斷還付僧僧復
不能斷近住處僧亦不能斷近住處
二鳥迴鳩羅不能斷後二鳥迴鳩羅
亦不能斷還付先二鳥迴鳩羅復不
能斷還付近住處僧復不能斷傳事
人道中不能斷是事未至此間汝長
老能受是事斷不若言能斷應與作
期若不作期不得與汝期者乃至九
月事有五種難斷一者堅二者強
三者很戾四者往來五者疑畏堅
者執是事強者舉事人有事人勦
健強力很戾者舉事人有事人惡

性佞戾惡性往來者此事從一住處至一住處疑畏者諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問誰能作行籌人是中有人言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作行籌人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作行籌人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者為作長籌說非法者為作短籌說如法者為作白籌說非法者為作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至

多一是事名斷用二比丘謂現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人有事人共和合處現前如法如比丘如佛教現前除斷是名現前比丘是中多覓比丘者是中應求覓往來問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名為斷用二比丘現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人及有事人共和合一處現前如法如比丘如佛教除斷是名現前比丘是中多覓比丘者是中應求覓往來問非法除斷行者是中應求覓往來問非法除斷行者籌人有四種一者截行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌截行籌者若有人闇中行籌若有譬障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若顛倒行籌以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍梨作期隨同和上同阿闍梨隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨處共作期我等取如是如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共

語共同一事是名期一切僧取籌者
尔時一切僧應和合一處不得取欲
何以故或多比丘說非法故是名一
切僧取籌若是衆僧及大上座大長
老能如法如比丘如佛教斷是事者
即名為斷用一比丘謂現前比丘
現前比丘者僧現前人現前比丘
現前僧現前如上說人現前比丘
現前亦如上說若是衆僧及上座說波
羅提木又不能斷是事者應還付傳
事人傳事人應取是事於道中斷如
法如比丘如佛教斷若是傳事人於
道中能如法如比丘如佛教斷是事
者是名為斷用一比丘謂現前比丘
現前比丘者如上說若是傳事人不
能如法如比丘如佛教斷者是比丘
道中若聞彼處僧坊中若有三比丘
若二若一比丘能持修多羅持比丘持
摩多羅伽四部衆所恭敬尊重是傳
事人應到彼住處應語一比丘言大
德是事如是如是因緣起闍賴吒不
能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷
後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅

復不能斷還僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷有大衆僧及上座知說波羅提木又不能斷傳事人於道中不能斷三比丘二比丘能持修多羅者持比丘者持摩多羅伽者四衆所恭敬者皆不能斷大德取是事如法如比丘如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名說如法者若不作如是語者是名說非法者若比丘如法減事已還更發起者波逸提若但訶責突吉羅有十種如法行籌有十非法行籌十非法行籌者不以小事行籌已過事行籌不問長老行籌非法行籌別衆行籌非法別衆行籌用是行籌欲令多有非法者用是行籌當多有非法者用是行籌欲破和合僧用是行籌當破和合僧問言云何名不以小事行籌答不為可懺悔事行

籌已過事行籌者是事從此住處到彼住處不問長老行籌者有比丘持修多羅比丘摩多羅伽者不數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者今世利何者後世利何者導利人行是好非惡非法行籌者不如法行籌別衆行籌者同一界內別處行籌非法別衆行籌者不如法同一界中別處行籌用是行籌欲令多有非法者是比丘先作意用是行籌令多有說非法者用是行籌當多有比丘非法者是比丘先立意用是行籌當多有說非法者用是行籌欲破和合僧者是比丘先作意破和合僧者是比丘先作意我是行籌當破和合僧是名十種非法行籌十如法行籌者以小事行籌未過事行籌問長老行籌如法行籌和合衆行籌如法和合衆行籌用是行籌欲令多有如法者用是行籌當多有如法者用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧問云何名以小事行籌

答為可懺悔事行籌未過事行籌者
是事在此住處未到彼住處問長老
行籌者有比丘持修多羅比丘摩多
羅伽者數往諮問何善何不善何者
有罪何者無罪何者白何者黑何者
今世利何者後世利何者導利人行
是好非惡如法行籌者不違法行籌
和合衆行籌者同界內僧和合一處
行籌如法和合衆行籌者如法同界
內衆一處集行籌用是行籌欲令多
有如法者是比丘先作意以此行籌
令多有說如法者用是行籌當多有
比丘如法者是比丘先作意用是行
籌當多有比丘說如法者用是行籌
欲和合僧者是比丘先作意用是行
籌欲令僧和合用是行籌當和合僧
者是比丘先作意用是行籌當和合
僧是名十如法行籌若僧事可付僧
可付三人二人一人僧事者僧應受
僧事三人二人一人應受僧事僧應
減僧事三人二人一人應減是名誦
事用二比丘減去何無根事誦用四比
丘減所謂現前及憶念減若現前及

不癡滅若現前及實覓罪滅云何現
前及憶念滅如陀驪力士子比丘弥
多羅比丘以無根波羅夷法謗以
是事故或僧或三人二人一人數數
說是事今憶念是陀驪比丘從僧乞
憶念比丘僧與憶念比丘如法如比
丘如佛教現前比丘者所與憶念比
丘人得憶念比丘者和合一處如法
如比丘如佛教是名現前及憶念比
丘滅云何現前及不癡滅如施越沙
比丘狂心顛倒作種種惡不清淨事
不隨順道出家人所不應作是人還
得本心以是事故或僧或三人二人
一人數數說今憶念是施越沙比丘
從僧乞不癡比丘僧與不癡比丘如
法如比丘如佛教是中何等是現前
比丘與不癡比丘人得不癡比丘者
和合一處如法如比丘如佛教是名
現前及不癡比丘滅云何現前及實
覓比丘如象首比丘釋子無慙無愧
犯見聞疑罪先自言犯後言不作僧
與是人實覓比丘如法如比丘如佛
教是中何等是現前比丘與實覓比

居人得實覓比丘者和合一處如法如
比丘如佛教是名現前比丘及實覓
比丘滅是名無根事用四比丘滅所
謂現前及憶念現前及不寢現前及
實覓問犯罪事云何以三滅諍事滅
答所謂現前及自言現前及布草云
何現前及自言如比丘若他比丘說
罪若不說罪若令憶念若不令憶念
自言我犯僧伽婆尸沙是比丘從僧
乞別住僧如法如比丘如佛教與別
住是中云何名現前與別住人及得
別住者和合一處如法如比丘如佛
教作作者與彼人作別住是中云何
復名如法自言如比丘若他比丘說罪
若不說罪若令憶念若不令憶念自
言我犯僧伽婆尸沙是應與摩鄒埵
本日治應與出罪是比丘從僧乞摩
鄒埵本日治出罪羯磨僧如法如比
丘如佛教作出罪羯磨是事何等現
前與出罪人得出罪者和合一處如
法如比丘如佛教作作者與是比丘作
出罪是中云何復名如法自言如比
丘若他說罪若不說罪若令憶念若

不令憶念自言我犯可悔過罪是中
現前者與悔過人作悔過人和合一
處如法如比丘如佛教作作者與作
可悔過是名現前比丘及自言比丘
滅又問云何現前比丘及布草如一
住處諸比丘喜聞諍惡口相言是諸
比丘和合一處作是念言我等大衰
失利我等於佛法中以信出家而今
作惡口相言我等若求覓是事根本
者未起事便起已起事不可滅是中
一比丘應唱言大德僧聽若僧時到
僧忍聽是事以布草比丘滅是名白
即時是諸比丘應分作兩部是中若
有上座若次上座若波羅提木叉通
義若波羅提木叉語此一部言我等
大失非得大衰非利大惡不善我等
信故佛法中出家求道然今喜聞諍
相言若我等求是事根本者僧中有
未起事便起已起事不可滅今汝等當
自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白
衣相應罪是事汝等現前發露悔過
不覆藏是中若無一比丘語者應到
第二部衆所是中有長老上座應語

言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求事根本者僧中未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷闌遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前之露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦應如是說是名布草比丘是中云何名現前與布草人及得布草者和合一處如法如比丘如佛教作作者與作布草羯磨是名現前及布草滅是名犯罪事用三比丘滅所謂現前自言布草問常所行事云何以一現前比丘滅與作白人得作白者和合一處如法如比丘如佛教作白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩說戒自恣受歲立十四人羯磨與羯磨人得羯磨者和合一處如法如比丘如佛教作作者是名常所行事用一比丘滅所謂現前比丘

八法中爭事
法第八卷

十誦律卷第三十五

甲辰歲高麗國六藏都監奉
勅所造

十誦律卷第三十六 第六誦之一

六

後秦北印度三藏弗若多羅譯

雜誦第一調達事上

佛在王舍城舍時調達於佛法中信
敬心清淨著三十萬金錢直莊嚴具
出家乘調善象直十萬金錢是象以
金網等莊嚴亦直十萬金錢調達所
著衣服復直十萬金錢是調達出家
作比丘十二年中善心修行讀經誦
經問疑受法坐禪舍時佛所說法皆
悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以
閻浮樹故名閻浮提諸比丘從是
閻浮樹取果還噉去閻浮樹不遠有
訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是
諸果還所住噉從鬱單越取自然杭
米還噉從忉利天取須陀天食還噉
東西南北現種種神力調達見已即
生貪心作是念我何時當能有大神
通勢力以閻浮樹故名閻浮提從是
閻浮樹取果還噉去閻浮樹不遠有
訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是
諸果還所住噉從鬱單越取自然杭

米還噉從忉利天取須陀食還噉東西南北現種種神力我今何不往詣佛所問神通道作是念已即詣佛所頭面禮佛問神通道佛先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀无常苦空無我調達聞是語不忍不樂但一心向神通力作是念舍利弗於佛第一經中說諸智慧弟子中最上第一我當往詣舍利弗所問神通道當為我說念已即往問神通道舍利弗亦先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀無常苦空无我調達聞是語不忍不樂但一心向神通道作是念目連於佛第一經中說諸神通道弟子中最勝第一我當往詣問神通道當為我說念已即往問神通道目連先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用神通道為當觀無常苦空無我調達聞已不忍不樂但一心向神通道如是展轉至最少一不滿五百大弟子所皆不為

說今時調達作是念阿難是我弟佛
第一經中說諸多聞弟子中阿難最
勝第一我何不往詣其所問神通道
當為我說念已即往問神通道阿難
未離欲故不知過去未來事便以多
聞慧為說神通道調達受神通法已
於山林曠野坑谷中勤修習勤修習
故得世俗四禪因是四禪起神通力
起神通力已以閻浮樹故名閻浮提從
是閻浮樹取果還取去閻浮樹不遠
有大訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林
取是諸果還所住取從鬱單越取自然
統米還取從忉利天上取須陀天食還
取東西南北現種種神力是調達先
來惡心於佛作是念是沙門瞿曇種
姓不勝我被姓瞿曇生釋家我亦姓
瞿曇生釋家諸人以清淨心多有供
養者皆為神通力故我於何家以神
通力攝取令多人隨順我作是念璘
沙王於國中取大是佛不退轉弟子
我正使神通力牽終不可得調達素
知種種外書星宿相人吉凶天地恠
相見璘沙王太子阿闍世王相明了

我當以神通力攝取決定是我檀越
以是因緣多人隨從作是念已變身
作象寶於阿闍世太子家不從門入
從門中出或從門入不從門出現如
是相欲令知是調達復變身作馬寶
或從非門入門中出或從門入非門
出現如是相欲令知是調達復現作
寶鬘從太子膝上出時太子捉鬘以
繫額上現如是相欲令知是調達復
現作端正小兒著金寶瓔珞在太子
膝上東西宛轉太子嗚抱共戲唾其
口中現如是相欲令知是調達以是
神通力牽阿闍世太子心令生惡邪
見謂調達神通力勝佛生愛敬心供
養衣服卧具湯藥乃至日日送五百
金飲食五百乘車圍遶來至調達所
自手下食

尔時諸比丘中前著衣持鉢入王舍
城乞食聞阿闍世太子如是供養調
達衣服卧具湯藥日日送五百金飲
食五百乘車圍遶自至調達所自手
下食調達與五百弟子受是供養聞
已食後往詣佛所頭面礼足却坐一面

白佛言世尊我今日著衣持鉢入城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百金飲食五百乘車園遠自至調達所自手下食調達與五百比丘受是供養佛語諸比丘汝等莫貪調達供養何以故是調達得供養自損減故如竹以實死芭蕉實亦然如騾懷妊死調達得供養亦如是為自損減故譬如竹蘆以實死今時世尊欲明了此事而說偈言

芭蕉以實死竹蘆實亦然騾懷妊故死
小人得養壞

此亦復如是調達癡人隨幾時得如是利養隨今所時長夜受諸苦惱生惡處故語諸比丘譬如健夫打破惡狗鼻於汝等意云何是狗寧更惡不答言實惡世尊佛言調達癡人亦如是隨幾時得是供養隨今所時長夜受苦惱生惡處故今時調達供養轉增貪著供養覆心生如是惡心佛今捨僧者我當將導眾僧生如是心時退失神通今時目連在支提國迦陵伽

盧谷中時有迦扶陀比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行命終生梵世迦扶陀梵天見調達退失神通見已如壯士屈伸辟須於梵世沒目連前現從禪定起語目連言汝知不調達退失神通汝向佛所說者善以是事白佛目連作是念我何不入定觀調達心即時入定觀調達心見已失神通即從定起默然受迦扶陀梵天語

今時梵天知目連默然受已頭面礼足右遶即沒目連受梵天請已即入禪定於支提國迦陵伽盧谷中沒於王舍城現離佛不遠

今時目連即從定起往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊如迦扶陀梵天所說調達實退神通

佛言汝先不知調達心如迦扶陀梵天語耶佛共目連作如是語時調達即時與四弟子俱來佛邊見調達來語目連言汝莫有所說是癡人來自現其事目連作是念我何不入定於此座上今調達不見即尋入定於此

座而調達不見調達前詣佛所頭面
礼佛足及四弟子却坐一面白佛言
世尊年已老耄可以衆僧付我佛但
獨受現法樂令僧属我我當將導佛
言舍利弗目連有大智慧神通佛尚
不以衆僧付之况汝敢墮癡人死人
而當付囑

尔時調達聞佛說敢墮癡人死人如
是名字即便大瞋欲毀世尊兩眉垂
下憂感低頭默然無說作是思惟已
即便起去作是念言佛但讚歎舍利
弗目連令大而毀訾我等使令卑小
是調達初向佛所生瞋恨心及舍利
弗目連等諸大弟子尔時阿難在佛
後立以扇扇佛佛頤語阿難諸比丘
依王舍城住者令集講堂集已白我
阿難受教即令諸比丘依王舍城住
者皆集講堂集已往白佛言世尊依
王舍城諸比丘已集講堂佛自知時
佛即將侍者阿難往詣講堂於衆僧
中敷座處坐教化諸比丘世有五師何
謂為五一師者不清淨持戒自言持戒
清淨是弟子共住故知師不持戒不清

淨自言持戒清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護持戒是師亦從弟子求覆護持戒是世間初師第二師者不淨命自言淨命弟子共住故知師不淨命自言淨命若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護淨命是師亦從弟子求覆護淨命是名世間第二師第三師者知見不清淨自言知見清淨弟子共住故知師知見不清淨自言知見清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護知見是師亦從弟子求覆護知見是名世間第三師第四師者不善記事自言善記事弟子共住故知師不善記事自言善記事若我說師實者或當不喜若師不喜當云

何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥
飲食師好看我等者自當覺知如是
師者為弟子覆護善記事是師亦從
弟子求覆護善記事是名世間第四
師第五師者非說清淨法自言說清
淨法弟子共住故知師非說清淨法
自言說清淨法若我等說師實者或
當不喜若師不喜當云何說我等蒙
師故得衣服卧具湯藥飲食師好看
我等者自當覺知如是師者為弟子
覆護說清淨法是師亦從弟子求覆
護說清淨法是名世間第五師佛言
如來清淨持戒亦自言我清淨持戒
諸弟子不覆護如來清淨持戒如來
亦不求諸弟子覆護清淨持戒如來
是淨命自言我淨命弟子不覆護如
來淨命如來亦不求諸弟子覆護淨
命如來是知見清淨自言我知見清
淨諸弟子不覆護如來知見清淨如
來亦不求諸弟子覆護知見清淨如
來是善記事自言我善記事諸弟子
不覆護如來善記事如來亦不求諸
弟子覆護善記事如來是說清淨法

自言我說清淨法諸弟子不覆護如
來說清淨法如來亦不求諸弟子覆
護說清淨法佛言如來實有是法何
不如實說佛非隨順他又非弱語人
譬如陶師持坏餅時不敢疾捉如來
是真實語了了語折伏語若堅固者
住不堅固者去汝等於如來法語中
宜應忍受

佛在王舍城舍時調達欲破和合僧
受持破僧事如心方便故作是念我
獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉
法輪是調達有四同黨弟子一名俱
伽梨二名軋陀驪三名迦留羅提
舍四名三閼達多調達到是四人所
作是言我與汝等當共破沙門瞿曇
和合僧壞轉法輪我等當得如是名
聲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等
能破彼四人語調達言沙門瞿曇諸弟
子有大智慧大神通力得天眼知他
心是人知見我等欲破沙門瞿曇和
合僧壞轉法輪我等云何能破調達
語四人言沙門瞿曇有年少弟子新
入彼法出家不久我等到是邊用五

法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著
納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一
食法盡形壽受露地坐法盡形壽受
斷肉法若比丘受是五法疾得涖涖
若有長老上座比丘多知多識久習
梵行得佛法味當語之言佛已老耄
年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所
須事我當相與我等以如是方便能
破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比
丘言如是調達調達後時到諸年少
比丘所以五法誘之語諸比丘言汝盡
形壽受著納衣法盡形壽受乞食法
盡形壽受一食法盡形壽受露地坐
法盡形壽受斷肉法汝等行是五法
疾得涖涖復語諸長老上座比丘佛
已老耄年在衰末自樂閑靜受現法
樂汝所須事我當相與余時調達非
法說法法說非法非律說律律說非
律非犯說犯犯說非犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法非教說教教說非教時諸比
丘見調達欲破和合僧壞轉法輪已

往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白
佛言世尊是調達今欲破和合僧受
持破僧因緣事是人非法說法法說
非法非律說律律說非律非犯說犯
犯說非犯輕說重重說輕有殘說無
殘無殘說有殘常所行法說非常所
行法非常所行法說常所行法非教
說教教說非教佛語諸比丘汝等當
訶調達令捨是破僧因緣事是諸比
丘受佛語已到調達所言汝莫求破
和合僧莫受持破僧事當與僧和合
與僧和合者歡喜無諍一心一學如
水乳合得安樂住汝當捨是破僧因
緣事時調達不捨是事今時調達四
伴黨訶諸比丘言汝等莫說調達是
事何以故是人說法說律是人所說
是我等意是知說非不知說是人所
說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘
無三諫調達不能令捨惡邪便從座
起往詣佛所頭面礼足一面坐已白
佛言世尊我等已約勅調達不捨惡
邪有四伴黨復作是言汝等莫說調
達是事何以故是人說法說律是人

所說皆我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍諸比丘再三約勅不捨是事今時佛作是念如調達癡人及四伴黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勅調達令捨是事佛作是念已即自約勅調達汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合與僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事今時調達聞佛口教暫捨是事佛在王舍城今時阿闍世太子所有大臣將師信敬調達是諸人民為助調達比丘作供養前食後食但鉢那諸有年少比丘出家不久者調達以大鉢小鉢大小鍵鉢衣鈎櫛鎮繩帶匙匕鉢支扇蓋華屣隨比丘所須物皆用誑誘調達自共百比丘或二百三百四百五百比

丘恭敬圍繞入王舍城別受好供養
前食後食恒鉢邨諸有上座長老比
丘得佛法味久修梵行是諸比丘入
城乞食得宿冷飯或不得或得臭麤
或不得如是麤食或飽不飽是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘自共百
人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞
別受供養前食後食恒鉢邨諸有上
座長老比丘得佛法味久修梵行是
諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得
或得臭麤或不得如是麤食或飽不
飽種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘自共百人二百三百
四百五百比丘恭敬圍繞別受供養
前食後食恒鉢邨諸上座長老比丘
得佛法味久修梵行是諸比丘入城
乞食得宿冷飯或不得或得臭麤或
不得如是麤食或飽不飽種種因緣
訶已語諸比丘從今以二利因緣故
遮別衆食聽三人共食一利者守護

檀越以憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作衆別作法與僧共諍

佛在王舍城耆闍崛山上欽婆羅夜叉石窟中住早起著衣持鉢入王舍城乞食食後還耆闍崛山入欽婆羅夜叉石窟中坐禪尔時調達勤作方便欲害佛即雇四惡健人往上耆闍崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟上待佛經行時佛晡時從石窟出在石窟前陰中經行時四惡人共調達推石欲擲佛上尔時欽婆羅夜叉深敬念佛見已以兩手接石擲著餘處有碎石进来向佛佛欲令衆生生厭畏心及示諸業不失果報以是因緣故入定於經行頭沒現於東方碎石隨去南西北方亦復如是佛尔時沒大海水中碎石亦隨佛復入須弥山中石亦隨逐到四天王上石亦隨逐佛從四天王上至忉利天炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天復至梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光曜天少淨天無量淨天遍淨天阿

邨婆訶天福德天廣果天不熱天喜
見天樂見天阿迦尼吒天石亦隨逐
今時世尊攝神足力還經行頭立石
墮佛足上傷足上血出深生苦惱佛
以精進力遮是苦已而說偈言

非空非海中非入山石間非天上地中
可遮業報處非空非海中非入山石間
非天上地中得免宿惡殃

今時調達及四惡健人初作逆罪佛
即仰看四人怖走似如人捕佛喚四
人來為汝說法尋還佛所頭面礼足
在一面坐佛種種說法示教利喜示
教利喜已語言汝去莫從來道調達
即瞋更雇八人教往殺是四人佛見
八人語言汝來為汝說法八人即詣
佛所頭面礼足於一面坐佛種種說
法示教利喜示教利喜已語言童子
汝去莫從來道今時調達復遣十六
人欲殺八人語言汝往殺是八人斷
口舌故佛遙見十六人語言年少汝
來為汝說法即詣佛所頭面礼足却
坐一面佛種種因緣說法示教利喜
示教利喜已語言汝去莫從來道調

達復遣三十二人語言汝往殺是十六人轉減口舌故佛遙見三十二人語言年少汝來為汝說法尋詣佛所頭面礼足却坐一面佛種種因緣說法示教利喜示教利喜已語言隨汝意去尔時諸比丘繞石窟四邊有立者坐者恐調達害佛佛見諸比丘知而故問阿難諸比丘何故石窟四邊立坐住何所待答言世尊調達欲害佛是故諸比丘繞石窟四邊立坐住待願令調達不來害佛佛語阿難若調達能害佛命無有是處若佛為他因緣死亦無是處尔時佛語阿難汝將從行比丘入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達所作事若身作口作莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子所作事阿難受教即將從行比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作口作事莫謂是佛事法事僧事此調達及弟子所作事如是唱已阿闍世太子內宮大官聞是語作是念沙門瞿曇妬瞋調達故令作是唱是上人調達身口可作惡邪

調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作口作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子事聞已倍增瞋恨向佛即往阿闍世太子所言汝殺父我殺佛汝於摩竭國作王我當作佛此摩竭國便有新王新佛不亦快乎阿闍世太子聞是語喜深入其心受調達語有時餅沙王駕駛馬車入林園中遊戲今時太子持利劍於巷頭待今時王晝日於園中伎樂自娛向暮還宮王來轉近即以頻遲羅劍遙用擲王馬車速疾故得免斯難太子以不害王故即便走避衆官尋時圍繞收捕將詣王所王問太子言汝欲作何等答言欲奪王命問言用誰語耶答言用上人調達語今時大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子有言調達弟子有何等罪但殺調達有言何以殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放云何殺諸沙門出家人耶戊

等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何煩我等自用力耶王還宮已因此事故於治處坐大臣官属皆來朝觀於一面立王言昨所起事當云何斷荅言大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子有言調達殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放去何殺諸沙門出家人也我等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何煩我等自用力耶王言諸沙門釋子先時遣人唱言調達身口所作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子所作事此事先已唱說王聞大臣有言一切沙門釋子皆應打殺王不可是語有言諸沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子王亦不可是語有言調達弟子有何等罪應殺調達王亦不可是語有言何以殺一切沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放隨王教治事亦

成斷何煩我等自用力耶王即可之
賞賜聚落田宅財物時王自問太子
言汝欲作何等即除慙愧答言我欲
尊王命何以故王有王鼓王伎樂王
持蓋王行時金澡餅導前我無王鼓王
伎樂王持蓋王行時持金澡餅導前
王便與太子王鼓王伎樂王持蓋王行
時金澡餅導前今時二王打鼓二王
唱導二王持蓋二王持金澡餅在前
治國土法不可隨一切人意餅沙王
先未得道時所可作惡不隨人意是
諸人民心懷瞋恨而作是念時到當
報是諸惡人親近阿闍世自言何國
土中有二主者王言云何二主答言
二王打鼓二王作伎樂二王持蓋二
王行時持金澡餅在前二王唱導汝
父王後若治國時當奪汝命獨自作
王汝應方便治王阿闍世王聞已心
喜忍受即勅大臣官人捕取父王令
著獄中大臣受教即便收捕繫在牢
獄大王善好賢柔百千万人持諸餽
饍往問訊王王取以自治過數日已
阿闍世王問大王活不答言活云何

得活答言問評人與飲食活王即勅
獄官自今已後莫聽人入後王夫人
盜持食入王取得活過數日已王復
問言大王活耶答言活云何得活答
言有王夫人來與飲食故即勅獄官
莫聽夫人入有大夫人深敬念大王
以食塗衣更著上衣往到獄中脫衣
與王令食得活過數日已王復問言
父王活耶答言活云何得活答言大
夫人來緣得食活王言莫聽大夫人
入父王在獄中遙見耆闍崛山大王
見佛及僧舍利弗目連阿鄒律難提
金鞞羅上山下山大王得遙見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
父王活耶答言活云何得活大臣妬
心答言遙見佛及僧故活王即勅令
障隔莫令得見諸佛常法有大因緣
入城時現如是神通力象深鳴馬悲
鳴諸牛吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱
耆羅鳥猩猩諸鳥出和雅音大鼓小
鼓笙篳篥笛琵琶箏箏篳篥篳篥不
鼓自鳴諸貴人舍所有金銀寶器內
外莊嚴具若在箱篋中自然作聲音

者得視聾者得聽瘂者能言病瘳者
得伸跛蹇得手足昧眼得正癰者得
除苦痛得樂毒者消歇狂者得止殺
者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄
語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺
語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪
見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫急
內處者皆得空閑未種善根者種已種
者增長已增長者得解脫諸伏藏寶
物自然出現如是希有事諸衆生
得利益尔時佛入王舍城以右足踏
門閭上悉現如是種種瑞應餅沙王
曾見是相知佛當入城王從樓閣向
孔間立看佛入城王得聖道見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
王今活耶答言活云何得活諸大臣
始心答言佛入城現神通力父王從
向孔中見佛故活阿闍世王言以利
刀削大王脚底皮却急繫莫令東西
即受教削大王脚底急繫不得東西
王以是故卧日就羸篤又一時阿闍
世王共母俱食王有一子字優陀耶
跋陀於道頭與狗子共戲王問優陀

耶跋施今何所在答言道中與狗子
共戲王言喚來我與共食即抱狗子
隨信俱至王子不食王言何故王子
言王聽我與狗子食者尔乃食耳王
言隨意王子自食隨持與狗王語母
言我作難事何以故我澆頂刹利王
以愛念兒故與狗共食母言此非作
難事何以故人有啖狗肉者與食何
恠曾知汝父作難事不王言作何難
事母言汝年小時手指生癰受急苦
痛晝夜不寐汝父抱著膝上口含癰
拍大王體軟汝得安睡由口暖故癰
熟膿潰大王心念却拍唾膿復增子
苦即隨咽膿汝父作是難事願汝時
放王聞默然母謂已放宮中聲出已
放大王巷陌諸處聞大王得出王賢
善故百千種人皆稱善哉咸到獄所
各作是言大王得出大王聞已作是
念我兒惡逆無慈愍心不知當復何
事治我作是念已自投牀下遂便命
絕尔時阿闍世王奪父王命得大逆罪
佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆五百人俱尔時世尊中前著衣持

鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之中結加趺坐受禪定樂過七日已中前著衣持鉢入城為乞食故今時調達瞿曇沙門在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱瞿曇中前著衣持鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之中結加趺坐受禪定樂過七日已中前著衣持鉢入城為乞食故今時阿闍世王有象名守財兇惡多力四方無雙千時調達持五百金錢與象師言汝知不耶王敬待我我今於人能有損益此五百金錢今並與汝若事果成厚相供給田宅人民問言何事答言沙門瞿曇與大比丘衆五百人俱在耆闍崛山中沙門瞿曇中前著衣持鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之中結加趺坐受禪定樂過七日已中前著衣持鉢入城為乞食故汝能以酒與象令醉解鎖却鞵令奪瞿曇沙門命不象師答言今此是小事斯象屬我想不忘報調達語言我聞沙門瞿曇却後七日當來入城即屈拍度籌到

七日時與象酒醉繫住待佛諸佛常
法有大因緣入城時現如是瑞應象
深鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚
鵡舍利鳥俱者羅鳥猩猩諸鳥出和
雅音大鼓小鼓篳篥篳篥笛琵琶簫瑟
箏箏篳篥不鼓自鳴諸貴人舍所有
金器銀器內外莊嚴具若在箱篋中
自然作聲音者得視聾者得聽瘖者
能言痾癎者得伸跛蹇得手足眯眼
得正癎者得除苦痛得樂毒者消歇
狂者得止殺者離殺偷者離偷邪姪
者不邪姪妄語者不妄語兩舌惡口
綺語者不綺語貪者不貪瞋者不瞋
邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械
悉得解脫急肉處者皆得空閑未種
善根者種已種者增長已增長得解
脫諸伏藏寶物自然發出現如是諸
希有事一切衆生皆得利益佛到城
以右足著門闕上即現如是種種瑞
應象師曾見是相知佛入城即解象
絆放去欲令害佛無能遮者是象面
有三瘤醉狂蹉蹋百千万衆皆大怖
畏有入舍者在屏覆處者巷陌皆空除

佛及弟子有賢者遇見守財象來向佛所白佛言世尊是象飲能醉酒象已離鞿絆遣來害佛無能遮者願佛入舍若還出城勿令此象害佛世尊命佛言若守財象奪佛命者無有是處若佛為他因緣死亦無是處是賢者心大歡喜言若守財象能奪佛命无有是處若佛為他因緣死者亦無是處尔時眾人於屋上樓閣上向中立作高大聲時有不信者言是守財象或能殺佛有信者言是守財象能殺佛者無有是處象遇見佛即便齧齒舉鼻豎尾弭耳努力走向佛所諸比丘遇見象來皆大驚怖捨佛走逃唯除一阿難象來逼佛佛即以慈三昧力象醉即醒頭面礼佛以鼻拭佛足佛以右手摩其頭即說偈言

世尊以長臂 柔軟相輪手 摩拔象頭教如父教其子

佛言大象 莫起惡業 起惡業者 不生善處 伊羅轆象 跋陀和象 提羅遮象 醯摩和象 有兇行象 有牛王象

天象等礼佛不放逸調戲放逸調戲者
不得生善處若汝不放逸當得生天上
佛說偈已為守財象說法示教利喜
示教利喜已默然時守財象從佛聞
法故心悔淚出頭面礼佛足右繞而
去尔時衆人聞佛摧伏惡象希有事
故無量衆集佛見无量衆集已告阿
難言汝為我敷座辦水阿難受教即
於是處敷座辦水合掌白佛言世尊
已敷座辦水佛自知時佛即洗足就
所敷座坐已便入禪定於此處沒出
於東方虛空中現四威儀行立坐卧
入火光三昧現種種色光青黃赤白
紅縹紫碧身下出火身上出水復從
身上出火身下出水南西北方亦復
如是現如是種種神通力已還坐本
處時坐衆人先懷厭惡怖畏心者見
佛神變及調伏醉象即於佛所深生信
敬佛知衆生深信柔軟隨其所應為
說道法是衆中有人得暖法者頂法
者順道忍法者三毒薄者離欲者世
間第一法者有得須陀洹果斯陀含
果阿那含果者有種種聲聞乘因緣者

有種辟支佛乘因緣者有種佛乘因緣者如是利益无量衆生佛於是日無所食噉捉阿難辟便從虚空還者闍崛山中諸比丘聞世尊還皆詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言希有世尊如是急怖畏時阿難不捨離佛佛語諸比丘阿難不但今急怖時不捨離佛乃過去世急怖時亦不捨離佛今當說之有過去世近雪山下有鹿王名威德作五百鹿主時有獵師安穀施罽鹿王前行右脚墮毛罽中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須臾穀盡尔乃現相現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住說偈言

大王當知 是罽師來 願勤方便 出是罽去

尔時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛罽轉急 不能得出

尔時女鹿見獵師轉近重說偈言

大王當知 罽師轉近 願勤方便 求出是罽

鹿王答言

我勤方便 力勢已盡 毛罽轉急
不可得脫

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先煞我身 然後願放
鹿王令去

獵師聞之生憐愍希有心畜生深愛
他故乃能與命以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王
隨意所樂去

獵師即時解放鹿王佛語諸比丘昔

鹿王者豈異人乎莫作異觀則我身

是五百鹿者則汝等五百比丘是汝

等過去世急怖時捨離我今急怖時

亦捨我去時獵師者則守財象是過

去世不惱害我今世亦不害我時女

鹿者阿難是過去世急怖時不捨我

去今世急怖時亦不捨我去佛即以

是因緣故說第二本生佛言過去世

時有波羅柰城城邊有池池名雨成

是池中有多水多魚多龜多鵝鴈鴨

中有鴈王名治國作五百鴈主余時

有獵師先施毛罽近穀是鴈王前行

右脚著罽中作是念若我出是罽脚

者餘鴈不敢取穀須取穀盡然後當
現取穀盡已即便現脚相衆鴈捨王飛
去唯有一大臣名蘇摩不捨王去治
國鴈王語大臣言我與汝賊作王在
諸鴈前行答言不能問言何故今時
大臣以偈答言

我願隨王 死生不變 寧共王死
勝相離生 大王當知 是羅師來
但勤方便 求脫此羅
今時鴈王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛羅轉急
不能得脫

今時大臣見羅師轉近復說偈言
大王當知 羅師欲至 願勤方便
求脫此羅

今時鴈王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛羅轉急
不可得脫

蘇摩大臣見羅師到已向說偈言

大王毛胎肉 我與等無異汝以刀殺我
故王不損汝

今時羅師作是念畜生深愛他故乃
能與命甚為希有作是念已語大臣

言我不相殺放汝及王隨意樂去獵
師即解鴈王放去是二鴈小遠共相
謂言是獵師作希有事與我等壽命
若先殺一後殺一誰能遮者我等資
生之具當以厚報獵師聞已問言汝
等何說不能去耶二鴈答言我等能
去但具說汝作希有事與我等命若
汝先殺一後殺一誰能遮者我等資生
之具當以厚報獵師問鴈汝是畜生
有何生具以用報我二鴈答言波羅
柰王名梵德汝持我與時獵師言彼
或害汝云何當與鴈言汝莫繫縛我
但散將去余時獵師持二鴈著兩肩
上到城巷陌中行是鴈端正衆人樂
見多人愛念衆中有言我與汝五錢
有與十錢二十錢者皆言小待莫殺
是人比至王宮大得財物獵師到王
宮門已置鴈于地鴈王語守門者汝
白梵德王治國鴈王今在門外便往
白王王即聽入與設金牀蓆摩大臣
隨所應與共相問評然後就座以偈
問評梵德王言

王體安隱不 國土豐足不如法化民不

等心治國不

余時梵德王以偈答言

我常自安隱國土恒豐寧以法化國天
等心無偏私

如是訓對說五百偈梵德王聞其所
說而作是念鴈王乃余明達蘇摩大
臣時默然住梵德王言汝何故默然
大臣答言汝是人王國主此鴈王陂
澤國主二主共語何敢間錯王作是
念此是賢臣語言蘇摩我有好園汝
能於中住不當更集諸鴈為汝等作
池與汝等作隨所樂食答言不能王
問何故鴈王言王或睡覺忘不蠲我勑
作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺
我等以充王厨治國鴈王入王宮中
諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲
鳴翅濕有水灑汙宮殿王仰看見水
汙宮殿恠而問曰此是何等鴈王答
言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲
去王言汝何所須答言我為獵師所
得於我等作希有事與我等壽若先
殺一後殺一誰能遮者王言當何以
報之二鴈答言與金銀車渠瑪瑙衣

服飲食作是語已飛昇虛空佛語
諸比丘今時治國鴈王豈異人乎則
我身是五百鴈者則五百比丘是過
去急怖時捨我去今世急怖時亦捨
我去獵師者守財象是過去世時不
惱害我今亦不惱害我梵德王者即
淨飯王是蘇摩大臣者阿難是過去
急怖畏時不捨我今急怖畏時亦不
捨我佛即時以是因緣故說第三本
生有過去世近雪山下有師子獸王
住作五百師子主是師子王後時老
病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中
五百師子皆捨離去今時去空井不
遠有一野干見師子王作是念我所
以得此林住安樂飽滿肉者由師子
王故師子王今墮急處去何當報時
此井邊有渠流水野干即以口脚通
水入井隨水滿井師子浮出時此林
神而說偈言

身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救
師子王并難

佛語諸比丘今時師子王者豈異人
乎則我身是五百師子者諸比丘是

過去世急怖時捨離我去今急怖時亦
捨我去野干者阿難是過去世時愛
念我今亦愛念我佛即以是因緣故
如是廣說五百本生

十誦律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

雜誦中調達事之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在王舍城方黑石聖山與大比丘
衆七百人俱。爾時世尊中前著衣持
鉢阿難隨後入王舍城乞食。食後往
詣講堂於衆僧前敷坐。處坐調達亦
如是中前著衣持鉢迦留羅提舍隨
後入王舍城乞食。食後詣講堂隨次
第坐。坐已調達僧中唱言比丘應盡
形受著納衣應盡形受乞食應盡形
受一食應盡形受露地住應盡形受
斷突魚是五法隨順少欲知足易養
易滿。知時知量精進持戒清淨一心遠
離向泥洹門者。比丘行是五法疾得
泥洹。調達。爾時非法說法。法說非法
善說非善。非善說善。犯說非犯。非犯
說犯。輕說重重說。輕有殘說無殘。無
殘說有殘。常所行法說非常所行法。
非常所行法說常所行法。言說非言
非言說。言佛。爾時自約勅調達汝莫
作方便破和合僧。莫受持破僧因緣。

事汝與僧共和合和合者歡喜無諍
一心一學如水乳合安樂行汝莫非
法說法法說非法非善說善善說非
善非犯說犯犯說非犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法言說非言非言說言調達聞
佛如是約勅不捨破僧因緣事當
佛約勅調達不捨是事今時迦留羅
提舍比丘在調達後以扇扇調達加
留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌
白佛言如佛讚歎頭陀功德上人調
達亦讚歎頭陀功德佛何以生妬心
佛言癡人我有何妬心過去諸佛讚
歎納衣聽著納衣我今亦讚歎納衣
聽著納衣亦聽著居士衣癡人過去
諸佛讚歎乞食聽乞食我今亦讚歎
乞食聽乞食亦聽請食癡人過去諸
佛讚歎一食聽一食我今讚歎一食
聽一食亦聽再食癡人過去諸佛讚
歎露地住聽露地住我今讚歎露地
住聽露地住亦聽房舍住癡人我不
聽取三種不淨食若見若聞若疑見

者自眼見是畜生為我故殺聞者從
可信人間為汝故殺是畜生疑者是
中無屠賣家又無自死者是人凶惡
能故奪畜生命癡人如是三種實我
不聽敢癡人我聽敢三種淨實何等
三不見不聞不疑不見者不自眼見
為我故煞是畜生不聞者不從可信
人間為汝故煞是畜生不疑者是中
有屠兒是人慈心不能奪畜生命我
聽敢如是三種淨實癡人若大祠所
謂象祠馬祠人祠和闍毗耶祠三若
波陀祠隨意祠若諸世會殺生處祠
如是大祠世會中不聽沙門釋子敢
實何以故是大祠世會皆為客故佛
說是已即從坐起入室坐禪尔時調
達作是言我調達僧中唱言比丘應
盡形著納衣應盡形乞食應盡形一
食應盡形露地住應盡形不敢實魚
隨何以比丘意樂是五法者便起捉籌
唱已調達及四伴即起捉籌調達第
二復作是言我調達僧中唱言比丘
應盡形著納衣應盡形乞食應盡形
一食應盡形露地住應盡形不敢實

魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉
籌唱第二語已有二百五十比丘從
坐起捉籌調達第三復作是言我調
達僧中唱言比丘應盡形著納衣應
盡形乞食應盡形一食應盡形露地
住應盡形不敢突魚隨何比丘意樂
是五法者便起捉籌第三唱已復有
二百五十比丘從坐起捉籌今時調
達即將是衆還自住處更立法制調
達作是言應盡形著納衣應盡形乞
食應盡形一食應盡形露地住應盡形
不敢突魚隨何比丘不意樂不忍受
是五法者是人去我等遠與我別異
不共語世尊瞋時從禪室起於僧中
坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
覺破僧何等八利衰毀譽稱譏苦樂
惡知識惡伴黨調達聞佛說其破僧
壞轉法輪歡喜作是念瞿曇沙門有
大神通力勢我能破彼和合僧我好
名聲流布四方瞿曇沙門有大神通
力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧
中坐時右舍利弗目連在左調達亦如
是右俱迦梨左迦留羅提舍時舍利

弗目連白佛言世尊我等今往調達
衆中有可化者開導令還佛言隨意
舍利弗目連即詣調達講堂有一比
丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉
啼哭似木段轉作是念如是惡世舍
利弗目連捨離世尊反就調達佛見
比丘知而故問汝今何以宛轉啼哭
如似木段答言世尊如是惡世舍利
弗目連捨離如來反就調達佛言比
丘若舍利弗目連捨我去更求智慧
者無有是處比丘聞佛語心大歡喜
稱言舍利弗目連捨如來去更求智
慧者無有是處尔時調達遙見舍利
弗目連來心大歡喜作是念瞿曇沙
門第一好大弟子二人今轉屬我如
佛見舍利弗目連來時舉右手言善
來舍利弗目連調達亦尔見舍利弗目
連來亦舉右手言善來舍利弗目連即
遣右俱伽梨安舍利弗遣左迦留羅提
舍安目連如佛在衆中語舍利弗目
連汝等為衆說法我背痛小息調達
亦尔在衆中語舍利弗目連汝等為
諸比丘說法我背痛小息如佛四繫

鬱多羅僧敷以僧伽梨作枕右脇卧
調達亦介四繫鬱多羅僧敷以僧伽
梨作枕右脇卧時有天神深受佛法
故令調達睡轉左脇卧鼾睡寢語頻
呻振擻齧齒作聲時舍利弗為諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一切壽不可救目連即入如
是禪定以是定方於是處沒出於東
方虛空中現四威儀行立坐卧入火
光二昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹綠身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處時是衆中五百比
丘見神通聞說法已作是念我等或
錯墮邪道中第二舍利弗復為諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一切壽不可救目連即入如
是禪定以是定方於是處沒出於東方
虛空中現四威義行立坐卧入火光
三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹
綠身上出水身下出火或身上出火

身下出水南西北方亦復如是現神
變已還坐本處第二諸比丘生疑作
是念我等在邪道耶第三舍利弗復
為說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一切壽不可救目連即入如
是禪定以是定力於是處沒出於東
方虛空中現四威儀行立坐卧入火
光三昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹綠身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處第三諸比丘作是
念我等實錯定墮邪道舍利弗目連
即從坐起去五百比丘俱詣佛所
舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所
頭面礼佛足却坐一面時調達講堂
空無大眾唯有四伴在迦留羅提舍
先在調達左調達見目連來馳迦留
羅提舍安目連亦時迦留羅提舍以
是因緣故以右脚蹴調達令覺語言
樂眾調達舍利弗目連奪汝眾去調
達覺已見講堂空迷悶墮床時四伴
以冷水灑還得醒悟作是念我是釋

種姓瞿曇大人不可屈下從他語
諸比丘先有外道法隱沒不了我
今當發起明了住是法中汝等當知
我從今不復屬沙門瞿曇作是語時
即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊
舍利弗目連求調達便疾得其便佛
言不但今世得調達便過去世時亦
得其便汝今善聽佛即廣說本生因
緣語諸比丘過去世時有一射師多
詣弟子師作是念諸弟子中第一巧
者以女妻之及四馬車附釵千箭千
金錢其後知一弟子最上巧射即嫁
女與及四馬車附釵千箭及千金錢
弟子與女同載一車還所住處道中
有千賊餘人見賊語弟子言是中有
千賊莫從此道為賊所惱是弟子發
憍慢心自恃技能從是道去時千賊
下道側食是弟子亭車道中遣婦語
賊主與我食分婦即詣彼語其賊主
言某射師弟子故遣我來索食分賊
主作是念如是道中遣如是使必是
無畏當與食分諸賊憂愁咸作是念
我等用是活為何不殺是人取是女

作婦取四馬車千箭千金錢用語女
言還去不與食分是女還言不肯與
我等食分更遣往語言若汝等不肯
與我食分各起症嚴來共鬪戰即復
往語時彼賊中百人症嚴來共鬪戰
弟子以百箭殺百人如是二百三百
乃至九百九十九人唯留一箭以擬
賊主賊主作是念我用是活為一人
殺滅千人即起著杖捉弓搯箭是三
人皆善知射俱相求便弟子作是念
我云何當得其便即語婦云汝小遠
於彼歌儻動身令症嚴具作聲舉衣
現身是婦即於一面歌儻動身令症
嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心
動弟子得便放一箭殺之佛言今時
射師者豈異人乎則我身是弟子者
舍利弗是女人者目連是今時賊主
調達是今時二人求便得便今亦求
便得便今時世尊廣說如是本生
佛在舍衛國今時長老優波離問佛
言世尊所言破僧者云何名破僧齊
幾所名破僧佛語優波離用十四破
僧事若從是中隨所用事十四者非

法說法法說非法非善說善善說非
善犯說非犯非犯說犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法非說言說說言非說於是中
非法說法偷蘭遮法說非法偷羅遮
非善說善偷羅遮善說非善偷羅遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷
蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮
常所行法說非常所行法偷蘭遮非
常所行法說常所行法偷蘭遮非說
言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是
比丘非法說法以是非法教眾折伏
眾破和合僧破和合僧已得大罪得
大罪已一切壽墮阿鼻地獄中若比
丘非法說法法說非法非善說善善
說非善犯說非犯非犯說犯有殘說
無殘無殘說有殘輕說重重說輕常
所行法說非常所行法非常所行法
說常所行法說言非說非說言說若比
丘以是等十四非法教眾折伏眾破和
合僧破和合僧已得大罪得大罪已一

劫壽墮阿鼻地獄中優波離是十四事名破僧若十四事中隨用何事亦名破僧若比丘非法中生非法想於破僧中生非法見知破僧是非法以是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想破僧中生疑以是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想破僧中罪若比丘非法中生非法想破僧中生非法見是比丘非法中生非法想破僧中生疑是比丘不得逆罪若比丘非法中生非法想破僧因緣中生疑是比丘不得逆罪優波離又問佛言世尊云何名和合僧佛語優波離有十四事名破僧若滅此事名和合僧十四者非法說非法法說法善說善非善說非善犯說犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法說常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說若比丘非法說非法以是教眾折伏眾和合破眾永受天上樂若比丘善說善非善說非善犯說

犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說
無殘輕說輕重說重常所行法說常
所行法非常所行法說非常所行法說
言說非說言非說若以是等十四法教
衆折伏衆和合破衆永受天上樂是名
十四事和合僧若比丘從十四事中
隨所用事和合僧永受天上樂佛語
優波離一比丘不能破和合僧若二
若三四五六七八亦不能破和合比
丘僧極少乃至九清淨同見比丘能
破和合比丘僧優波離一比丘不能
能破和合僧若二若三四五六七八
九清淨同見比丘亦不能破和合
僧優波離非一式又摩尼非一沙弥
沙弥尼非一出家尼能破和合
僧若二若三四五六七八九清淨同
見亦不能破和合僧優波離有二因
緣名破僧一唱說二取籌唱說者如
調達於僧中乃至第二第三唱言我
調達作是語取籌者如調達初唱竟
共四伴取籌長老優波離問佛言世
尊損比丘能破僧不及隨順損比丘
助隨順損比丘若作損比丘及隨順

作擯比丘助隨順作擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨順大長老比丘皆能破僧不佛言一切比丘皆能破僧唯除擯人不能破僧

佛在王舍城尔時六群比丘以木棒自打治身諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以木棒自治身如王如大臣是事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不聽以木丸治身治者突吉羅佛在舍衛國六群比丘洗浴以鉋刮身毛脫諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德洗浴以鉋刮身毛脫如王如大臣是事白佛佛言從今洗浴不聽以鉋刮身毛脫刮者突吉羅尔時有比丘名強耆羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞身躰臭穢是事白佛願聽洗浴時以鉋刮去水佛言聽尔時六群比丘以香塗身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以香塗身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以香塗身塗者

突吉羅六群比丘以掌治身諸居士
呵責言諸比丘自言善好有德以掌
治身如王如大臣是事白佛佛言從
今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有
二種手掌脚掌手掌治突吉羅脚掌
治亦突吉羅除手掌脚掌以餘身分
治者亦突吉羅今時六群比丘就柱
治身是事白佛佛言從今不聽就柱
治身就石治身佛言從今不應就壁
石治身就治者突吉羅

佛在迦維羅衛國今時釋摩男請佛
及僧明日食佛默然受釋摩男知佛
默然受請已頭面礼佛足右遶而去
還舍通夜辦種種多美飲食早起敷
坐處遣使白佛時到唯聖知時今時
諸比丘以油塗足是國多塵土著比
丘脚諸居士婦以兩手接比丘足作
礼然後洗手捉鉢下食有比丘語居
士婦言先洗手已捉鉢答言已洗若
汝不油塗脚上來者當有何過佛見居
士婦呵責比丘作如是事佛食後還
僧坊以是事集比丘僧語諸比丘從

今不應以油塗足入白衣家塗足入白衣舍者突吉羅若有泥有瘡塗入者不犯六群比丘油塗頭諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘頭痛若房舍內塗者不犯六群比丘莊嚴面目諸居士呵責言諸比丘自言善好有德莊嚴面目如王如大臣是事白佛佛言從今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六群比丘以莊嚴故畫眼諸居士呵責言諸比丘自言善好有德畫眼如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼畫者突吉羅畫眼有五種一者墨畫二者空青畫三者雜畫四者華畫五者樹汁畫若為治病故畫眼不犯六群比丘腕上繫縷諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以雜色縷繫腕上如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以雜色縷繫腕上繫者突吉羅六群比丘縷絡腋諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷絡腋如婆

羅門是事白佛佛言從今不聽比丘
以纏絡腋絡腋者突吉羅六群比丘
畜莊嚴身具諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德畜莊嚴身具自
莊嚴身如王如大臣是事白佛佛言從
今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉
羅六群比丘以辟釧自莊嚴佛言不
應畜臂釧自莊嚴畜者突吉羅六群比
丘著指環如王如大臣佛言不應著
指環著者突吉羅六群比丘著瓔珞
佛言比丘不應著瓔珞著者突吉羅
六群比丘著縷辟釧佛言比丘不應
著縷辟釧著者突吉羅六群比丘以金
銀鑲鑷穿耳佛言不得以鑲鑷穿耳
穿耳者突吉羅長老跋提本白衣時
著葡萄葉鑷作比丘已本習氣故猶故
著之諸居士呵責言是比丘著葡萄葉
鑷如王如大臣是事白佛佛言從今不
應著著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故
六群比丘便以幣帛繩樹葉樹皮木白
鑄鈇錫作耳圈著諸居士言汝等不著
金銀葉鑷何用圈耳為佛言從今不
聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮木白鑄

鉢錫作耳圈著者突吉羅乃至以草
簪穿耳孔中者突吉羅今時六群比
丘著耳環佛言不應著耳環著者突
吉羅又六群比丘畜約戔寶物諸居
士呵責言諸沙門釋子自言善好有
德畜約戔寶物如王如大臣是事白
佛佛言從今不應畜約戔寶物畜者
突吉羅又六群比丘著金鬘諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德著
金鬘如王如大臣佛言比丘不應著
金鬘著者突吉羅又六群比丘治爪
使白佛言不應治爪使白治者突吉
羅佛在王舍城今時諸比丘入王舍城
乞食得菴羅果菴羅果羹諸比丘言佛
不聽我等受菴羅果菴羅果羹是事白
佛佛言從今聽比丘受菴羅果菴羅果
羹佛在王舍城今時斷沙王有菴羅樹
常生果王信敬佛法故問諸比丘食
菴羅果不答言食王言食我此菴羅
樹果是守果人不信敬佛法有黃熟
好果留作王分及夫人王子大臣大
官分此果中有生者青者瘠者重鳥所
落者持與比丘六群比丘到是處取

黃熟好果已語守果人授與我來是
人答言汝等已取何須更受是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧
集比丘僧已聞六群比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責六群比丘云何名比丘先自觸
菴羅果然後從淨人受取從今比丘
若自手觸菴羅果後從淨人受者不
應食食者突吉羅如菴羅果餘一切
果亦如是

佛在舍衛國舍時憍薩羅國波斯匿
王遣使至餅沙王所讚歎波斯匿王
言我王善好有福德四餅自然有乳
滿以供王飲自然粳米日滿八餅器
以供王食餅沙王亦自讚歎已國我
此土有菴羅果常生樹提居士樹果
生妙衣餅沙王即遣信勅守園人送菴
羅果守園人作是念以此沙門取果因
緣故世尊必遮比丘取菴羅果守園人
即語王使言此園無有菴羅果所有
果沙門釋子先已取盡使還白王守
園人言所有菴羅果沙門釋子先已

取盡王言我亦自知此非果時若少
多有者可示彼使令知相貌守園人
得少多果已往送奉三有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜呵責言
云何名比丘敢菴羅常生果今灌
頂王自遣使索不得呵責已以是事
白佛佛以是因緣集比丘僧集僧已
佛種種因緣呵責云何名比丘敢菴
羅常生果今灌頂王自遣使索不得
種種因緣呵責已語諸比丘從今菴
羅常生果不應敢取者突吉羅

佛在舍衛國今時諸比丘入舍衛國
乞食得菴羅羹諸比丘疑不受作是念
我等將不墮乞美食耶是事白佛佛
言若不索他自與得取憍薩羅國一
住處僧得施果諸比丘不知云何是
事白佛佛言應以五種作淨敢何謂
為五火淨刀淨爪淨鸚鵡淨子不
生淨

佛在葛摩國今時阿那律共行弟子
口乾病醫師教令阿摩勒口可得差
弟子答言佛未聽我舍阿摩勒是事
白佛佛言聽比丘口病舍阿摩勒何

以故口乾病相宜故有僑薩羅國一
住處僧得施果從淨人受未作淨諸
比丘不知云何是事白佛佛言應食
外膚莫食子佛在王舍城尔時樹提
居士舉物客從海中還持一栴檀段
餉樹提居士居士大富多金銀珍寶
車渠馬珊瑚等无量得是栴檀不
以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸
高象牙杙上作是言若沙門婆羅門
不以梯杖能得者便取尔時富樓那
迦葉聞樹提居士為我故作栴檀鉢
即往問言汝為我作栴檀鉢耶居士
荅言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙
門婆羅門不以梯杖能得者與富樓
那作是念居士欲見神通力即挑頭
而去摩伽梨俱賒子闍耶毗羅荼子
居捷陀若提子迦求陀迦旃延阿耆
陀翅舍欽婆羅聞樹提居士為我作
栴檀鉢往詣其所問言汝為我作栴檀
鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙
杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者
與非不與皆作是念是居士欲見神
通力故挑頭而去尔時長老賓頭盧

頗羅墮聞樹提居士作栴檀鉢絡囊
威懸高象牙杖上沙門婆羅門不以
拂杖能得者與非不與聞已詣目連
所言長老目連汝知不樹提居士作
栴檀鉢絡囊威懸高象牙杖上作是
言諸沙門婆羅門不以拂杖能取者
與非不與目連言汝師子吼中第一
便可往取今時長老賓頭盧頗羅墮
過夜中前著衣持鉢以好威儀行住
坐立往詣樹提居士舍樹提居士遙
見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣
持鉢作是念如是比丘行住坐立威
儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即
從坐起偏袒右肩合掌向賓頭盧言
善來頗羅墮久不來此命就座坐樹
提居士頭面礼頗羅墮足賓頭盧坐
已問居士言汝實作栴檀鉢絡囊
中懸高象牙杖上作是言諸沙門婆
羅門不以拂杖能取者與非不與答
言實今賓頭盧即入如是禪定便於
座上申手取鉢以示居士居士語言
如我先語即使屬汝居士又言暫與
我來即取鉢入威滿粳米飯授與賓

頭盧賓頭盧食已便持是鉢示諸比丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘言實今從何處得賓頭盧廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘為赤裸外道物故未受大戒人前現過人聖法呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗羅幢汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責賓頭盧云何名比丘為赤裸外道物木鉢故於未受大戒人前現過人聖法呵責已語頗羅幢盡形壽擯汝不應此閻浮提住賓頭盧受佛教已頭面礼佛足右遶還自房所受僧財具牀褥盡以還僧持衣鉢入如是定於閻浮提沒瞿耶居現到已多教化優婆塞優婆夷多畜弟子起僧坊房舍畜共行弟子近行弟子廣宣佛法佛令時遣賓頭盧去不久集比丘僧集僧已語諸比丘從今不聽畜八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃鉢摩尼珠鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢畜者突吉羅聽汝等畜二種鉢鐵鉢

瓦鉢瓦鉢喜破佛言綴用優波離問
佛以何物綴佛言應用毛葛摩刳貝
麻文閣草婆娑草彼國多熱故綴中
生虫佛言應解綴曬已還綴諸比丘
日日解曬還綴疲極有一比丘能鍛
銅是比丘白佛言願聽以二種物綴
鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅
佛在舍衛國今時有比丘起欲心故
自截男根苦惱垂死諸比丘以是事
白佛佛言汝等看是癡人應斷異所
斷異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是呵
已語諸比丘從今不聽斷男根斷者
偷蘭遮復有比丘為作浴破薪故毒
地從朽木中出蠶比丘指比丘作是
念此毒必入身即自斷指由是指擗
諸居士入寺中見比丘擗指作是言
沙門釋子亦有擗指是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜是事
白佛佛種種因緣呵責云何名比丘
自斷指如是呵已語諸比丘從今不
應自斷指自斷指者突吉羅佛言從
今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺
出毒有六群比丘往觀伎樂歌儻諸

居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德往觀聽伎樂歌儻如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜是事白佛佛知故問六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
自往觀聽伎樂歌儻如是呵已語諸
比丘從今比丘不應往觀聽伎樂歌
儻往觀者突吉羅又六群比丘自歌
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德歌如白衣是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜是事白
佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突
吉羅歌有五過失自心貪著令他貪
著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸
居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如
我等無異復有五過失自心貪著令
他起貪著獨處多起覺觀常為貪欲
覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已
常起貪欲心便反戒有比丘名跋提
於唄中第一是比丘聲好白佛言世
尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄
有五利益身軀不疲不忘所憶心不疲

勞聲音不壞語言易解復有五利身

不疲極不忘所憶心不懸憊聲音不

壞諸天聞唄聲心則歡喜佛在舍衛

國舍時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在

地濕氣生壞佛言從今聽用弊納著

鉢下是國中多熱納衣中生虫佛言

應作安鉢物長老優波離問佛以何

物作安鉢物佛言應以白錫鉛錫作

已故生虫佛言應作安鉢棧作已瓦

鉢棧上墮地破壞佛言應著箱中露

鉢著箱中相觸作聲佛言聽以弊納裹

著箱中長老疑離越比丘洗瓦鉢置

日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨

有膩比丘不應用食諸比丘不知去

伺是事白佛佛知故問疑離越汝實

洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘

瓦鉢津膩不淨比丘不應用食荅言

實尔世尊佛言從今洗瓦鉢已不應

著日中日炙著日中者突吉羅尔時比

丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒

齧邊若共挽裂此衣處處縱橫破裂佛

言從今聽畜月頭刀子用裁衣尔時

以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞褰縮佛

言聽用二種鍼鐵鍼銅鍼尖鼻圓皇
方鼻時諸比丘以衣著膝上縫縫時皺
佛言敷地縫諸比丘敷地縫時土著佛
言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽
繩綴四邊綴已或有不直佛言處處并
并時或有不均佛言刻木為準縫時鍼
難得前拍頭傷破佛言聽著拍搭尔時
鍼刀拍搭木準各著異處求覓難得
佛言聽以物盛著一處綴衣縫時喜
壞衣緣佛言聽著偽緣此衣舒在外
邊喜失佛言聽卷疊卷時喜舒佛言
以繩繫或時風雨汙衣佛言聽著覆
處在覆處著地有至毀佛言聽打擻
著壁上時擻頭滑衣墮地佛言聽作
曲頭擻諸比丘身有長短有短比丘
截縫衣牀就身有長比丘更處處覓
求長牀佛言聽鑿作孔盈兩頭出令
得共用佛在王舍城尔時六群比丘
以鏡照面佛言不聽照面照面者突
吉羅尔時六群比丘或以鉢中照面
或水中照面佛言若鉢中水中照面
者突吉羅若照看面唐者不犯佛在王
舍城尔時六群比丘以梳梳頭佛言

比丘不得以梳梳頭若梳頭者突吉
羅尔時六群比丘又以刷刷頭佛言
若刷者突吉羅

佛在王舍城尔時六群比丘頂上坐
少髮佛言不聽留若留者突吉羅尔
時六群比丘留髮令捲佛言不應留
髮令捲若留者突吉羅尔時六群比
丘留髮令長佛言不應留髮令長若
留者突吉羅若呵練兒比丘長至二
寸無罪

佛在舍衛國尔時比丘有癩病疥瘡
病語藥師耆婆治我病耆域言入各
室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗
諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室
洗洗有五功德一者除垢二者身清
淨三者除去身中寒冷病四者除風
五者得安隱尔時浴室中無有坐物
諸比丘無處可坐洗佛言冷室中聽
安坐物長老優波離問佛用何物作
佛言用木石塼作尔時浴室地泥
出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安
橙優波離問佛用何物作橙佛言以
木石塼作尔時當浴室中著火爐諸比

丘浴時不安隱佛言應著壁安今時不作竈火炎直上至屋佛言聽安竈竈中一時著薪後比丘來洗時火勢已盡佛言薪量著今時著長薪喜墮落若以手舉便燒手佛言以叉舉當舉又時比丘頭上無髮熱痛佛言以濕物覆頭今時須土塗身佛言應著盛土物今時須水佛言應著盛水器今時水器小佛言聽畜瓮瓮中盛滿水今時瓮水著竈堠上有木薪墮上破瓮佛言鑿壁安木著水瓮今時瓮高有比丘取水不及佛言不應高安今時安著下處有比丘揉輒佛言不得太下太高齊肩齊頭安時浴室無戶風入佛言應安戶扇時比丘入浴室時不得閉戶佛言令一比丘看戶時浴室無窓故闇佛言安窓時浴室无出烟處故熏黑佛言施出烟處時比丘或有用澡豆或有用土以濕熱故浴室虫生佛言應蕩除令淨今時浴室中大有水佛言應出水出水時諸比丘吐悶或得病佛言應安伏竈伏竈中有蛇蝎蜈蚣來入螫諸比丘

佛言應織物遮水竇口尔時浴竟棄浴室去後火燒浴室佛言取後比丘應收諸物事却光却玃滅火閉户下禪乃去

佛在維耶離有一長者名大名梨昌大富多饒財寶大有田宅力勢有一比丘名迦留羅提舍與是長者相識知舊出入往反時迦留羅提舍食時著衣持鉢持坐具往大名梨昌所是梨昌遇見比丘來讚言善來在此處坐即敷坐具時大名梨昌頭面礼足已一面坐比丘語大名梨昌今可往世尊所向世尊作如是說云何比丘作非梵行是隨驃力士子共我婦作非梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何以無根謗清淨比丘迦留羅提舍比丘語大名梨昌言若不向佛說此語者不復與汝言語来往不入汝舍大名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是念若我不作是語者迦留羅提舍比丘必不共我語不入我舍便語比丘我當向佛作是語是時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊云何比丘作非

梵行是陀驪力士子共我婦作非梵
行佛亦時語諸比丘汝等皆日覆鉢
莫至是大名梨昌家諸比丘比丘尼
式又摩尼沙彌沙彌尼不得到大名
梨昌家自手受食更有如是人亦應
與作覆鉢作覆鉢法者一心和合僧
一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌
誹謗比丘是陀驪力士子清淨梵行
無根波羅夷謗若僧時到僧忍聽
僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比
丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼不
得至是家手受食如是白白二羯磨
僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是
持亦時諸比丘作如是念僧已為是大名
梨昌覆鉢諸比丘比丘尼式又摩尼
沙彌沙彌尼不得至大名梨昌家手
受食諸比丘復作是念誰能往長者
家作如是言僧已覆鉢一切比丘比
丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼不得至
汝家手受食復作是念長老阿難是
佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行
阿難能至是大名梨昌家作如是言
僧已作覆鉢一切比丘比丘尼式又

摩尼沙弥沙弥尼不復得至汝家手
受食諸比丘共相謂言我等往至阿
難所作是言僧已為大名梨昌作覆
鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼不得往大名梨昌家手受食
諸比丘作是語已往至阿難所頭面
礼足在一面坐已白阿難言長老阿
難僧已為大名梨昌作覆鉢一切五衆
不得往大名梨昌家手受食我等心
念誰能往長者家作是語衆僧為汝
作覆鉢一切五衆不得至汝家手受
食諸比丘復作是念唯長老阿難是
佛侍者佛常於比丘衆中讚歎梵行
清淨堪往能往作是言僧今已為長
者作覆鉢一切五衆不得至汝家手受
食長老阿難今可往大名梨昌家作
是言僧已為汝覆鉢一切五衆不復
至汝家手受食尔時阿難默然受諸
比丘見阿難受已從坐起作礼右遶
而去尔時阿難過夜已中前著衣持
鉢至大名梨昌家大名梨昌遥見阿
難來即從坐起著衣在一處立叉手
言善來阿難就此處坐阿難答言我

不得坐大名梨昌問言何故不得阿

難言僧已為大名梨昌作覆鉢一切五

衆不得至汝家手受食大名梨昌語

阿難我今便為自損功德不生阿難

答言汝實自損功德不生問阿難言

我今可得往佛所仰鉢不阿難言不

得大名梨昌聞是語已心愁迷悶蹣

地大名梨昌婦扶頭起以水灑面久

乃得醒婦語大名梨昌正有是苦更

有過是苦耶自言我無過罪而面向

佛說我過於清淨比丘衆中我謗作

非梵行今時大名梨昌往詣佛所白

佛言世尊願為我仰鉢佛語諸比丘

為是大名梨昌仰鉢仰鉢法者一心和

合僧是大名梨昌偏袒右肩合掌胡

跪言衆僧憶念我大名梨昌罵詈道

說比丘隨驃力士子清淨梵行人我

以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切

五衆不得至我家手受食我今願衆

僧還仰鉢一切五衆如本往來我舍

手受食憐愍故如是三乞一比丘應

僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵

詈道說比丘隨驃力士子清淨梵行

人以無根波羅夷謗故僧為作覆鉢
一切五眾不得往至大名梨昌家手
受食若僧時到僧忍聽為大名梨昌
仰鉢如本往來自手受食如是白白
四羯磨僧已仰鉢竟僧忍默然故是事
如是持

十誦律卷第三十七 雜第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第三十八 第六誦之三

政

明雜法之三

後漢北印度三藏經若多羅譯

佛遊波伽國人間教化有一處名失
守羅毗師藍蜜伽藍是失守羅處菩
伽王子家有新堂成名鳩摩羅未有
沙門婆羅門入中坐者尔時王子聞
佛遊波伽國人間教化在失守羅處
毗師藍蜜伽藍教化我今有新堂名
鳩摩羅成來未久修飾盡治訖亦未
久未有沙門婆羅門入中坐者若世
尊與衆僧先入我舍者我大得利何
以故佛入我舍故佛入已我當後入
菩伽王子即喚薩若瞿妬路摩牢向
作是語我聞世尊遊波伽國人間教
化在失守羅處毗師藍蜜伽藍遊行
教化我今有新堂名鳩摩羅新成
未有沙門婆羅門入中坐者若佛
先入者我得大利佛入已我當後
入薩若瞿妬路摩牢汝往世尊所
以我語白佛言世尊菩伽王子頭
面礼佛足問訊世尊作是言菩伽

王子有新成堂名鳩摩羅未有沙門

婆羅門入者菩伽王子請佛及僧時

薩若瞿妬路摩牢受王子語已往世

尊所作如是言世尊菩伽王子頭面

札足問評世尊少病少惱安樂住不

我有新成堂名鳩摩羅成來未久修飾

盡治訖亦未久請佛及僧明日食佛

言使是王子常得安樂佛語薩若瞿

妬路摩牢天人常求樂諸龍夜叉軋

闍婆阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅

伽及餘衆生亦皆求樂佛說已默然

時薩若瞿妬路摩牢見佛默然右遠

而去到菩伽王子所作如是言瞿曇

沙門已受王子請隨王子意尔時菩

伽王子竟夜辦具種種多美飲食辦

已晨朝敷坐處以衣布地莊嚴鳩摩

羅堂及階陛莊嚴竟即語薩若瞿

妬路摩牢往世尊所白言時到薩

若瞿妬路摩牢受語已即往世尊

所白言時到尔時世尊中前著衣

持鉢大衆圍遶到菩伽王子舍尔時

王子約勅家内一切大小皆出門外

時王子遙見世尊來即從坐起叉手

在一面立作如是言善來世尊王子
前詣佛所頭面禮足迎世尊到鳩摩
羅堂王子在階道邊立佛及僧往三
階頭立住尔時善伽王子叉手白佛
言世尊願前堂上從敷氎處上令我
等長夜安隱時長老阿難在佛後以
扇扇佛佛語阿難隨法約勅三子尔
時阿難語善伽王子却地所敷衣被牀
上者置王子不肯阿難語王子佛憐
愍後來衆生故且却時善伽王子即却
地所敷衣被尔時王子叉手白佛言已
却地敷願佛上堂今我等常得安隱
佛即上堂敷坐具在諸比丘前坐尔
時王子自行水已下種種飲食僧得
飽滿食已攝鉢行水行水時王子執
澡盤承水竟聽佛說法佛為說種種
法示教利喜示教利喜已從坐起去
時佛食後集比丘僧語諸比丘若地
敷衣不應在上行在上行者突吉羅
佛在舍衛國有一婆羅門大富多饒
財寶田宅牛羊唯少一種無有兒息
求一切天神所謂水神樹神為求兒
故窮極不能得有一比丘居常出入

其舍後日來時婆羅門婦有不淨現
時比丘尼語婦人言汝不清淨我曾
聞取阿羅漢行跡處物浣取汁洗浴
便得有兒此中除佛及弟子衆餘處
更無世尊若來入汝舍者可得生兒
時婆羅門婦聞已去何方便令佛入
舍便以方便語婆羅門我曾聞取阿
羅漢行跡處物浣取汁洗浴便得有
兒除佛及弟子衆餘處更無若佛入
舍者可得生兒時婆羅門不信是語
以求兒故荅言隨意婦言汝往請佛
時婆羅門往世尊所一面坐問說世
尊佛為種種說法示教利喜已默然
婆羅門言願佛及僧明日受我請佛
默然受知佛受已從坐起右遶而去
到自舍通夜辦種種多美飲食辦已
晨朝敷坐處以種種物布地乃至外
門往白佛言時到食具已辦佛自知
時諸比丘往婆羅門舍佛自住房迎
食分尔時諸比丘自却地敷前入其
舍時婆羅門心念入時不行地敷上
出時當在上行諸比丘坐已自行澡
水下食僧飽滿食已攝鉢洗手呪願

呪願已從上座次第却地敷而出時
婆羅門心意不樂是沙門斷種人破
我婆羅門行我有所為作是供養而
常不果諸比丘食後到佛所頭面礼
足在一面坐諸佛常法食後比丘來
以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽
滿不佛即以是語勞問諸比丘飲食
多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美
衆僧飽滿以上因緣向佛廣說佛以
是事集比丘僧集僧已種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今憐愍衆生故聽汝等地敷上行時
諸比丘尼聞佛聽地敷上行以婆羅
門因緣故先往婆羅門家比丘尼便
往語婆羅門婦言佛先結戒不聽比
丘地敷上行以是因緣故聽汝可更
請令蹈上過時婆羅門婦以方便語
夫佛先結戒不聽比丘行地敷上以
是因緣故聽今可更請婆羅門心亦
不喜以為兒故答言隨意婦語夫言
可往請佛婆羅門往到世尊所一面
坐問評世尊佛為婆羅門說種種法
示教利喜示教利喜已默然婆羅門

白佛言願受我明日請佛默然受婆

羅門知佛受已從坐起去竟夜辦種

種多美飲食晨朝以種種物布地乃

至外門往白佛時到食具已辦尔時

世尊著衣持鉢詣比丘僧前後圍遶

到舍就座坐已自行澡水下食食已

攝鉢行澡水婆羅門在佛前聽說法

聽說法已白佛言世尊我家當生兒

不佛言生生已當出家第二生者亦

當出家第三生者亦當出家次後生

者當在家佛自恣後遊行教化有一

比丘手提鉢藥草革屣而行佛見此

比丘知而故問汝何以提鉢藥草革

屣遊行答言我更無著處佛言從今

聽畜三種囊鉢囊藥草囊革屣囊

佛在王舍城尔時六群比丘所受持

坐具置一處已餘處宿佛言從今日

所受坐具不應離宿犯者突吉羅

佛在舍衛國憍薩羅國有阿練兒處

有二比丘在彼住一人犯戒一人淨

持戒此二比丘未曾見佛欲共往見

佛道中值有虫水破戒者語持戒者

言可共飲是水持戒者言水中有虫

去何可飲犯戒者言我若不飲便死
不得見佛聞法及僧持戒者言至死
不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便
死即生三十三天上得天身具足
先到佛所頭面礼足在一面立在一
面立已佛為種種說法得法眼淨即
時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧
我盡形壽為優婆塞佛更為說法已
默然時天礼佛已忽然不現時飲水
者後到佛所佛為無量衆圍遶說法
佛見此比丘來到佛所佛時披憂多
羅僧示金色身汝癡人欲見我肉身為
不如持戒者先見我法身佛說偈言
心不善觀察見則不審諦愚如蛾投火
而貪觀我身色身但不淨汝欲見何為
內有脂血肉外為薄皮覆彼為渴所燒
猶行恭敬戒至死護我教彼見我非汝
佛說是偈已告諸比丘從今不持瀝水
囊不聽行若不持行者突吉羅不犯者
有清流水或大河或泉水從此寺至彼
寺二十里內不犯尔時比丘聚落中有
緣事無瀝水囊故不去若不去者此
事不成以是事白佛佛言若一比丘

有漉水囊便得共去。今時六群比丘聚落中有緣事往語知識比丘。我有緣事可共至聚落。是比丘言我無漉水囊。六群比丘言我有。可共俱往。答言可。今行時道中共諍。值有蟲水。六群比丘以漉水囊自漉水飲。彼比丘索不與。是比丘極渴急垂死。以是因緣。白佛。佛言若比丘先不共諍無嫌心者。應共行。有嫌心者不應共去。

佛在王舍城。今時六群比丘木上食。佛言從今不聽。木上食若用食者。突吉羅。今時六群比丘自畜木橙食。或畜床子食。或畜盤食。佛言不聽。畜木橙木床木膝食。若用食者。突吉羅。佛在王舍城。今時六群比丘二人共一鉢食。佛言不得共鉢食。若共鉢食。突吉羅。不犯者。食休已過。與不犯。

佛在王舍城。六群比丘不著袈裟食。佛言不聽。不著袈裟食。不著食者。突吉羅。

佛在王舍城。今時六群比丘露形。指佛言不得露形。指犯者。突吉羅。又六群比丘指露形者。佛言不聽。指露形。

者犯者突吉羅有二比丘俱露形相
指佛言若露形相指者俱突吉羅
佛在舍衛國有比丘名疑離越小豆
羹中得生小豆便出著地此豆可生
芽葉華實是比丘語諸比丘此羹不
淨不應食諸比丘以是事白佛佛知
故問疑離越汝實羹中得生小豆出著
地可生芽葉華實語諸比丘此羹不
淨不應食耶答言實尔世尊佛種種
因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
諸比丘此羹若未熟者應更煮若先
生者應作淨已煮

佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛
言從今不聽作淨地若作者突吉羅
佛在舍衛國有比丘名牛伺食已更
伺諸比丘見非時嚼食各相謂言是
比丘過中食聞已心愁不樂是事白
佛佛以是因緣集比丘僧語諸比丘
莫謂是比丘過中食何以故是比丘
先五百世時常生牛中是比丘雖得
人身餘習故在佛言若更有如是伺
食者應在屏覆處不應衆人前伺
佛在波伽國尔時苦伽王子請佛及

僧明日食佛默然受王子知佛受已
從坐起去還家竟夜辦種種多美飲
食晨朝敷坐處往白佛時到食具已
辦唯聖知時今時佛與諸比丘前後
圓遶至善伽王子家就座而坐其家
大小多不信佛或是婆羅門或邊地
人行食不如法半著鉢中半棄在地
是諸比丘不知云何得食是事白佛
佛言食隨所受草葉上者應食若有
土著者吹土却而食或有多土著者
水洗得食佛在王舍城今時六群比
丘銅杆中食諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德銅杆中食如婆
羅門佛言不聽銅杆中食犯者突吉
羅佛在王舍城今時六群比丘洗脚
處洗脚洗脚時並共人語餘比丘見
吐悶佛言從今不得洗脚時共他語
犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有
比丘手捉草屣行佛見是比丘知而
故問汝何以手捉草屣行荅言草屣
齒脚脚中痒悶無措脚物佛言聽畜
措脚木用除脚痒故

佛在王舍城今時有檀越施僧扇諸

比丘不受佛未聽我等畜扇是事白
佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜復
有人施僧拂諸比丘不受佛未聽我
等畜拂是事白佛佛言聽畜僧得畜一
人亦得畜時有人施僧犛牛尾拂諸
比丘不受不知何所用是事白佛佛言
聽受用拂佛塔及諸阿羅漢塔今時
有人以摩尼珠作拂柄施比丘諸比
丘不受不知去何用是事白佛佛言
聽受用拂佛塔及阿羅漢塔今時有
檀越施僧多羅樹葉諸比丘言佛未
聽我等畜多羅樹葉是事白佛佛言
僧得受一人亦得受

佛在王舍城今時六群比丘自持蓋
入他舍諸居士呵責言去何名比丘
持蓋入他舍如王如大臣是事白佛
佛言不聽持蓋入他舍犯者突吉羅
不犯者若解若置門外

佛在舍衛國有二婆羅門一名瞿婆
二名夜婆於佛法中篤信出家本誦
外道四圍隨書出家已以是音聲誦
佛經時一人死一人獨在所誦佛經
忘不通利更求伴不得心愁不樂是

事白佛佛言從今以外書音聲誦佛經者實吉羅

佛在舍衛國有比丘捨修多羅阿毗曇捨毗尼誦外書文章兵法遠離佛經佛言從今諸比丘若有學誦外書文章兵法者實吉羅佛未制是戒時長老舍利弗目連處高座上為諸新比丘沙彌說法教學誦外書為破外道論故制是戒已長老舍利弗目連便不處高座為新比丘沙彌說法教學外書今時諸外道聞沙門瞿曇不聽弟子學誦外書是婆羅門便往語諸信佛優婆塞言可共往到諸比丘所答言隨意外道到已與新比丘沙彌共論議諸新比丘沙彌皆不能答以二事故一者新入道二者佛制不聽學故時諸外道輕排諸優婆塞言汝之大師汝所供養汝所尊重上坐先食者正如是耶諸優婆塞聞是事心愁不樂以是事白佛佛言從今聽為破外道故誦讀外道書佛在舍衛國今時長老迦留陀夷放火燒諸草木以放燒故多然種種至佛言從今比

丘不得放火燒若放火燒者隨所煞得罪

佛在舍衛國有看病人未滿五臘為病人出行離依止入聚落求藥不得余時心念佛制戒不得離依止一夜別宿即於彼處便求依止依止師復病是人心念彼依止師病此依止師亦病我今當作何等是事白佛佛言從今聽若五夜若六夜無依止不犯結此戒已六群比丘聞佛聽故便五夜不求依止何以故若得依止者須我供給諸比丘以是事白佛佛言從今有好依止師者乃至一夜不依止突吉羅若比丘無依止乃至不得取僧洗腳水用佛在舍衛國余時長老迦留陀夷反著俱執諸比丘見已怖畏是事白佛佛言從今不得反著俱執犯者突吉羅自舍內覆身不犯佛在舍衛國余時有人持表裏氍俱執施長老須菩提須菩提言佛未聽受表裏氍俱執是事白佛佛言從今聽畜表裏氍俱執眾得畜一人亦得畜復有人施長老須菩提俱執半成

色半不成色時須菩提不受作是言
佛未聽我等受半成色半不成色俱
執是事白佛佛言從今聽畜半成色
半不成色俱執衆僧得受一人亦得
受佛在舍衛國有五比丘得長五肘
廣三肘衣著是衣入聚落乞食衣長
曳地土所汙腳躡頭墮地者不周正
是事白佛佛言聽長衣施鞞細施近緣
故衣曳地土汙腳躡墮地者不周正
佛言從今聽反攝上著今時佛自施
鞞細前去緣四指施鞞後八指施細
語諸比丘應如是作

佛在舍衛國有比丘不繫泥洹僧入
聚落於聚落中墮地是比丘大慙愧
是事白佛佛言從今不繫泥洹僧入
聚落者突吉羅有比丘一匝繫泥洹
僧入聚落時噉故帶斷墮地是事白
佛佛言從今不聽一匝繫泥洹僧入
聚落犯者突吉羅今時有人施衣老
須菩提細縷繫腰帶須菩提不受作
是言佛未聽我受細縷繫腰帶是
事白佛佛言聽畜三種帶一者細
縷帶二者索繩三者編帶帶時泥

迦僧喜破佛言應施環六群比丘
如雨耳著泥迦僧細攝著泥迦僧

一尼直僧修萎著泥迦僧著細

坐踈泥迦僧佛言不得如雨耳著泥迦僧細
攝著泥迦僧斂頭著泥迦僧參萎著泥迦

住臥泥迦僧著者突吉羅佛

在王舍城今時六群比丘手摩鬚髮
如牛舌舐是事白佛佛言從今不聽
手摩鬚髮犯者突吉羅

佛在王舍城今時六群比丘二人共
床卧是事白佛佛言從今不聽二人
共一床卧犯者突吉羅若一人坐一
人卧不犯今時六群比丘二人共地
敷卧佛言從今不聽二人共一敷卧
犯者突吉羅各自別有敷具不犯今
時六群比丘二人共一覆衣中卧佛
言從今不得共一覆衣中卧犯者突
吉羅不犯者各別有纏身衣

佛在王舍城今時六群比丘著俗人
衣諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德著俗衣與白衣何異是事白
佛佛言從今不得著俗衣犯者突
吉羅

佛在王舍城。今時六群比丘抄壁。泥洹僧如相撲人。又似作人。是事。白佛。佛言。從今不得抄壁。衣著犯者。突吉羅。不犯者。登拂覆屋。泥屋。

佛在王舍城。今時六群比丘負擔行。如似驢牛。負馱。是事。白佛。佛言。從今不聽負擔行。犯者。突吉羅。

佛在舍衛國。今時憍薩羅國有邊聚落。是中常畏賊聚落。人民畏賊。故捨此處去。今時有比丘從憍薩羅國向舍衛國。是比丘提瓦鉢。提杖。所經聚落中人。遙見來。作是念。此是賊來。捉稍捉捕。見已。怖畏。還入樓閣。比丘漸漸來近。知是沙門。問言。汝是何沙門。答言。釋子沙門。言。汝失沙門法。壞沙門法。令我等怖畏。是比丘不知云何。是事。白佛。佛言。從今行時。不聽提杖。捉絡囊。犯者。突吉羅。佛自恣後。人聞遊行。有一羸瘦比丘。手提鉢行。佛知。故問。汝何以手提鉢行。答言。無物可盛。佛言。從今羸瘦老病比丘。僧羯磨聽。杖絡囊。或鉢行。應如是作。一心和合。僧是老病比丘。從坐起。偏袒右肩。脫

革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲老病比丘徒僧乞捉杖絡囊盛鉢行僧憐愍故聽我老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是三乞僧應聽實是比丘若言老病實不老病不應聽若言老病實老病應聽一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘老病徒僧乞捉杖絡囊盛鉢行若僧時到僧忍聽與是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是白白二羯磨僧與是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國佛與大眾前後圍繞說法今時憍薩羅王波斯匿在會中坐有比丘取蒜達大眾行是比丘作是念莫使佛及王聞臭佛遙見是比丘佛為王說種種法示教利喜王聞法已心大歡喜佛說法已默然王右遶佛而去今時長老阿難佛後以扇扇佛王去不久佛知故問阿難此比丘何以遠大眾行荅言此比丘取蒜恐佛及王聞臭不敢近佛佛知故問阿難比丘取如是比相食耶荅言取若取

如是比丘相食失法利佛言此比丘若入
衆中聞我法應得正見語諸比丘是
事不應作佛告諸比丘比丘不得噉
蒜若噉者突吉羅

佛在舍衛國今時長老舍利弗得風
病藥師教言乳中煮蒜噉舍利弗
言佛未聽乳中煮蒜噉是事白佛佛
言聽乳煮蒜噉隨噉蒜法行云何隨
法行噉蒜者不應近佛乃至上阿闍
梨一切上座佛塔聲聞塔溫室講堂
僧食厨下不得近僧坊外門立不得
入僧廁大小便不得入僧浴室不得
入衆人坐處當於屏房住若急大小
便者應使人掘地作處若無淨人應
就遠屏處大小便若病老已應掃灑
所住處塗地卧具牀席更應抖擻故
有臭者應洗浣是比丘從房出閉戶
下擗下擗已去
佛在王舍城今時六群比丘自取呵
梨勒果與淨人已從受噉是事白佛
佛語諸比丘不應自手取呵梨勒果
與淨人更從受噉犯者突吉羅餘一
切果亦如是佛在舍衛國有比丘名

難提是比丘作與淨學沙彌如先所
說佛在舍衛國舍時長老畢陵伽婆
蹉眼痛時藥師教言和藥作丸著火
上燒服烟優波離問佛用何物作藥
佛言但除青木香藥和合餘一切香
著火中手接取烟而喫時以手接烟不
得佛言作筒時筒太長不得烟佛言
莫長作又復短作便燒手佛言莫太
短又時丸藥在一處筒在一處取時
難得佛言應畜囊盛盛時筒破藥丸
佛言中應施蘭施蘭已不繫頭筒墮
地佛言應繫頭佛在舍衛國有病
比丘糝油塗身不洗痒問是事白佛
佛言應用澡豆洗優波離問佛用何
物作澡豆佛言以大豆小豆摩沙豆
豌豆迦提婆羅草梨頻陀子作佛在
舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥
師教言以娑摩旦水洗優波離問佛
用何物作娑摩旦佛言除毒樹取餘
一切樹華葉作佛在舍衛國長老畢
陵伽婆蹉患眼痛時藥師教言應脂
灌鼻時比丘以指涕鼻中或以糞取而
涕涕時不便流入眼更增痛劇是事

白佛佛言作筒灌作筒大鼻不受復
小作溢失不中用是事白佛佛言莫
大莫小作得受一波羅若一波羅半
欲唾以手承取以手承取故便欲吐佛
言聽用弊衲承取

佛在舍衛國舍時長老畢陵伽婆蹉
患眼痛時親里遣乘來喚答言佛未
聽乘乘是事白佛佛言病者聽乘車
輦余時佛不聽乘輦是事白佛佛言
聽乘輦是比丘乘輦時垂脚佛言應
攝脚在板上攝脚已身不安佛言聽
捉木格余時有少樂比丘捉木格手
痛佛言以物纏木坐時日照面佛言
應施軒若一切乘上所須莊嚴物皆
聽作佛在舍衛國舍時諸比丘祇桓
中處處大便密迹執金剛神諸非人
皆瞋呵責言此中應作不淨耶佛語
諸比丘不應處處大便當在一處作
一處作已大聚糞佛言除却除却時
諸比丘吐悶佛言掘地作坑作坑已
坑邊有大便汙比丘脚佛言應施安
脚處優波離問佛用何等物作安脚
處佛言以木石埽作大便時露地無

障人見佛言應作障時兩相見佛言
應施菴施菴已出入時故相見佛言
應別施戶時有老比丘上廁時意倒
欲起時便却偃佛言應施格令得介
起時湏水洗大便處佛言應畜水器
又無土洗手佛言應安土土或少佛
言大器盛是時平地著器或畜生牛馬
摩鹿狝猴狗來蹈壞佛言應鑿地安
器又不覆上有毒地蛆蠅蜈蚣百足
入中齧比丘佛言應覆上又洗手時
地大作泥汙脚佛言應作安脚處長
老優波離問佛用何物作安脚處佛
言用木石磚作諸比丘洗時露現佛
言應施障或三人俱洗相見佛言
應施菴又出入時相見佛言應別
施戶

佛在舍衛國祇桓中諸比丘處處小
便金剛神諸非人皆瞋呵責此中應
作不淨耶是事白佛佛言不得處處
小便應在一處作一處已如渠流佛
言應安瓮瓮滿佛言應棄棄時比丘
吐問佛言瓮下作孔令出瓮久便臭
佛言應盖上比丘却盖時小便臭

劇佛言蓋上開小孔令臭氣出時竟
四邊小便流汗脚佛言應作安脚處
優波離問佛用何物作佛言應用木
石埵作諸比丘小便時露現佛言應
施障小便時兩相見佛言應施菴施
菴已出入時故相見佛言應施戶佛在
舍衛國尔時有人施僧瓦瓠諸比丘
不受不知何所用是事白佛佛言應
受用盛水取水浴室中用

佛在菴摩國與大比丘僧說五陰法
所謂色受想行識尔時佛嘆遍五百
比丘一時同聲言老壽佛語諸比丘
以汝等言老壽故便得老壽耶不也
世尊佛言從今不得稱老壽稱老壽
者得突吉羅

佛在舍衛國諸比丘入舍衛城乞食
時檀越施種種好食乳酪生酥熟酥
油蜜魚肉脯諸比丘不取將無是乞
美食耶是事白佛佛言不乞而得
應受初二十法竟中二十法上

佛在王舍城尔時跋提長者作大僧
坊種種莊嚴不覆上房舍漏是事白
佛佛言應覆覆已脊上漏佛言更厚

覆厚覆已風發佛言應釘擻釘擻已擻
孔頭漏佛言應施瓦覆覆已瓦喜墮
地佛言應穿底作孔釘釘已水入佛
言應釘上安覆釜安覆釜已風吹擻
動擻作聲佛言應以草葉樹皮纏頭
纏頭已安覆釜佛在舍衛國今時比
丘畜貴價火浣衣時諸比丘二三人
共抖擻抖擻時衣褰縮不正佛言應
細杖打塵土打時土入長條中佛言
更以小杖打打時土入短條中佛言
更以小杖打

佛在舍衛國今時比丘新成染衣以
掃篲掃却染滓是衣色壞衣上成道
是事白佛佛言應以新手中却滓
佛在王舍城今時跋提長者作僧坊
極廣大種種莊嚴多人來看無地覆
故多塵土出坐僧坊內諸比丘心念
若佛聽地覆者善是事白佛佛言應
安地覆佛在舍衛國諸比丘無搗藥
物是事白佛佛言應石上磨

佛在王舍城今時𤑔沙王於竹園中
起五百僧坊有成者有未成者時王
命終王阿闍世到竹園中看見是房

舍即問此為誰作比丘荅言大王是父王所作有成者有未成者王便命終王問比丘何不成竟荅言無直王言我當與直時房舍成竟无墜道故無人在上住王問諸比丘是房中有人不荅言無何以故荅言以無墜道故王言我當作比丘荅言佛未聽作是事白佛佛言聽作時長老優波離問佛用何物作墜道佛言用木石磚作佛住王舍城時僧坊極大一切時多有客比丘來初夜中夜後夜來者有持大牀去有持繩牀去者有持大褥去者有持座褥去者夜即被聞宿明日棄去尔時陀驃摩羅子知僧卧具後日處處持牀褥來時極苦作是念佛聽以鍼綴牀褥者善是事白佛佛言聽綴綴時牀褥中央不綴持牀東西時羣并聚一處即作是念佛聽我綴中央者善是事白佛佛言聽以鍼綴長老優波離問佛用何物作鍼佛言以鐵作銅作木作

佛在舍衛國尔時長老舍利弗熱血病藥師教言燒石著乳中飲荅言佛

未聽燒石著乳中飲是事白佛佛言
聽燒石著乳中飲燒石時諸比丘或
以草木葉若破瓦捻著乳中灰土汗
乳是事白佛佛言從今聽以銅鐵作
支安鑊以石著中燒舉鑊抖擻去灰
著乳中

佛在舍衛國有人持火爐施長老須
菩提須菩提言佛未聽受是事白佛
佛言得受時然薪火燋墮地比丘以
手舉燒手佛言聽作抄火物

佛在舍衛國今時長老舍利弗風病
藥師教言以燂水洗荅言佛未聽燂
水洗是事白佛佛言聽燂水洗洗時
或用鋒捷鎡燂水水少不足是事白
佛佛言聽釜中燂諸比丘盛滿釜水著
露地四邊著薪然時釜破是事白佛
佛言應施三碣時碣上安釜下然火
薪難然是事白佛佛言應以斧破
薪然

佛在阿羅毗國時寺門楣破佛見已
知而故問阿難是寺門楣何以破耶
荅言木師忙懷不得作佛語阿難求
木作具來阿難受佛教求木取作具

來與佛佛取以自手治塔門相治已
語諸比丘從今聽一切木作具應畜
隨比丘能治者治佛在阿羅毗國時
覆僧坊比丘在地立授草不及佛言
應施橙施橙已故不及佛言應施梯
施梯已不通佛言應施棚施棚已不
知云何施佛言杖上應釘板以繩繫
板隨意移棚佛在舍衛國有比丘患
男根腫膿血汙衣是事白佛佛言應以
物纏裹佛在舍衛國有比丘病看病
人歲小立抱病比丘久立迷悶躄地
垂死是事白佛佛言年少看病比丘
得共病人坐病人憐愍故

佛在舍衛國諸比丘著新染色衣入
舍衛城乞食值雨時比丘襪衣著一
處濕故色異是事白佛佛言應曬曬時
敷地曬曬已土著佛言應以牛屎塗
地曬曬已衣不時乾佛言繩上曬故不
時乾佛言應施曲櫛施曲櫛已故不時
乾佛言應牀上曬曬已故不時乾佛
言應施架施架時妨行處佛言應并
一處并一處已近壁土汙佛言應離
壁離壁已故不時乾佛言應高懸曬

佛在阿羅毗國時諸比丘辦浴具有
比丘浴時脫衣著空地入浴室洗有
毒蛇蛆蠅百足入衣中比丘著衣時
為王所整佛言施衣架安衣已入浴
室洗佛在舍衛國今時末利夫人入
祇桓聽法諸比丘閣中說法末利夫
人語諸比丘何不然燈答言無燈夫
人言我與燈答言佛未聽我等然燈
是事白佛佛言聽佛在舍衛國時末
利夫人施僧高座諸比丘言佛未聽
我等受是事白佛佛言聽受末利夫
人心念佛聽我盡此高座者善佛言
除男女交會像餘者聽盡

佛在舍衛城今時六群比丘嚼長楊
枝時諸居士見已呵責言諸沙門釋
子自言善好有德云何嚼長楊枝有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問六群比丘汝實作是事不答
言實作世尊佛種種呵責六群比丘
云何名比丘嚼長楊枝佛言從今不
得嚼長楊枝犯者突吉羅時諸比丘
嚼短楊枝佛是處經行諸比丘遙見

佛來恭敬故即咽是楊枝塞咽不下
垂死是事白佛佛以是事集比丘僧
語諸比丘從今聽用三種楊枝上中
下上者長十二指下者長六指此二
中間名中佛在舍衛國時有比丘度
兒作共行弟子弟子不如法餘比丘
言此弟子不如法何不驅去荅言此
是我子弟子云何驅去比丘不知云
何是事白佛佛言若兒若弟子不如
法者應驅去佛在舍衛國今時沙彌
羅睺羅違逆師邊留隨夷時邊留隨
夷驅出寺時沙彌羅睺羅在祇桓門
外啼泣佛從外來入祇桓時見羅睺羅
啼泣佛知故問何故帝耶羅睺羅向
佛廣說是事佛語諸比丘從今不得
驅沙彌出僧伽藍應驅出房舍

佛在舍衛國時諸比丘唾淨地地發
壞是事白佛佛言從今不得唾淨地
犯者突吉羅時諸比丘不知唾何處
是事白佛佛言應以手承唾承唾時
心中吐問佛言應畜唾器時唾器滿
佛言應棄棄時復欲吐佛言唾器
中著灰著沙著焦物令消唾

佛在王舍城時長老迦葉從耆闍崛山出上下時日炙面汗入眼眼痛是事
白佛佛言聽畜手中拭

佛在舍衛國長老跋提行頭陀入浴室洗時不聽他人揩摩作是念若佛聽我編繩自揩身者善是事白佛佛言聽用編繩長老優波離問佛以何物作佛言以毳菴摩刳貝文闍草麻婆娑草舍利弗病患脊痛作是念佛聽我著禪帶坐者善是事白佛佛言聽著禪帶坐優波離問佛以何物作禪帶佛言用毳菴摩刳貝文闍草及婆娑草皮作佛在舍衛國時世尊患風脊痛時藥師教言酥油塗身塗身已槽盛燖水入中卧佛語阿難燖水著槽中持來阿難受教槽盛燖水來時佛酥油塗身入中卧卧已病得除愈佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽若有風病以酥油塗身燖水中卧佛在阿羅毗國諸比丘辦卧具時暮多有客比丘來僧數具少諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應上座次第與不得數具者與草與葉各

令自敷卧具卧佛在舍衛國憍薩羅國
阿練兒處有一比丘住是比丘以頗
梨珠出火時賊住彼處見比丘珠中出
火作是念必是毗琉璃珠賊即語比
丘與我此琉璃珠比丘荅言善人我
無琉璃珠時賊心念是比丘不肯正介
與我我當殺此比丘即殺比丘已覓
珠於鐵線囊中乃得頗梨珠是賊相
語言乃以此頗梨珠故殺此比丘時
賊仰卧死比丘還以頗梨珠著其腐
中便去時諸比丘食後經行見是死
比丘各相謂言以此珠故為人所害
諸比丘不知云何是事白佛佛以是
事集比丘僧已語諸比丘從今不得
畜月珠日珠若畜者突吉羅

佛在王舍城時諸比丘以大價火浣
衣石上浣浣已破壞佛言應著板上
手揉浣

佛在舍衛國時末利夫人作一講堂種
種種莊嚴施僧諸比丘言佛未聽我等受
種種莊嚴講堂在中出入諸比丘不知
云何是事白佛佛言此堂清淨可受在
中出入時有鵝鴛鴦孔雀俱舍羅鳥

烏者羅命命飛鷄諸鳥入出作聲如
諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言應
施欄楯施已故來入佛言應施網時
優波離問佛以何物作網佛言以毳
以葛摩刳貝文闍草麻龍鬚皮等作
作已喜爛壞佛言應施雀目諸鳥故
得來佛言應懸簾懸簾時闍佛言應
施繩牽上佛在阿羅毗國新作僧伽
藍無掃地物諸比丘不知云何是事
白佛佛言應作掃簍

佛在舍衛國時長老畢陵伽婆蹉眼
痛心念若聽我高處坐者善是事白
佛佛言聽高處坐在高處時畏墮地
作是念若佛聽我高處作欄楯者善
是事白佛佛言聽高處作欄楯佛在
舍衛國時僧坊無門牛馬獼猴狗等
來入是事白佛佛言應作門佛在舍
衛國時諸比丘不知何處著鍼佛言
應作鍼筒

佛在舍衛國諸比丘不知何處著藥
草是事白佛佛言應畜盛藥物諸比
丘無曬藥物是事白佛佛言應作曬
藥物佛在舍衛國給孤獨居士施僧

搏諸比丘言佛未聽受禪是事白佛
佛言聽僧畜私亦得畜時諸比丘不
自畜禪覆壞僧卧具露身坐上起時
毛著身是事白佛佛言應自畜禪覆
著僧禪上若不自數者突吉羅

佛在阿羅毗國比丘露地翹一脚洗
便倒地垂死是事白佛佛言應畜洗
脚物長老優波離問佛用何物作洗
脚物佛言用木石塼作佛在阿羅毗
國作新僧伽藍時天久旱地乾焦後
便大雨地皆發壞諸比丘行出入時
脚踏地壞佛言應施脚踏處長老優
波離問佛用何物作蹈處佛言應用
木石塼作彼僧伽藍多房舍時諸比
丘各自房前作脚踏處佛言應周
匝行行作蹈處者好佛在舍衛國諸
比丘從憍薩羅國向舍衛國中道有
流水渠諸比丘到渠岸邊住脫革屣
已兩屣相拍拍時塵出諸天神皆瞋
呵責比丘此中不應作是諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得道
中拍革屣犯者突吉羅若道中行革
屣有土時應用軟羊皮拭佛在舍衛

國今時龍子信樂佛法來入祇桓為
聽法故有比丘以繩繫咽棄無人處
時龍子向母啼泣母言汝何以啼泣
答言我為聽法入祇桓中有一比丘
以繩繫我項棄無人處龍母大瞋往
詣佛所向佛言諸比丘時佛為大眾
圍繞說法佛遇見龍來佛以慈心三
昧力滅彼毒心龍母到佛所在一面
立白佛言是諸比丘弊惡不善我子
信心故來入祇桓聽法諸比丘以繩
繫咽遠著無人處龍子在彼被繩繫
者是大不好如被擯棄今時佛種種
因緣為龍母說法示教利喜已默然
時龍母聞法已禮佛右遶而去龍母
去不久佛以是事集比丘僧語諸比
丘從今不得繫地棄犯者突吉羅聽
以器盛覆頭遠著無人處不得畜押
地繫犯者突吉羅

佛在舍衛國時放馬人有緣事來至
舍衛城為僧作種種齋盛滿器施僧
諸比丘言佛未聽我受怛鉢鄰是事
白佛佛言是淨食應受佛在舍衛國
諸比丘無物浸衣是事白佛佛言應畜

槽杆瓮浸衣佛在舍衛國諸比丘無
物浣衣是事白佛佛言應畜槽杆瓮浣
衣佛在舍衛國時跋提長者作大僧
坊青赤白黑種種莊嚴施僧作是念
若佛聽我以青赤白黑色莊嚴房施
僧者善是事白佛佛言聽汝以青赤
白黑色莊嚴房施僧

佛在舍衛國憂伽長者持牛頭旃檀
器直十萬兩金及閻浮敷具持到佛
所白佛言世尊此牛頭旃檀器直十
萬兩金及閻浮敷具願佛受之若佛
得風病以此旃檀器盛油塗身佛默
然受時長者見佛默然受已即持牛
頭旃檀器與佛已頭面作禮右遶而
去是長者去不久佛以是事集比丘
僧語諸比丘今憂伽長者施牛頭旃
檀器直十萬兩金及閻浮敷具從今
若有如是病比丘不求自與應受用佛
在舍衛國有人施僧種種和香諸比
丘不受不知何所用是事白佛佛言
應受用途房舍時諸比丘塗舍外多
有衆人來看塔寺衆人見此香塗舍
外謂是佛塔聲聞塔時多有人衆衆

馬牛車男女音聲妨諸比丘坐禪讀經諸比丘心不喜是事白佛佛言從今若得和香應塗舍內塗牀牀膝牀脚牀板牀檔衣櫬衣架塗地四壁如是塗者坊舍得香施者得福

十誦律卷第三十八

雜品卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第三十九第六誦之四

後秦比丘度三歲弗若多羅誦

明雜法之四

佛在菊摩國與五百大衆共會尔時
世尊與五百比丘說五陰法所謂色
受想行識時諸比丘持鉢著露地天
魔變作大牛身來向鉢有一比丘遙
見牛來向鉢語比丘座比丘言看此大
牛來向我鉢不破我鉢耶佛語諸比
丘此非牛是魔所作欲壞汝等心佛
言從今房舍中應作安鉢處

佛在舍衛國有比丘從憍薩羅國共
估客遊行來向舍衛國時估客載蒲
車油在道行險難處有一估客車破
牛脚跛是人語諸伴言隨力多少為
我取油莫棄於此諸伴言我等車各
自滿重若取者共汝俱失諸伴捨去
是一估客獨守此油心愁不樂諸比
丘從後來諸比丘以二事故在後一
者恐塵坌二者惡車聲守油人見比
丘來大歡喜作是念此油非是我有
今當施僧諸比丘來至便語諸比丘
集在一處我施僧油時諸比丘各分

取油盛鉢中半鉢中鍵鉢中盛已持去道經市中前去估客見諸比丘持油來即生妬心語諸比丘言汝此油何處買來何處賣去何處下馱何處取利諸比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得道中擔油行犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手執革屣行佛見已知而故問何以手執革屣行荅言我脚指間破無物可塗佛言從今聽畜盛蘇油囊受二升若半升又更應畜覆囊物

佛從迦羅衛國與諸比丘行向舍衛國諸天神隨比丘行作是念若諸比丘或能說法我等當聽得大利益諸比丘行時作戲調言語諸天神皆瞋呵責比丘言沙門釋子道路遊行何不說法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今諸比丘道路行時應說法呪願天神歡喜利益若比丘在園中住樹下住或水邊住或泉邊住或多人處住時諸天神多有來集皆作是念諸比丘或能說法我等聽受得大利益諸比丘在園

中住樹下住水邊住泉邊住多人處
住時說法呪願諸天神得歡喜利益
諸比丘不知云何是事白佛佛言從
今園中住樹下住水邊住泉邊住多
人處住時當說法呪願天神歡喜
利益

佛在舍衛國比丘向暮有賊處行見
賊已是比丘畏賊故失衣諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今比丘不
得向暮賊處行若有事緣向暮行時
以衣分著兩肩上以繩繫腰疾過賊
道佛在阿羅毗國時阿羅毗無水諸
比丘是事白佛佛言應作井佛在阿
羅毗國是國中有新成僧坊比丘掃
地無棄糞物是事白佛佛言應畜糞
箕佛在舍衛國有比丘患下數數起
故大疲極是事白佛佛言應牀上穿
孔牀下安器佛在舍衛國長老優波
離問佛世尊如弗迦羅沙王婆羅門
從佛乞三種禮敬若沙門瞿曇見我
乘象時若手持轡若著草屣若趺脚時
若却頭上幘見是已當知我已禮敬
沙門瞿曇我在道行時或堅脚或却

天冠或却蓋見是已當知我已礼敬
世尊若沙門瞿曇見我在大衆中大
聲語時喜笑時或掉衣角時見是已
當知我已礼敬世尊比丘應作是三
種礼不佛言不得佛語優波離稱和
南者是口語若曲身者是名心淨優波
離若比丘礼時從座起偏袒右肩脫
革屣右膝著地以兩手接上座足佛
在舍衛國諸比丘於祇桓中處處剃
髮時諸天神金剛神皆瞋訶責此處
不應作是諸比丘不知云何是事白
佛佛言從今不應處處剃髮時多積
髮佛言應除棄除棄時比丘吐逆佛
言應一處作坑佛在舍衛國有人施
僧華髮諸比丘不受不知用華髮作
何物是事白佛佛言聽受應以鍼釘
著壁上房舍得香施者得福佛在舍
衛國時衆僧髮長時剃髮人大懷時
有一剃髮人作比丘是比丘作是念
若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善是
事白佛佛言聽畜剃刀與僧剃髮佛
在舍衛國時僧指爪長剃髮人懷時
有剃髮人作比丘是比丘作是念若

佛聽我畜截爪刀與僧截爪者善是
事白佛佛言聽畜刀與僧截爪佛在
舍衛國今時僧鼻毛長時剃髮人懷
時有剃髮人作比丘是比丘作是念
若佛聽我畜鐸拔僧鼻中毛者善是
事白佛佛言聽畜鐸拔僧鼻中毛佛
在舍衛國諸比丘露地敷繩牀結跏
趺坐禪天熱睡時頭動有一毒蛇繩
牀前行見比丘頭動地作是念或欲
惱我即跳螫比丘額是比丘故睡不
覺第二螫額亦復不覺第三螫額比
丘即死諸比丘食後彼處經行見是
比丘死不知云何是事白佛佛以是事
集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今
繩牀脚下施支令八指佛在舍衛國今
時長老畢陵伽婆蹉眼痛入浴室洗時
汗入眼中便增痛佛言應以泥塗額
上時泥氣入眼眼復增劇是事白佛
佛言應以香和泥塗額上佛在舍衛
國長老優波離問佛如佛說汝目連
從今僧自說戒我不入僧中諸比丘
不知誰應說戒佛言應上座說若上
座不利次第第二上座如是次第能者

說時有說戒人處處忘忘時默然住
佛言應授諸比丘便次第授佛言不應
次第授但授忘處佛在舍衛國長老
優波離問佛阿耆達婆羅門施佛八
種漿周羅漿牟羅漿俱羅漿樓伽漿
說盤提漿頗梨沙梨漿捩漿蒲萄漿
等今日受明日得飲不佛言無滓病
者得飲有滓不聽飲佛在王舍城有
大僧坊是中有客比丘初夜中夜後
夜一一時來見下座比丘脫衣坐遣
令起下座答言住上座不知時諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今若唱
時若打捷稚時分取卧具然後敷私
卧具然燈星宿出時禪鎮著頭上自
是已後不應遣下座起遣者突吉羅
佛在阿羅毗國阿羅毗上座初夜坐
禪中夜還房還房時道中畏師子虎
狼熊羆是事白佛佛言房舍四邊應
作牆若作籬繞四邊堅柵佛在阿羅
毗國有新房舍天旱久不雨後卒雨
大水漬牆壁爛壞是事白佛佛言應
作木實繞四邊應作漸

佛在舍衛國今時比丘居僧數長時

剃髮人懷不得剃有一比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剃刀與比丘尼剃髮者善是事白佛佛言聽畜剃刀剃比丘尼髮佛在舍衛國時比丘尼僧伽長剃髮人懷有比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剪爪刀與諸比丘尼剪爪者善是事白佛佛言聽畜剪爪刀與比丘尼僧剪爪

佛在舍衛國時諸比丘尼僧鼻毛長剃髮人懷有一比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜鑷與比丘尼拔鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔諸比丘尼鼻中毛

佛在王舍城時六群比丘以貝珠襪衣著諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以貝珠襪衣著如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧知而故問六群比丘實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘以貝珠襪衣著種種因緣呵已語諸比丘從

今不得貝珠襪衣著者突吉羅

佛在舍衛國阿耨達婆羅門持衣施佛佛語阿耨達是衣分與僧時分與僧諸比丘不受作是言我三衣具足何用是衣為是婆羅門還到佛所作是言世尊諸比丘不受我衣時佛持刀與阿耨達教言以刀割一張疊作衣緣一人與一段

佛在舍衛國時長老跋提著衲衣一段裂壞佛見是跋提知而故問跋提汝衲衣何以破壞答言我糞掃衣故世尊是以破壞佛語跋提若糞掃衣若居士衣好割截治縫令周正別施緣佛自恣後人間遊行教化有一比丘手執革屣行佛見是比丘知而故問何以故手執革屣行答言革屣敗斷余時革師懷不得治佛言從今聽畜雖刀畜皮若能縫者隨意縫治佛在舍衛國余時比丘尼僧誦戒不利瞿曇弥比丘尼往到佛所頭面作禮在一面立已白佛言比丘尼僧誦戒不利願世尊教令誦利佛言不得何以故若比丘尼能一聞我語能受持

者將來瞿曇彌還所住處諸比丘尼問瞿曇彌得教誦戒不答言不得何以故不得佛言若比丘尼能一聞我語能受持者將來時修目佉比丘尼是婆羅門種出家有大力白瞿曇彌言我能受持時瞿曇彌將修目佉比丘尼往到佛所今時世尊欲二月遊行教化是時多有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所時二比丘尼不得聞戒即還住處諸比丘尼問言得教誦戒不答言不得何以故不得答言佛欲二月遊行多有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所不得聞戒今時世尊二月遊行竟還舍衛國即時瞿曇彌將修目佉比丘尼往到佛所頭面作禮在一面立已白佛言世尊諸比丘尼誦戒不利願世尊教諸比丘尼佛言不得何以故若有比丘尼一聞我語能受持者將來瞿曇彌言願世尊說是修目佉比丘尼能受持佛即為說修目佉比丘尼即時受持今時世

尊更為瞿曇彌修目佉比丘居種種說法示教利喜時佛為瞿曇彌修目佉比丘居說法示教利喜已默然即從座起頭面作礼右遶而去時佛見瞿曇彌修目佉比丘左右繞去不久以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從今比丘應誦比丘居戒莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散乱我般泥洹後諸比丘居當從大僧問戒法佛在舍衛國今時長老阿難與大眾圍繞說法時有上座比丘後來起第二下座第二下座復起第三如是上座來時次第起故眾乱妨聽說法諸長者作是念言此中亦無有前食後食用次第坐為妨聽說法今時世尊見諸長者呵責比丘佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽法時上座來不應遣下座起起者突吉羅若和上阿闍梨來恭敬故自起不得起他若起他者突吉羅佛言從今三比丘中間隔三歲得共大牀坐二人得共一繩牀坐不得三人獨坐牀上應一人坐不應二人

佛在舍衛國有一長者請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面作礼右繞而去還家竟夜辦種種多美飲食。今時六群比丘與十七群比丘先共諍時十七群次應守僧坊六群比丘次與迎食不時來還如上樹因緣說佛在舍衛國有二比丘一名旃陀二名蘓陀是二比丘共作知識是二比丘試著他衣如吾誦中說佛在舍衛國有一放猪人失猪有弊惡人祇洹塹邊殺猪割肉各分持去。今時諸比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食見地猪腸各相謂言汝取是煮我入城乞食有煮者有乞食者時失猪人入祇洹求猪見煙起至比丘邊問言大德此中何所作。答言煮猪腸是人言我今失猪汝等煮腸必殺我猪。答言不殺。問言何處得。答言塹邊地得共相謂言是比丘不肯直首將詣官斷。即將詣官時斷事人言大德實殺猪不答言不殺我等祇洹塹邊地得是腸時斷事人多信佛法能正斷事作是言比丘必不殺猪諸

比丘去從今莫復取露地猪腸是比丘
向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣
說佛言從今露地猪腸不得取取者
突吉羅及園中甘蔗多羅果亦如是
今時有一人親里死是人即以白疊
纏死人棄阿難從道行見是死人上
有疊欲往取時死人動肩言莫取我
疊阿難即捨疊而去至祇洹中向諸
比丘說我道中行見死人上有白疊
時有比丘名黑阿難身軀強壯問死
人在何處阿難言在某處是比丘即
到死人上取白疊死人動肩語長老
黑阿難莫取我白疊今時黑阿難唾
是死人作是言餓鬼汝從何處來貪
著此衣汝前世慳貪故墮餓鬼中黑
阿難即擔衣前去鬼隨後啼逐黑阿
難持此白疊入祇洹中今時守祇洹
門大力善神不聽此鬼入即墮塹中
時黑阿難以疊示諸比丘言我從彼
死人邊取是疊來諸比丘問言死人
在何處答言今墮祇洹塹中諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今死屍
未壞不得取物取者偷蘭遮今時六

群比丘以鍼畫死屍身令壞取衣有
人見呵責言沙門釋子自言善好有
德云何如旃陀羅以鍼破死屍取
衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜是事白佛佛言從今不
得以鍼破死屍畫者突吉羅尔時佛
語黑阿難還送死屍者本處還以白
氎覆上當在餓鬼後行莫在前行當
在左邊莫在右邊當近頭莫近脚莫
為鬼所持

佛在舍衛國有人施比丘尼僧木桶
諸比丘尼不受不知何所用是事白
佛佛言應取用盛澡豆佛在舍衛國
有比丘尼名同鄰難提面貌端正顏
色清淨以麁繫腰繩并攝兩邊著泥
洹僧令勝麁大而腰細有估客見已
語諸伴言看是比丘尼勝比丘尼聞
已心不喜是事白佛佛語諸比丘尼從
今比丘尼不得并攝兩膊上著泥洹
僧犯者突吉羅佛在舍衛國有一比
丘不著襯身衣倚新畫壁立綵畫剝
落是事白佛佛言從今比丘不著襯
身衣倚畫壁者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處
然火如似鍛作處諸金剛神皆瞋呵
責言云何名比丘汙此地諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得處
處然火犯者突吉羅應一處然

佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處
洗浴或用澡豆或用土以濕熱故生
虫諸金剛神皆瞋呵責言云何名比丘
汙此地諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今不得處處洗浴應一處就
水竇洗佛在釋迦國釋摩訶男請佛
及僧明日食佛默然受知佛受已頭
面作乳右繞而去到舍通夜辦種種
多美飲食晨朝敷坐處已往到佛所
白言時到佛自知時佛與諸比丘僧
入其舍是會有肉佛及僧次第坐竟
釋摩訶男自手行飯下肉余時六群
比丘畜狗疾食竟拾滿鉢骨置前舉
眼高視時釋摩訶男偕行者僧食誰
得誰不得誰重得見是鉢中盛滿物
語諸比丘大德此鉢是恒沙諸佛標幟
何以輕賤此鉢汝自賤鉢我亦不憂
但恐汝後持此不淨鉢受我食余時

佛見釋摩訶男呵責已時佛呵責六群比丘云何以鉢盛不淨物從今不得以鉢盛不淨物盛者突吉羅佛在王舍城尔時六群比丘以脚扶鉢受食是事白佛佛言從今不得以脚扶鉢受食犯者突吉羅尔時六群比丘以革屣頭扶鉢受食是事白佛佛言從今不得革屣頭扶鉢受食犯者突吉羅佛在王舍城六群比丘與無鉢人受具戒尔時六群比丘與十七群比丘喜共諍時六群比丘次守僧坊十七群次與迎食時十七群比丘從守僧坊比丘索鉢來問作何等答言與汝請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出家耶答言如是時十七群比丘作是言汝是大智德人無鉢便得受具戒是比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今無鉢人不得與出家受具戒若與受者突吉羅

佛在王舍城尔時跋難陀釋子度一賊主出家作比丘後入王舍城乞食所可到家諸婦女見是比丘來便藏衣物作是言此人詐作乞食看我衣物

必欲來取是比丘聞是語心不喜向
諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧已知而故問跋
難陀汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責跋難陀云何名
比丘度賊主出家種種因緣呵已語
諸比丘從今不得度賊主出家若度
者突吉羅若因緣欲度者度已應令
離本處去五六由旬若知善好有德
還可將來

佛在舍衛國余時飢餓乏食有一比
丘未滿五臘應受依止往到親里家
四五日住已辭別欲去親里問言何
以故去答言我須依止故親里言大
德今飢餓世或當餓死何用依止諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
飢餓時可得日日見和上處聽住可
日日来若日日不得來者可至五日
若五日不得來者布薩時應來若布
薩時不得來乃至二由旬半至自恣
時應來見和上

佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落余
時波斯匿王稅是邊聚落邊聚落人即

皆捨去彼處有比丘住不得衣食故捨
房舍去三後有教不復稅奪諸人聞
已即還本處諸比丘未還尔時諸外
道從憍薩羅國來向舍衛國經入僧坊
見是僧坊清淨莊嚴金鍍甕器盆物
坐具卧具滿僧坊中語諸居士汝此
僧坊空聽我等住者善答言隨意諸
外道便住有諸比丘從憍薩羅國遊
行向舍衛國到是僧坊乃見是房中
清淨莊嚴金鍍甕器盆物坐具卧具
滿是坊中諸比丘共相謂言此像形
外道無田宅民戶何由能辦如是供
養必是先比丘住處諸比丘語言汝
去答言何以去語言此先是我等住
處外道答言大德此不從汝等得汝
亦不安我在此我從居士邊得居士
遣者我等當去諸比丘往語居士此
本是我等沙門住處還使我等此中
住者善諸居士問比丘言捨是僧坊去
幾歲答言十歲諸居士問外道汝等此
中住來幾歲答言十歲諸居士作是言
是不可得何以故比丘捨去已經十歲
外道住來亦經十歲不得遣去諸比

丘默然以是事白王王言誰言十歲捨去十歲住中不得遣去時王即遣人往以拳打外道齒折遣去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今兩寺相近者應共作羯磨一處受施兩處布薩如是應作作法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是某處某處應一處受施兩處布薩若僧時到僧忍聽某處某處一處受施兩處布薩如是白大德僧聽是某處某處一處受施兩處布薩誰諸長老忍某處某處一處受施兩處布薩者默然不忍者說僧作某處某處一處受施兩處布薩竟僧忍默然故是事如是持是二處中或一處空是中所有衣被卧具諸物應并著一處後有僧來則還分取佛在王舍城尔時六群比丘或頭上戴物或臂間帶物諸比丘以是事白佛佛言從今不得頭上戴物臂間帶物行犯者突吉羅佛在王舍城尔時跋難陀釋子受王軍將尔時邊國人叛時王檢抄此將有人答言出家何處出家答言沙門何等沙門答言釋

子沙門王瞋言是比丘必當度我一切將是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責去何名比丘輒度王所識將佛言從今不得度王所識將犯者突吉羅

佛在舍衛國跋難陀釋子共一估客兒諍估客兒瞋以拳打跋難陀時跋難陀往到斷事所言此估客兒打我問何以諍即答以上事時斷事人即喚估客兒來已問言打比丘不答言實打時斷事人便問法制打比丘得何罪答言依制隨以何身分打應斷此分即問估客兒言以何身分打答言右手時斷事人截其右手時城中人聞沙門釋子言人截手一人語二人二人語三人如是惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣

訶責跋難陀釋子云何名比丘言人
截手佛言從今不得言人截手犯者
偷蘭遮佛在舍衛國有一外道有信
樂心欲得出家往語諸比丘我欲出
家出家法中有何難事比丘答言有
四依法一者依著糞掃衣得出家受
具足戒答言我不能著死人弊衣問
言除是更有何難比丘言常依乞食
得出家受具足戒答言我法乞食更
有何難答言依樹下住得出家受具
足戒答言我法樹下住更有何難答
言依塵棄藥得出家受具足戒答言
我不能服是藥聞是事不肯出家受
具足戒諸比丘不知云何是事白佛佛
語諸比丘不應先說四依應先與受
具足戒竟乃說四依佛在舍衛國有比
丘失衣鉢有一知識比丘餘處見是
衣鉢即捉是衣言此是某衣鉢今從
汝手中得彼言我買得問言買時誰
見諸比丘不知云何是事白佛佛言
買得者非賊若偷取者是賊佛語諸
比丘此衣買用幾許實買得者應還
本直取

佛在舍衛國舍時諸比丘二月遊行時六群比丘有知識比丘以求寄六群比丘去亦如先說佛在王舍城舍時有五比丘問佛用何物染衣佛言應以根染莖染葉染花染果染新生犢屎染佛在阿羅毗國新作僧伽藍諸比丘無經行處是事白佛佛言應作經行處彼土熱經行時汗流佛言應經行處種樹

中二十法上竟

中二十法下

佛初成阿耨多羅三藐三菩提時估客施酥乳糜佛食已腹內風發時釋提桓因見佛患風因閻浮樹故名閻浮提去是樹不遠有訶梨勒林舍時釋提桓因取好訶梨勒來奉上佛作是言世尊去閻浮樹不遠有訶梨勒林我取色好訶梨勒來願佛受食可除風病得遊步進止佛默然受舍時釋提桓因見佛受已頭面作礼右繞而去釋去不久佛即服此訶梨勒風病即除以子擲地即生訶梨勒樹長大生訶梨勒熟黃色墮地遍滿佛見已知而故問阿難諸比丘何故不敢

此訶梨勒阿難言世尊制不得噉
宿受食故佛語阿難先受訶梨勒已
滅此今敢無罪佛在舍衛國諸比丘
無盛衣物佛言應作箱彼土熱故生
虫佛言應以青木香卮毗羅草根著
衣箱中以香故虫不生佛在舍衛國
給孤獨居士施衆僧被諸比丘不受
佛未聽我受被是事白佛佛言僧得
受一人亦得受

佛在王舍城介時六群比丘著留縷
頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭
衣不作淨衣是事白佛佛言不得著
留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷
縷頭衣著者突吉羅若著不作淨衣
者波逸提

佛在舍衛國介時諸比丘不著僧及
居士留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭
衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言
若僧及居士有留縷頭衣結縷頭衣
交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣得
著佛在舍衛國有阿羅漢般涅槃諸
比丘心念如佛所說身中有八万户虫
若燒身者當殺是虫諸比丘不知云

何是事白佛佛言人死時諸虫亦死
諸比丘心念佛聽我燒阿羅漢身者
善是事白佛佛言聽燒阿羅漢身諸
比丘心念佛聽我等與阿羅漢起塔
者善是事白佛佛言聽起阿羅漢塔
諸比丘心念佛聽我等供養阿羅漢
塔者善是事白佛佛言聽供養阿羅
漢塔

佛在舍衛國長老迦旃延有一估客
弟子從海中還以貝作飽身物施迦
旃延迦旃延不受佛未聽我受貝飽
身物是事白佛佛言得受佛在舍衛
國有一病比丘語看病人汝能好看我
愛念我我若命終所有物盡當與汝
語已便終打撻稚集僧僧語看病人
死比丘所有物盡持來現前僧應分
看病人言非僧物何以故我看病人
病人語我言汝能好看我愛念我我
若命終所有諸物盡當與汝是事故
非僧物諸比丘不知云何是事白佛
佛言無如是死當與法若比丘命終
物現前僧應分佛在舍衛國有比丘
淨施一比丘已物主命終即打撻稚

集僧僧遣人取死比丘衣物來時受淨施比丘答言非僧物何以故死比丘先淨施我諸比丘不知云何是事白佛佛言此為淨故施彼命終已現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者死時打撻稚集僧彼比丘自持衣來與僧作是言此是僧物僧問何故答言我先淨施死比丘諸比丘不知云何是事白佛佛言若彼受淨施人死更應淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者反戒諸比丘不知云何是事白佛佛言若反戒更淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施共行弟子弟子有不如法事師責語言莫我邊住是弟子往到六群比丘邊住弟子先欲悔過以近六群比丘故無有悔心師往語弟子言汝何不悔過於我答言不能師言我先淨施汝衣弟子言今當與佛諸比丘不知云何是事白佛佛言若弟子被師責不聽執作應更淨施餘人

佛在毗舍離國今時地濕諸比丘作

衣帳住諸比丘作是念此中將不犯
過十夜長衣耶諸比丘不知云何
是事白佛佛言此衣作舍用不犯
佛在阿羅毗國時井水有虫諸比丘
不知云何是事白佛佛言應漉漉時
二三人共捉捉時不正佛言應作捲
漉水已漉虫著井中井中虫轉多佛
言一器盛水漉水已以虫漉中漉中
已持漉流水中長老優波離問佛頗
有比丘在僧中受功德衣時有不得
者耶答言有若比丘餘處安居此處
受功德衣是名不得長老優波離問
佛頗有比丘不受功德衣得名受耶答
言有若比丘是處安居自恣已出界
行還來入界聞僧今日受功德衣聞
已隨喜者得名為受長老優波離問
佛頗有比丘捨功德衣時有不捨者
耶佛言有若比丘餘處受功德衣此
處僧捨衣彼比丘雖在中不名為捨
長老優波離問佛頗有比丘僧捨功
德衣彼比丘不在得名捨耶答言有
若比丘受功德衣出界行聞捨功德
衣隨喜是名得捨佛在舍衛國憍薩

羅國住處有人施僧物打犍稚集僧和合分物已起。尔時六群比丘從界外來語諸比丘。此衆僧所有物。我當異分諸比丘。還更共分諸比丘。不知云何是事。白佛。佛言。若打犍稚僧和合分物已起。界外有比丘來欲與者。與不得。強分。佛在舍衛國憍薩羅國有人施僧衣。尔時有六群比丘到僧坊中。兩兩共語看諸比丘欲分衣時。在屏處住。彼分物已。我等當出到邊。使更共分。尔時六群比丘看彼比丘已在屏處住。尔時打犍稚集僧諸比丘共相謂言。喚是六群比丘來求覓所在處。不得有人言。是比丘多緣。事必當出行。即和合分物已起。六群比丘便界內來言。此應共我等分。時六群比丘作是言。若不信。我在界內者。此中有比丘見諸比丘更與共分諸比丘。不知云何是事。白佛。佛言。若打犍稚僧分物已起。若有界內比丘來欲與者。與不得。強分。佛在舍衛國。尔時比丘貴價火浣衣及深摩根衣數牀上坐起。時欲破壞諸比丘不知云何是事。白佛。

佛言應數者數應著者著隨所宜作
佛在舍衛國諸比丘為布薩故打犍
雜說戒者言若不来囑授者說有一
比丘作是言某比丘清淨與欲問言
彼比丘耶去答言出界去諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今與欲者
不得出界犯者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘為布薩故打犍
雜說戒者言與欲者說有一比丘唱言
某甲比丘清淨與欲問言是比丘在何
處答言在界外諸比丘不知云何是事
白佛佛言從今不得受界外人欲犯
者突吉羅

佛在舍衛國為布薩故打犍雜集僧
說戒者言誰受教誡比丘尼答言迦
留陀夷問言在何處答言出界行諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
受教誡比丘尼者不得出界行犯者
突吉羅

佛在王舍城尔時六群比丘展轉與
清淨與欲與自恣與除罪諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得展
轉與清淨與欲與自恣與除罪犯者

突吉羅佛在舍衛國憍薩羅國去僧坊不遠有阿練若處布薩時天雨坊中僧心念阿練若比丘當來阿練若處僧復作是念僧坊中比丘當來今時兩不相就不得布薩諸比丘不知云何是事白佛佛言應羯磨一處布薩應如是作作法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此某堂舍應作布薩處若僧時到僧忍聽某堂舍作布薩處如是白白二羯磨僧聽某堂舍作布薩處竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國今時末利夫人為聽法故到祇洹中問諸比丘言此處有幾僧答言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言應數今時諸比丘喚名字數喚名字數時參錯失數佛言應行籌夫人又問有幾沙彌答言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言沙彌亦應行籌

佛在舍衛國僧布薩時末利夫人施僧錢諸比丘不受佛未聽受布薩錢諸比丘不知云何是事白佛佛言聽

受時諸比丘未到布薩二日三日便說戒布薩比丘為布薩故來不得布薩施諸比丘不知云何是事白佛佛言不得先前二日三日說戒犯者突吉羅

羅佛言布薩時應布薩為布薩比丘來今得布施故今時諸沙彌索分答言汝不布薩不作羯磨不說戒不入布薩故不與分諸比丘不知云何是事白佛佛言沙彌受籌故應與分佛雖聽與不知與幾許佛言若沙彌在行次檀越自手與者應等與若但在王舍城今時六群比丘共白衣一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與白衣共一牀坐犯者突吉羅

今時六群比丘共沙彌一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與沙彌共牀坐犯者突吉羅

佛在舍衛國今時比丘共沙彌二夜宿第三夜遣出出時沙彌先以油塗腳踏地敷上油污地敷諸比丘不知云何是事白佛佛言從今油塗脚不

得地敷上行犯者突吉羅

佛在舍衛城尔時六群比丘互相誘弟

子時上座呵責言諸比丘不知云何得

畜弟子教化如法如是六群比丘誘

我弟子諸比丘不知云何是事白佛

佛言從今不得誘他弟子犯者突吉

羅尔時六群比丘各呪擔言我若誘

汝弟子者作佛呪法呪僧呪諸比丘

不知云何是事白佛佛言從今比丘

不得自呪不得呪他若自呪若呪他

者突吉羅尔時六群比丘以物作擔

我若誘汝弟子者便沒是物諸比丘

不知云何是事白佛佛言從今不得

以物自擔擔他若以物自擔擔他者

突吉羅佛在王舍城尔時六群比丘

失衣鉢語諸比丘言我失衣鉢當共

作投窬時諸比丘各各思惟不知云

何是事白佛佛言從今比丘不得

自投窬亦不得令他投窬若自作令

他作者突吉羅何以故呪與投窬一

種故佛在王舍城尔時六群比丘貸

白衣物語取物者言至時不得者當

倍責汝取物者怖畏諸比丘不知云

何是事白佛佛言從今不得要他索
倍犯者突吉羅佛在舍衛國今時虎
狼煞鹿選擇好肉敢有比丘過中從
此道行見是死鹿各相謂言當持歸
明日食即持殘鹿歸時虎飢起求覓
殘鹿繞祇洹吼聲佛見虎吼佛知而
故問阿難是虎何故吼荅言世尊比
丘持虎殘肉來故佛言從今不得取
虎殘犯者突吉羅何以故虎不斷望
故若取師子殘者無犯何以故師子
斷望故佛在舍衛國有比丘先不從
比丘求聽出罪便出他罪是比丘聞
是事心不喜是事白佛佛言從今他
不聽不得說他罪不得令他憶罪不
得遮他說戒自恣不得遮他教誡比
丘尼遮者突吉羅

佛在舍衛國今時有下座比丘不恭
敬喚上座上座聞已心不喜諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今不得
不恭敬喚上座若不恭敬喚上座者
突吉羅今時諸比丘不知云何喚上
座是事白佛佛言從今下座比丘喚
上座言長老今時但喚長老不便佛

言從今喚長老某甲如喚長老舍利
弗長老目捷連長老阿難長老難提
長老金毗羅佛在舍衛國有那羅比
丘有施羅比丘居二人共戲笑言語
惱亂諸比丘是事白佛佛言是那羅
比丘施羅比丘居所作不善所取食
如偷盜佛以是事集比丘僧語諸比
丘應與是二人作不清淨羯磨一心和
合僧一比丘唱言大德僧聽是那羅
比丘施羅比丘居共戲笑言語惱亂
諸比丘若僧時到僧忍聽是那羅比
丘施羅比丘居共戲笑言語惱亂諸
比丘是所取食如偷盜如是白白二
羯磨僧與那羅比丘施羅比丘居作
不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如
是持僧與二人作不清淨羯磨竟是
二人心生悔自見過罪四布懺悔作
是言我先惱亂眾僧今生清淨心乞
捨不清淨羯磨諸比丘不知云何是
事白佛佛言是那羅比丘施羅比丘
居悔過生清淨心應與捨不清淨羯
磨應如是作一心和合僧是那羅比
丘施羅比丘居從座起偏袒右肩脫

革屣右膝著地合掌作是言大德僧
聽我邾羅比丘施羅比丘尼共戲笑
言語惱亂僧故僧與我等作不清淨
羯磨所取食如偷盜我等今悔過生
清淨心乞捨不清淨羯磨我邾羅比
丘施羅比丘尼所受食莫如偷盜憐
愍故第二第三亦如是乞僧中一比
丘唱言大德僧聽是邾羅比丘施羅
比丘尼共戲笑言語惱亂僧故與不
清淨羯磨所取食如偷盜是二人今
自悔過生清淨心從僧乞捨不清淨
羯磨所取食莫如偷盜若僧時到僧
忍聽僧與是邾羅比丘施羅比丘尼
捨不清淨羯磨所取食莫如偷盜如
是白白四羯磨僧與邾羅比丘施羅
比丘尼捨不清淨羯磨竟僧忍默然
故是事如是持今時比丘問佛用何
等皮作革屣佛言除五種皮師子皮
虎皮豹皮獺皮猫皮更除五種皮象
皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮餘者聽
作佛在舍衛國今時有人施僧鱣魚
皮革屣諸比丘不受佛未聽我著鱣
魚皮革屣是事白佛佛言應受鱣魚

皮革屣為屣故以牛皮覆上佛在舍
衛國尔時有人施僧錯魚皮革屣諸
比丘不受佛未聽我受錯魚皮革屣
是事白佛佛言聽受錯魚皮革屣以
眼痛故以牛皮覆上

佛在舍衛國有人施僧筋諸比丘不
受不知何所用是事白佛佛言聽受
用作開戶細開戶繩佛在舍衛國有
人施僧熊皮諸比丘不受不知何所
用是事白佛佛言應受應著僧房戶
內用拭脚入房佛自恣後遊行教化
有一比丘手提革屣行佛見已知而
故問何以故手提革屣行白佛言世
尊革屣涼我脚故佛言應以罽皮遮
遮已行時撥地佛言應後施網佛
在阿羅毗國有營理比丘日日為
村木為竹入山入山時道中畏師子
虎狼熊羆多羅叉畏不依道行行時
棘刺皂莢刺刺脚是比丘以龍鬚草
作履道中多受泥水壞脚佛言應作
鞋通泥水出佛在舍衛國祇梨園有
佛親里間同姓中有出家得佛即白
父母我欲往見佛父母作是念若往

佛所或當出家。尔時父母為談諸難。言道中有師子怖虎狼熊羆等怖。又白父母。我必當去。父母知必欲去。作是言。我今與汝別。若出家者。當來至此。荅言。尔即往佛所。到已。頭面作礼。在一面立。佛與出家受戒後。辞白佛言。世尊。我欲還見父母親里。佛言。去莫久住。即便還家。諸親里多人留一日。如是經久時。新雨雪墮。尔時是比丘與親里別。欲還佛所。荅言。新雨雪。去何得去。汝能著白衣鞋。不荅言。佛未聽我著白衣鞋。即時還道中。手冷脚疼。眼痛。來到佛所。頭面作礼。在一面立。諸佛常法。客比丘來。以如是語勞問。忍不足。不安樂住。不乞食。不乏道路。不疲耶。佛即以是語勞問。是比丘忍不足。不安樂住。不乞食。不乏道路。不疲耶。比丘言。忍足。安樂住。乞食。不乏力。道路不疲。即以如是事向佛廣說。佛知而故問彼。土何如。荅言。多雪。佛言。從今多雪國土。聽著白衣鞋。為遮雪。故佛在舍衛國。尔時給孤獨居士。以赤木塗五百繩牀。脚施祇洹僧。諸比丘

不受言佛未聽我未塗繩牀脚是事白
佛佛言是牀清淨應受佛在王舍城
舍時跋提長者種種莊嚴僧坊施僧
諸比丘不受佛未聽我受種種莊嚴
僧坊是事白佛佛言是坊清淨應受
佛在舍衛國郁伽蘓跋那長者往到
佛所頭面作禮在一面坐已佛以種
種說法示教利喜已默然舍時郁伽
長者見佛種種說法默然已白佛言
世尊請佛及僧明日食佛默然受知佛
默然受已還家晝夜辦種種多美飲食
又在嚴五百金牀銀牀琉璃牀頗梨牀
作是念不受一當受一又辦五百金槃
銀槃琉璃槃頗梨槃作是念不受一
當受一又辦五百金鉢銀鉢琉璃鉢
頗梨鉢作是念不受一當受一明朝
往白佛時到佛著衣持鉢與比丘僧
俱入其舍以五百金牀奉佛時佛不
受又奉銀牀琉璃牀頗梨牀佛亦不
受舍時長者除是寶牀更敷餘牀以
褥重覆上佛即就坐舍時長者以五
百金槃奉佛佛亦不受又奉銀槃琉璃
槃頗梨槃施佛佛亦不受舍時長者以

五百金鉢奉佛佛亦不受又奉銀鉢琉璃鉢頗梨鉢佛亦不受佛言我先聽二種鉢鐵鉢及鉢八種鉢不應畜長者即行水下食種種豐美佛及僧滿足收鉢已持小牀佛前坐欲聽法佛為種種說法示教利喜竟從座起去

十誦律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十

第六篇五

政

明雜法之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨顏色清淨故名曰妙光此女生時相師占曰是女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比估客常入海採寶是估客於樓上遙見是女即生欲心問餘人言是誰女答言是某甲婆羅門女有娶者耶答曰無也有求者耶答曰未也又問曰何故无人求耶答曰此女有一過有何過答曰此女生時有相師占曰是女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時估客作是念除沙門釋子無能強入我舍者沙門釋子亦無是過我當娶之即往求娶女到舍未久諸估客結伴欲入海中彼國入海法要得曾入海者若自不肯去要強將去時估客喚守門者作是言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門釋

子沙門釋子亦無此過荅言介作是語已便去後沙門婆羅門於其舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日如是舍未曾往者不應往若往者不應坐何以故此舍必有非梵行過故此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合無死人處時有五百賊於此處行見是死女即生欲心便就行欲行欲已五百人去是女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡道在彼國北方生作蠕龍名毗達多

佛在王舍城有比丘病癰往語耆婆治我此病耆婆荅言臚令熟比丘言佛未聽臚熟諸比丘是事白佛佛言聽破癰是事白佛佛言聽破耆婆又言應捺去臚比丘言佛未聽捺是事白佛佛言聽捺耆婆又言應耆食臚物比丘言佛未聽耆是事白佛佛言聽耆種種治臚藥

佛在王舍城介時王舍城一月大祠耆梨龍介時諸人於王倉庫中出物

辦具種種飲食與一切人時處處多有人來集或有人曾凹或有人曾凸或有人脚似烏脚或有如馬脚又似為耳馬耳或耳如箕如是似為馬人衆多男女大小皆滿其中甚大歡樂時客觀中多有四方諸估客來王作祠時不取稅故亦無禁限渡者不稅行不湏送此祠有少日在諸估客各作是念此王不一時稅我等耶祠未竟即去於後祠竟諸人各還本處時凹曾凸曾為脚馬脚為耳馬耳如箕耳者悉住後日往諸多人處天祠處沙門婆羅門處遊行余時六群比丘弊惡故好沙弥弟子不在邊住以二事故一者犯戒二者畏令我等犯戒時六群比丘見如是人已作是念我等若度餘人必捨我去今當度此無教去者六群比丘往語彼人汝等何不出家答言我等如是誰當度我有能度者我便出家時六群比丘言汝能為我守舍與我迎食能擔鉢者我當度汝六群比丘即度此人若有請佛及僧處先遣持鉢去以二事故一者行遲二者著共行諸

外道見已呵諸檀越言汝等所供養者是汝等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘去何名比丘度四臂人凸臂人爲脚馬脚爲耳馬耳箕耳人種種呵已語諸比丘從今不得度四臂凸臂人爲脚馬脚爲耳馬耳如箕耳人若度者突吉羅

佛在舍衛國長老優波離有二沙弥一名陀薩二名波羅當受戒時沙弥陀薩語波羅言汝先受戒我供汝所須波羅語陀薩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙弥一時羯磨受具戒不佛言得應如是作一心和合僧是中一比丘唱言大德僧聽是陀薩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和上若僧時到僧忍聽僧與陀薩波羅受具戒長老優波離作和上如是

白白四羯磨僧已與陀薩波羅受具
戒長老優波離作和上竟僧忍默然
故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊
我等不知佛在何處說脩多羅毗尼
阿毘曇我等不知云何佛言在六大
城瞻波國舍衛國毗舍離國三舍城
波羅捺迦維羅衛城何以故我多在
彼住種種變化皆在是處

佛在舍衛國今時長老耶舍與五百
比丘從憍薩羅來至舍衛國欲安居
時舊比丘客比丘共相問訊代客比
丘搭衣鉢搭衣鉢時有大高聲多人
聲佛聞是大聲多人聲知而故問
阿難此僧坊內何故有是大聲多人
聲白佛言世尊是長老耶舍與五百
比丘從憍薩羅國來至舍衛國欲安
居時舊比丘客比丘共相問訊代客
比丘搭衣鉢是故有是大聲多人
聲佛語阿難汝往語耶舍等五百
人言汝等作大聲故駭汝等不得
舍衛國安居阿難受教往語耶舍
言汝等作大聲故世尊驅汝等不

得舍衛國安居。今時耶舍等五百人
即往婆末摩河邊聚落中安居。今時
諸比丘作是念佛。遣我等以大聲故
我等默然者善。是事。白。佛。佛言。聽。默
然時。諸比丘。睡。睡已。共相謂言。佛聽我
等。獨房住者善。是事。白。佛。佛言。聽。獨
房中住。獨房中住。亦睡。復相謂言。佛聽
我等。衆住者善。是事。白。佛。佛言。聽。衆
住。衆住。亦睡。復相謂言。佛聽我等。水
洗頭者善。是事。白。佛。佛言。聽。水洗頭
時。諸比丘。以手取水。洗時。不便。佛言。應
作。器。器大水。澆衣濕。即便小作。小作不
得水。是事。白。佛。佛言。不得大。不得小
受。鉢。羅。若一鉢。羅。半時。作器。無柄。澆
時。墮他頭上。痛惱。垂死。是事。白。佛。佛言
應施。柄。有比丘坐。睡。餘比丘以水澆
便言。我不睡。何以水澆我。是事。白。佛。佛
言。睡者不可信。澆者可信。有五法以
水澆他。一者憐愍。二者不惱。他三者
睡。四者頭倚壁。五者舒脚。諸比丘故
睡。共相謂言。聽手敲者善。是事。白
佛。佛言。聽以手敲。有比丘坐。睡。餘比
丘以手敲。便言。我不睡。何以故推我。

諸比丘不知云何是事白佛佛言睡者不可信敲者可信有五法以手敲他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我等以毬擲者善是事白佛佛言聽以毬擲已後日還歸後日諸比丘不知與誰佛言歸本擲主若擲主不在與然燈者然燈者不在與執作者執作者不在應著堂中央地覆上著堂中央地覆上已還坐坐已見餘比丘睡者取是毬擲彼言不睡何以擲我佛言睡者不可信擲者可信有五法以毬擲他一者憐愍一者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我用禪杖者善是事白佛佛言聽用禪杖時禪杖頭大槩時壞女隨會共相謂言佛聽我等以物畏杖頭者善是事白佛佛言應以物畏杖頭時禪杖著地作聲佛言下頭亦應畏諸比丘不知云何取禪杖是事白佛佛言取禪杖時應生敬心諸比丘不知云何生敬心是事白佛佛言應以兩手提杖戴頂上

有比丘坐睡一比丘捉禪杖築睡者
睡者驚起立看諸比丘默然無聲即
時迷悶躋地諸比丘不知云何是事
白佛佛言着比丘坐睡應起看餘睡
者應以禪杖築築已還坐若無睡者
應出戶彷彿來入更看若見睡者以
禪杖築築已還坐若無睡者還以杖
著本處已坐有比丘坐睡餘比丘以
禪杖築便言不睡何以築我是事白
佛佛言睡者不可信築者可信有五
法以禪杖築他一者憐愍二者不
惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚
諸比丘故睡共相謂言佛聽我著禪
鎮者善是事白佛佛言聽著禪鎮時
禪鎮無孔著時墮地共相謂言佛聽
我作孔者善是事白佛佛言聽作孔
作孔已以繩貫孔中繩頭施細串耳
上去額前四指著禪鎮諸比丘以繩
絡頭後著是事白佛佛言從今不得
以繩絡頭後著禪鎮絡者突吉羅時
禪鎮墮故睡是事白佛佛言禪鎮一墮
聽一舒脚二墮二舒脚三墮者應起行
行時來往故相亂是事白佛佛言應

如鵝法次第行行時下坐觸上座肩
是事白佛佛言下座行時不得觸
上座肩下座應在上座後行不得追
上座諸比丘故睡共相謂言佛與我
等作時節者善是事白佛佛言聽作
時節諸比丘共相謂言佛聽作兩時
者善是事白佛佛言聽作兩時復相謂
言夜作時節者善是事白佛佛言聽夜
作時節復相謂言聽我晝日作時節者
善是事白佛佛言聽晝日作時節復
相謂言佛聽我等七日坐者善是事
白佛佛言聽七日坐復相謂言佛聽
我等常坐禪者善是事白佛佛言聽
常坐禪

余時聽作時節兩時夜時晝時七日
時常坐時不嚼楊枝口中氣臭共相
謂言佛聽我等嚼楊枝者善是事白
佛佛言聽嚼楊枝有五利益一者口
不苦二者口不臭三者除風四者除
熱病五者除痰癰復有五利益一者
除風二者除熱三者口滋味四者能
食五者眼明余時便作時節兩時夜時
晝時七日時常坐禪時不洗浴垢臭

諸比丘共相謂言佛聽洗者善是事
白佛佛言聽洗今時渠水流駛入者
為水所漂是事白佛佛言水中應施
柱作障礙捉洗今時聽作時節兩時
夜時晝時七日時常坐禪時諸比丘得
无量知見證得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢佛知諸比丘已得證以是
因緣集僧語諸比丘彼處有光明諸
佛在世法歲二時大會春末月夏末
月春末月者諸方國土處處諸比丘
來作是念佛所說法我等當安居時
修習得安樂住是名初大會夏末月
者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持
衣鉢諸佛所作是念我等久不見佛
文不見世尊是第二大會是時婆求
摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟
持衣鉢來到佛所佛通見婆求摩河比
丘來已佛入初禪婆求摩河比丘亦入
初禪佛從初禪起入第二禪第三禪第
四禪空無想無作婆求摩比丘亦從初
禪起入第二禪第三禪第四禪空無想
無作今時長老阿難遙見婆求摩比
丘來即合掌白佛言世尊願世尊共

婆求摩比丘語令婆求摩比丘長夜
安樂佛語阿難莫作是語阿難如我所
知汝能知耶阿難我遇見婆求摩比丘
來時我入初禪婆求摩比丘亦入初
禪我起初禪入第二第三第四禪空
無想无作婆求摩比丘亦起初禪入
第二第三第四禪空無想無作

佛在舍衛國舍時黑山土地有比丘
名馬宿滿宿在此處住汗他家皆見皆
聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤
食共器飲酒中後食共食宿馱殘宿食
不受而食不受殘食法食彈琴鼓簧捻
屑作音樂聲齟齬作伎樂彈銅杆彈多
羅樹葉作餘種種伎樂歌舞著瓔瓔
珞以香塗身著香熏衣以水相灑自
手採華亦使人採自貫華鬘亦使人
貫頭上著華亦使人著自著耳環亦
使人著自將他婦女去若使人將去
若令為闔車闔步闔羊闔水牛闔狗闔
鷄闔男女闔大男闔大女闔小男闔小
女闔亦自共闔拍手蹈節四向馳走
變異服飾馳行跳躑水中浮沒斫截
樹木振臂拍脰啼哭大喚作囁謬語

諸異國語躑躅絕返行如魚婉轉擲物
空中還自接取與女人共船上載令
作伎樂或騎烏馬乘車輦輦與多人
衆吹咽導道入園林中作如是等種
種惡不淨事今時長老阿難從伽尸
國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝時到
著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城
還空鉢出城出城不遠多人衆集阿難
到彼問衆人言汝此土地豐樂多諸
人衆今我乞食持空鉢入還持空鉢
出無有沙門釋子在此多少作惡事
耶今時有賢者名憂樓伽在彼衆中
從坐起偏袒右肩合掌語阿難言大德
知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如
上廣說大德阿難是二比丘作此諸惡
恙汗諸家皆見聞知時憂樓伽賢者
即請阿難將入自舍敷座令坐自手
與水多美飲食自恣飽滿飽滿已洗
手攝鉢賢者取小牀座欲聽法故阿
難以種種因緣說法示教利喜已從
坐起去向自房舍隨所受卧具還付
舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國漸
到佛所頭面禮足在一面立諸佛常

法有客比丘來以如是語勞問忍不足
不安樂住不乞食不乏道路不疲耶
佛以如是語勞問阿難忍不足不安
樂住不乞食不難道路不疲耶阿難
答言世尊忍足安樂住乞食不乏
道路不疲以是因緣向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣呵責馬
宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐
乃至謬語種種因緣呵已語諸比丘
從今不得共女人一牀坐共坐者突
吉羅不得與女人共食共食者突吉羅
不共女人一器飲酒飲者突吉羅不
得非時食食者波逸提不得取殘宿
食食者波逸提不得惡捉食食者
突吉羅不得不受食食者波逸提不
受殘食法食者波逸提內宿食取者
不得吹物作節不得彈銅打作節不
得擊多羅樹葉作節不得歌不得拍
節不得舞犯者皆突吉羅不得著華
瓔珞不得著香瓔珞不得香油塗身
不得著香熏衣犯者皆突吉羅不得
以水相灑犯者隨得罪不得自採

率及使人採若自取若教他者波
逸提不得貫華鬘及使人貫華瓔
若自貫使人貫者突吉羅不得自
作華鬘不得教他作若自作教他
作者突吉羅不得自貫雜華不得教
他貫若自貫使他人貫者突吉羅不
得自作使到童男童女家不得教他作
使到童男童女家若自到教他到者
隨得突吉羅不得闕為闕馬闕車不
得合人戲不得闕羊不得闕水牛不
得闕鷄不得闕狗不得闕女人不得
闕男子不得闕小男小女不得自闕
不得教他闕犯者突吉羅不得振臂
不得蹈節不得空中擲物不得莊面
不得走不得跣犯者皆突吉羅不得
斬伐草木犯者波逸提不得作伎行
犯者突吉羅不得哭不得大喚不得
嘯犯者皆突吉羅不得倒立不得擲
絕不得如魚婉轉犯者皆突吉羅不
得弄鈴犯者隨得罪不得共女人戲
上歌作樂犯者皆突吉羅不得乘為
馬車不得乘人不得作鹵薄入園觀
中犯者皆突吉羅不得祠火不得課

語犯者隨得罪

佛在舍衛國迦羅梨比丘往看闍闍
問馬闍車相撲闍羊闍水牛闍鷄闍
狗闍男女闍小男小女自往觀看諸比
丘以是事白佛佛言從今不得往看
闍為馬乃至小男小女犯者皆突吉
羅中二十法竟
次明比丘尼法

佛在舍衛國今時長老優波離問佛
言世尊摩訶波闍提瞿曇彌受八
重法故即是出家受具足戒成比丘
尼法餘比丘尼當云何佛言應現前
白四羯磨

佛在王舍城今時諸比丘與比丘尼
作羯磨諸比丘尼心不喜是事白佛
佛言從今諸比丘不應與比丘尼作
羯磨比丘尼還比丘尼作羯磨除受
具足戒羯磨摩那埤羯磨出罪羯磨
佛在舍衛國今時諸比丘尼與比丘
作羯磨諸比丘心不喜是事白佛佛
言諸比丘尼不應與比丘作羯磨比
丘還與比丘作羯磨除不禮拜不共
語不供養羯磨

佛在王舍城今時諸婦人爲夫舅姑
所苦惱故出家作比丘尼今時爲和
上尼阿闍梨尼共住比丘尼所苦惱
故還作白衣諸居士呵責言是諸不
吉弊女輩我等先是其主中間作比
丘尼受我尊重今我等還受其尊重
無有決定是事白佛佛言若比丘尼
一反戒不復聽出家受具戒

佛在王舍城今時長老摩訶迦葉中
前著衣持鉢從耆闍崛山出入王舍
城乞食今時偷蘭難陀比丘尼在大
迦葉前起行大迦葉言妹汝若疾行
若避我道即罵言汝本是外道有
何急事而不徐徐行大迦葉言惡女
我不責汝我責阿難是事白佛佛言
從今不聽比丘尼在比丘前行若在
前行突吉羅

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
中前著衣持鉢行乞食食後以尼師
檀著左肩上入安陀林中坐一樹下
時有蛇來入女根中是事白佛佛言
從今不聽比丘尼大坐若入坐突吉
羅若展一脚坐不犯

突吉羅若沙弥以種種物誘沙弥

突吉羅若誘沙弥比丘比丘式

又摩比丘突吉羅若沙弥比丘以種種物

誘沙弥比丘突吉羅若誘比丘比丘

式又摩比丘沙弥突吉羅若比丘向餘比

丘暗嗔突吉羅若向比丘比丘式又摩

比丘沙弥沙弥比丘暗嗔突吉羅若比丘

比丘向比丘暗嗔突吉羅若向式又摩

比丘沙弥沙弥比丘暗嗔突吉羅若比丘

比丘向比丘暗嗔突吉羅若向比丘

比丘沙弥沙弥比丘暗嗔突吉羅若

沙弥向沙弥暗嗔突吉羅若向比丘比

丘比丘式又摩比丘沙弥比丘暗嗔突吉羅

若沙弥比丘向沙弥比丘暗嗔突吉羅若

向比丘比丘式又摩比丘沙弥暗嗔

突吉羅若比丘輕比丘突吉羅若比

丘輕比丘比丘式又摩比丘沙弥沙弥

突吉羅若比丘輕比丘比丘突吉羅

若比丘輕比丘式又摩比丘沙弥沙弥

突吉羅若比丘式又摩比丘輕比丘突

吉羅若輕沙弥沙弥比丘比丘

突吉羅若沙弥輕沙弥突吉羅若輕

沙弥比丘比丘式又摩尼皆突
吉羅若沙弥尼輕沙弥尼突吉羅若
輕比丘比丘式又摩尼沙弥皆突吉
羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡
語向比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼
突吉羅若比丘尼惡語向比丘尼犯
罪若惡語向式又摩尼沙弥沙弥尼
比丘突吉羅若式又摩尼惡語向式
又摩尼突吉羅若向沙弥沙弥尼比
丘比丘尼皆突吉羅若沙弥惡語向
沙弥突吉羅若向沙弥尼比丘比丘尼
式又摩尼惡語突吉羅若沙弥尼向
沙弥尼突吉羅若向比丘比丘尼式
又摩尼沙弥突吉羅

佛在舍衛國舍時諸比丘尼到祇洹
聽法諸比丘敷敷具竟多有殘在諸
比丘尼求敷具故苦惱語比丘言大
德已敷敷具餘者借我等坐諸比丘
言佛未聽我等敷敷具竟殘與比丘
尼諸比丘不知云何是事白佛佛言
從今聽諸比丘敷敷具竟殘與比丘
尼坐

佛在王舍城舍時長老迦葉中前

著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以肘隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼隱比丘背若隱者突吉羅佛在舍衛國今時助提婆達多比丘尼著雜綵襦褌諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德著雜綵服如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今比丘尼不應著雜綵服若著突吉羅

佛在王舍城今時諸比丘尼以雜色繩脂腸帶雜綵縷繫身是事白佛佛言從今不聽比丘尼以雜色繩脂腸帶雜綵縷繫身若繫者突吉羅

佛在王舍城今時助提婆達多比丘尼著細襦衣著耽衣著生起衣著細踰衣是事白佛佛言從今不聽比丘尼著四種衣若著突吉羅

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼故頻呻諸比丘尼問言汝作何等答言受觸樂是事白佛佛言比丘尼不應頻呻若故頻呻突吉羅

佛在舍衛國有異比丘乞食一時乞

兩分先乞者自食後乞者還房與比丘居此比丘乞二分食時天雨故比丘居不來無人食此分棄著僧坊內衆鳥來集作大音聲佛食後將阿難往至其所佛見已知而故問阿難此中何以衆鳥來集作大音聲阿難白佛言世尊有異比丘乞二分食前乞者自食後分與比丘居乞兩分食時天雨故比丘居不來無人食此分棄著僧坊中以是因緣故衆鳥大集作大音聲佛知故問阿難諸比丘與非親里比丘居食耶阿難答言世尊與佛以是因緣集比丘僧集僧已種種因緣呵責諸比丘云何名比丘與非親里比丘居食佛告諸比丘從今比丘不應與非親里比丘居食與者突吉羅

佛在舍衛國時世飢儉乞食難得諸比丘節日得食多有餘殘諸比丘居求食不得生苦惱語諸比丘言汝等與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸比丘居殘食是事白佛佛言如是飢儉時聽與比丘居殘食飢儉世過至

豐樂時諸比丘如飢餓時與比丘尼
殘食諸比丘尼不受作是言汝等殘
宿於我亦殘宿汝等不淨於我亦不
淨諸比丘不知云何是事白佛佛言
從今比丘殘宿比丘尼淨比丘尼殘
宿比丘淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘尼遮道
法諸比丘尼羞不喜是事白佛佛言從
今不聽比丘問比丘尼遮道法比丘
尼應問比丘尼遮道法

佛在舍衛國今時諸比丘尼問比丘
遮道法比丘著不喜是事白佛佛言
從今不聽比丘尼問比丘遮道法比
丘應問比丘遮道法

佛在舍衛國今時諸比丘尼與不能
正語式叉摩尼受具戒是式叉摩尼白
佛言度我語不正故便言塗我諸年
少比丘尼笑之是式叉摩尼著故起
去以是事故遂不復受具戒是事白佛
佛言從今有語不正式叉摩尼餘比丘
尼應代乞代乞法者一心和合比丘尼
僧代乞比丘尼應從坐起偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽是某甲式叉

摩尼語不正從僧乞受具戒和上尼
某甲僧當濟度與某甲式又摩尼受具
足戒和上尼某甲僧當濟度與某甲
式又摩尼受具足戒和上尼某甲憐
愍故第二亦應言大德僧聽是某甲
式又摩尼語不正從僧乞受具足戒和
上尼某甲僧當濟度與某甲式又摩
尼受具足戒憐愍故

佛在王舍城今時長老摩訶迦葉兩
時中前著衣持鉢入王舍城乞食偷
蘭難陀比丘尼隨後來至鰥大迦
葉大迦葉言妹若在前行莫鰥我比
丘尼言大德先去復鰥不已大迦葉
言惡女我不責汝我責阿難是事白
佛佛言從今不聽比丘尼鰥比丘尼若
鰥突吉羅

佛在舍衛國今時城中有一估客婦
夫行不在與他男子私通腹漸漸大
是婦怖畏夫故即自墮胎作是念無同
心人持死兒去者愁守是兒有一比
丘尼常出入是家中前著衣持鉢到

是家見婦愁憂問言何故答言我夫不在與他私通有娘畏夫瞋故即自墮胎無同心人與我棄者汝能與我持去不答言我能若我持去誰有知者即以死兒著一瓮中一瓮蓋上持去棄屏處時有年少戲笑人見比丘尼棄瓮共相謂言是所棄瓮中有何物即便往看見死小兒作是言諸沙門釋子作媼欲令比丘尼生兒煞棄一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今比丘尼不應為他棄死胎若棄犯罪

佛在舍衛國今時崛多生男兒作是念佛結戒不聽觸男子我生男兒不知云何是事白佛佛言從今聽母自觸小兒乃至未能離母餘比丘尼不應觸若觸者犯罪若能離母母觸者突吉羅

佛在舍衛國今時崛多生男兒作是念佛結戒乃至一夜不應共男子宿我生此兒今當云何是事白佛佛言

從今聽乃至未能離乳得共宿若能
離乳共宿者毋得突吉羅餘比丘尼
共宿波逸提

佛在舍衛國介時崛多生男兒作是
念佛說比丘尼不得獨房宿乃至一
夜須一比丘尼共房宿我今云何是
事白佛佛以是事集僧語諸比丘尼
汝等與崛多比丘尼作獨房羯磨若更
有如是比丘尼者亦應與作獨房羯磨
獨房羯磨法者一心和合僧崛多比丘
尼從坐起脫草屣偏袒右肩右膝著地
作是言大德比丘尼僧憶念我崛多
生男兒從僧乞獨房羯磨僧與我作
獨房羯磨憐愍故第二第三亦如是
乞是中一比丘尼應僧中唱言大德
僧聽是崛多生男兒從僧乞獨房羯
磨若僧時到僧忍聽僧與崛多比丘
尼作獨房羯磨是名白白二羯磨僧
與崛多比丘尼作獨房羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

佛在舍衛國介時諸比丘入出他家
共作知識諸居士婦語比丘言汝度
我女今作優婆夷比丘答言我等手

不觸女人云何得度諸比丘不知云
何是事白佛佛言慈愍心故應度令作
優婆夷

佛在舍衛國今時諸比丘且出入他
家共作知識諸居士言度我兒作優
婆塞比丘且言我等手不觸男兒云何
得度是事白佛佛言慈愍心故應度
為優婆塞

佛在舍衛國今時諸比丘且入出他
家共作知識諸居士婦語比丘且言
汝等與我少許弊壞衣守護小兒故
比丘且言汝等倒語汝白衣應供養
我等云何反索諸比丘且不知云何
是事白佛佛言慈愍心故應與

佛在舍衛國今時多有諸貴釋種女
出家作比丘且露胷行乞食諸居士
呵責言諸比丘且自言善好有德露
胷行乞如王夫人大目婦諸比丘且
不知云何是事白佛佛言從今聽諸
比丘且用覆脇衣覆胷行乞食

佛在舍衛國今時有比丘且獨入樂
善園中值賊剥脫裸形諸比丘且不知
云何是事白佛佛言從今不聽諸比丘

及入樂善園中餘一切園中亦不得入犯者突吉羅

佛在王舍城助提婆達多比丘及男子前入池浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在男子前浴如媼女無異有比丘及少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集僧集僧已種種因緣呵責言云何名比丘及男子前浴從今比丘及不應男子前浴浴者波逸提

佛在舍衛國今時摩訶波闍梨提瞿曇彌深護佛法以折伏語為諸比丘及作羯磨謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨諸比丘及輕慢言某是我和上及某是我阿闍梨及我從某僧中受具足戒是老弊比丘及不知誰是其和上及阿闍梨及從何僧中受具戒瞿曇彌聞是事心不喜是事白佛佛以是事集僧語比丘及汝等莫惱摩訶波闍梨提瞿曇彌瞿曇彌隨受八重法時即出家得具足戒成比丘及

佛在舍衛國今時華色比丘及中前著

衣持鉢入城乞食食後以足師檀著肩
上入安陀林中敷足師檀在一樹下半
跏趺坐。今時有婆羅門兒於比丘足生
貪著心到比丘足所言共行不淨事
來華色比丘足念言我若逆者或強
捉我語言小住問言何故但當小住
是比丘足即以神力變內身為外身
婆羅門兒瞋言為我歡惡即以拳打
頭兩目脫出餘比丘足即以水器承
眼徃詣佛所佛語諸比丘足當作誠
實語華色比丘足於佛法中深心信
樂於佛法僧無有淨物於佛法僧而
不施者以此實故今其兩眼還復如
故諸比丘足作是實語已眼復如故
佛語諸比丘足從今比丘足不得住阿
練兒處若住得突吉羅

佛在舍衛國。今時諸比丘足依放牧
人住以為聲馬聲男女聲童男童女
聲故妨坐禪誦經是諸比丘足早起
著衣持鉢到親里知識檀越家諸居
士問言汝安隱不答言不安隱何以
故我等近放牧人住為聲馬聲男女
聲童男童女聲故妨我等坐禪誦經行

道諸居士言我為汝等作房舍比丘
尼言佛未聽我等住房舍是事白佛
佛言從今聽諸比丘尼起僧坊

佛在王舍城今時助提婆達多比丘尼
共諸善比丘尼住惱諸善比丘尼諸善
比丘尼中前著衣持鉢到覲里知識檀
越家諸居士問言汝等安隱不答言
不安隱何以故答言與助提婆達多以
比丘尼共住惱亂我等居士語言我為
汝等別作房舍比丘尼言佛未聽我
等別住房舍是事白佛佛言從今聽
諸比丘尼別作房舍

佛在王舍城今時助提婆達多比丘尼
喜在門外高處立看諸居士呵責
言諸比丘尼自言善好有德門外
高處立看如姪女是事白佛佛言
從今不聽諸比丘尼門外高處立看
若立看波夜提佛既不聽門外高處立
看故便於牕櫺中看諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有德在牕櫺中
看如王夫人如大臣婦有比丘尼少
欲知足聞是事心不喜是事白佛佛
種種因緣呵責云何名比丘尼牕

毘舍離中看從今不得毘舍離中看看者突

吉羅

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女耶答言我有二根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言是二根人不能女不能女故不聽出家受具戒若已出家受具戒者當作滅擯何以故二根人不能女於我法中不生善比丘尼法故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我小便時大便出大便時小便出諸比丘尼不答云何是事白佛佛言三道人不能女不應與出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故二道人不能女於我法中不生善法比丘尼故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌不答言常有諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常有月忌不能女不應與出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常有月忌不能女於我法中不

生善法比丘故

佛在舍衛國今時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減擯何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國今時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我少有女相諸比丘尼不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減擯何以故少有女相不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國今時有偷蘭難陀比丘尼月忌未止而巷中行血墮汙地諸居士呵責言不吉弊女若有此月忌病何以出巷中行諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼月忌未止出外行者突吉羅有諸比丘尼貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭受諸苦惱是事白佛佛言應以衣

裹出外行乞

佛在王舍城今時長老迦葉中前
著衣持鉢從耆闍崛山向王舍城乞
食時偷蘭難陀比丘尼早起城門中立
看出入男子誰好誰醜是大迦葉入
即唾言不吉我早起見本外道大迦
葉言惡女我不責汝我責阿難諸比
丘尼以是事白佛佛言諸比丘尼不
應唾比丘若唾突吉羅

佛在舍衛國今時諸比丘尼在比丘
前懺悔發露乞罪諸比丘尼著愧不
知云何是事白佛佛言從今比丘尼
乞罪不應比丘前發露應向比丘尼前
發露諸比丘尼發露時不知是何罪
攝在何處是事白佛佛言應問比丘
作是言大德作是事犯何罪是罪何名
比丘應答作是事者得如是罪攝在
某處是罪名某

佛在舍衛國今時比丘尼月忌未止
至祇洹聽法坐比丘敷具上有血污
之陀驪力士子知衆僧敷具餘日浣
時嫌言諸比丘尼有如是病何故坐
僧敷具上是事白佛佛言從今若比

比丘月忌未止不得坐僧敷具上坐者突吉羅

佛在上舍城舍時助提婆達多比丘丘立沽酒店索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝出家人何以立酒店諸比丘丘不知云何是事白佛佛言從今

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘丘畜婢為眷屬諸居士呵責言諸比丘丘自言善好有德畜婢為眷屬如王夫人大臣婦諸比丘丘不知云何是事白佛佛言從今不聽畜婢為眷屬若畜為眷屬者突吉羅

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘丘度嬌女為弟子晨朝時到著衣持鉢入舍衛城乞食先共作不淨行諸居士語諸居士我先共此比丘丘作不淨彼比丘丘愁惱是事白佛佛言從今不聽度姪女若度者突吉羅

佛在舍衛國舍時長者迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食偷蘭難陀比丘丘隨後來至以手摩觸迦留陀夷迦留陀夷即以手脚蹙打卧地語言

弊女汝唾淨訶迦葉謂我亦令耶諸比
丘尼不知云何是事白佛佛言從今
比丘尼不得摩觸比丘身身摩觸者
犯罪

佛在俱舍彌國今時迦留羅提舍比
丘命過是人有姊妹比丘尼七人偷
蘭難陀周那難陀提舍優婆提舍域
多提舍和梨提舍勒叉多有大力勢
祭祀被燒死屍諸居士呵責言汝等
出家入道何以與死人飲食諸比丘
尼不知云何是事白佛佛言從今諸
比丘尼不得祭祀死人若祭祀者突
吉羅

佛在舍衛國今時有比丘尼失男根成
女根諸比丘尼不知云何是事白佛佛
言即以先出家受具戒歲數遣入比
丘尼眾中

佛在舍衛國今時有比丘尼失女根
得男根諸比丘尼不知云何是事白
佛佛言即以先出家受具戒歲數遣
入比丘眾中

十誦律卷第四十

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

明難法之六

佛在舍衛國舍時有比丘不失男根
得女根諸比丘不知云何是事白佛
佛言應與滅擯

佛在舍衛國舍時有比丘尼不失女
根得男根諸比丘尼不知云何是事
白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國舍時迦尸國有婆羅門
生一女端正姝好價直半迦尸國此
女嫁與婆羅門家不久婿死多有人
來求此女所謂大目大官居士薩薄
王是女人心樂出家作是言我欲出
家作比丘尼不樂處俗俗即詣王園作
比丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家
我等今當劫奪取之復作是念諸比
丘尼王所守護若強奪者或得官罪
若出家受具戒時我等當道路劫取
諸比丘尼聞是事不知云何是事白佛
佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若
有如是端正者亦聽遣使受具戒使受

戒法者一心和合僧是使從坐起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
僧聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半
迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟
度與受具戒和上尼某甲僧憐愍故
第二亦言大德僧聽某甲半迦尸尼和上
尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受
具戒僧當濟度與受具戒和上尼某
甲僧憐愍故第三亦言

大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某
甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒
僧當濟度與受具戒和上尼某甲僧憐
愍故今時一比丘應僧中唱言大德僧
聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半迦
尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽我當僧中問半
迦尸尼使六法事是名白應作是言
汝半迦尸尼使聽今是實語時今僧
中問汝實當言實不實當言不實問使
言半迦尸尼先来清淨不二歲學六
法不比丘尼為作本事不比丘尼僧
一心和合作屬和上尼羯磨不五衣
鉢具不半迦尸尼字何等和上尼字

何等和上尼字某甲半迦尸尼字某甲
若未問事當問問竟語言汝默然大
德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是
半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼
某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學
六法諸比丘尼已作本事一心和合比
丘尼僧作屬和上尼羯磨五衣鉢具
半迦尸尼字某甲和上尼字某甲若僧
時到僧忍聽僧用使與半迦尸尼受
具戒和上尼某甲是名白大德僧聽
甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學
六法諸比丘尼已作本事一心和合
比丘尼僧作屬和上尼羯磨五衣鉢
具僧與半迦尸尼某甲受具戒和上
尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼受
具戒者默然不忍者說是名初羯磨
竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼
某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使
從僧乞受具戒使說半迦尸尼先來
清淨二歲學六法諸比丘尼已作本
事一心和合比丘尼僧作屬和上尼

羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和上
尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和上
尼某甲誰諸長老忍僧與半迦尸尼某
甲受具戒和上尼某甲者默然誰不
忍者說是名第二羯磨竟第三更應
說大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼
某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具
戒和上尼某甲使說半迦尸尼先
來清淨二歲學六法諸比丘尼已作
本事一心和合比丘尼僧作屬和上
尼羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和
上尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和
上尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼
某甲受具戒和上尼某甲者默然誰不
忍者說是第三羯磨竟僧與半迦尸
尼某甲受具戒和上尼某甲竟僧忍默
然故是事如是持是使即應還比丘
尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨不應
多不應少亦應為說三依止八墮法餘
殘戒法和上阿闍梨當漸漸為汝廣說
佛在舍衛國舍時有一比丘尼於迦
留陀夷所作過失事迦留陀夷遮是
比丘尼不聽入寺諸比丘尼語是比

比丘尼汝何不向迦留陀夷悔過答言
遮我不聽入寺云何悔過諸比丘尼
不知云何是事白佛佛言比丘不應
遮比丘尼入寺應遮自坊舍不應入
佛在舍衛國舍時諸比丘尼於比丘
所作過失諸比丘心不喜是事白佛
佛言若比丘尼於比丘所作過失是
比丘應遮是比丘尼說戒自恣受教
誡法佛如是約勅已比丘遮比丘
尼說戒自恣受教誡法餘比丘便聽
以是事故聞諍起諸比丘不知云何
是事白佛佛言是遮比丘應聽餘人
不應聽

佛在舍衛國舍時諸比丘於比丘尼
所有過失諸比丘心不喜作是言
我等比丘尼所作過失比丘遮我等
說戒自恣受教誡法比丘於我等所
作過失誰能共語是事白佛佛言若
比丘於比丘尼所作過失比丘應還
向是比丘尼悔過佛如是約勅已比
丘悔過向比丘尼比丘不受是事
白佛佛言比丘悔過向比丘尼比丘
尼應受

佛在舍衛國。今時有比丘。在於迦留。隨夷所作過失。迦留隨夷。遮受教誡法。竟出界去。諸比丘。言。汝何不悔過。向迦留。隨夷。是以比丘。言。遮我教誡法。已出界去。向誰悔過。諸比丘。不知云何。是事。白佛。佛言。從今。比丘。遮比丘。及不應出界去。若出界。得突吉羅。佛在舍衛國。今時。王園。比丘。及精舍。有剃髮師。與比丘。及剃髮。誘誑一式。又摩。及壞出家心。如是誘誑。第二。第三。人。以是事故。及僧減少。諸比丘。及不知云何。是事。白佛。佛言。剃髮時。應令一善比丘。及在邊立看。

佛在王舍城。今時。助提婆達多。比丘。及賃房舍。後賃價時。得苦惱。諸居士。呵責言。汝等出家。何以賃舍。是事。白佛。佛言。從今。諸比丘。及不得賃舍。若賃。得突吉羅。

佛在王舍城。今時。助提婆達多。比丘。及以治身具。治身。諸居士。呵責言。諸比丘。及自言善好。有功德。以治身具。治身。如王夫人。大目犍。是事。白佛。佛言。諸比丘。及不應以治身具。治身。若

治突吉羅有比丘居便以瓦石手拳
自治身是事由佛佛言不應以瓦石
手拳治身若以是物自治身得突吉
羅佛言略說比丘居不應以一切物
治身若治突吉羅

佛在舍衛國今時自恣時兩部僧和
合今時驅式叉摩尼沙彌沙彌尼出
自相謂言汝等知不何故驅我等出今
夜是等共集一處各隨所喜共和合
故諸比丘聞是事心不喜是事自佛
佛言從今比丘居不應夜来自恣諸
比丘居應早起來從比丘作自恣

今時諸比丘居多五百餘人一一自
恣食時已過是事自佛佛言從今諸
比丘居不應一一從比丘僧自恣應
一比丘居代一切比丘居僧從比丘
僧自恣代自恣法者代自恣人從坐
起脫革屣胡跪合掌作是言比丘居
僧和合礼大德僧足問訊少病少惱
起居安不問訊已作是言大德僧憶
念我等三月安居竟我等今求大德
說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等
說罪者增長善法第二亦應言大德

僧憶念和合比丘尼僧稽首礼大德僧足問訃少病少惱起居安不問訃已作是言我等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法第三亦應言大德僧憶念和合比丘尼僧稽首礼大德僧足問訃少病少惱起居安不問訃已作是言我等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法

佛在舍衛國祇樹有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍諸比丘尼隨智慧多者先坐是居士見佛及二部僧坐已自手行水欲下飲食助提婆達多比丘尼語居士言此比丘尼是第一上座此是第二上座此是持律此是持阿毘曇居士言我等不知不識誰是第一上座第二上座持律持阿毘曇多有飯食足飽一切莫散亂語汝若不

止者汝等起行食我等當坐佛還見比丘尼作是語聞居士呵責食後以是事故集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘尼隨上座次第坐

佛在舍衛國祇時有居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食旦起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍有比丘尼問一比丘尼汝幾歲荅言小住當問和上尼阿闍梨尼共活尼即往問和上尼阿闍梨尼共活尼言我幾歲和上尼等荅言我等疑忘諸比丘尼不知云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第坐餘不憶念者但坐

佛在舍衛國祇時有比丘尼上山至阿練若處欲受教誡故遇賊剝衣裸形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言諸比丘尼應住聚落中待比丘比丘尼聚落中待有比丘入聚落乞食從餘道還山阿練若處日已向中諸比丘尼無當斷食是事白佛佛言應二

人共行即二人共行二人不知法所可

至處看彩畫舍比丘問言汝等欲受
教誡耶答言如是是事白佛佛言應
遣二知法了了比丘尼受教誡即遣
二知法了了比丘尼是二比丘尼欲
令一切比丘僧和合我等當受教誡
是事白佛佛言不須一切僧和合隨
所見比丘應受教誡餘時到比丘所
有欲教誡者有不欲者不欲者便捨
起去諸比丘尼即便隨去諸居士在
僧坊者作是言比丘尼欲行姪欲比
丘不欲故捨起去諸比丘不知云何
是事白佛佛言比丘不應起去若不
欲者應言我不能教誡比丘尼

佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還
說戒竟明日詣僧坊不知報誰是事
白佛佛言隨受教誡比丘應還報是
人時是比丘尼門下立問言此中有
是人否答言誰耶比丘尼言如此者
是事不應令諸比丘尼不知云何是
事白佛佛言比丘尼應問所教誡比
丘名字種姓喜好憶持應問言某比
丘和上某比丘阿闍梨某比丘弟子

佛在舍衛國。今時比丘。尼僧得帽布。施諸比丘。尼不受。作是言。佛未聽我。等。畜帽。是事。白佛。佛言。從今聽比丘。尼僧受帽。施私亦受。

佛在舍衛國。今時有比丘。尼乞食時。手持鉢。食巷中行。屋上有毒。蛇屎墮食中。比丘。尼取。是食。毒發。垂死。是事。白佛。佛言。應作。蓋覆。食器上。

佛在王舍城。今時助提婆達多。比丘。尼背上負物。似畜生負。馱。是事。白佛。佛言。從今諸比丘。尼不應背上負物。若負物者。突吉羅。

佛在王舍城。今時助提婆達多。比丘。尼客作華鬘。賣價時。受苦惱。諸居士呵責言。汝等出家。何用客作華鬘。是事。白佛。佛言。從今不聽比丘。尼客作華鬘。客作者。突吉羅。

佛在王舍城。今時助提婆達多。比丘。尼畜盛大便器。銅盤。澡盤。銅杓。諸居士呵責言。諸比丘。尼自言善好。有德。畜如是器。如王夫人。大目婦。是事。白佛。佛言。從今不聽比丘。尼畜銅盤。盛大便器。銅盤。澡盤。銅杓。若畜。突吉羅。不。

十誦律表卷四十一 第 三 章
犯者畜銅水瓶銅澡罐銅蓋

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言
汝等出家人何以作酒有少欲知足
比丘尼聞是事心不喜以是事白佛
佛以是事集比丘僧集僧已語諸
比丘從今比丘尼不得作酒作酒者
突吉羅

佛在舍衛國今時諸婦人新來不久
其夫出行死是諸婦人捨舍市肆出
家作比丘尼作比丘尼已賃舍與他
住後索價時受諸苦惱諸居士呵責
言汝等出家何用賃舍是事白佛佛
言從今不聽比丘尼賃舍市肆若賃
與他者突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼
著新踈衣市巷多人中行內身露現
諸居士言善女是名何衣答言是名
新踈衣諸居士呵責言諸比丘尼自
言善好有德云何著新踈衣如王夫
人如大目婦是事白佛佛言從今不
聽比丘尼著薄踈衣著者突吉羅

佛在王舍城今時有助提婆達多比丘
尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸

比丘尼自言善好有德在女人洗處浴如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼女人洗處浴若浴突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼用澡豆浴身入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受觸樂是事白佛佛言從今不聽比丘尼水中逆行若逆水行突吉羅

佛在王舍城今時助提婆達多比丘尼畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜雜色鉢支如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜突吉羅

佛在舍衛國今時比丘尼僧得水精器布施諸比丘尼不受我何用是為是事白佛佛言從今聽比丘尼受水精器作僧水器用

後二十法下

佛在舍衛國有乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門不記識中門內門亦不記識還時錯入餘門謂是出門入已見一女人仰臥此女人夢中失不淨比丘見已慚愧還出出已此女人夫來見婦露身卧不淨出即作此念是比丘必共我婦作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作不淨行比丘答言不作妄言何以入我舍耶答言我謂是可出門即罵比丘云何入我房戶謂是可出門是人即以手脚極打是比丘便放打比丘聲故女人即覺語夫言作何物答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言此比丘於我無過我自夢中失不淨夫即罵婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是比丘勞熟已捨去是比丘大受苦痛已還去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已語諸比丘乞食有二種一者受請二者不受請若受請已欲受僧物分者應捨乞食法已受僧物分若不捨乞食法受僧

物分者得突吉羅若受僧物僧物分
已故言我乞食者犯妄語波夜提不受
請人若欲受請若欲受僧物分者應
捨乞食法已受請受僧物分者不捨
乞食法受請受僧物分者得突吉羅
若受請受僧物分已故言我乞食者犯
妄語波夜提佛言從今教汝等乞食
法若比丘乞食時應學行是法若欲
下牀時應徐下一脚次下第二脚安
徐起徐就架上取安隨衛莫牽安徐
著著已應左右看齊正不若不齊正
者更應著若齊正者止徐就架上取
泓洄僧莫牽安徐著著已左右看齊
正不若不齊正者更應著若齊正者止
徐就架上取繫多羅僧莫牽安徐著
著已左右看齊正不若不齊正者更
應著若齊正者止徐就架上取僧伽
梨莫牽安徐著左肩上徐徐取鉢莫
放地徐取錫杖不應曳地向戶時安
徐推櫺開戶徐出出戶時莫以衣
觸兩邊出已應左手牽戶扇右手牽櫺
若戶扇在右櫺在左者以右手牽扇
左手下櫺下櫺已應排看堅牢不若

不堅牢更閉堅牢者止若共佛行應在
佛後應白和上應右遶佛塔聲聞塔
已徐徐瀉水著鉢中莫使餅鉢相觸
應安徐洗鉢莫使有聲不得挑水澆
鉢底若僧坊門閉者應徐却揮開門
安徐出門出門時莫以衣觸兩邊應
徐以鉢杖著一處已徐著一重革屣
應徐取鉢杖應安徐在道行行時莫
施曳革屣近聚落已徐以鉢杖著一
處應徐取僧伽梨著著已應看齊正
不若不齊正應更著若齊正者止應
徐取鉢放入巷時不得上下看應直
前若遇見狂鳥狂馬狂牛狂狗狂保
形人者應避道若至乞食家應好識外
門中門內門相入避中任彈指若無所
得應第二彈指若復不得應更三彈指
三彈指已若得者應兩手提鉢曲身受
食若更餘處乞食時應看日時節若日
故早更乞若日時至便止不應上下看
直視前行若遇見狂鳥狂馬狂牛狂狗
狂保形人者應避出聚落時徐捉鉢
杖著一處徐取僧伽梨中蹠抖擻著
左肩上徐取鉢杖若先到食處應敷座

牀取揩脚物拭脚物安水瓠水瓶應掃
灑食處塗地若和上阿闍梨在食處
者若得好食先與和上阿闍梨與飲
時莫令指入器中若在後者應舉牀
座舉揩脚物拭脚物安水瓠水瓶掃
灑除糞還入房中入房中時應牽擗
閉戶就牀座徐徐攝一脚次攝一脚
結跏趺坐思惟法行

佛在舍衛國今時一長者有好蘆蔔
是長者為蘆蔔故請佛及僧恒鉢那
佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種
多美飲食晨朝敷座徃白時到佛自知
時佛與比丘僧徃入其舍坐已長者自
手行水自行蘆蔔根諸比丘嚼蘆蔔
根作聲有一比丘先是伎兒見食作
聲即便起舞時有比丘笑蘆蔔根從
口鼻中出諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德云何使他笑如伎
兒佛見是比丘作如是事諸居士呵
責食已還去佛以是事集比丘僧知
而故問是比丘汝以何心作答言以二
事故一者看他二者欲令笑佛言為
看他故無罪為笑故突吉羅佛語諸

比丘從今已若先未取熟食不得取菓果若先取者突吉羅

佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士辦供具多諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門次第入次第坐次第第食次第起次第去是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日應次第入次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去時默然入默然坐默然食默然起默然去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門讚唄呪願讚歎沙門釋子自言善好有德默然入默然坐默然食默然起默然去我等不知食好不好諸比丘不知云何是事白佛佛言從今食時應唄呪願讚歎諸比丘不知誰應作佛言上座作余時偷羅難陀少學寡聞時為上座佛言若上座不能次第第二應作第二不能第三應作如是次第能者應作

佛在舍衛國時諸女人次第請佛及
僧辦種種飲食諸比丘食已不唄不呪
願而去諸女人作是言我等女人薄福
誰當為我等唄呪願讚歎諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今亦應為
女人唄呪願讚歎若無淨人者留上
座四人住住時諸上座吐悶問佛佛
言應語諸女人已去

佛在舍衛國有一比丘名易頭羅是
婆羅門種出家作比丘患下作是念
云何數數用水洗佛言應以物拭拭
時用一葉拭拭已不淨佛言應用兩重
用兩重拭時一重舒汙手佛言應截
屈處時截處傷大便道佛言不應截
應用一枚淨拭拭時擲棄著廁中著
已廁滿佛言應著一處時淨葉不淨
葉共著一處取時汙手佛言右邊安
淨葉左邊棄不淨葉著一處時大眾
佛言除却除却時吐逆佛言應安器
若滿遠棄餘處

佛在王舍城今時六群比丘洗脚處
翳楊枝後比丘來見不淨吐逆諸比
丘不知云何是事白佛佛以是事集

僧知而故問六群比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責六群比丘云何名比丘僧洗脚處
嚼楊枝呵已語諸比丘從今佛前不
得嚼楊枝和上阿闍梨前一切上座
前佛塔前聲聞塔前温室講堂厨下
大門前廁邊安水處小便處浴室
中多人行處不得嚼楊枝嚼者突
吉羅不犯者同歲比丘前不犯

佛在王舍城有保形外道病疥瘡往
語耆婆治表此病耆言浴室中洗乃
可得差外道作是言我是外道保形
無所著何由得浴室洗耶耆婆言頗
有親里相識比丘不答言無耆婆言
唯得浴室洗可差是外道即往到竹
園問新學比丘及沙弥言汝等何時
浴室洗耶答言某日時外道屈指數
日或擲石數日或作籌數日若干日已
過若干日在到浴日來至入竹園在
一面立看諸比丘云何入浴室洗或
有比丘著衣入或有以泥塗身入是外
道即以泥塗身入如似老上座諸比
丘作是念是上座比丘從何處來并

相謂言上座來與上座牀即便與牀
盛滿器水著前汗出已諸比丘亦與
揩脚脛膊臂背舉身揩已疥癬即除身
得清淨清淨已喫搭衣來與上座是外
道言汝等不好用著衣為諸比丘言
不善將不與外道洗耶諸比丘不知
云何是事白佛佛言從今日露身不
得揩他亦不得揩露身者雨露身亦不
得相揩比丘閤中不得作礼不得礼
覆面者不得礼睡者不得礼入三昧
者不得礼翳楊枝者自翳楊枝亦不
得作礼自洗面不得作礼亦不得向
洗面者礼自食時不得礼不得礼食者
自縫衣時不得礼不得向縫衣者作礼
自剃髮時不得作礼亦不得礼剃髮者
自在高處不得礼下處下處亦不得
礼高處佛前不得礼人佛塔前聲聞
塔前亦不得礼人大小便處取水處
浴室乃至不安隱處皆不得礼在道
行時不得礼若至心欲礼者語上座
住我欲礼若住者應礼不住者不
應礼

佛在舍衛國有客比丘暮來次得空

房舍時牀上有盤地睡比丘不看便
坐地上為地所整與地俱死經五六
日有青蠅出諸比丘見蠅出入共相
謂言此房中有青蠅出當入看來
入已便見作是言是比丘必坐是地
上為地所整二俱死耳諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧
語諸比丘從今教客比丘儀法若客
比丘到僧坊中應偏袒著衣著跣
僧高應下著衣囊在右肩上應轉著
左肩上若杖油囊革屣針筒在右手
中應移左手中若欲大小便應先外
却已入僧坊若得水洗足已入若不得
水以草樹葉拭足已入若門閉應求
開門若開應入若不開僧坊外有牆
塹荆棘應在現處立一心淨持威儀
作大人相起他善心若見舊比丘應
問此僧坊中有若干歲比丘房不若
言有即語開門已入又問是房中為
有人不若言空應問用何水若言井
水應索與及繩掃帚應開房戶彈指
若有毒地彈指今去當徐往出枕被
褥牀榻覆地物出已應掃灑塗地抖

撥牀席被褥枕覆地物覓虫已還敷
如本洗脚盆常用水瓶皆著水掃草
屣至水邊浣拭草屣物撥曬已捉草
屣先拭前頭次拭後中拭帶若水器
在左邊應左手取水右手洗足若在右
邊右手取水左手洗足洗足已著草
屣入房開門下櫪却坐繩牀先攝一脚
次攝一脚攝已大坐正觀諸法地了
時應問舊比丘此僧坊中有前食無
前食有時食無時食何處有惡狗惡
牛大童女竄婦家何處是僧羯磨學
家覆鉢羯磨家何處可行何處不可
行問是事已應行乞食若客比丘欲
去時以灌繩掃簣還付本主拊擋
卧具閉門下櫪已去

佛在阿毗羅國時新作僧伽藍有比
丘作匠著僧伽梨輦石輦塹輦草輦
泥以手泥壁黑泥糠泥汗灑泥壁赤
色泥白色泥塗壁灑掃僧坊塗地故
汗衣著是汗衣入聚落乞食諸居士
可責有餘沙門婆羅門著淨衣入聚
落乞食是沙門釋子自言善好有德
著是汗衣入聚落乞食如壓油人是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜以是事白佛佛以是事集比
丘僧語諸比丘從今不得著僧伽梨
輦石輦泥輦草泥塗壁以手塗壁糠
泥汙灑塗壁黑色赤白色塗壁掃灑僧
坊塗地不得踰躡僧伽梨不得敷僧
伽梨坐不得卧僧伽梨上不得觀身著
僧伽梨著僧伽梨如著僧伽梨法著鬱
多羅僧如著鬱多羅僧法著安陀衛
如著安陀衛法以三種壞色作淨不得
著五種純色衣除納衣若比丘貧少
衣不能得割截衣衣上安跽若五若
七若九若十一若十二若十五若過
十五若能得應割截作僧伽梨鬱多
羅僧安陀衛是為衣法

佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜
多有客比丘一切時來宿晨朝便去上
座問下坐言何以無客比丘答言有
何以不來見上座我等不知彼人來
去諸比丘不知云何是事白佛佛言
若客比丘來應先禮拜上座時彼僧
坊有千二百五十比丘客比丘一一
禮拜過初夜道行疲極不能得遍詣

比丘不知云何是事白佛佛言應問
評四上座有客比丘暮來問第一上
座在何處答言在耆闍崛坊又問第
二上座復在何處答言在毗伽羅坊
又問第三上座在何處答言在貴守
陀羅坊又問第四上座在何處答言
在薩多訶求坊往問評時道中有師
子虎狼畏豹熊羆多羅剎等畏諸比
丘不知云何是事白佛佛言隨所入
坊舍中即禮彼四上座禮時在大坊
舍門外住立久迷悶吐逆不樂諸比
丘不知云何是事白佛佛言若時得
見上座者應禮不時得見者則止

佛在舍衛國橋薩羅國阿練若處有
一比丘在中住時賊來八僧坊見是
比丘在閭上即遣人將是比丘來下時
彼賊主信敬佛法作是言莫將比丘
下當者有火不言無有食不言無有
水不言無共相謂言是沙門釋子清
淨看洗脚處有水不言無看淨水瓶
常用水瓶有水不言無作是言將是
比丘來即將來下問言大德有人不
答言無有鑽火具不欲鑽火答言無

大德我等飢有食不答言無問有食
器不我欲作食答言無大德我等渴有
水不答言無有取水器不答言無大
德是沙門釋子清淨有洗腳水不有
淨水瓶常用水瓶不答言無又問大
德我欲至彼聚落示教我道處答
言不知又問時節早晚答言不知又
問今是何日答言不知又言作唄
答言不能又言呪願答言不能又
言讚法答言不能是賊共相謂言
此阿練若比丘無一阿練若法是比
丘當不能自活故出家當熟打之
即以手脚打是比丘已捨去是比丘
大受苦惱以是事語諸比丘諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧語
諸比丘從今當教阿練若比丘儀
法應學是法從今阿練若比丘有人
來先應共語好正憶念和悅顏色
不應垂頭應言善來應畜火及火
鑽應畜食食器應畜水水器應畜
洗腳水水器淨水瓶常用水瓶盛
滿水應知道知日知時知夜知夜分
應知星宿應學星宿法應誦修多羅

毗尼阿毗曇應學解修多羅毗尼阿
毗曇應知初禪二禪三禪四禪須陀
洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果若未得
者應知誦讀不應畜日珠月珠如是
法應廣知應畜禪杖如瞿尼沙修多
羅中廣說應修行之

佛在舍衛國阿耨達婆羅門搭釋俱
梨餅往到佛所與佛佛言分與僧即分
與僧已在佛前聽呪願佛為種種說
法諸比丘齒餅作聲阿耨達叉手白
佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子
皆能受耶佛言有受者不受者婆
羅門言實尔瞿曇有為法者有為
食者佛為阿耨達種種說法示教利
喜已默然時阿耨達聞佛說法示教
利喜已從坐起礼佛足右遶而去去
不久佛以是事集比丘僧語諸比丘
從今說法時呪願時讀法時不得食
食者突吉羅

佛在波羅捺國佛中前著衣持鉢入
波羅捺城欲乞食有一新比丘中前
著衣持鉢先入城乞食佛遇見是比
丘在他門前是比丘亦見佛見佛已慙

愧伍頭佛乞食還攝衣鉢竟以是事
集比丘僧語諸比丘我今日中前者
衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣
持鉢先入城乞食我見是比丘比丘
見我故慚愧伍頭語諸比丘誰中前
著衣持鉢入城乞食是比丘慙愧長
跪合掌白佛言我是佛言善哉善哉
見我故慚愧攝情若見比丘比丘居
優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅
門亦應攝情伍頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老憍提有共行弟子
無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心時長
老憍提往到佛所頭面礼足在一面
坐已白佛言世尊我共行弟子無恭
敬心入僧坊中亦無恭敬心世尊云
何今弟子於和上有恭敬心佛言小
住憍提我問汝時當說佛以是事集
比丘僧已語憍提言汝欲說者說憍
提言世尊我共行弟子無恭敬心入
僧坊中亦無恭敬心云何令弟子於
和上有恭敬心佛語憍提共行弟子
於和上應生敬心入僧坊亦應生敬
心應與和上鉢衣戶鉤時藥時分藥

七日藥盡形壽藥若和上作衣時應
代作浣衣時染衣時割截衣時替衣時
剃衣時舒展時皆應代作若自不能者
應賃他作若自不能盡作者亦應借他
若能盡作者應作不得閑住佛語鬱
提若和上欲浴室中洗時弟子先應
辦浴具著薪著油澡豆若和上入浴
室時弟子應持浴衣與攝取所著衣
與牀應與水瓶授杖若和上少力弟子
應手扶若大羸劣應負入浴室應攝
衣著一面應坐著牀上以水瓮著前
若弟子欲洗時應白和上向壁洗應
生病想生藥想佛言和上汗出時弟
子先應揩脚次揩膊腔腰脊肩背若和
上洗竟應授衣與取牀取水器取杖
應以薪著竈中若和上少力者應手
扶若大羸劣應負還房坐牀上應取
浴衣舉應授卧衣應安大小便器應
安唾器若弟子更欲洗應白和上已
洗若竈後浴室中洗者應舉繩床著
一處舉水瓶水瓠應以灰覆火出浴室
閉門下擗已去若欲誦時至三問能得
者應隨力從和上受受已在一處憶

念思惟若得者誦若不得者更問明
日應攝大小便器唾器棄已應問和
上須粥須食不若言須粥應安金器
辦杓辦匕若言須食應辦食應辦
食器若和上病者弟子應看若活若
死應覓隨病食隨病藥應取和上物
作供養若和上無者自辦若自無者
從他求若無知識不能得者乞食時
得好者應與和上辭提若僧與和上
憶念羯磨若與不癡羯磨時應代和
上去作是言僧與我和上憶念羯磨
若不癡羯磨僧與和上苦切羯磨依
止羯磨驅出羯磨下意羯磨時弟子
以法佐和上言僧莫與我和上苦切
羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
若僧已與和上作是苦切羯磨依止
羯磨驅出羯磨下意羯磨竟弟子應
言僧與我和上輕作羯磨莫重作
提若僧與和上覓罪相羯磨弟子應
往言僧如法莫與我和上覓罪羯磨
若僧與和上覓罪羯磨竟弟子應從
僧乞輕作莫重作若僧與和上不見
擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯

磨弟子應往白僧言不見教見不作
教作不除教除鬱提若和上犯僧殘
罪應與別住摩那埵本日治出罪羯
磨弟子應往言僧如法與我和上別住
摩那埵本日治出罪羯磨鬱提是弟
子不白和上不得教他讀經不得誦
經令他憶念不得並誦不白和上不
得從他受法不得授他法不得從他受
憶念不得並誦不得與他衣鉢戶鈎時
藥時分藥七日樂盡形壽藥不得與他
作衣不得使他作衣不得與他剃髮不
得使他剃髮不白和上不得一切有所
作除大小便及嚼楊枝礼佛鬱提若
和上欲入聚落弟子應授入聚落衣
應搢卧衣舉弟子若隨和上入聚落
應取鉢杖僧伽梨不應在前行不應
大逼迫不得並行若師說非法者應
諫止若說法應隨喜若說法時得施
弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽
梨弟子若在前出聚落不應遠住應
取和上鉢杖僧伽梨若和上共道行弟
子應取杖取盛油囊草屣針經囊鬱
提弟子應日日三時至和上邊早起

食後日沒時早起時應除大小便器
唾器食後時應掃濕塗地日沒時應
持大小便器唾器著邊欻提白佛言
世尊弟子於和上行如是法和上於
弟子當云何佛語欻提弟子作是行
者和上應教誦修多羅毗尼阿毗曇
與衣鉢杖戶鉤與時藥時分藥七日
藥盡形藥若弟子作衣時和上應
佐作若浣衣洗衣割截替刺舒展時
皆應佐作若自不能倩他若自不能
盡作亦應使他若隨能者盡佐作不
得閑住若和上見弟子病時應看若
活若死應與見隨病食隨病藥應取弟
子物作弟子無者和上與物若自無物
從他求與無知識求不能得若乞食時
得好食者與若僧與弟子憶念羯磨與
不癡羯磨作是言如法與我弟子憶
念羯磨不癡羯磨若僧與弟子苦切
羯磨依止羯磨駁出羯磨下意羯磨
和上應如法佐言莫與我弟子苦切
羯磨依止羯磨駁出羯磨下意羯磨
若僧已作若切羯磨依止羯磨駁
出羯磨下意羯磨竟應言輕作莫

重作若僧欲與弟子覓罪羯磨應如法佐言莫作若僧與覓罪羯磨竟和上應佐言輕作莫重作鬱提若僧與弟子不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨和上應言不見教見不作教作不除教除鬱提若弟子犯僧殘罪應與作別住摩那埤本日治出罪羯磨和上作是言僧與我弟子別住摩那埤本日治出罪羯磨鬱提應日日三時教弟子早起食後日沒時早起教言莫近惡知識惡伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡伴弊惡人日沒時教言莫近惡知識惡伴弊惡人若作非法應呵止鬱提有三種呵止一者不喚作二者不共語三者欲有所作不聽作

十誦律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律表第四十二

第七誦之一

存

後秦北凉度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第一 不共之戒

八波羅夷法

佛在舍衛國舍時舍衛國中王國精舍有比丘尼名周那難陀年少端正有鹿子居士兒亦年少端正是男子於周那難陀比丘尼深生漏心是比丘尼於是男子亦生漏心是鹿子兒如是思惟若我語是比丘尼作是事者是身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命終當墮地獄比丘尼亦是思惟若我語是男子作是事者身自得罪而令他得罪惡名流布四方諸比丘比丘尼以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內卧斷威儀不能行來是男子聞是比丘尼得病受苦惱在房內卧不能行來聞已作是念是比丘尼更無有病但以念我故致是羸瘦受諸苦惱我何不往是比丘尼而不說是事亦能除病作是念已即往王園

比丘尼精舍到已問諸比丘尼言周
那難陀比丘尼為在何處答言在某
房內病卧受苦惱斷威儀不能行來
是男子即往到比丘尼房中摩觸抱
捉作是言汝病小差不可忍不苦惱
不增長耶答言病不差不可忍苦惱
增長今時比丘尼口出惡不淨語作
是言此是我分他不愛念我我便愛
念他是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼
有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧佛知故問周那難陀比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽
漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
攝僧故僧極好攝故僧安樂住故折
伏高心人故有慚愧者得安樂故不
信者得淨信故已信者增長信故遮
今世惱漏故斷後世惡趣故梵行久
住故從今是戒應如是說若比丘尼
有漏心聽漏心男子毆辱以下至脫

膝以上却衣順摩逆摩牽推按拍
抱上抱下是比丘尼得波羅夷不共
住漏心者於是人邊生愛結深厚男
子漏心亦如是男者謂人男能作姪
事波羅夷者是罪弊惡深重退墮
不如是故名波羅夷不共住者諸比
丘尼不與此比丘尼共作法事謂白
羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣
作十三比丘尼羯磨是中犯者有八
種若比丘尼生漏心聽漏心男子却
衣順摩面犯波羅夷若摩咽若脅
脅脊腹脅大小便處胫乃至膝如順
摩逆摩牽推按拍亦是毖際以
上腕以前膝以下却衣摩觸偷蘭遮
若比丘尼有漏心聽漏心男子却衣
從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐
牀上從獨坐牀上著大床上從大床上
著舉上從舉上著車上從車上著馬
上從馬上著馬為上從馬為上著堂上皆
波羅夷又比丘尼有漏心聽漏心男
子却衣從堂上抱著馬為上從馬為上著
馬上從馬上著車上從車上著舉上
從舉上著大床上從大牀上著獨坐牀

上從獨坐牀上著机上從机上著地上
皆波羅夷若毆際以上腕以前膝以
下聽却衣抱舉上下偷蘭遮若比丘
且有漏心聽漏心男子合衣順摩面
偷蘭遮若咽若胃脅脊腹臍大小便
處眩膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推
按拍亦如是合衣摩觸髮際以上腕
以前膝以下突吉羅又比丘左有漏
心聽漏心男子合衣抱從地著机上
偷蘭遮從机上著獨坐牀上從獨坐牀
上著大床上從大牀上著舉上從舉上
著車上從車上著馬上從馬上著為
上從為上著堂上皆偷蘭遮又比丘
左有漏心聽漏心男子合衣抱從堂
上著馬上從為上著馬上從馬上著
車上從車上著舉上從舉上著大牀上
從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀上著
机上從机上著地上皆偷蘭遮若髮
際以上腕以前膝以下聽合衣抱舉
上下突吉羅不犯者若父想兄弟想
兒子想若水漂若火燒若刀稍弓杖
若欲墮坑若值惡獸難惡鬼難不犯

一切無著心不犯

五事竟

佛在王舍城今時助調達比丘尼聽六
群比丘捉手捉衣共立共語共期入
屏覆處待男子來舉身如白衣女今
時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉
衣共立共語共期入屏覆處待男子
來舉身如白衣女種種因緣呵已內
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉
手捉衣共立共語共期入屏覆處待
男子來舉身如白衣女種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼有
漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語
共期入屏覆處待男子來舉身如
白衣女以是八事示貪著相是比丘
尼犯波羅夷不應共住漏心者於是
人邊生愛結深厚男子漏心亦如是
男子者謂人男能作姪事捉手者從晚
前名為手捉衣者捉襯身衣共立者

可說不淨語處共語者可說不淨語
處共期者可作惡處入屏覆處者若
壁覆障草席覆障木幔覆障處待
男子來者可作惡處舉身如白衣女
者若捉若抱不逆男子意如白衣女
用是八事示貪著相犯波羅夷波羅夷
者是罪弊惡深重退墮不如若比丘
尼犯是罪者不名沙門尼非釋女失比
丘尼法不共住者諸比丘尼不共作
法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨
說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中
犯者若比丘尼有漏心聽漏心男子
捉手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立
偷蘭遮若共語偷蘭遮若共期偷蘭
遮若入屏覆處偷蘭遮待男子來偷
蘭遮身與男子如白衣女偷蘭遮若
具作八事犯波羅夷 六事竟

佛在王舍城今時有二比丘尼是婦
妹姉名弥多羅妹名弥帝釋弥多羅
比丘尼作不淨行犯姪欲弥帝釋比
丘尼善好不犯姪欲弥多羅比丘尼
後時反戒作白衣諸比丘尼往語弥
帝釋比丘尼言汝姉反戒作白衣為

好不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙妬是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有知他比丘尼有應罪覆藏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問彌帝隸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘尼犯應罪覆藏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯應罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若過若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙妬是比丘尼犯波羅夷不應共住知者若自知若從他聞若罪比丘尼自說應罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙復次一切罪皆名為應但分別五種罪故二種名應

一夜者從日沒至地末了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住者住白衣法中滅者如法如毗尼如佛教與滅續羯磨去者入外道去然後作是言我先知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙婦是比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼作是罪非沙門尼非釋女矢比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨由二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪是比丘尼波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心念時覆藏不犯若解擯若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了已日出時日出已中前日中日昧晡時日沒時日沒已初夜初分初

夜中分初夜後分中夜初分中夜中
分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分覆藏至地了時犯波羅夷
是波羅夷中生波羅夷想覆藏至
地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與
作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
亂心病壞心今時覆藏不犯若解擯若
苦痛止還得本心今時覆藏他罪至
地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比
丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中
謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提
謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘尼
於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏
至地了時犯波羅夷又比丘尼日出
時日出已中前日中日昃晡時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分見比丘
尼犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆
尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突
吉羅於波羅夷中生僧伽婆尸沙想
覆藏至地了時犯波羅夷生波逸提
想生波羅提提舍尼想生突吉羅

想亦如是若僧與是比丘尼作不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
病壞心今時覆藏不犯若解擯若
苦痛止還得本心今時覆藏他罪至
地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比
丘尼地了時犯波羅夷罪於波羅夷
中生疑為波羅夷為非波羅夷後時
斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏
至地了時犯波羅夷又比丘尼日出
時日出已中前日中日昃晡時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分見比丘
尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波
羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷
中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅
夷若僧與作不見擯不作擯惡邪不除
擯若是比丘尼狂心亂心病壞心今時
覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦
痛止還得本心今時覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地
了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為
波羅夷為僧伽婆尼沙為波羅夷為

波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼
為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波
羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時
犯波羅夷又比丘尼日出時日出已
中前日中日昃晡時日沒時日沒已初
夜初分初夜中分初夜後分中夜初
分中夜中分中夜後分後夜初分後
夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅
夷罪於波羅夷中生疑為波羅夷為
僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為
波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷
為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生
波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷
若僧與是比丘尼作不見擯不作擯
惡邪不除擯若狂心亂心病壞心念
時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘
尼解擯若苦痛止還得本心念時覆
藏至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘
比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷
中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為
波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅
後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆
尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷

又比丘尼日出時日出已中前日中
日昧瞽時日沒日沒已初夜初分初
夜中分初夜後分中夜初分中夜中
分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波
羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸
沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為
波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅
後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸
沙想覆藏至地了時犯波羅夷若僧
與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪
不除擯若狂心亂心病壞心念時覆
藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦
痛止還得本心念時覆藏他罪至地
了時犯波羅夷若比丘尼見他比丘
尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生
疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸
提為波羅提提舍尼為突吉羅後時
斷疑於波羅夷中生波逸提想覆
藏至地了時犯波羅夷又比丘尼
日出時日出已中前日中日昧瞽時
日沒日沒已初夜初分初夜中分初
夜後分中夜初分中夜中分中夜後

分後夜初分後夜中分後夜後分見
比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提
為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷
疑於波羅夷中生波逸提想覆藏至
地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作
不見擯下作擯惡邪不除擯若狂心亂
心病壞心念時覆藏不犯波羅夷若僧
與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心
念時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若
比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷
於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆
尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突
吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅
提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯
波羅夷又比丘尼日出時日出已中
前日中日映晡時日沒日沒已初夜
初分初夜中分初夜後分中夜初分
中夜中分中夜後分後夜初分後夜
中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷
於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽
婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼
為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生

波羅提提舍且想覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若僧與是比丘且作不
見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘
屋狂心亂心病壞心今時覆藏不犯
波羅夷若僧與是比丘且解擯若苦
痛止還得本心今時覆藏他罪至地
了時犯波羅夷若比丘且地了時見
他比丘且犯波羅夷於波羅夷中生
疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸
提為波羅提提舍且為突吉羅後時
斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏
他罪至地了時犯波羅夷又比丘且
日出時日出已中前日中日昧晡時
日没日没已初夜初分初夜中分初
夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分見
比丘且犯波羅夷於波羅夷中生疑
為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提
為波羅提提舍且為突吉羅後時斷
疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他
罪至地了時犯波羅夷若僧與是比
丘且作不見擯不作擯惡邪不除擯
若是比丘且狂心亂心病壞心今時

覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼
解擯若苦痛止還得本心今時覆藏
他罪至地了時犯波羅夷大事竟

佛在俱舍彌國今時衆僧一心和合
與迦留羅提舍比丘作不見擯是迦
留羅提舍比丘有姊妹比丘尼七人
偷羅難陀尼二周那難陀尼三提舍尼
四優波提舍尼五提舍域多尼六提舍
波羅那尼七提舍羅叉多尼是諸比丘
尼聞迦留羅提舍僧與作不見擯往問
迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶
答言實作是諸比丘尼言汝莫下意軟
語折伏我等當供養汝財物衣鉢戶
鈎時藥夜分藥七日藥盡形藥若讀
經誦經問疑我等教汝汝何故折伏
是中更有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事呵責言云何名比丘尼知比丘一心
和合僧作不見擯獨一無二无伴無侶
不休不息隨順行諸比丘尼如是呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問是諸比丘尼汝等實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼知比丘一心和合僧

如法作不見擯獨一無二無伴元侶不休不息隨順行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知是比丘一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴元侶不休不息隨順行諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴元侶不休不息汝莫隨順行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住知者若自知若從他聞若彼罪比丘自說如法者如法如毗尼如佛教擯獨一無二無伴無侶者一切擯比丘尼獨一無二無伴無侶不休者不下意不折伏不息者不捨惡邪見隨順者有二種與財與法諸比丘尼應語是擯比丘汝應折伏下意向大僧汝若不折伏下意者諸比丘尼僧當作不禮拜不共語不供養羯磨若是比丘折伏下意者善若不折伏悔過者諸比丘尼

應當一心和合與是比丘作不礼拜
不共語不供養羯磨羯磨法者一
心和合比丘且僧一比丘且唱言大
德尼僧聽某甲比丘一心和合僧作不
見擯獨一無二無伴無侶不休不息若
僧時到僧忍聽與某甲比丘作不礼拜
不共語不供養羯磨是名白如是白
四羯磨僧與某甲比丘作不礼拜不
共語不供養羯磨竟僧忍默然故是
事如是持比丘尼僧亦應如是語是
隨助比丘尼是比丘一心和合僧作
不見擯獨一無二無伴無侶不休不息
汝等莫隨順助行是比丘尼諸比丘
尼如是諫時堅持是事不捨者諸比
丘尼應第二第三諫令捨是事第三
第三諫時捨是事善若不捨者是比
丘尼犯波羅夷不共住波羅夷者是
罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是
事者不名沙門尼非釋種女失比丘尼
法不共住者諸比丘尼不共作法事謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣
立十三比丘尼羯磨是中犯者若比
丘尼僧來作不礼拜不共語不供養

羯磨今時比丘尼教是比丘尼經若是
偈說偈偈突吉羅若是章說章章突
吉羅若是別句說句句突吉羅若擯
比丘教比丘尼讀誦經若比丘尼受
偈說偈偈突吉羅若受章說章章突
吉羅若受別句說句句突吉羅若比
丘尼與財供養與鉢突吉羅與衣突
吉羅與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡
形藥皆突吉羅若擯比丘與比丘尼
財供養若與衣鉢比丘尼受者皆突
吉羅若與戶鉤時藥夜分藥七日藥
盡形藥比丘尼受者皆突吉羅若比
丘尼僧作不禮拜不共語不供養羯
磨竟今時比丘尼教比丘尼讀誦經若
是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷
蘭遮若別句說句句偷蘭遮若擯比
丘教比丘尼讀誦經若是偈說偈偈
偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句
說句句偷蘭遮若比丘尼與擯比丘
財供養若與鉢偷蘭遮若與衣偷蘭
遮若與戶鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥
七日藥盡形藥皆偷蘭遮若擯比丘
與比丘尼財供養若與鉢比丘尼受

者偷蘭遮若與衣戶鈎時藥夜分藥
七日藥盡形藥比丘尼受者皆偷蘭
遮諸比丘尼先應軟語教是隨助比
丘尼言汝莫佐助擯比丘尼莫隨順行若
軟語時捨者應教令作衆多突吉羅衆
多偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者
應與白四羯磨約勅約勅法者一心
和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德
尼僧聽某甲比丘一心和合僧與作
不見擯獨一無二無伴無侶不休不息
某甲比丘尼隨助已軟語約勅不捨
若僧時到僧忍聽今僧約勅某甲比
丘尼是比丘一心和合僧與作不見
擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等
比丘尼莫隨順行是名白如是白四
羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默
然故是事如是持如佛先說是諸比
丘尼應約勅乃至三教令捨是事者
是名約勅是名為教是名約勅教若
軟語約勅不捨者未犯若初說未竟說
竟第二說說未竟說竟第三說說未
竟若非法別衆非法和合衆似法別
衆似法和合衆若如法別衆異法異律

異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者是比

丘尼犯波羅夷

八波羅夷

十七僧殘中未共戒有十之初

此初一事即十七中第四

佛在舍衛國舍時有比丘尼名施越年少端正有一估客見已生漏心作是念諸比丘尼王所守護不得強為不淨事我當請供養所須作是念已便到是比丘尼所言汝所須物若飲食衣服卧具湯藥所須我當相給比丘尼言當受汝請是比丘尼後時所須飲食衣服卧具湯藥薪草燈燭皆從索取估客知比丘尼心轉柔軟便語比丘尼言作姪事來比丘尼言莫作是語我是持戒斷姪欲人估客瞋言小婢汝若持戒斷姪欲者何故受我衣食供養即便強捉比丘尼比丘尼高聲大喚即時多人來集問言何故大喚估客言是比丘尼受我衣食不隨我意諸居士語比丘尼汝受他物何故不隨他意比丘尼言我不為姪欲故受彼財物是估客自來請我作是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自

恣相給我不知以何心故與我諸居士言是估客為是汝父親里母親里耶比丘尼言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝財衣時必為姪欲事諸居士呵責言云何諸比丘尼自言善好有功德如姪女法取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集三部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作姪事食者五法陀尼五蒲闍尼五似食五佉陀尼者根食茎食葉食華食果食五蒲闍尼者飯麴糝魚肉五似食者糜粟麴麥莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有

殘因僧前忙過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽婆尸沙若取莖菜華果飯麴糟魚肉糜栗麴麥秀子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮

第四成竟

佛在王舍城今時有比丘尼往語施越比丘尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取食敢若隨意用於汝何所能是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼語他比丘尼言汝無漏心男子有漏心但從自手取食敢若隨意用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼言大何名比丘尼勸他比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食敢若隨意用於汝何所能種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼言若汝無漏心從漏心男子目手
取食敢若隨意用於汝何所能是法
初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者
若比丘尼語比丘尼言汝有漏心從漏
心男子自手取食敢若隨意用於汝
何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比
丘尼言若汝無漏心漏心男子與汝
食但取敢隨意用於汝何所能僧伽
婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝
有漏心漏心男子於汝何所能汝莫
從彼自手取食敢莫隨意用偷蘭
遮若比丘尼語比丘尼言若汝無漏
心男子有漏心於汝何所能但莫自手
取食敢莫隨意用偷蘭遮第五事竟
佛在舍衛國今時有比丘尼名跋陀
是加毘羅婆羅門女跋陀比丘尼有
姊死往問評姊夫因為說法遂至日
沒比丘尼作是念我若還精舍恐道
中有賊即住居士舍是居士思惟此
比丘尼不還去者必欲得反戒我當

求令代其姉處作是念已語比丘尼言
我舍多有財物珍寶汝姉所有手脚
頭面莊嚴具志在我若更取餘人作婦
則不能好看我兒兒亦不愛樂汝若
欲反戒者作我兒母汝看我兒如兒
我兒等看汝如母比丘尼作是念若
我違逆是語者或強逼我何不默然
即默然坐居士心念謂欲反戒但以
姉新死故默然中夜復作是語後夜
復作是語地了時是比丘尼從急惱
處得脫還至精舍向諸比丘尼廣說
是事是有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問跋陀比丘尼汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼一
身獨宿乃至一夜是法初犯僧伽婆尸
沙可悔過夜者從日沒至地未了是
中間名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧

僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧
伽婆尸沙是中犯者若比丘旦日沒
時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸
沙日沒已初夜初分初夜中分初夜
後分中夜初分中夜中分中夜後分
後夜初分後夜中分後夜後分亦如
是又比丘旦地了時一身獨宿乃至
明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行
比丘旦若及戒若死若入外道若八
難中隨有一二難起不犯

第六或有四
事中一事竟

佛在舍衛國今時有比丘尼名偷蘭
難陀多知多識喜入出諸家是比丘
尼早起著衣入一家出一家出一家
復入一家晡時來還大疲極僧房中
卧自言脚痛蹲痛脅痛背痛語諸比
丘尼與我按摩諸比丘尼言善女從
何處來答言入某家出某家出某家
復入某家問言汝為佛事僧事耶答
言不為諸比丘尼言若不為佛事僧
事去者何以故為作是行得大疲極
是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責具言云何名比
丘尼晝日一身獨行種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問偷羅難陀比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼盡日一身獨行到
白衣家種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼若夜若晝一身獨
行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙
可悔過晝日者從地了至日未沒是
中間名晝日是中犯者若比丘尼一
身獨行地了時去至日沒時來犯僧
伽婆尸沙日出時日出已中前日中
日昧瞋時日沒時去日沒已來還皆
僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒
若死若入外道若八難中隨有一一
難起不犯

二事先

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘尼喜見
男子故晨朝至城門下立者男子出
入誰好誰醜見一男子出端正生著
心問言汝欲何去答言詣某聚落偷
蘭難陀言我共汝去居士言隨意是
比丘尼於道中共居士戲笑語言大
笑居士有因緣故入聚落是比丘尼

無事於聚落外立待居士居士又入
第二聚落比丘尼亦復在外立待居士
又入第三聚落是比丘尼晡時來還
僧房中卧語諸比丘尼言我大疲極
脚痛踣痛膝痛脅痛背痛與我按摩
諸比丘尼言汝從何來答言我從聚
落至一聚落來問汝為佛事僧事耶
答言不為諸比丘尼言若不為佛事
僧事去者何故為作是行得大疲極
是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘尼獨一身至餘聚落種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘尼獨一身往餘聚
落種種因緣呵責已語諸比丘尼從今
是戒應如是說若比丘尼若夜若晝
一身獨行往餘聚落初犯僧伽婆尸
沙可悔過行者有二種水道行陸道
行是中犯者若比丘尼陸道一人獨
行往餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷
蘭遮若無聚落空地乃至一拘盧舍

僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮水道亦如是若共行比丘及若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯 第五事竟

佛在舍衛國今時諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國道中至河岸上住言誰能先入水看深淺是中有比丘及名修目佉勒健多力出婆羅門家作是言我能先入即便入水渡到彼岸水尋瀑漲不能得還獨彼岸宿夜有賊來剥衣裸形是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵責比丘從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中有水來去處隨岸中

流是名為河是中犯者若比丘尼獨
一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還
偷蘭遮若二比丘尼共渡河一渡一還
渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭遮若比
丘尼脫衣渡池水渡者偷蘭遮中道
還者突吉羅若二比丘尼共渡池水
一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅
若比丘尼褰衣渡河渡者偷蘭遮中道
還者突吉羅若一比丘尼褰衣渡河
一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅
若比丘尼褰衣獨渡池水渡者突吉
羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼
褰衣渡池水一渡一還渡者突吉羅還
者亦突吉羅若從橋梁船渡不犯若
共渡比丘尼若反戒若死者入外道
若八難中隨有一一難起不犯第廿六
事竟
佛在舍衛國舍時諸比丘近娑祇多
城起僧坊是中漸漸多有居士家園
遶有魚鳴馬鳴大小男女音聲故妨
諸比丘讀經坐禪行道是有居士
名安闍那有威德多饒財寶人民田
宅埤渠馬瑙種種富貴相貌成就諸比
丘教令餘處起僧坊居士即於安闍

邨林中起僧坊諸比丘捨近城僧坊
入安閣邨林僧坊中住諸比丘居遊
行橋薩羅國向舍衛國次到婆祇陀
城故僧坊中宿見其中床檣卧具瓦
器金鏤種種備具清淨可住諸比丘
及往語比丘言諸大德已捨此僧坊
者我等當於中住諸比丘言隨意是
僧坊主死後諸兒分財物是僧坊亦
在分中一兒得此僧坊者往語比丘
及言汝等出去諸比丘及言何故使
我等出耶答言我分得此僧坊比丘
及言我不從汝得我從諸比丘得若
諸比丘使我出者我當出不隨汝語
是中有一比丘及名修目佉是婆羅門
種中出家勦健多力作強語共諍居
士兒不忍瞋故便打比丘及是比丘
及即詣衆官言某甲兒打我衆官問
言何故打汝比丘及即廣說上事衆
官言諸沙門釋子不應失是僧坊何
以故公與兒奪兒與公奪事不得令
衆官遣人召是兒來問言汝打比丘
及不答言實打衆官按法律檢校打
出家人應得何罪律言隨所用身分

即應截之衆官問言汝以何物打答言手打又問何手答言右手即截右手今時惡名流布諸沙門釋女言人截他手一人語二人二人語三人如是展轉滿婆祇多城是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼言人今截他手種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問終目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼言人今截他手種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過王者剎利種受王位水澆頂是名為王剎利水澆頂若婆羅門若居士若女人受王職亦名為王水澆頂官人者食官廩田宅婆羅門者婆羅門種中生居士者除王除官人除婆羅門餘不出家人名為居士恃勢言人者依他勢力喜鬪諍相言僧伽婆尸沙

者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過
除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若
比丘及諸王若衆官婆羅門居士持
勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時
在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者
僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打
人者偷蘭遮若屏處瞋罵不言者
不犯

第七戒竟

十誦律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十三

第七誦之二

存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

互律第二

十七僧殘中不共
我有十七餘

佛在舍衛國舍時波斯匿王有千閼
將半剎利種半婆羅門種一部名伊
舍羅一部名達多摩那波斯匿王有
小國反叛約勅千閼將今往伐之即
往伐破還白王言我等得勝願王常
勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與
汝閼將白言我婦有罪不隨我意聽
六日與死飲至七日以牛舌刀破裂
其身王言與汝此願舍時一剎利將
婦不隨夫意欲六日與死飲至七日以
牛舌刀裂破其身是婦多有親里力
勢來遮不聽與死飲諸閼將法一人
有事餘者盡助剎利衆集已強與死
飲待至七日以牛舌刀裂破其身作
兩分時有比丘尼名斯那摩那居
士女常是家出入早起著衣入是家
見諸剎利婦澡浴莊嚴身著好衣服
瓔珞是剎利婦獨著垢衣不莊嚴身
愁憂而坐比丘尼問言餘婦皆著莊

嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴
愁憂而坐答言汝不聞耶問言何等
答言我不隨夫意今受六日死飲至七
日當以牛舌刀裂破我身作兩分汝能
將我去不我去誰當覺者答言能比
丘丘即袈裟覆此婦將走詣尼僧坊
中與出家後曰諸刹利衆集以牛舌
刀欲煞衆人言喚此婦來即入舍覓
不見求覓不得刹利衆言誰常出入
是家答言有斯都比丘丘常出入我
家或能將去刹利衆即往園遶王園
比丘尼僧坊刹利婦出家未久諸比
丘尼欲遮刹利衆是衆中有年少刹
利不知罪福作是言一切比丘尼皆
應以牛舌刀破裂作兩分中有長老
刹利言比丘尼是王所守護我等不
宜橫作惡事或能不可汝等小待我
先白王王有所勅當隨王教諸比丘
尼即詣末利夫人廣說上事夫人即
向王說王先知故於殿上坐諸刹利
往詣王所拜言大王常勝王言我先
與汝願汝今當與我願刹利衆言隨
大王所願當與王言是刹利婦今已

出家便是更生非刹利婦刹利衆言
今隨王意當放去王即遣使語比丘
及諸善女是事不是汝等知是賊女應
死知王不聽刹利不聽如是女人不
應與出家諸刹利若破汝等作兩分
者我當云何佛聞是事必當與汝等
結戒若比丘及知是賊女決斷墮死
衆人皆知王及刹利不聽不得度作
弟子是中有比丘及少欲知足行頭
陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問斯鄰比丘及
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣可責言云何名比丘及知
賊女決斷墮死度作弟子種種因緣
可已語諸比丘以十利故與比丘及
結戒從今是戒應如是說若比丘及
知賊女決斷墮死衆人皆知王及刹
利衆不聽度作弟子是法初犯僧伽
婆尸沙可悔過知者若自知若從他
聞若賊女自說賊者有二種一者偷
奪財物二者偷身墮死者作罪應死
衆人知者多人所知見聞不聽者王
不聽活刹利衆不聽者二部不聽活

僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘
因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙
是中犯者若和上_反知阿闍梨_反知
比丘_反僧知和上_反犯僧伽婆尸沙
阿闍梨_反偷蘭遮僧犯突吉羅若
和上_反知阿闍梨_反知僧不知和上
_反犯僧伽婆尸沙阿闍梨_反偷蘭遮
僧不犯和上_反知阿闍梨_反不知僧
不知和上_反犯僧伽婆尸沙阿闍梨
_反及僧不犯若都_不知都_不犯事_{第八}
佛在俱舍弥國_今時長老車匿母作
比丘_反名憂婆和妹作比丘_反名闍
提闍提為人惡性作不善行常惱諸
比丘_反諸比丘_反欲為闍提作擯羯磨
是憂婆和是衆僧斷事人於僧中遮
不得作羯磨有時憂婆和餘行不在
諸比丘_反言我等今與闍提比丘_反
作擯羯磨有比丘_反言憂婆和或能
中間遮更有比丘_反言憂婆和已餘
處去多知識卒未得還諸比丘_反即
打撻毬集_反僧與闍提作擯羯磨
明日衆人聞闍提比丘_反被擯憂婆
和比丘_反還到其妹所共相問訊闍

提言莫共我語問言何故答言諸比丘
比丘羯磨擯我憂婆和念言是事不
是我作僧斷事人不在便強作擯今
我不能問諸比丘比丘不取欲出界外
當與解擯時憂婆和不問諸比丘比丘
不取欲即出界外為闍提解擯是中
有比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
比丘知比丘僧如法和合作羯磨擯比丘
比丘不問比丘比丘僧不取諸比丘比丘欲
出界外與他解擯種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問憂婆和比丘比丘汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘比丘知比丘比丘僧如法作擯
不問比丘比丘僧亦不取欲出界外與
比丘比丘解擯種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘比丘知比丘比丘一
心和合僧作不見擯不問比丘比丘僧
亦不取欲出界外與他解擯是法初
犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知
若從他聞若彼自說如法者如法如

毗尼如佛教擯不問比丘尼僧者不以是事白比丘尼僧不取欲者乃至不取四人欲出界外者衆僧籬外壁外障外解擯者若自解若使他令解僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和上尼知作羯磨人知僧知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧犯突吉羅若和上尼知羯磨人知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和上尼知羯磨人不知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人及僧不犯若一切不知不犯

第九事竟

佛在舍衛國忉時有比丘尼名曰迦羅本是外道喜鬪諍相言是比丘尼共餘比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼鬪諍

時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非
但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅
門有慚愧善好樂持戒我當從彼修
梵行種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問迦羅比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責言云何名比丘尼
共鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧
捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙
門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當
從彼修梵行種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪
諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒
非但沙門釋子知道更有餘沙門婆
羅門有慚愧善好樂持戒者我當從
彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼
言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言
我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋
子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧
善好樂持戒者我當從彼修梵行汝
應佛法中樂修梵行當捨離自不樂
心是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅

持是事不捨者諸比丘尼應第二第
三諫令捨是事若是比丘尼第二第
三諫時捨者善若不捨者是法乃至
三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若
比丘尼言我捨佛偷蘭遮若言捨法偷
蘭遮若言捨僧偷蘭遮若言捨戒皆
偷蘭遮若言非但沙門釋子知道更
有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持
戒我當從彼修梵行呵衆僧故得波
逸提諸比丘尼先應軟語約勅令時
捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過
出罪若軟語不捨者應白四羯磨約
勅約勅法者僧一心和合一比丘尼
應唱言大德尼僧聽是迦羅比丘尼
先是外道今共諸比丘尼闍諍時作
如是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但
沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門
有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵
行已軟語約勅不捨惡邪若僧時到
僧忍聽今僧約勅迦羅比丘尼汝莫
共諸比丘尼闍諍時作是言我捨佛

捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道
更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂
持戒我當從彼修梵行是名白如是
白四羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧
忍默然故是事如是持如佛先說是
比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫
令捨是事者是名為約勅是名為教
是名約勅教若軟語約勅不捨者未
犯初說說未竟說竟第二說說未竟
說竟第三說說未竟非法別眾非法
和合眾似法別眾似法和合眾如法
別眾異法異律異佛教若約勅不捨
者未犯若如法如律如佛教三約勅
不捨者是以比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十四
事竟

佛在舍衛國舍時迦羅比丘尼喜聞
諍相言時作是言諸比丘尼僧隨愛
行隨瞋行隨怖行隨癡行是中有一
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責言云何名比丘尼共聞
諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋
行隨怖行隨癡行種種因緣可已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故

問迦羅比丘且言汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘且共鬪諍時作是言諸
比丘且僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨
癡行種種因緣呵責已語諸比丘以
十利故與諸比丘且結戒從今是戒
應如是說若比丘且共鬪諍
時作是言比丘且僧隨愛行隨瞋行
隨怖行隨癡行是比丘且諸比丘且
應如是諫汝莫共諸比丘且鬪諍時作
是言比丘且僧隨愛行隨瞋行隨怖
行隨癡行何以故比丘且僧不隨愛
行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝
比丘且捨是隨愛語隨瞋語隨怖語
隨癡語是比丘且諸比丘且如是諫
時堅持是事不捨者諸比丘且應第
二第三諫令捨是事若第二第三諫
時捨是事者善若不捨者是比丘且乃
至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者
若比丘且作是言比丘且僧隨愛行
偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭

速隨癡行偷蘭遮諸比丘尼先應軟
語約勅令時捨者應教作四偷蘭遮
悔過出罪若軟語不捨者應白四羯
磨約勅約勅法者一心和合僧一比
丘尼應僧中唱言大德尼僧聽迦羅
比丘尼先是外道今共諸比丘尼闍
諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋
行隨怖行隨癡行已軟語約勅不捨
若僧時到僧忍聽今僧約勅迦羅比
丘尼汝莫共諸比丘尼闍諍時作是
言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行
隨癡行是名白如是白四羯磨僧約
勅迦羅比丘尼竟僧忍默然故是事
如是持如佛先說是比丘尼諸比丘
尼應約勅乃至三諫令捨是事者是
名為約勅是名為教是名為約勅教
若軟語約勅不捨者未犯初說說未
竟說竟第二說說未竟說竟第三說
說未竟非法別眾非法和合眾似法
別眾似法和合眾如法別眾異法異
律異佛教若約勅不捨者未犯若如
法如毗尼如佛教三約勅不捨者是
比丘尼犯僧伽婆尸沙

佛在舍衛國今時有二比丘居一名
達摩二名曇弥同心共作惡業有惡
名聲常惱比丘居僧互相覆罪是中
有比丘居少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘居同心共作惡業有惡名聲常惱
比丘居僧互相覆罪種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問達摩曇弥比丘居汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘居同心共作惡業有
惡名聲常惱比丘居僧互相覆罪種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘居結戒從今是戒應如是說若
二比丘居同心共作惡業有惡名聲
常惱比丘居僧互相覆罪是二比丘
居諸比丘居應如是諫汝等莫共同
心共作惡業有惡名聲常惱比丘居
僧互相覆罪汝等各遠離行若汝等
遠離行者佛法得增長汝等捨是隨
順惡行諸比丘居如是諫時是二比
丘居堅持是事不捨者諸比丘居應
第二第三諫今捨是事第二第三

諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過二比丘尼作惡業者作惡邪事身口惡業有惡名聲者四方聞知惱比丘尼僧者乃至惱四比丘尼手相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心共作不善因緣偷蘭遮有惡名聲偷蘭遮惱比丘尼僧偷蘭遮手相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先應軟語教捨是事若捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是二比丘尼違摩曇彌同心作惡業有惡名聲常惱衆僧手相覆罪已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅是二比丘尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧手相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勅竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃

至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教者約勅不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勅不捨者是比丘尼僧伽婆

尸沙

第十六
事竟

佛在王舍城舍時助調達諸比丘尼往語達摩曇弥二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行若汝等別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼往語達摩曇弥比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼往語達
摩曇彌比丘尼言汝等莫別離行當
同心行若別離行者不得增長同心
行者便得增長比丘尼僧中亦有如
汝等者僧以瞋故教汝別離行種種
因緣呵責已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離
行當同心行別離行者不得增長同
心行者便得增長比丘尼僧中亦有
如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸
比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教
是二比丘尼作是言汝等莫別離行
當同心行別離行者不得增長同心
行者便得增長比丘尼僧中亦有如
汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當
捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時
是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘
尼應第二第三諫今捨是事第二第
三諫時捨者善若不捨者是法乃至三
諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者
是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除

減是名僧伽婆尸沙是中犯者若比

丘丘勸二比丘丘言汝等莫別離行

偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離

行者不得增長偷蘭遮同心行者便

得增長偷蘭遮若言比丘丘僧中亦

有如汝等者僧瞋故教汝別離行呵

責比丘丘僧故波逸提諸比丘丘先

應軟語教捨者應教作四偷蘭遮一

波逸提悔過出罪若軟語不捨者應

白四羯磨約勅羯磨法者一心和合

僧一比丘丘僧中唱言大德丘僧聽

是某甲比丘丘教某甲二比丘丘作

是言汝等莫別離行當同心行別離

行者不得增長同心行者便得增長

比丘丘僧中亦有如汝等者但僧瞋

故教汝別離行已軟語約勅不捨若

僧時到僧忍聽今僧約勅某甲比丘

丘汝莫教某甲二比丘丘作是言汝

莫別離行當同心行別離行者不得

增長同心行者便得增長僧中亦有

如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝

當捨是勸邪行事是名白如是白四

羯磨僧與某甲比丘丘約勅竟僧忍

默然故是事如是持如佛先說是比丘
比丘諸比丘尼乃至三諫令捨是事
者是名為約勅是名為教是名約勅
教若軟語約勅不捨者未犯初說說
未竟說竟第二說說未竟說竟第三
說說未竟非法別眾非法和合眾似
法別眾似法和合眾如法別眾異法
異律異佛教若約勅不捨者未犯若
如法如律如佛教三約勅不捨者是
比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十七
事竟

尼三十捨墮法第三

此中十九句故不出
餘不同者具出之

佛在王舍城今時有助調達比丘尼
多畜鉢破壞不用是有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢
破壞不用種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣
呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆

波逸提一夜者從日沒至地未了是中間名一夜鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名為上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下中間是名中鉢若過上減下不名鉢居士薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘居士畜長鉢過一夜者居士薩耆波逸提

第十九事竟

前注既云同故不出此同此比丘獨重出此但一夜彼過十日耳

佛在舍衛國今時有善比丘居士是舊助調達比丘居士是客是住處得布施衣安居僧應分舊比丘居士言是夏末後月是住處受迦絺那衣此是時衣安居僧應分助調達比丘居士言汝等不善知雖夏末月受迦絺那衣此是非時衣現前僧應分今時助調達比丘居士時衣作非時衣分是中有比丘居士欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責言云何名比丘居士時衣作非時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘居士汝實作是事不答言實作世

尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘
比丘時衣作非時衣分種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼時
衣作非時衣分及薩耆波逸提尼薩
耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應
悔過是中犯者若比丘尼時衣作非
時衣分者隨分時隨得今所尼薩耆
波逸提

第二十一
事竟

佛在王舍城今時助調達比丘尼是
舊有善比丘尼是客是中僧得布施
衣現前僧應分客比丘尼言此非夏
末月是佳處不受迦絺那衣是衣應
現前僧分助調達比丘尼言雖非夏
末月不受迦絺那衣然此是時衣此
安居僧應分今時助調達比丘尼非
時衣作時衣分是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼非時衣作
時衣分種種因緣呵責已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比

比丘非時衣作時衣分種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼非
時衣作時衣分尼薩耆波逸提尼薩
耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應
悔過是中犯者若比丘尼非時衣作
時衣分尼薩耆波逸提隨分時隨得
舍所尼薩耆波逸提

第二十一
事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
有弟子名施越沙善好有功德偷蘭
難陀與是弟子一割截衣著詣祇洹
是比丘尼與跋難陀知舊相識跋難
陀見是比丘尼來於是衣中心生貪
著是比丘尼頭面礼足一面坐跋難
陀言善女汝衣好可愛比丘尼言實
好跋難陀言可以施我比丘尼言我
不得與跋難陀言我當以衣與汝貧比
丘尼言不能跋難陀是大法師辯才
能善說法即為說種種微妙法令比
丘尼生歡喜心持割截衣與跋難陀
跋難陀即與一可衣比丘尼著是
衣入比丘尼精舍和上尼問言汝衣
所在答言與他貧易為與誰貧答言

與跋難陀和上尼言跋難陀欺誑誘汝
弟子言若誑若誘已與貧竟和上尼
言是衣價大汝今所著者價直甚少
弟子言大價小價我以貧竟和上尼
言可還取來若不得者終身驅汝出
是弟子畏盡形驅出故即往索衣言
本衣還我我還汝衣跋難陀言我已
貧竟不還汝衣施越沙言汝誑我誘
我答言若誑若誘我已貧竟終不相
還施越沙言若不還我割截衣者和
上尼盡形驅我答言若驅以不驅我已
貧竟是有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜呵責施越沙言云何名
比丘尼與比丘貧衣還悔言我還汝
衣汝還我衣種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問施
越沙比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼與比丘貧衣還悔言我還
汝衣汝還我衣種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼與比丘貧
衣後到比丘所作是言我還汝衣汝

還我衣及薩耆波逸提及薩耆波逸提耆是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘及與比丘貧衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣及薩耆波逸提若比丘及後到比丘所言汝衣還屬汝我衣雖非我許但與我来突吉羅

第二十二
事竟

佛在舍衛國舍時來多居士居士婦為偷蘭難陀比丘及故各各辦衣價作是言我等以是衣價買如是如是衣與偷蘭難陀偷蘭難陀聞已問諸居士實尔不答言實尔問言是衣何似答言如是如是比丘及言善好我等比丘及貧窮汝等不能常有施心若不能得各各辦者可共作如是如是一衣與我諸居士言尔諸居士先所辦衣價更出再三倍價買衣與比丘及竟瞋呵責言諸比丘及不知時不知量若施者不知量受者應知量我等先所辦物更番三倍出我等不是失利供養是難滿難養無厭足人是中有心不喜向佛廣說佛以是事集二部

僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼衆多非親里居士居士婦作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若為比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辨衣價作是言我等持是衣價各各買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共買如是如是一衣與我為好故是比丘尼得衣者及薩耆波夜提為比丘尼者為偷蘭難陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男名居士白衣女名居士婦衣者白麻衣赤麻衣苴麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣儕施耶衣衣價者金銀車渠瑪瑙乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘尼者與偷蘭難陀先不請者衆多居士居士婦先不言汝有所須來至我家取同心者信是居

士隨我所索不瞋故衆多居士共買如是如是一衣與我為好者難滿難養無厭足故若得是衣居士者波夜提居士者波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者有三種價色量價者若比丘居士到衆多居士所言汝等共買一錢直衣與我若得衣者三種犯居士者波夜提三種者若言與我一錢直衣若言衆共合若言合買一衣若不得突吉羅若言二錢三錢乃至百錢直得衣者三種犯居士者波夜提三種者若言百錢直若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名價色者若比丘居士語居士言與我青衣得者三種犯居士者波夜提三種者若言青若言衆共合若共買一衣不得者突吉羅黃赤白黑赤麻白麻苴麻翅夷羅憍施耶衣欽婆羅劫身衣得衣者三種犯居士者波夜提三種者若言劫身若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名色量者若比丘居士言與我四肘衣得衣者三種犯居士者波夜提三種者

若言與我四肘衣若言衆共合若言
共買一衣不得者突吉羅若言五肘
六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯
足薩耆波夜提三種者若言十八肘
若言衆共合若言共買一衣不得者
突吉羅若比丘尼乞異衣得異衣若
乞青衣得黃突吉羅若乞青得赤白
黑白麻赤麻苧麻衣翅夷羅衣憍施
耶衣欽婆羅衣劫身衣皆突吉羅如
是等索異得異者突吉羅若從親里
索若自恣請若不索自與不犯第二十三
事竟
佛在王舍城尔時助調達比丘尼自
為身故乞金銀諸居士問言汝出家
人用金銀為汝比丘尼法政應乞糞
飯燈燭薪草諸比丘尼言汝等居士
無所知若乞飲食燈燭薪草者乞名
雖多所得利少若乞金銀者乞名少
所得利多諸居士瞋呵責言諸比丘
尼自言善好有切德自為乞金銀如
王夫人大目婦是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼徙居士自
為乞金銀種種因緣呵已向佛廣說

佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘言汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘自為身乞金銀種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘
自為身乞金銀者比丘薩耆波夜提
薩耆波夜提者是金銀應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘自為
乞金銀得比丘薩耆波夜提隨乞隨得
余所及薩耆波夜提若為佛囑乞若
為僧乞若不乞自與不犯

第二十四
事竟

佛在舍衛國余時有比丘名施越
多知多識能多得酥油蜜石蜜有一
估客見是比丘即請言若汝所須
酥油蜜石蜜者到我舍取比丘即
受請有一時施越比丘到估客舍
作是言我須酥即與酥便言我不須酥
當與我油復與油又言我須蜜復與
蜜又言我須石蜜復與石蜜又言我
不用石蜜還與我酥估客言善女汝
欲覓我何等過適與是便言不須更與
餘者又言不須汝謂我獨施汝耶多

人待我以汝故妨尔所人諸居士聞
是事呵責言諸比丘居自言善好有
功德乞是適與便言不須如王夫人大
目婦是中有比丘居少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘居乞是適與便言我不須
更索餘物種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問施越
比丘居汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘居結戒從今是戒應如是說
若比丘居乞是已更索餘者居薩耆
波夜提居薩耆波夜提者是物應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
居乞酥適與酥便言不須酥我須油
蜜石蜜居薩耆波夜提若乞油與油
便言我不須油與我蜜石蜜酥居薩
耆波夜提若比丘居乞蜜與蜜便言
我不須蜜與我石蜜酥油居薩耆波
夜提若比丘居乞石蜜與石蜜便言
我不須石蜜與我酥油蜜居薩耆波夜

提所乞者未受更取餘者足薩耆波

夜提

第二十五事竟

佛在舍衛國舍時諸比丘足乞財物
欲作足僧坊諸居士問言汝用作何
等答言作比丘足僧坊有信婆羅門
居士多與財物是比丘足得財物已
值世飢儉比丘足作是思惟今時儉
世宜自活命若我活者後當作比丘
足僧坊即於儉世食是物盡飢儉世
過豐樂時至諸比丘足復行乞物欲
作僧坊諸居士問言用作何等答言
作比丘足僧坊諸居士言我等先所
施物今何所在答言我先乞財物已
值世飢儉我等作是思惟如今飢儉
宜自活命我若活者後當作僧坊我
等飢儉時食此物盡諸居士呵責言
諸比丘足自言善好有功德為異事
乞作異事用如王夫人大目婦是中
有比丘足少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
足異乞異用種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問是
比丘足汝實作是事不答言實作世

尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為僧事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為僧事乞作餘事用隨用隨得今所尼薩耆波夜提第二十六事竟

佛在舍衛國今時諸比丘尼行乞財物欲自作房諸居士問言用作何等答言欲自作房有婆羅門居士信者多與財物諸比丘尼得財物已值世飢儉作是思惟今世飢儉宜自活命若我活者後當作房即於儉世食是物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘尼復行欲乞自作房諸居士問言欲作何等答言欲自作房舍居士言我先所與財物今何所在答言我等先得財物於飢儉世作是思惟如今儉世宜自活命若我等活者後當起房舍我等於飢儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德自為是事乞作餘事用如王夫人大臣

婦是中
有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何若比丘尼異乞異用如王夫人大
目婦種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問是比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼異
乞異用種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼自為是事乞作餘
事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提
者是物應捨波夜提罪應悔過是中
犯者若比丘尼自為是事乞作餘事
用尼薩耆波夜提隨用時隨得尼薩
耆波夜提

第二十七
事竟

十誦尼律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十四

第七誦
之三

存

後三品即應三藏弟子多學六經什澤

尼律第三

三十一誦
注之一

佛在舍衛國舍時諸比丘尼行乞欲
為多人作房舍諸居士問言欲作何
等答言為多人起房舍諸婆羅門居
士有信者多與財物比丘尼得財物
已值世飢儉作是思惟今世飢儉宜
目活命若我活者後當為多人作房
即於儉世食是物盡飽儉世過豐樂
時到諸比丘尼復行乞財物諸居士問
言欲作何等答言欲作多人房舍諸
居士言我等先所施物今何所在荅
言我等先所乞財物已值世飢儉作
是思惟如今飢儉時宜自活命若我
活者後當作多人房舍我等於飽儉
時食是物盡諸居士呵責言諸比丘
尼自言善好有功德異乞異用如王
夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責言云何名比丘尼異乞異用種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集

二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提隨用時隨得余所尼薩耆波夜提

二十八
無竟

佛在舍衛國今時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有估客見是比丘尼往語諸閼將言汝得富樂皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶是比丘尼今冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與估客令其發憍慢心故皆言當共作與即喚比丘尼言汝須何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸閼將隨意買與是比丘尼著貴

價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘
及自言善好有功德著貴價衣行乞
食如王夫人大臣婦是中有比丘及
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責言云何名比丘及著貴價衣行乞
食種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問達摩提那比
丘及汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘及
著貴價衣行乞食種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘及結戒從
今是戒應如是說若比丘及欲乞重
衣乃至直四錢應乞若過是乞者及
薩耆波夜提錢者謂大錢乃至直十
六小錢及薩耆波夜提者是衣應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
及乞過四錢重衣及薩耆波夜提隨
乞隨得尔所及薩耆波夜提二十九
事竟
佛在舍衛國尔時冬寒過至熱時達
摩提那比丘及著重衣頭面流汗眼
闔而行乞食有一估客見已即往語
諸闍將言聚落王汝等得富樂者皆
由達摩提那比丘及因緣汝等不能

各各與作輕衣耶是比丘尼今熱時
著重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝
等若不能各各作輕衣與者當共合
作一衣與估客今諸闍將發憍慢心
皆言當共作與即喚比丘尼來問言汝
須何衣隨汝意與答言我須二百五
十錢直衣時諸闍將隨意買與是比
丘尼著是衣行乞食諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德著貴價
輕衣行乞食如王夫人大臣婦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問是比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半
過是乞者尼薩耆波夜提錢者謂大
錢乃至直十六小錢尼薩耆波夜提
者是衣應捨波夜提罪應悔過是中

犯者若比丘尼過二錢半輕衣尼
薩耆波夜提隨乞隨得今所尼薩耆

波夜提

三十事竟

百七十八單波夜提法

前七十一与大僧同故不出此第

七十二戒已下一百七戒不同比丘故別明之

初食蒜戒

佛在舍衛國今時有守蒜園人名阿
耆達多是人蒜菜茂盛請諸比丘尼
言須蒜耆來取時式又摩尼沙弥尼
一年來拔蒜至二三年蒜園不成即
捨蒜園去不能復種更有居士於故
處種蒜諸式又摩尼沙弥尼以本
意故復來拔蒜是園主作是念誰偷
我蒜我當伺捕是居士即於屏處伺
看見諸式叉摩尼沙弥尼拔蒜居士
言莫取我蒜荅言舍衛城阿耆達多
居士請我取蒜何豫汝事是居士言
本田主以汝等因緣故捨田而去今
我於中種蒜汝等莫取諸式又摩尼沙
弥尼羞作是言我等不知自今以後
不敢復取諸居士瞋呵責言諸比丘
尼自言善好有功德敢蒜如白衣女
是中更有比丘尼少欲知足行頭陀聞

是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼取蒜如白衣女種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問是比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼取蒜如白衣女種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼取生蒜熟蒜波夜提波夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼取生蒜波夜提取
熟蒜波夜提若取蒜子波夜提若取
莖葉波夜提若取蒜皮蒜鬚突吉羅
若治病若塗瘡不犯

七十二
事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
使人剃大小便處毛諸比丘尼問言
汝作何等答言剃大小便處毛為好
故是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼使人剃大小便處毛種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責

言云何名比丘尼使人剃大小便處
毛種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼剃大小便處毛波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼剃大便處
毛波夜提剃小便處毛波夜提除二
處剃餘處毛突吉羅

七十三
事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
以指刺女根中諸比丘尼問言汝作
何等答言受細滑故是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
呵責言云何名比丘尼以指刺女根中
受細滑故種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問偷蘭難
陀汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼以
指刺女根中為細滑故種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼以
指刺女根中波夜提波夜提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼以指刺女根中波夜提隨

者隨得余所波夜提一時有比丘尼久
不洗女根故臭爛諸比丘尼以是事
白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘尼以指刺女根
中除洗時波夜提是中犯者若比丘
尼不洗以指刺女根中波夜提隨着
隨得余所波夜提又比丘尼洗因緣
故以指深刺女根中諸比丘尼以是
事白佛佛以是事集二部僧語諸比
丘從今是戒應如是說若比丘尼洗
時以指刺女根中過二指節波夜提
是中犯者若比丘尼以指刺女根中
洗時過二指節波夜提隨着隨得余
所波夜提

七
四
竟

佛在舍衛國余時偷蘭難陀比丘尼
以掌拍女根諸比丘尼問言汝作何
等答言欲使肥好是中有一比丘尼少
欲知足行頭陀閉是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女
根欲使肥好種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭
難陀汝實作是事不答言實作世尊

佛以種種因緣呵責云何名比丘尼

以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒

從今是戒應如是說若比丘尼以掌

拍女根波夜提掌者有二種手掌脚

掌波夜提者燒煮覆障若不悔過能

障礙道是中犯者若比丘尼以手掌

拍女根波夜提若以脚掌拍亦波夜

提除手脚掌以餘物拍突吉羅_{七十}

佛在舍衛國舍時有二比丘尼一名

羅吒二名波羅吒本出貴家是二比

丘尼早起行至諸親里知識檀越家

得好飲食數皆言不美問言誰作此

食主人答言厨士所作比丘尼言何

以作無氣味食主人問言汝能作不

比丘尼言能若有好日欲作節會若

欲詣水上便來語我我當為汝作飲

食後時主人好日至欲入園中便喚

比丘尼是比丘尼來為作飲食是家

中有客作食人護厨到門下立見有

熟食來出問言誰煮是食主人答言

有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒

煮是食客作食人瞋言是失比丘尼

法燒比丘尼法奪我生活業是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問二比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼煮生物作食種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼煮生物作食波夜提波夜提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼煮生物作食波夜提隨
煮隨得今所波夜提不犯者若重煮
若有急因緣以火淨煮者不犯七十六
事責
佛在舍衛國今時有一居士以無常因
緣故失財物田宅家人死盡唯有夫
婦二人居士作是念諸福德樂人無
衰惱者無過沙門釋子我何不詣彼
求出家夫即詣祇洹作比丘婦詣王園
精舍作比丘尼是比丘尼得食時持食
詣比丘尼精舍是比丘尼先為辦盤
醬菜果祇待比丘來時此比丘持食
詣比丘尼精舍坐食此比丘尼起與醬
菜並說本居家中時事比丘瞋不忍故

即以手中飯擲比丘尼面比丘尼瞋
故以熱羹澆比丘頭不淨可著是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜呵責言云何名比丘尼比丘食時在
前立侍種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問是比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘尼比丘
食時在前立侍種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼比丘食時在
前立侍波夜提波夜提者燒煮覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘尼比丘食時在前立侍波夜提隨
立隨得尔所波夜提若與比丘食已
還坐若餘處去不犯

七十七
宣竟

佛在舍衛國尔時偷蘭難陀比丘尼
擲大小便牆外是僧坊近大巷時波
斯匿王大目名摩尼著淨衣服從是
巷過屎墮頭上是夫目尔時為王所
責有知相婆羅門隨夫目後行婆羅
門言汝疾洗頭還到王所此是吉相
必得大利夫目即洗頭詣王所王歡

喜還復本職諸比丘尼聞偷蘭難隨
比丘尼以屎尿擲牆外墮波斯匿王
大目頭上汗大臣頭故王與本職是摩
尼大目竟惡無慈知當與我等作何苦
惱事以是思惟怖畏故除者病比丘尼
餘皆走去尔時摩尼大目作是念我得
本職者皆由比丘尼僧房因緣故我當
往安慰諸比丘尼是摩尼大目即往比
丘尼僧房見諸比丘尼少問諸老病
比丘尼言是中比丘尼僧何以故少比
言偷蘭難隨比丘尼以屎尿擲牆外
波斯匿王大臣摩尼從此巷過墮其
頭上王與本職是人竟惡無慈諸比
丘尼作是思惟知當與我等作何等
苦惱事如是思惟怖畏故諸比丘尼
皆悉走去我等老病無力故不能去
是大目言波斯匿王大臣摩尼者即
我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食
薪草燈燭衣服及無畏施是中有些
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
以屎尿擲牆外種種因緣呵已向佛

廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼以屎尿擲牆外種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼以屎尿擲牆外波夜提波夜提
者燒者火覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼以屎尿擲牆外波
夜提隨擲隨得今所波夜提若二比
丘尼共大小便一器中一人舉授一人
擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若
比丘尼若以手擲波夜提若以草土
裹擲牆外者突吉羅

七十八
事竟

佛在舍衛國介時王園精舍比丘尼
僧房門前有好生草多有雜人在中
集坐看諸比丘尼出入時形相輕笑
言汝看是比丘尼眯眼是眼爛是短
鼻是癭是白是黑是好是醜諸比丘
尼聞是語心不喜作是念諸人集此
中者皆由生草茂盛好故若無草者
不於中住諸比丘尼集諸屎尿棄著
草上草即臭爛乾死諸居士呵責言

諸比丘尼云吉弊女餘無屏廁耶於此淨茂草處著大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄屎尿生草上種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提波夜提者燒者火覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼棄屎尿生草上波夜提隨棄隨得余所波夜提七十九事竟佛在王舍城舍時助調達比丘尼獨與六群比丘屏處共立共語是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人屏處者若壁障若衣障籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得念所波夜提八十竟

佛在王舍城舍時助調達比丘尼獨與六群比丘露地共立共語是中與比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人露地者無壁障

無衣障無籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提隨共立共語隨得尔所波夜提

八十
一竟

佛在王舍城尔時助調達比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣可責言云何名比丘尼
獨與一白衣男子屏處共立共語種種
因緣呵已白佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘尼獨與一
白衣男子屏處共立共語種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
獨與一白衣男子屏處共立共語波
夜提獨者一比丘尼一白衣男子更
無第三人屏處者若壁障若籬障若
衣障共立者可疑處共語者可疑處
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣

男子屏處共立共語波夜提隨共立
共語隨得今所波夜提^{八十}
_{二竟}

佛在王舍城今時助調達比丘居獨
與一白衣男子露地共立共語諸居
上呵責言看此等為是婦為是私通
是中有比丘居少欲知足行頭陀聞
是事心不善種種因緣呵責云何名
比丘居獨與一白衣男子露地共立
共語種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比
丘居汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
居獨與一白衣男子露地共立共語
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘居結戒從今是戒應如是說
若比丘居獨與一白衣男子露地共
立共語波夜提共立者可疑處共語
者可疑處波夜提者燒者焚覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘居
獨與一白衣男子露地共立共語波
夜提隨共立共語隨得今所波夜
提^{八十}
_{二竟}

佛在舍衛國今時王園比丘居僧坊

中有客作人日暮雨墮故入助調達
比丘尼房中時助調達比丘尼有大式
又摩尼是客作人先不與期夜中摩
觸式又摩尼式又摩尼大喚多比丘
尼集問言何故式又摩尼言然燈問
言何故但然燈來即然燈來見偷蘭
難陀比丘尼於閤中共男子坐是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責云何名比丘尼閤
中無燈共男子坐種種因緣呵責云何
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責言云何名比丘尼
閤中無燈共白衣男子坐種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
閤中無燈與男子共立共坐波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
尋道是中犯者若比丘尼閤中無燈
與男子共立共坐波夜提隨共立共
坐隨得今所波夜提

八十
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
以樹膠作男根繫著脚跟後著女根

中余時失火燒比丘尼房舍偷蘭難
陀比丘尼忘不解却走出房外語諸
居士言是中失火以水澆滅有一估
客見偷蘭難陀有如是事語餘人言
汝等看是比丘尼有如是好莊嚴具
是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼作男根著女
根中種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼作男根著女根中波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼以樹膠作男
根著女根中波夜提若韋囊若脚指
若肉齋若藕根若蘿蔔根若蕪菁根
若瓜若瓠若梨著女根中皆波夜提
作時突吉羅若著他比丘尼女根中
突吉羅

八十五
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
惡性喜瞋諸善比丘尼善比丘尼不
喜共住誑無智比丘尼言汝來共

我住諸所須物我當與汝是比丘尼

答言可今偷蘭難陀比丘尼喜出入

他家多知多識天雨墮時早起至他

家從一家復至一家日沒時衣被皆

濕如阿羅羅鳥還入房舍作是言我

脚痛踣痛脇痛背痛無智比丘尼言

汝從何來答曰我從某家出復到某

家曰汝為佛事為僧事耶答言不為若

不為佛事僧事何以雨中去諸白衣

多事尚不於雨中出行汝不善汝何

以於雨中去偷蘭難陀比丘尼言汝

是我和上呵闍梨耶何以教我我前

喚汝時欲使汝教我耶汝遠出去是

比丘尼老病無力偷蘭難陀比丘尼

強拽出垂死是中有比丘尼少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣

呵責云何名比丘尼自喚他比丘尼

言善女來共我住諸所須物我當與

汝後瞋拽出種種因緣呵已向佛廣

說佛以是事集二部僧知而故問偷

蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言

實作世尊佛以種種因緣呵責言云

何名比丘尼自喚他比丘尼言善女

來共我住諸所須物我當與汝後瞋
拽出種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼語比丘尼言善女來共
我房中住後瞋不喜若自拽出若使
人拽出作如是言汝遠滅去莫此中
住以是因緣無異者波夜提波夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼瞋不喜若自拽若
使人拽皆波逸提不能拽出者突吉
羅隨自拽出隨使人拽隨得尔所波
夜提不能出者突吉羅

八十六
事竟

佛在王舍城尔時助調達二比丘尼
共一牀卧作種種不清淨事是中有一
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
言種種因緣呵責言云何名比丘尼
一人共一牀卧作種種不清淨事種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝
等實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼二
人共一牀卧作種種不清淨事種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

且薩戒從今是戒應如是說若二比丘
共一牀卧波夜提波夜提者燒
者覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若二比丘共一牀卧波夜提
隨共卧隨得今所波夜提不犯者若
一人卧一人坐不犯

八十七
事竟

佛在王舍城今時助調達二比丘
共一敷卧作種種不清淨事是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘共一敷卧種種因緣呵已向
佛廣說佛以此事集二部僧知而
故問助調達比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘共一敷卧種
種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若二比丘共一敷卧波夜提波
夜提者燒者覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若二比丘共一敷
卧波夜提不犯者若各有別褥不

犯

八十八
事竟

佛在王舍城今時助調達二比丘
共

一衣覆卧作種種不清淨事是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘
二人共一衣覆卧種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問助調達比丘汝等實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘及共一衣覆卧種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘及結戒從今是戒應如是說若二
者燒者覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若二比丘及共一衣覆卧波
夜提隨共卧隨得尔所波夜提不犯
者若各各別有觀身衣不犯八十
佛在王舍城尔時助調達比丘及入
檀越舍獨與六群比丘共立共語竊
語遣共行比丘及去是中有比丘及
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘及入白衣
舍獨與一比丘共立共語竊語種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問助調達比丘及汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼入白衣
舍獨與一比丘共立共語竊語種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共
語竊語遣共行比丘尼去求閑便故
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼入
白衣舍獨與一比丘共立突吉羅共
語突吉羅共竊語突吉羅求閑便故
遣共行比丘尼離間處去波夜提不
離間處突吉羅

九十
字竟

佛在王舍城今時助調達比丘尼入
白衣舍獨與白衣男子共立共語竊
語遣共行比丘尼去求閑便故是中
有比丘尼少欲知足行頭陀間是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共
立共語共竊語遣共行比丘尼去種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問是比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍
獨與一白衣男子共立共語共竊語
遣共行比丘尼去種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼入白衣
舍獨與一白衣男子共立共語竊語
遣共行比丘尼去求獨語故波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼入白衣舍
獨與一男子共立突吉羅共語突吉
羅共竊語突吉羅求獨語故遣共行
比丘尼離聞處去波夜提不離聞處
突吉羅九十二
事竟

佛在舍衛國今時迦羅比丘尼本是
外道共諸比丘尼鬪諍相瞋自打身
啼是有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自
打身啼種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問迦羅比
丘尼汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘尼
共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種

因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘比丘共比丘比丘鬪諍相瞋自打身啼
者波夜提波夜提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘比丘
共諸比丘比丘鬪諍相瞋自打身啼波
夜提若自打身不啼得突吉羅隨打
身啼隨得今所波夜提

九十二事責

佛在舍衛國今時迦羅比丘比丘本是
外道共諸比丘比丘鬪諍時自作法呪
泥犁呪若汝謗我是事者令汝不得
四念處四正勤四如意足五根五力
七覺八道今汝世世墮地獄畜生餓
鬼若我有是事者令我不得四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八
道當世世墮地獄畜生餓鬼是中
有比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言去何名比丘
比丘共比丘比丘鬪諍時作法呪泥犁呪
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問迦羅比丘比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言去何名比丘比丘共比

比丘居闍諍時作法呪泥犁呪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居共比丘居闍諍時作法呪泥犁呪波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居共比丘居闍諍時作法呪泥犁呪作是言若汝以是事謗我者令汝不得四念處波夜提不得四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波夜提若言汝當世世墮地獄波夜提隨畜生餓鬼皆波夜提若言我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波夜提若言我世世墮地獄畜生餓鬼皆波夜提隨作是語隨得念所波夜提

九十三
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘居有共行弟子名施越沙善好樂持戒喜忘師教令舉物時著異處餘處求須是物時覓不能得又時偷蘭難陀比丘居從聚落還弟子施越沙往迎欲代持衣鉢却身不與施越沙即瞋語諸比丘居言我不偷奪和上居不

信我諸比丘。言云何不信師行來。
還我於道中。迎欲代持鉢。却身不與。
我欲代持衣。又却身不與。諸比丘。且
往語偷蘭難陀。比丘。言汝弟子善。
好持戒。何故不信。答言。我云何不信。
諸比丘。言汝弟子欲代汝持鉢。汝
却身不與。欲代汝持衣。又却身不與。
偷蘭難陀。比丘。言我非不信。是人
熹忘舉物異處。便餘處覓。若須物
時。覓不能得。是故不與。是中。有比丘
且少欲知足。行頭陀。聞是事。心不喜。種
種因緣。呵責言云。何名比丘。且不審諦
看物。便熹恨。種種因緣。呵已。向佛廣說。
佛以是事。集二部僧。知而故問。施越
沙。比丘。且汝實作是事。不答言。實作。
世尊。佛以種種因緣。呵責言云。何名
比丘。且不審諦看物。便熹恨。種種因
緣。呵已。語諸比丘。以十利。故與比丘
且結戒。從今是戒。應如是說。若比丘
且不審諦看物。便熹恨。波夜提。波夜
提者。燒煮覆障。若不悔過。能障礙道。
是中犯者。若比丘。且不審諦看物。便
熹恨。波夜提。隨得。今所波夜

提

九十四
事竟

十誦律卷第四十四 第三十九藏存

得林

佛在王舍城與多比丘僧王舍城安居舍利弗日連阿都律難提金毘羅等是諸大弟子皆共佛安居今時諸比丘及夏中遊行到他國土行時教諸生草小虫諸居士瞋呵責言佛與大衆舍利弗目連阿都律難提金毘羅等正舍城安居是諸比丘及自言善好有功德夏中遊行諸國然諸生草小虫是中有比丘及少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘及夏中遊行諸國教諸生草小虫種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘及汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘及夏中遊行諸國教諸生草小虫佛以種種因緣呵已語諸比丘以卜利故與比丘及結戒從今是或應如是說若比丘及夏中無因緣遊行他國波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘及夏中無因緣遊行他國波夜提隨遊

行隨得舍所波夜提

九十五

佛在三舍城自恣竟二月遊行他國

舍利弗目連阿那律難提金毗羅等

諸大弟子皆從佛遊行他國是諸比

丘居住不去諸居士呵責言佛在三

舍城自恣竟二月遊行他國與大弟

子舍利弗目連阿那律難提金毗羅

等遊行諸比丘居不去不善小女不

欲出是房舍是中有一比丘少欲知

足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛

以是事集二部僧知而故問諸比丘

及汝等實舍不答言實舍世尊佛以

種種因緣呵責言云何名比丘居自

恣竟不遊行餘處一宿種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘居結

戒從今是戒應如是說若比丘居自

恣竟不遊行餘處一宿波夜提波

夜提者燒者責覆障若不悔過能障礙

道是中犯者若比丘及自恣竟不遊

行餘處一宿波夜提隨不去隨得

舍所波夜提

九十六

十誦尼律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

後悉北印度三藏弗若多羅共譯什譯

反律第四

百六十八單提之二

佛在舍衛國今時憍薩羅國主波斯匿王有小國反王集四種兵爲兵馬兵車兵步兵集四種兵已王自往伐諸比丘反從憍薩羅國遊行向舍衛國道中見是軍是比丘反衆中有長老知法比丘反言我等小避諸年少比丘反言何故避去波斯匿王信佛法王子抵陀居士給孤獨反師達多富羅邨等皆信佛法誰能遮我等者但當直去語已直去爲前軍人所剝脫裸形諸比丘反白王言前行軍人剝脫我等王言此兵衆我悉供給聚落金銀廩賞今乃聞耳今奪汝衣不可還得今國土內有兵衆汝等何以遊行若佛聞者必當與汝結戒國內疑處畏處不應遊行是中有比丘反少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘反汝實作是事不答言實

作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居國內疑處畏處遊行種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘居結戒從今是戒應如是說若比
丘居國內疑處畏處遊行波逸提波
逸提者燒者覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘居國內疑處畏
處遊行波逸提隨遊行隨得今所波
逸提<sub>九十七
事竟</sub>

佛在王舍城今時阿闍世王國界邊
有小國及集四種兵為兵馬兵車兵
步兵集四種兵已王自往伐諸比丘
居從跋耆國向王舍城道中見王軍
是中有長老比丘居知法遙見軍來
言我等避去諸年少不知法比丘居
言何苦是阿闍世王信佛法阿婆跋
陀童子耆婆童子阿盧耶皆信敬佛
法我等但當直去語已直去為前行
軍人剥脫裸形諸比丘居白王言前
行軍人剥脫我等王言此諸兵衆我
悉供給聚落金銀廩賞今乃聞耳今
奪汝等衣不可還得今國外疑處畏
處汝等何以遊行若佛聞是事必當

與汝等結戒諸比丘居國外疑處畏處
不應遊行是中有比丘居少欲知足
行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問諸比丘居
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘居國
外疑處畏處遊行種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘居結戒從
今是戒應如是說若比丘居國外疑
處畏處遊行波逸提波逸提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘居國外疑處畏處遊行波逸
提隨遊行隨得今所波逸提九十八事竟
佛在舍衛國今時迦羅比丘居本是
外道喜行遊觀是比丘居早起到天
祠中伎樂舍論法舍出家舍看畫彩舍
諸居士呵責言諸比丘居自言善好
有功德故往看畫舍如外道女是中
有比丘居少欲知足行頭陀聞是事
心不喜向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問迦羅比丘居汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘居故從今是合

種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故往看盡舍波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是守犯者若比丘尼故往看盡舍能得見者波逸提不得見者突吉羅若從下至高處能得見者波逸提不得見者突吉羅若從高至下能得見者波逸提不能得見者突吉羅若不故往道由中過者不犯

九十九事竟

佛在王舍城舍時助調達比丘尼舊住有善好比丘尼是客時舊比丘尼往迎與持衣鉢共相問訊與湯洗足與油塗足與好床榻客比丘尼言然燈舊比丘尼言欲作何等客比丘尼言初夜當坐禪誦經呪願舊比丘尼言汝等行路疲極但當卧作是語已即便自卧客比丘尼作是念我等云何初夜不坐禪不誦經不呪願便卧即然燈坐禪誦經呪願竟欲卧助調達比丘尼聞聲已覺問言善女汝作何物荅言我等坐禪誦經呪願竟欲卧舊比丘尼言諸善女睡

無果無報佛讚不睡眠呵責睡眠今我等覺不卧不睡眠即展一脚坐善比丘尼思惟我等云何於燈明中卧舊比丘尼於中夜分坐禪誦經唄呪願至後夜分便卧客比丘尼作是思惟我等云何於後夜分卧客比丘尼道路疲極竟夜不得卧故身體不安是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼先住者惱後住者種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼先住惱後住者佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼元住惱後住者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼先住惱後住者波逸提隨惱隨得余所波逸提一百章竟

佛在舍衛國今時諸善比丘尼是舊助調達比丘尼是客時舊比丘尼已見客比丘尼來出迎問訊代搗衣鉢與湯

洗脚以油塗足與牀卧具舊比丘尼言善女然燈客比丘尼言莫然燈我道路疲極不得坐禪誦經呪願呪願我等欲卧舊比丘尼思惟我等去何初夜不坐禪不誦經呪願便卧即起然燈坐禪誦經呪願已欲卧客比丘尼問是聲覺作是言善女欲作何等答言我等坐禪竟欲卧客比丘尼言睡眠無果无報佛讚歎不睡眠法呵責睡眠我等覺今不睡即然燈三禪舊比丘尼思惟我等去何燈明中卧客比丘尼中夜分坐禪竟至後夜分便卧舊比丘尼思惟我等去何後夜分卧以是故竟夜不卧身不安隱是中更有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言去何名比丘尼後住憍前住者種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問客比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言去何名比丘尼後住憍先住比丘尼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應知是

說若比丘及後住惱前住者波逸提
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘及後住惱前
住者波逸提隨惱隨得今所波逸

提二百一
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘及
有共活比丘及病苦偷蘭難陀比丘
及棄到餘聚落恐須供給看病人故
諸比丘及往到病比丘及所言偷蘭
難陀所有作事汝悉與作汝今病
苦云何看汝病比丘及言偷蘭難陀
比丘及當能供給我耶恐須看我故
棄捨我去是中若比丘及少欲知足
行頭陀聞是事心不善種種因緣呵
責言云何名比丘及共活比丘及病
苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部偕知而故問
偷蘭難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘及共活比丘及病苦棄至餘
聚落種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘及結戒從今是戒應如
是說若比丘及共活比丘及病苦不

供給波逸提波逸提者燒者八種障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘足共活比丘尼病苦不供給波逸提隨不供給隨得余所波逸提

一百二
事竟

佛在舍衛國今時長老迦葉中前著衣持鉢入一居士家為乞食故時所立處有居士婦遙見大迦葉即起出迎偷蘭難陀先在其家遙見大迦葉不起往迎是居士婦以手接足頭面礼長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛滿飯以美澆上與大迦葉持去居士婦到偷蘭難陀所言汝知是長老大迦葉是佛大弟子天人所敬良祐福田汝若起迎者有何惡事偷蘭難陀言大迦葉本是外道婆羅門汝所貴敬非我所尊居士婦瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德見比丘來不起如外道女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼見比丘以來不起種種因緣呵已語諸比丘以

十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘來不起波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼見比丘來不起波逸提隨見不起隨得令所波逸提一百三

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷常出入一家中前著衣持鉢到其舍有比丘尼名瘦瞿曇先在是家遙見迦留陀夷來即起出迎入示坐處共相問訊頭面禮足前叉手立迦留陀夷為說法久是比丘尼迷悶眼闇倒地居士婦即以水灑面還得本心居士婦言汝何所患苦何所憂愁荅言我無病无憂愁但久立住故迷悶倒地諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讀戒讚持戒讀戒讚持戒已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不問比丘便坐者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問比丘輒坐者波逸提隨不問坐隨得令所

波迦提

一百四
事竟

佛在舍衛國介時諸比丘尼欲遊行
他國白王言我等欲遊行他國王當
為我勅諸國莫令人民遮道惱我
王即遣使勅四方莫惱諸比丘尼
供給所須飲食燈燭諸比丘尼遊行
次到無僧坊聚落三居士家欲宿謂
居士言汝出舍去我於中宿居士言
善女我在自舍教我何去比丘尼重
言汝但出去汝欲惱我欺我耶汝若
不去者我有官力令汝得惱居士作
是思惟諸比丘尼為王所護有官力
勢或當惱我作是念已憚畏即出是
居士老瘦無力於冬寒時出舍垂死
諸居士可責言云何諸比丘尼自言
善好有功德不問主人便敷卧處如
王夫人大臣婦是中有一比丘尼少欲
知足行頭陀關是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼不同
主人便敷卧具種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今

是戒應如是說若比丘尼不問主人
便敷卧具若使人敷波逸提波逸提
者梵耆覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼不問主人若自敷卧
具波逸提若使人敷波逸提隨不問
自敷使人敷隨得余所波逸提二百五
事竟
佛在舍衛國余時諸比丘尼欲共諸
比丘等作是言汝等五歲不依止他
我等亦如是汝等十歲畜弟子我等
亦余有何差別是中若比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不善種種因
緣呵責向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問諸比丘尼汝等實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘尼輕大衆種種
因緣呵已語諸比丘尼從今聽諸比丘
尼受大戒滿六歲不依止他不滿六
歲依止他十二歲得畜衆以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼不滿十二歲畜衆者波逸
提波逸提者燒煮覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼不滿十
二歲畜衆者波逸提隨畜隨得余所

波逆是一百六

比丘竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼

滿十二歲欲畜眾語諸比丘尼我受

大戒滿十二歲今欲畜眾當作何等

語比丘尼以是事白佛佛言汝等當

為偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨若

更有如是比丘尼亦應與作畜眾羯

磨畜眾羯磨法者一心和合比丘尼

僧偷蘭難陀比丘尼應從坐起偏袒

右肩脫草屣胡跪合掌作如是言大

德尼僧聽我偷蘭難陀比丘尼受大

戒滿十二歲欲畜眾我今從僧乞畜

眾羯磨僧為我偷蘭難陀比丘尼作

畜眾羯磨僧悔愍愍故第二第三亦如

是乞今時一比丘尼應僧中唱言大

德尼僧聽是偷蘭難陀比丘尼受大

戒滿十二歲欲畜眾是偷蘭難陀比

丘尼從僧乞畜眾羯磨若僧時到僧

忍聽僧今與偷蘭難陀比丘尼作畜

眾羯磨是名白如是白四羯磨僧與

偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨竟僧

忍默然故是事如是持以十別故與

比丘尼結戒從今是戒應如是說若

比丘尼滿十二歲未作畜眾羯磨畜
眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼滿十二歲未作畜眾羯磨畜眾者

一百七
事竟

波逸提隨畜隨得今所波逸提
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
畜不滿十二歲已嫁女作眾是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
尼畜不滿十二歲已嫁女作眾種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼畜未
滿十二歲已嫁女作眾種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼畜
未滿十二歲已嫁女作眾波逸提波
逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼畜未滿十二
歲已嫁女作眾波逸提隨畜隨得今

所波逸提

一百八
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼

滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼滿十一歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆波逸提者燒糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆波逸提隨畜隨得尔所波逸提

一百九
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼畜衆不教誡不為說法弟子自言和上尼何以不教化我不為我說法答言我不教化汝不為汝說法弟子以是事向諸比丘尼說諸比丘尼以是

事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜衆不教化不為說法種種因緣呵已語諸比丘尼汝等為偷蘭難陀作止羯磨若更有如是者亦應與作止羯磨作止羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中畜弟子不教化不為說法若僧時到僧忍聽僧與偷蘭難陀作止羯磨汝偷蘭難陀莫復畜衆是名白如是白二羯磨僧與偷蘭難陀作止畜衆羯磨竟僧悉默然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧與作止羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧與作止羯磨畜衆者波逸提隨畜衆隨得尔所波逸提事竟六法壇文

佛在舍衛國尔時舍衛城有居士婦名和羅訶大富多財田宅種種富相成就是居士婦以無常因緣故財物

失盡家人分散唯一身在是居士婦
有娠以憂愁失親里財物夫背故身
自枯瘦兒胎縮小便作是念我腹中兒
若死若爛又作是念諸福德樂人無
過沙門釋子我當是中出家作比丘
及便往詣王園精舍作比丘及是人
出家歡樂肥故腹漸漸大諸比丘及
驅出僧坊汝犯姪人莫任此間答言
我出家以來不作姪欲先在家時有
娠諸比丘及以是事向佛廣說佛語
比丘及非破梵行光白衣時有娠從
今聽沙弥及二歲學六法可知有娠
無娠受六法者若沙弥及初來應教
次第頭面一一礼僧足礼已次應乞
和上及戒師應教言我沙弥及某甲
求尊為我作和上及尊為我作和上
及故僧當與我二歲學戒第二亦應
言我沙弥及某甲求尊為和尚尼尊
為我作和尚尼故僧當與我二歲學
戒第三亦應言我沙弥及某甲求尊
為和尚尼尊為我作和尚尼故僧當
與我二歲學戒一比丘及應問和上

足能為某甲作和上尼不若言能即應將善界場內著眼見處離聞處今時應問僧和合不僧一心和合當作僧事是和上尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒第二亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒第三亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒若僧一心和合者應喚沙弥尼來教一一礼比丘尼僧足頭面礼足已次應教今從僧乞二歲學戒作是言我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲憐愍故第三亦應言我沙弥尼某甲因和上尼某甲憐愍故某甲僧當與我二歲學戒和上尼某甲憐愍故即時戒師應僧中唱言大德尼僧聽是沙弥尼某甲因和上尼某

甲從僧乞二歲學戒和上居名某甲
若信時到僧忍聽僧與沙弥居某甲
二歲學戒和上居某甲如是白大德
居僧聽是沙弥居某甲從僧乞二歲
學戒和上居某甲僧今與沙弥居某
甲二歲學戒和上居某甲誰諸居僧
忍與沙弥居某甲二歲學戒和上居
某甲者默然若不忍者說是名第三
羯磨僧已忍與沙弥居某甲二歲
學戒和上居某甲竟僧忍默然故
是事如是持即時為說式又摩尼
六法汝式又摩尼聽佛世尊多施

阿竭度阿羅訶三耶三佛陀是知者見者說或又摩尼六法汝式又摩尼盡形受行佛世尊種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼入式又摩尼法不捨戒戒羸不出相隨心想受姪欲乃至共畜生是非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是盡形不應作若能持者當言能佛世尊以種種因緣可責偷奪讚歎不偷奪乃至一條縷一寸納一滴油不與不應取是中佛制極少至五錢若五錢直若式又摩尼隨所偷事若三捉若打若縛若擯出若作是言汝賊汝小兒汝姦汝墮官罪若式又摩尼如是偷奪者非式又摩尼非沙弥尼非釋女失式又摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛世尊種種因緣呵責熱主讚歎離熱乃至鐵子尚不應故奪人命若與刀若教死歎死作是手奪人命若與刀若教死歎死作是言咄人用惡活為死勝生隨是人意種種因緣教死歎死若作憂多終作

頭多煞作細作疎作撥若作毗陀羅
煞若作似毗陀羅煞若斷氣煞若墮
胎煞若按腹煞若推著火中推著水
中若從高推下若遣使道中煞若母
腹中初受二根身根命根迦羅羅中
生惡心方便令奪命若以是因緣死
者是非式又摩尸非沙弥尸非釋女
失式又摩尸法是事盡形不應作若
能持者當言能佛以種種因緣呵責妄
語讀歎不妄語乃至戲笑尚不應妄
語何況故妄語若式又摩尸不知不
見過人法自言我如是知如是見我
是阿羅漢向阿羅漢我是阿邨舍向
阿邨舍若斯陀舍向斯陀舍若須陀
洹向須陀洹若得初禪第二禪第三
禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若
得無色空處定識處定無所有處
定非想非非想處定若得不淨觀阿
邨般邨念諸天來到我所諸龍夜叉
薜荔伽毗舍闍鳩睺茶羅刹來到我
所彼問我我答彼我問彼彼答我若
式又摩尸如是妄語者非式又摩尸
非沙弥尸非釋女失式又摩尸法

是事盡示不應作若能持者當言能
佛以徧種因緣呵欲欲想欲欲覺
欲熱佛訖斷欲除欲想滅欲熱若式
叉摩尼有漏心聽漏心男子邊髮際
至腕膝已上裸身受細滑若順身摩若
逆摩若推若牽若從下抱著上從上
抱著下若捺瘡是非式叉摩尼非沙
弥尼非釋女失式叉摩尼法若犯者
可更受是中盡形壽不應作汝能持
不若能持當言能佛以種種因緣呵欲
欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除欲
想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男
子邊若受捉手若捉衣若共立若共
語若共期若入屏處若待男子若自
身與如在家女法以此八事自身與
是非式叉摩尼非沙弥尼非釋女失
式叉摩尼法若犯可更受是中盡形
壽不應作汝能持不若能當言能汝
某甲聽僧已與汝學戒法式叉摩尼
受持六法名式叉摩尼汝得具滿和
上尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧
得具滿行處得具滿國土得轉輪王
願汝今已滿當恭敬三寶佛寶法寶

僧寶和上尼阿闍梨尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善定學善慧學當修三脫門空無相无作當勤三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃門得須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是增長道法後當受具足戒

釋師子法中 已獲難得戒無難時難得已得勿使空 頭面礼僧足右遶歡喜去以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子不二歲學六法畜為衆者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟子不二歲學六法便畜為衆波逸提隨畜隨得今所波逸提

提一百一十一
一事完

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為衆是中犯比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為衆種種因

緣可已向佛廣說佛以是事集二可
僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實
作是言不妄言實作世尊佛以種種
因緣呵責云何名比丘尼弟子二歲
學六法未作屬知上尼羯磨便畜為
衆種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是我應如是
說若比丘尼弟子二歲學六法未作
屬知上尼羯磨便畜為衆波逸提波
逸提者燒衣覆障若不悔過能墮礙
道是中犯者若比丘尼弟子二歲學
六法者未作屬知上尼羯磨便畜
為衆波逸提隨書隨得今所波逸提
二事竟

佛在舍衛國介時諸比丘尼為畜衆
尼受勸告為浣衣染衣割截髮提弟
子受大戒竟捨和上尼去詣比丘尼
問是事呵責言是不吉辭女我為汝
作衣浣衣染衣割截髮接受大尼吉
受大戒已便捨我去種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧語諸
比丘從今聽比丘尼二歲隨逐和上
尼以十利故與比丘尼結戒從今是

戒應只是說若比丘尼受大戒已不
二歲隨和上尼波逸提波逸提者燒
煮覆鉢者不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼受大戒已不二歲隨和
上尼波逸提隨不隨逐和上尼隨得
今所波逸提一百一十
二條竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
畜衆下與財法諸弟子言和上尼何
不與我等財法偷蘭難陀比丘尼言
我不與汝等財法諸弟子言若不以
財法與我等者當餘處去偷蘭難
陀言佛結戒汝等應二歲隨逐我若
餘處去得波逸提罪是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟
子不與財法種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟
子不與財法種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼畜弟子不與
財法波逸提波逸提者燒煮覆鉢并

不悔過能障礙道是中犯者若比丘
三畜衆不與財法波逸提隨不與隨
得舍所波逸提

一百一
四事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居
畜姪女為衆是姪女比丘居中前者
衣持鉢入舍衛城乞食是中者居之
作是言我曾共是比丘居作如是知
是事此比丘已聞是事心不喜向諸
比丘居說諸比丘居以是事向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭難陀比丘居汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言去
何名比丘居畜姪女為衆種種因緣
呵已語諸比丘從今不應畜姪女為
衆畜者突吉羅若有因緣畜者應將
遠本處五由延若六由延以十利故
與比丘居結戒從今是戒應如是說
若比丘居畜姪女為衆不遠本處五
六由延波逸提波逸提者燒煮覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘居畜姪女為衆不遠本處五六由
延波逸提隨不遠去隨得舍所波逸

提

一百一
五事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
畜未滿二十歲童女為衆是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼畜未滿二十
歲童女為衆種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼畜未滿二十
歲童女為衆波逸提波逸提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼畜未滿二十歲童女為衆
波逸提隨畜隨得尔所波逸提一百二十
六事竟
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
未作屬和上尼羯磨畜二十歲童女
為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘尼未作屬和上尼羯磨畜二十歲
童女為衆種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭

難施比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼未作屬和上尼羯磨畜滿二
十歲童女為衆種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼滿二十歲
童女未作屬和上尼羯磨畜為衆者
波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼未
作屬和上尼羯磨畜滿二十歲童女
為衆波逸提隨畜隨得今所波逸提
一百一十
七事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難施比丘尼
畜孝女為衆是孝女比丘尼不誦經
不問答不坐禪諸比丘尼問言汝何
以故不讀誦經問答坐禪答言諸善
女我父死者母死兄弟死姉妹兒女
死夫婿死故憂愁云何能讀誦經問
答坐禪是中有比丘尼少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責云
何名比丘尼畜孝女為衆種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難施比丘尼汝實作

是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜孝女為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜孝女為衆波逸提波送提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜孝女為衆波逸提隨得今所波逸提

一百一十八事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼畜有男女自隨女人為衆是比丘尼中前著衣持鉢男女前後圍遶共行乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙門釋子作姪欲人共比丘尼僧坊中生兒女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜將男女自隨女人為衆種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜將男女自隨女人為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比

比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜有男女自隨女人為衆波逸提者燒者覆障若不悔過能提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜有男女自隨女人為衆波逸提隨畜隨得
今所波逸提一百一十七事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼畜惡性女人為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責言云何名比丘尼畜惡性女為衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜惡性女人為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜惡性女人為衆波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜惡性女人為衆波逸提隨畜隨得今所波逸提一百一十七事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為

衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼滿二十歲童女不二歲
學六法言為衆種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難隱比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊節以種種因緣呵責云
何名比丘尼滿二十歲童女不二歲
學六法畜為衆種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼滿二十歲
童女不二歲學六法畜為衆者波逸
提波逸提者燒煮穀似障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼滿二十
歲童女不二歲學六法畜為衆者波
逸提隨畜隨得今所波逸提今時諸
比丘尼不知云何為六法佛言共四
波羅夷及與際至脫膠已上受八事
示貪著相是名六法

部二

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
滿二十歲童女二歲學六法不作屬
和上尼羯磨畜為衆是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種

種因緣可責比丘何名比丘足滿二十
歲童女二歲學六法不作屬和上尼
羯磨畜為家種種因緣可責已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
僧蘭難隨比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣可責
六何名比丘足滿二十歲童女二歲
學六法不作屬和上尼羯磨便畜為
家種種因緣可已語諸比丘以十利
教與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼滿二十歲童女二歲學
六法不作屬和上尼羯磨便畜為家
者波逸提波逸提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
滿二十歲童女二歲學六法不作屬
和上尼羯磨便畜為家波逸提隨言
隨得尔波逸提一百二上
二事竟

十誦尼律卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監藏

勅寫造

十誦律卷第四十六

第七誦之五

存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

百七十八單提法之三

佛在王舍城今時助調達比丘尼常
入出他家有居士婦言汝度我出家
比丘尼言汝與我鉢我當度汝與我
衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥
我當度汝出家居士婦言汝等客作
度人耶是比丘尼言今他日諸善比
丘尼至是居士舍居士婦問言汝等
實客作度人耶善比丘尼言誰作是
語居士婦言我語助調達比丘尼汝
當度我出家便語我言與我鉢來我
當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥七
日藥盡形藥我當度汝是中有一比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
呵責言云何名比丘尼作是言汝與
我鉢與我衣戶鉤時藥時分藥七日
藥盡形藥我當度汝種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問助調達比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵

責云何名比丘尼作是言汝與我鉢
衣來戶鈎時藥時分藥七日藥盡形
藥我當度汝佛種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼作是言
若汝與我鉢衣戶鈎時藥時分藥七
日藥盡形藥我當度汝波夜提波夜
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼作是言汝與我
鉢衣戶鈎時藥時分藥七日藥盡形
藥我當度汝皆波夜提隨作是語隨
得波夜提一百二十事

佛在舍衛國今時舍衛國居士有婦
不隨夫教以手腳打驅出自舍有比
丘尼常入出是家婦往至比丘尼所
是居士到餘聚落作是念我婦將無
走去耶還舍覓不得居士念言我婦
必往至比丘尼精舍居士復作是念
置使在彼今好調伏後當將還是婦五
六日住已語所知識比丘尼善女何
不度我答言汝智尚在云何度汝婦
言夫不用我若須我者應當自來亦
當遣使比丘尼即度令出家具居士

聞婦出家瞋恚語婦師言汝惡比丘
尼賊比丘尼汝破我家何故破汝家
答言奪我婦作比丘尼比丘尼言此
是汝婦汝便將去諸居士呵責言諸
比丘尼自言善好有功德主不聽便
度他婦如王夫人大目婦是中有以
立尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣可責言云何名比丘尼
主不聽便度他婦種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問是比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼主不聽便畜為衆種種因緣
呵責已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼女人主不聽畜為衆者波夜提主
不聽者有三種者未嫁女父母不聽若
已嫁未至夫家者今時兩邊不聽若
已至夫家夫主不聽波夜提波夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼夫主不聽便度波
夜提隨不聽度隨得波夜提一百一十
四事竟
佛在王舍城今時助調達比丘尼有

大式又摩尼可受大戒施越沙比丘
尼見是大式又摩尼即便語言汝何
不受大戒答言助調達比丘尼兇惡
喜聞我不欲從彼受大戒汝若與我
作和上尼者我當受大戒施越沙言
汝二歲學六法我當畜汝為衆是大
式又摩尼二歲學六法已語施越沙
言汝語我二歲學六法我當畜汝為
衆我已二歲學六法汝當畜我施越
沙言我不畜汝何以故是助調達比
丘尼兇惡喜聞譚自能傷他亦能教人
作以是故我不畜汝又言汝若不能
畜我何以語我二歲學六法若汝先
不語我者我不二歲學六法是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
種種因緣呵責言云何名比丘尼語
他言汝二歲學六法我當畜汝後便
不畜種種因緣呵已語諸比丘以上

事集二部僧知而故問是比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼語
他言汝二歲學六法我當畜汝後便
不畜種種因緣呵已語諸比丘以上

利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜者波夜提隨不畜隨得波夜提

一百二十
五事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼當得偷蘭難陀比丘尼一時著衣持鉢行乞食入一家得滿鉢去次弟子入又得滿鉢去第二第三亦復次入居士不能復與即閉門作是言誰能與是諸不吉比丘尼食是中者比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛云何名比丘尼歲歲度弟子種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼歲歲度弟子者波夜提波夜提者燒煮

覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼歲歲度弟子者波夜提隨
歲歲度隨得波夜提不犯者若隔歲
度一若度二者不犯

一百二十
六事竟

比丘尼壇文

佛在舍衛國舍時有迦毗羅女作比丘
尼名跋陀有式叉摩尼可受大戒舍
時阿難常為比丘尼差十比丘衆與
受大戒時阿難中前著衣持鉢入舍
衛城乞食跋陀比丘尼遙見阿難舍
衛城乞食往到其所頭面礼足一面
住白言大德阿難我有式叉摩尼可受
大戒願差十比丘衆阿難問言比丘
尼僧作乞屬和上尼羯磨未答言已
作何時作耶答言昨日作阿難即然
然受跋陀比丘尼知阿難受已頭面
礼足而去阿難乞食食已到祇洹持
戶鈎遊行從一房至一房佛遇見阿
難持戶鈎從房至房遊行佛知故問
阿難汝何故持戶鈎遊行從房至房阿
難白言世尊跋陀比丘尼有式叉摩尼
可受大戒語我差十比丘衆我今欲
差是故持戶鈎遊行諸房佛問阿難

諸比丘尼作乞屬和上尼羯磨夫答
言已作何時作耶答言昨日作佛知故
問阿難諸比丘尼用宿作乞屬和上
尼羯磨欲畜家耶答言用宿作世尊佛
以是事集二部僧知而故問跋陀比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣可責云何名比丘尼用
宿作乞屬和上尼羯磨畜家種種因
緣可已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼宿作乞屬和上尼羯磨畜家者波
夜提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼用宿
作乞屬和上尼羯磨畜家者波夜提
隨畜隨得波夜提佛雖如是聽受大
戒法諸比丘尼不知云何受佛言受具
足法者比丘尼初來將試又摩尼入尼
僧中教人人頭面礼僧足竟尼羯磨師
應教受衣鉢問此衣是汝有不答言是
應教勅我語我某甲是衣僧伽梨若干
條受割截衣持第二是衣僧伽梨若干
條受割截衣持第三是衣僧伽梨
若干條受割截衣持次問此衣是汝

有不答言是我某甲是衣鬱多羅僧
七條受兩長一短割截衣持第二是
衣鬱多羅僧七條受兩長一短割截
衣持第三是衣鬱多羅僧七條受兩
長一短割截衣持次問此衣是汝有
不答言是我某甲是衣安陀會五條
受一長一短割截衣持第二是衣安
陀會五條受一長一短割截衣持第
三是衣安陀會五條受一長一短割
截衣持若僧伽梨縵是僧伽梨縵衣
受持若鬱多羅僧縵是鬱多羅僧
縵衣受持安陀會縵是衣縵安陀
會受持次教言此衣覆肩衣受是
是汝有不答言是應教言此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩
衣持第二此衣覆肩衣受長四肘廣
二肘半是覆肩衣持第三此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆肩
衣持次教此衣厥修羅受長四肘廣
二肘半此衣厥脩羅衣持第二此衣
厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥
修羅衣持第三此衣厥修羅受長四
肘廣二肘半此衣厥修羅衣持次問

言此鉢多羅是汝有不答言是應教
言我某甲此鉢多羅應量受長用故
第二此鉢多羅應量受長用故第三
此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已
次教今乞屬和上尼願尊為我作和上尼
求尊為和上尼願尊為我作和上尼
我某甲因尊和上尼故僧當與我作
乞屬和上尼羯磨憐愍故第二我某
甲求尊為和上尼願尊為我作和上
尼我某甲因尊和上尼故僧當與我
作乞屬和上尼羯磨憐愍故第三我
某甲求尊為和上尼願尊為我作和
上尼我某甲因尊和上尼故僧當與
我作乞屬和上尼羯磨憐愍故應問
和上尼能不若言能應教著見憂離
闍處即時尼羯磨師應僧中如是唱
誰能為某甲作教師若有一比丘尼
言我能佛言是比丘尼有五法不應
令作教師何等五隨愛教隨瞋教隨
怖教隨癡教不知教不教若成就五
法應作教師何等五法不隨愛教不
隨瞋教不隨怖教不隨癡教知教不
教即時應唱言大德尼僧聽是式叉

摩尼某甲從和上尼某甲欲受具足戒比丘尼某甲能為作教師教某甲故若僧時到僧忍聽比丘尼某甲為教師教某甲故如是白大德尼僧聽是某甲式叉摩尼從和上尼某甲欲受具足戒某甲能作教師教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師教某甲者默然誰不忍便說僧已立某甲為教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持

已訖
羯磨

者應往教正衣服
膝著地合掌而問言

汝某甲聽今是至誠時實語時後尼僧中亦如是我今問汝若實者當言實若不實當言不實我今問汝汝是女不是人不非是非人不非畜生不非是不能女不女根上有毛不不枯壞不無癰下病不非偏不不二道合不女根不小不非是不能產不非是無乳不非是一乳不非是恒有月水不非無月忘不非婢不非客作不非買得不非破得不非兵婦不非吏婦不非犯官罪不不負他物不女人有如是等病癩病癰疽病瘡盡病癰狂病長熱病無如是等病不父母

夫主在不父母夫主聽出家不五衣

鉢具不汝字何等和上尼字誰答言

尼教師問
竟應白僧

是式又摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應言
若清淨者將來更一一礼尼僧足已

次教乞属和上尼羯磨羯磨法者我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧乞属和上尼羯磨和上尼某
甲僧當與我属和上尼羯磨和上尼
某甲憐愍故第二我某甲從和上尼
某甲欲受具足戒我今從僧乞属和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我作乞
属和上尼羯磨和上尼某甲憐愍故第
三我某甲從和上尼某甲欲受具足
戒我今從僧乞属和上尼羯磨和上尼
某甲僧當與我某甲作乞属和上尼
羯磨和上尼某甲憐愍故

尼羯磨師應僧中作如是唱大德尼
僧聽是某甲從某甲和上尼欲受具
足戒是某甲從僧乞属和上尼羯磨
和上尼某甲若僧時到僧忍聽我今
僧中間某甲速道法如是白應作是
言汝某甲聽今是至誠時實語時我
今僧中間汝若實言實若不實當言

不賣汝是女不是人不非是非人不非
畜生不非是不能女不女根上有毛
不不枯壞不無瘡下病不非偏不不
二道合不女根不小不非是不能產
不非是無乳不非是一乳不非恒有
月水不非無月忌不非婢不非客作
不非買得不非破得不非兵婦不
非吏婦不非犯官事不不負他物不
女人有如是等病癩病癰疽病瘡盡
病癲狂病長熱病無有如是等病不
父母夫主在不父母夫主聽出家不
五衣鉢具不汝名何等和上尼字誰
應答言我名某甲和上尼名某甲頗有
未問者不若未問者我當更問者已
問者應哩然即語言汝某甲默然是中
尼羯磨師僧中唱大德尼僧聽某甲式
又摩尼從和上尼某甲欲受具足戒
是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和上
尼某甲某甲自說清淨無遮道法
五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某
甲若僧時到僧忍聽僧與某甲為作
乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲如
是白大德尼僧聽某甲式又摩尼欲

從和上尼某甲受具足戒是某甲從僧
乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲某
甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某
甲名某甲和上尼名某甲僧當與某
甲作乞屬和上尼羯磨和上尼名某
甲誰諸比上尼僧忍某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲者默然不忍
者說是初羯磨竟第二大德尼僧
聽某甲式又摩尼欲從和上尼某甲
受具足戒是某甲從僧乞屬和上尼
羯磨和上尼名某甲某甲自說清淨
無遮道法五衣鉢具某甲名某甲和
上尼名某甲僧當與某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼名某甲是中誰諸
比上尼僧忍某甲作乞屬和上尼羯磨
和上尼某甲者默然不忍者說是第
二羯磨竟第三大德尼僧聽某甲
式又摩尼欲從和上尼某甲受具足
戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和
上尼名某甲某甲自說清淨無遮道
法五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某
甲僧當與某甲作乞屬和上尼羯磨
和上尼名某甲誰諸比上尼僧忍

某甲作乞屬和上居羯磨和上居名
某甲者默然不忍者說是第三羯磨
竟僧已為某甲作屬和上居羯磨
和上居名某甲僧忍默然故是事如
是持

比丘居眾應在比丘居寺中作如是羯磨作竟即將至大僧寺中二部

僧和合與受具戒

將至大僧中一一札僧足應教從僧
乞受具足戒我某甲從和上居某甲
欲受具足戒今從僧乞受具足戒法
和上居名某甲僧當濟度我與我受
具足戒憐愍故第二我某甲從和上
居某甲欲受具足戒我今從僧中乞
受具足戒法和上居名某甲僧當濟
度我與我受具足戒憐愍故第三我
某甲從和上居某甲欲受具足戒我
今從僧乞受具足戒法和上居名某
甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍
故一比丘應僧中唱言大德僧聽是
某甲從和上居某甲欲受具足戒今
從眾僧中乞受具足戒和上居名某
甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲
六法如是白應語彼言汝某甲聽今
是不誠時實語時我今僧中問汝實

者當言實不實者當言不實汝某甲
清淨不汝從出家來順行出家法不
二歲學六法不比丘居僧作本事不比
丘居僧和合已作乞屬和上居羯磨未
五衣鉢具不汝字誰和上居字誰答
言我名某甲和上居名某甲頗有未
問者不若未問者我當更問已問者
汝默然大德僧聽某甲從和上居某
甲欲受具足戒某甲今從僧乞受具
足戒和上居名某甲某甲自說清淨
順行出家法已二歲學六法比丘居僧
已作本事竟比丘居僧和合已作屬
和上居羯磨五衣鉢具某甲名某甲
和上居名某甲若僧時到僧忍聽與某
甲受具足戒某甲名某甲和上居名
某甲如是白大德僧聽某甲從和上
居某甲欲受具足戒今從衆僧中乞
受具足戒和上居名某甲某甲自說
清淨順行出家法已二歲學六法比
丘居僧已作本事竟比丘居僧和合已
作屬和上居羯磨五衣鉢具某甲名
某甲和上居名某甲僧當與某甲受
具足戒和上居名某甲誰諸長老忍

某甲受具足戒和上尼名某甲者默然誰不忍者說是初羯磨說竟弟二大德僧聽某甲從和上尼某甲欲受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和上尼名某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和上尼名某甲僧當與某甲受具足戒和上尼名某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和上尼名某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和上尼名某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某甲僧當與某甲受具足戒和上尼名某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和上尼名某甲者默然誰不忍者便是第三羯磨說竟僧已與某甲受具足戒竟和上尼名某甲僧忍默然故是事如

是持應教言若人問汝幾歲應答言
無歲何時節隨時應答若春若夏若
冬若閏無閏皆應隨實答是事汝盡
形應憶念即應為說三依止法汝某甲
聽佛世尊多陀阿竭阿羅呵三耶三
佛是知者見者說受大戒比丘尼三
依止法比丘尼依是法得出家受戒行
比丘尼法何等三一者依糞掃衣比
丘尼依是得出家受戒行比丘尼法
若更得盈長衣所謂赤麻衣白麻衣
苧麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫
貝衣如是清淨衣皆是盈長衣得
是中汝盡形依糞掃衣能持不若能
當言能二者依乞食比丘尼出家受
戒行比丘尼法若更得盈長施食若
相食故作食齋日食月一日食十六
日食衆僧食別房食請食若僧若別
請如是等清淨諸食皆名盈長得是
中盡形依乞食能持不若能當言能
三者依腐索藥比丘尼出家受戒行
比丘尼法若更得盈長施酥油蜜石
蜜四種淨脂熊脂驢脂猪脂鱣脂五
種根藥舍梨薑赤附子波提鞞沙菖

捕根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞
勒胡樹華茨羅五種鹽紫鹽赤鹽白
鹽黑鹽鹵樓鹽五種湯華湯藥湯根
湯荃湯果湯五種樹膠興渠膠陸閣
賴膠底夜膠底夜和提膠底夜和那
膠如是等諸餘清淨藥是盈長得故
當依腐棄藥汝盡形能持不若能當
言能次應說八墮法汝某甲聽佛世
尊多隆阿竭阿羅呵三耶三佛是
知者見者說是受具足戒比丘尼得三
依止八墮法若比丘尼於八墮法中隨
所犯一一法非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法如截多羅樹頭
畢竟不生不復增長比丘尼亦如是
八墮法中隨所犯者非比丘尼非沙
門尼非釋女失滅比丘尼法佛世尊
種種因緣呵責欲欲想欲欲覺欲熱
佛讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼同入比丘尼戒法不捨戒戒羸不
出想隨心受姪欲乃至共畜生是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡形不應作若能持者當
言能佛種種因緣呵責偷奪法讚歎

不偷奪法乃至一條縷一寸納一涕
油尚不應偷奪是中佛制極少乃至
五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事
若王捉若打若縛若擯出作是言汝
賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘尼
如是偷奪者非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡形不應
作若能持者當言能佛種種因緣呵責
煞生讚歎不煞生乃至蟻子尚不應
故奪命何況於人若比丘尼自手故
奪人命若與刀若教死歎死作是言
咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死
種種因緣教死歎死若作憂多煞若
作頭多煞作諠作網作撥若作毗陀
羅若作似毗陀羅若斷氣煞若墮胎
煞若按腹煞若推著火中水中若從
高推下若使道中死若母腹中初受
二根身根命根加羅羅中生惡心方便
令奪命若以是因緣死者是非比丘
尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法
是事盡形不應作若能持者當言能
佛種種因緣呵責妄語種種因緣讚
歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語

何況故妄語若比丘且不知不見過人
法自言我如是知如是見我是阿羅
漢向阿羅漢若阿邨舍向阿邨舍若
斯陀舍向斯陀舍若須陀洹向須陀
洹若得初禪第二禪第三禪第四禪
若得慈悲喜捨無量心若得無色虛
空定識處定無所有處定非想非非
想處定若得不淨觀阿邨般邨念諸
天來至我所諸龍夜叉薜荔加毗舍闍
鳩槃荼羅剎來到我所彼問我我答
彼我問彼彼答我若比丘如是妄
語者非比丘且非沙門且非釋女失
戒比丘且法是事盡形不應作若能
持者當言能佛以種種因緣呵欲欲
想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想
滅欲熱若比丘且有漏心聽漏心男
子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩
抱捉牽推舉上舉下捺瘡者非比丘且
非沙門且非釋女失戒比丘且法是
事盡形不應作若能者當言能佛種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱佛
說斷欲除欲想滅欲熱若比丘且有
漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共

語共期入屏覆處待男子来自身往
就如白衣女以此八事示貪著相是
非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比
丘尼法是事盡形不應作若能持者
當言能佛種種因緣呵責惡知識惡
伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼
知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜
是比丘尼知彼比丘尼若退若住若
失若遠去後作是言我先知是比丘
尼有如是如是事不欲自向人說不
欲向僧說不欲令人知作是言云何妹
自汗婦是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡形不應作
若能持者當言能佛種種因緣呵責
惡知識惡伴黨讚歎善伴黨善知識
若比丘尼知比丘尼一心和合僧作不
見擯獨一無二无伴無侶不休不息
隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼
言僧一心和合作不見擯是比丘尼獨
一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順
若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持
是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫
今捨是事故第二第三諫時捨者善不

捨者是非比丘且非沙門且非釋女
失滅比丘且法是事盡形不應作若
能持者當言能應語言汝從今應善
軟心易教化隨順師教汝某甲已受大
戒竟好和上且好阿闍梨且好衆僧
好僧坊好檀越好行道處好國土轉輪
聖王所願尚不能得滿汝今得滿汝
應恭訥三寶佛寶法寶僧寶應學
三學善戒學善心學善慧學修三脫
門空無相無願勤行三業坐禪誦經
佐助衆事汝勤行是法者得開須臾
沮累門斯陀舍累門阿鄰舍累門阿
羅漢果門如青赤白蓮華在水中日
日增長汝等諸善根亦日日增長餘
殘戒法和上阿闍梨漸漸為汝廣
說即說偈言

汝得受具戒 深知於佛法 普善真微妙
廣大珍寶衆 天王釋所願 轉輪王所願
閼羅王所願 汝今已得滿 常當勤精進
修習諸善法 勤修行三業 當開甘露門
於一切法中 得無障礙慧 如華日增長
汝善根亦衆 餘殘諸戒法 佛世尊所說
和上阿闍梨 當為汝廣說 頭面禮僧足

右邊歡喜云

一百二十
七事竟

佛在舍衛國今時舍衛城諸居士婦
向阿耨羅河洗浴先有比丘尼裸形
河中洗浴諸居士婦呵責言不吉弊
女姦身大腹垂乳何用作比丘尼為
何不反戒作婢是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜以是事
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問是比丘尼汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼裸形露處洗浴種種因緣
呵責已語諸比丘從今聽比丘尼畜
浴衣著露地洗今時諸比丘尼知佛
聽畜浴衣便廣長作是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘尼知佛聽
畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問諸比丘尼汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼知我聽畜浴衣便廣長
大作種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼欲作浴衣當應量作

量者長五修伽陀揅手廣二揅手半

過是作者波夜提波夜提者燒煮覆

障若不悔過能障礙道是中犯者若

比丘尼欲作浴衣若過長量不過廣

量波夜提若過廣量不過長量波夜

提隨過長廣量隨得波夜提

一百二十
八事竟

佛在王舍城今時有助調達比丘尼

數數易衣服是時有比丘尼少欲知

足行頭陀隨是事心不喜種種因緣

呵責云何名比丘尼數數易衣服種

種因緣呵已向佛廣說佛以是事集

二部僧知而故問助調達比丘尼汝

實作是事不答言實作世尊佛以種

種因緣呵責云何名比丘尼數數易

衣服種種因緣呵已語諸比丘以十

利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼數數易衣服波夜提

波夜提者燒煮覆障若不悔過能障

礙道是中犯者若比丘尼數數易衣

服波夜提隨易隨得波夜提

一百二十
九事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼

有弟子名施越沙喜好樂持戒但喜

忘施越沙摘故衣不自縫不使人縫
所摘衣散在異處是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責
去何名比丘尼摘故衣不自縫不使人
縫散在異處種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問施
越沙比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責去何名
比丘尼摘故衣不自縫不使人縫散
在異處種種因緣呵已語諸比丘徒
今聽諸比丘尼作衣極久五夜應還
受以十利故與比丘尼結戒徒今是
戒應如是說若比丘尼作衣極久乃
至五夜過是成者波逸提波逸提者
燒煮覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼作衣時過五夜波逸
提隨過隨得波逸提

一百三十一
事竟

佛在五舍城今時助調達比丘尼多
畜衣不分別何者是所受僧伽梨何
者是所受鬱多羅僧何者是所受安
陀會何者是所受覆肩衣何者所受
俱修羅諸比丘尼問助調達比丘尼
何者是你所受僧伽梨鬱多羅僧安

陀會覆肩衣俱修羅答言小佳我問
和上尼問阿闍梨尼問共活尼即往
問言何者我所受僧伽梨鬱多羅僧
安陀會覆肩衣俱修羅諸人答言我
不知不憶疑何者是汝所受非所受
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼多畜衣不知何者是所受
僧伽梨鬱多羅僧安陀會覆肩衣俱
修羅種種因緣呵責已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達
比丘尼言汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽
梨鬱多羅僧安陀會覆肩衣俱修羅
種種因緣呵已語諸比丘從今比丘尼
五夜應看五衣以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
五夜不看五衣波逸提波逸提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼五夜不看五衣波逸提
隨不看隨得波逸提一百三十一事竟
佛在王舍城今時助調達比丘尼常

入出諸家諸居士婦言與我少許衣

毘舍衛小兒故是比丘尼即脫衣與

後諸善比丘尼復到是家諸居士婦

言與我少許衣毘舍衛小兒故善比

丘尼言汝等倒語白衣應與出家人

衣而反從我索我等受他信施云何

壞他供養居士婦言汝等慳惜前有

比丘尼來我索小毘舍衛脫衣與我是

中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責云何名比

丘尼以衣與白衣種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故

問助調達比丘尼汝實作是事不答

言實作世尊佛以種種因緣呵責云

何名比丘尼以衣與白衣種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與比丘尼

結戒從今是戒應如是說若比丘尼

以衣與白衣波逸提波逸提者燒煮

覆障若不悔過能障礙道是中犯者

若比丘尼以衣與白衣波逸提隨與

隨得波逸提

一百二十
二事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼

月病休止浣病衣已淨不欲起去妨

餘有月病比丘尼不得故處諸比丘
尼苦惱是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘尼月病休止浣病衣已
淨不欲起去種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼月病休止得浣衣竟不
欲起去種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼月病休止浣衣已
淨不起去者波夜提波夜提者燒灸
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼月病休止浣衣已淨不起
去者波夜提隨不起隨得波夜提

一百三十
三壽竟

佛在舍衛國舍時有一居士欲與比
丘尼僧衣偷蘭難陀比丘尼常入出
是家聞已往問言汝實欲與比丘尼
僧衣耶答言實余偷蘭難陀言比丘
尼僧多有衣厚舉畜腐爛不能用汝
今有事旦出城還更自思惟以是因緣

故是衣竟不與比丘尼僧是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼遮與僧衣波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼遮與僧衣波夜提隨遮隨得波夜提

一百三十一事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼所望得衣弱便受迦絺那衣後時打捷捷捨迦絺那衣偷蘭難陀比丘尼不欲來遣比丘尼喚言僧欲捨迦絺那衣汝來答言不去問何故不去偷蘭難陀言我所望衣未得是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘

后所望得衣弱而受迦絺那衣種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集三
部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘尼所望得
衣弱而受迦絺那衣種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼所望
得衣弱而受迦絺那衣波夜提波夜
提者燒煮糞覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼所望得衣弱而
受迦絺那衣波夜提隨所望得衣弱
隨受隨得波夜提

一百三十五事竟

佛在舍衛國舍時諸比丘尼僧打撻
捉欲捨迦絺那衣優婆和比丘尼作
僧斷事人不欲到僧中遣比丘尼喚
言善女來比丘尼僧欲捨迦絺那衣
瞋言我是僧斷事人何故不問我而
打撻捉我不能去即以是因緣故不
成捨迦絺那衣是有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼僧欲捨迦
絺那衣不隨順從種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼僧捨迦絺那衣不隨順
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼僧
捨迦絺那衣時不隨者波夜提隨不
隨順隨得波夜提

一百三十
六事竟

佛在舍衛國舍時比丘尼僧打捷捷
和合欲分衣優婆和比丘尼作僧斷
事人不往僧中遣使喚言僧已和合
欲分衣汝來答言不往汝遠去是事
非法不正邪事隨欲隨瞋隨怖隨癡
我是僧斷事人云何離我分衣是故
不去以是因緣故僧不得分衣是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
尼僧分衣不隨順種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不答

言實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼僧分衣不隨順種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼僧分衣時不隨者波夜提波夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼僧分衣時不隨者
波夜提隨不隨隨得波夜提一百三十七事竟
佛在舍衛國今時比丘尼僧打捷搥
和合欲斷事優婆和比丘尼不往遣
使喚言僧已和合欲斷事汝來答言
汝遠去我思惟是事非法不正隨愛
隨瞋隨怖隨癡是故不去以是因緣
故僧不成斷事是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼僧斷事不
隨順種種呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問優婆和比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘尼僧斷
事不隨順種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼僧斷事時不隨

順者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提隨不隨順隨得波夜提

一百三十八事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼不屬他房舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼各各自出衣鉢共相謂言出偷蘭難陀比丘尼衣鉢有比丘尼言偷蘭難陀惡性喜瞋失言不失燒言不燒都不與出火燒物盡是中有一比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不屬他房舍遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不屬他房舍至聚落中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不以房舍囑他至

聚落中波夜提隨不囑他隨得波夜

提

一百三十
九事竟

佛在舍衛國今時有迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毘曇誦讀種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇誦讀種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇誦讀種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼讀誦種種呪術若是偈說偈波逸提若是章說章章波逸提若別句說句句波逸提不犯者若讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱不犯

一百四十
事竟

佛在舍衛國今時迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毘曇教白衣兒讀

誦種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒者火覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教白衣讀誦種種呪術若是偈說偈波夜提若是章說章波夜提若別句說句句波夜提不犯者教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱故不犯一語入出他家到他家中居士婦言善女汝掃灑敷床榻然火煮食下食是比丘尼即隨所教更有善比丘尼來到是家居士婦言善女汝掃灑敷牀榻然

火煮食云食答言我是汝婢供養汝
耶今汝等主使我執作居士婦言汝
惡性嬌慢助調達比丘尼來隨我語
作是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘尼與白衣掃灑敷牀榻然火
煮食下食種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼與白衣作種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼與白衣作
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼白
衣使掃地掃者波夜提若使灑地敷
牀榻然火煮食煮煮美下食作者波夜
提若隨語閉門突吉羅

一百四十
二事竟

佛在舍衛國今時舍衛國節日諸居
士辦種種好飲食出城至園中但有
諸新婦在家偷蘭難陀比丘尼與一
家知識早起著衣持鉢入是家新婦
畏聲來若聲父母來於中門外與敷坐

共相問訊便坐諸新婦頭面礼比丘
足足現前而坐比丘及即為說法經
久閉目便喚新婦恐覺來見若覺父
母來故即便起去第二第三新婦亦
復如是比丘及開眼看見前無人在
心生慚愧捨坐處去是家近大巷有
諸蔽惡人入門見其坐牀四顧無人便
偷持去諸新婦不聞比丘及聲共相
謂言性看在不咸言不在坐床在不
答言不在作是念比丘及必持至僧
坊中遣使索言還我牀來是比丘及
著瞋故不復至是家是居士後於市
中見人賣牀即還奪取遣使語比丘
及言以得先牀汝可還來是由有比
丘及少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘及
坐白衣牀不付囑主便去種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘及汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘及坐白衣牀
不還付主便去種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘及結戒從今

是戒應如是說若比丘居坐白衣牀不還付主便去波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙這是中犯者若比丘居坐白衣牀不還付主便去波夜提隨不付去隨得波夜提

一百四十
三事竟

佛在舍衛國今時舍衛國有一大臣淨潔自喜好出他過語其婦言諸比丘居不淨者弊棄衣莫聽坐我床上婦答言今言已便去偷蘭難陀常入出是家中前著衣持鉢往到其家居士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過是語我言諸比丘居不淨著弊棄衣莫聽坐我牀上偷蘭難陀比丘居即便瞋言速去汝等姓勝我耶家勝我耶若我不作比丘居者汝等當供給我即高褰衣坐其牀上諸居士呵責言諸比丘居自言善好有功德不問主人輒坐他牀上如王夫人如大目犍是中更有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘居汝實作是事不答言實作世尊佛以

種種因緣呵責言云何名比丘尼不問
主人坐他牀上種種呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼不問主人坐他
牀上波夜提波夜提者燒煮覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼不問主人坐他牀上波夜提隨不
問坐隨得波夜提

一百四十一
四事定

佛在舍衛國今時舍衛國節日諸居
士辦種種好飲食欲出城詣園林中
詣白衣婦洗浴以香塗身莊嚴頭面
治目塗髮著新好衣內外莊嚴具助
調達比丘尼入是家見居士婦問言
汝洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗
髮著新好衣內外莊嚴具欲作何等
答言欲詣園林中遊戲語比丘尼言
善女汝能去不答言能去問言汝欲
乘乘為當步去比丘尼言我等為是
婢供養汝耶云何當步居士婦言汝
能上乘不比丘尼言汝等尚能我何
以不能是中有婦女羞夫賀羞夫賀
父母者便開車前後有無賀及父母
者開車而去詣比丘尼無所畏故問

車大語戲共相隨去諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德乘車行
如王夫人大目婦是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
助調達比丘尼汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘尼乘乘種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼無病乘乘
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼無
病乘乘波夜提隨無病乘乘隨得波
夜提若病不犯

一百四十
五事竟

佛在舍衛國舍衛城王園精舍
諸比丘尼在中庭講堂內土墻上有
立作者有紡者有擘治者有抖擻者
有作繫者有纏手者今時衆多聞將
到王園精舍見諸比丘尼種種作作
是言若王聞者諸魚鼈細鼈雜色鼈
斂婆羅如是等物一時多辦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧

知而故問諸比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼紡作種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼紡
績波夜提波夜提者燒者炙覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
紡績波夜提若縈若績若擘若抖擻
若纏手臂波夜提隨動手隨得波夜
提方便欲作突吉羅若還合縷一轉
一突吉羅若為縫衣縷縱乃至六兩
不犯

一百四十
六事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
得地質錢腰絡著市中行有鈴聲出
諸居士聞已呵責言諸比丘尼自言
喜好有功德著腰絡行市中如王夫
人如大目婦是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭
難陀比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼著腰絡種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從

今是戒應如是說若比丘尼著腰絡波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著腰絡波夜提者突吉羅若治突吉羅者與他著突吉羅

一百四十
七事竟

佛在三舍城今時助調達比丘尼捉蓋入他舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德捉蓋入他家如王夫人如大目犍是中者比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼捉蓋入白衣舍舍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提隨捉隨得波夜提若倒蓋入不犯

一百四十
八事竟

佛在三舍國今時有比丘尼名修闍多端正姝好人所喜見有一長者兒

名鬱多羅舊相知識共語共事是見住
憍薩羅國鉢多羅聚落是比丘居為
是兒故雖有比丘住處安居是中有
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
居離有比丘住處安居種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問修閑多汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘居離有比丘住處安居種
種呵已語諸比丘以十利故與比丘
居結戒從今是戒應如是說若比丘
居離有比丘住處安居波夜提波夜
提者燒煮覆障若不悔過能障身
道是中犯者若比丘居離有比丘住
處安居波夜提隨離隨得波夜提百

四十九
事竟

佛在王舍城今時助調達比丘居安
居竟不二部僧中求三事自恣說見
聞疑罪是中
有比丘居少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘居安居竟不二部僧
中求三事自恣說見聞疑罪種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問助調達比丘尼汝實作
是事云云答言實作世尊佛以種種
因云云云何名比丘尼安居竟
不二部僧中求三事自恣說見聞疑
罪種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼安居竟不二部僧中求
三事自恣說見聞疑波夜提波夜提
者燒者云云障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼安居竟不於二部
僧中求三事自恣說見聞疑罪波夜
提隨不求三事自恣說隨得波逸提

一百五
十事竟

佛在王舍城舍時助調達比丘尼半
月半月不往僧中求教誡是中有一
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
半月半月不往僧中求教誡種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問助調達比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼半月半月

不往僧中求教誡種種因緣呵已語

諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今

是戒應如是說若比丘尼半月半月不

往僧中求教誡波夜提波夜提者燒

煮覆障若不悔過能障礙道是中犯

者若比丘尼半月半月不往僧中求教誡

波夜提隨不求隨得波夜提

佛在王舍城今時助調達比丘尼無

病不往受教誡是中

知足行頭陀聞是事心不喜種種因

緣呵責言云何名比丘尼無病不往

受教誡種種因緣呵已向佛廣說佛

以是事集二部僧知而故問助調達

比丘尼汝實作是事不答言實作世

尊佛以種種因緣呵責言云何名比

丘尼無病不往受教誡種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘尼結

戒從今是戒應如是說若比丘尼無

病不往僧中求教誡波夜提波夜提

者燒煮覆障若不悔過能障礙道

是中犯者若比丘尼無病不往受教

誡波夜提隨無病不往受教誡隨得

波夜提若病不犯

十誦律卷第四十六

十誦律卷第四十七

第七誦之六

存

尼律第六

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

佛在俱舍祇園介時迦留羅提舍比丘命終有姊妹比丘尼七人名偷蘭難陀尼周都難陀尼提舍尼憂波提舍尼提舍域多尼提舍婆羅都尼提舍又多尼是諸比丘尼有大勢力集薪木村燒是比丘身拾骨起塔介時有一比丘名迦陀從和耆國遊行向維耶離道中見是塔問是誰塔答言迦留羅提舍比丘塔又言此凡夫人何用起塔即壞是塔敷緇牀坐上偷蘭難陀比丘尼聞迦陀比丘破其兄塔敷牀坐上聞已瞋恚語諸妹言各持針線來縫是比丘著牀是僧坊近道時優波離過聞如是事即往語是比丘言汝在此中坐者諸比丘尼正介當來縫汝著牀答言若縫我著牀者我從此臭身身得脫優波離言汝雖脫臭身諸比丘尼當得大罪是比丘即入禪定令身不現優波離即出去諸

比丘居入共相謂言是比丘立在不即
看不見手摸繩牀看猶覺有暖作是
言必是本剝毛人優波離教使走去
是中者比丘居少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘居有比丘住處外門不問便
入種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問偷蘭難陀比
丘居汝實作是事不吝言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘居
有比丘住處外門不問便入種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘居
結戒從今是戒應如是說若比丘居
有比丘住處外門不問便入波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘居有比丘住
處外門不問便入波夜提隨不問入
隨得今所波夜提

一百五十一
三事竟

佛在舍衛國今時佛不在比丘居僧
前結同戒在比丘僧前結同戒已語
諸比丘汝等向比丘居僧說佛即入
房坐禪諸比丘共相謂言佛結同戒
教我等向諸比丘居僧說誰能為諸

比丘尼僧說又念長老跋提比丘有福德威力名聞流布是長老跋提比丘能往詣王國精舍為比丘尼僧說同戒諸比丘即往是比丘所言佛為我等結同戒語我等言汝等向比丘尼僧說即入房坐禪我等作是思惟誰能為比丘尼僧說同戒又作是念長老跋提比丘有福德威力名聞流布必能為說汝能為王國精舍比丘尼僧說同戒不長老跋提默然受之諸比丘即頭面礼跋提足右遶而去是夜過已跋提比丘著衣持鉢共後行比丘入舍衛城乞食食後到王國比丘尼精舍諸比丘尼遇見長老跋提比丘來即起與敷床榻坐處有辦水者有辦草者跋提到已洗脚就座坐已令集比丘尼僧集已語言諸善女佛結同戒我及汝等應共受持是中有長老善好比比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼暗嗔不受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼暗嗔向比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事集二部僧知而故問是比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼暗
嗔向比丘種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼暗嗔向比丘者
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼暗
嗔向比丘波夜提隨暗嗔向比丘隨
得尔可波夜提一百二十
事竟

佛在舍衛國舍時迦羅比丘尼本是
外道喜聞諍瞋恚共諸比丘尼聞諍
惡口恐他作是言某王是我相識是
我檀越某大目闍將居士是我相識
檀越當用是力治汝諸比丘尼恐怖
是中有些比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼共他聞諍惡口恐他作是
言某王是我相識是我檀越某大目
闍將居士是我相識檀越當用是力
治汝今諸比丘尼恐怖種種因緣呵
責已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問汝實作是事不答言實作

世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐怖他作是言某王與我相識是我檀越某大目闍將居士與我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王是我知識當以王力治汝波夜提大目闍將力居士力治汝皆波夜提隨作是語隨得余所波夜提

一百五十五王事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼喜入出他家早起行詣諸家中庭立大門中立厨下立是中若有沙門婆羅門來為乞食故來偷蘭難陀比丘尼語言食未辦若言主人不在如是從家至家遮諸乞食人諸乞食人不得食故呵責言是不吉藥女慳惜他家故令我等不得食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛

廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘且汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘且護惜他家種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘且
結戒從今是戒應如是說若比丘且
護惜他家波夜提波夜提者燒煮覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘且護惜白衣家波夜提隨護惜
隨得余所波夜提一百五十
六事竟

佛在迦維羅衛國今時摩訶男釋請
佛及二部僧明日食佛然然受知佛
默然受已頭面礼足右遶而去還家通
夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使
白佛時到食已已辦唯聖知時佛與
二部僧入已皆坐知佛坐已自手行
水自與種種多美飲食自恣滿足今
時助調達比丘且滿鉢中飯以羹澆
上在前不取四向顧視摩訶男釋作
是念我當遍看誰少誰不少誰食誰
不食見助調達比丘且滿鉢飯羹在
前不食語言善女何故不食答言我先
已食何故取飯答言汝便持去摩訶

男釋善好不嫌諸居士隨摩訶男釋者作是言摩訶男釋供給衆僧如事大家諸比丘尼現前呵辱佛遙見比丘尼所作聞諸居士呵責食後到僧坊中集二部僧種種因緣呵責助調遙比丘尼摩訶男釋供給衆僧如事大家云何現前毀辱種種因緣呵責已語諸比丘從今聽諸比丘尼數數食何以故女人喜數數食故以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受請都不食者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼受請乃至不食一口波夜提隨受請不食隨得忤所波夜提一百五十
七事竟

佛在釋氏國是有比丘尼名結駿作法師善能說法見一年少比丘無深智慧即問難阿毗曇事是比丘不能隨順問答是比丘尼出自貢高語諸比丘尼言我今問一比丘阿毗曇事不能隨順答我中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼比丘不

聽問經律阿毘曇事便問種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問結疑比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘尼比丘不聽問經
律阿毘曇事便問種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼比丘不
聽問經律阿毘曇事便問波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼比丘不聽問
難經律阿毘曇中事若以偈問偈
寂夜提若以章問章章波夜提若別
白問句句波夜提

一百五十八事竟

佛在三舍城舍時助調達比丘尼
形露地洗浴諸居士見不喜呵責言
諸比丘尼自言善好有功德裸形露
地洗浴如婬女是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼裸形露地洗浴種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼
裸形露地洗浴波夜提波夜提者燒
者覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
隨裸形露地洗浴隨得余所波夜提

一百五十一
九事竟

佛在王舍城今時助調達比丘尼著
白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘
尼自言善好有功德著白衣嚴身具
如王夫人大目婦是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
助調達比丘尼汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
河名比丘尼著白衣嚴身具種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
著白衣嚴身具波夜提波夜提者燒
者覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼著白衣嚴身具波夜提
隨著隨得余所波夜提

一百六十
事竟

佛在王舍城今時助調達比丘尼故

往觀聽歌儻伎樂者莊嚴伎兒諸居士呵責言謬比丘且自言善好有功德故往觀聽歌儻伎樂莊嚴伎兒如王夫人如大目婦是中有比丘且少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是以比丘且汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘且故往觀聽歌儻伎樂莊嚴伎兒種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘且結戒從今是戒應如是說若比丘且故往觀聽歌儻伎樂莊嚴伎兒波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘且故往觀聽歌儻伎樂莊嚴伎兒得見者波逆提不得見者突吉羅若從下至高得見波夜提不得見突吉羅若從高至下得見波夜提不得見突吉羅不犯者不故往道由中過不

犯一百六十
一事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘且兩道中間生癰即喚白衣解還繫是中有比丘且少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼屏處有瘡令白衣解者還繫種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有瘡使白衣解繫者波夜提瘡者有三種一者癰瘡等自生二者物傷三者中風堅癖癖有三種冷癖熱癖風癖若比丘尼自能繫不能解應自解今他解若自能解不能繫應自解今他繫是中犯者若比丘尼令白衣繫而不解波夜提若令解不繫波夜提隨今繫解隨得今波夜提二百六十
二事竟佛在舍衛國今時修闍陀比丘尼年少端正與薺多羅長者兒共相識共事是比丘尼共行坐起言語說俗事是中更有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共男子行說俗事三種因緣

可已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問修閻陁比丘尼汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘尼與男子共行說
俗事種種因緣可已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
與男子共行說俗事波夜提隨共行
說俗事隨得今所波夜提一百六十
五事竟
佛在王舍城今時助調達比丘尼以
好香揩身復以塗香胡麻屑胡麻滓
揩身是中有比丘尼少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責言
云何名比丘尼以香身身以塗香胡
麻屑胡麻滓揩身種種因緣可已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓
揩身種種因緣可已語諸比丘以十

是說若比丘以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以香揩身波夜提若以塗香胡麻屑胡麻滓揩身皆波夜提隨用揩身隨得今所波夜提

一百六十四卷

佛在王舍城舍時助調達比丘尼不自以香塗身復不自以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身使式又摩尼沙弥尼白衣女揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使式又摩尼沙弥尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使式又摩尼沙弥尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身

波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘反使
人以香指身波夜提若使人以香塗
身波夜提胡麻屑胡麻滓指身皆波
夜提隨使人指隨得今所波夜提

六十五
事竟

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘
反著頭光在姪女門中立詣婆羅門
居士來欲近之即以脚蹴踰作是言
汝欲共我作姪欲耶諸居士呵責言
諸比丘反自言善好有功德著頭光
在姪女門中立見諸人來近以脚蹴
踰是中有比丘反少欲知足行頭陀
聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘
反汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘反者
頭光在姪女門中立種種呵已語諸
比丘以十利故與比丘反結戒從今
是戒應如是說若比丘反著頭光波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘反著頭
光波夜提若作突吉羅若治故光突

吉羅若與他著突吉羅

一百六十
六事竟

佛在王舍城舍時助調達比丘尼有
大式叉摩尼年少端正可愛欲受大
戒有弊惡人見生貪著心作是念比
丘尼為王所守護不得強奪諸比丘尼
法應從比丘受大戒若是式叉摩尼
出受戒時我當捉取將去是式叉摩
尼出受大戒是弊惡人強捉將去是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧種種因緣呵責言云何名
比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門
去種種呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼不語餘比丘尼出遠門去波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼從比
丘尼僧坊中不語餘比丘尼出門遠
去波夜提隨不語出門隨得舍所波
夜提

一百六十
七事竟

佛在王舍城舍時助調達比丘尼以

刷刷頭諸居士呵責言諸比丘尼自
 言善好有功德以刷刷頭如白衣女
 是中有比丘尼少欲知足行頭陀闍
 是事心不喜向佛廣說佛以是事集
 二部僧知而故問助調達比丘尼汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責言云何名比丘尼以刷
 刷頭種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘尼結戒從今是戒應
 如是說若比丘尼以刷刷頭波夜提波
 夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
 道是中犯者若比丘尼以刷刷頭波
 夜提隨刷刷隨得余所波夜提一百六十
八事竟
 佛在王舍城余時助調達比丘尼使
 他刷頭諸居士呵責言善女汝等已
 出家何用刷頭為是中有比丘尼少
 欲知足行頭陀闍是事心不喜種種
 因緣呵責言云何名比丘尼使他刷
 頭種種因緣呵已向佛廣說佛以是
 事集二部僧知而故問助調達比丘
 尼汝實作是事不答言實作世尊佛
 以種種因緣呵責言云何名比丘尼
 使他刷頭種種因緣呵已語諸比丘

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他剃頭波夜提波夜提者燒煮覆障若未悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他剃頭波夜提隨使他剃頭隨得令所波夜提

一百六十
九事竟

佛在王舍城令時助調達比丘尼以梳梳頭是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作此事不答言實作世尊佛以種種因緣可貴言云何名比丘尼以梳梳頭種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以梳梳頭波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以梳梳頭波夜提隨得令所波夜提

一百七十
事竟

佛在舍衛國令時助調達比丘尼使他梳頭是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比

比丘及汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
居像他梳頭種種因緣呵已訖諸比丘
以十利故與比丘及結戒從今是戒
應如是說若比丘及使他梳頭波夜
提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘及使他
梳頭波夜提隨使他梳頭隨得尔所
波夜提

一百七十
一事竟

佛在王舍城尔時助調達比丘及編頭
髮諸居士呵責言汝比丘及出家人
何故編頭髮為是有比丘及少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘及汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘及編頭髮種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘及結戒從
今是戒應如是說若比丘及編頭髮
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘及編
頭髮波夜提隨編隨得尔所波夜提

佛在王舍城舍時助調達比丘尼使
他編頭髮是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達
比丘尼汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣可責言云何名比
丘尼使他編頭髮種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼使他編
頭髮波夜提波夜提者燒煮覆障若
不悔過罷障礙道是中犯者若比丘
尼使他編頭髮波夜提隨使他編頭
髮隨得舍所波夜提

一百七十
三事竟

佛在舍衛國舍時王園比丘尼精舍
門前有好草地淨潔故多人衆集是
中多有弊惡人見諸比丘尼出入時便
形相說其過罪共相謂言是瞋眼是
瞋眼是癭是黑是白是好是醜是有
威德是無威德諸比丘尼聞是事心
不喜作是念諸人集此者以是好草
故我等何不壞是草耶即大小便其
上草即乾死諸居士呵責言不吉弊
女更無餘行處耶淨草中大小便

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問諸比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼生草上大
小便種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼生草上大小便波夜
提波夜提者燒煮覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼生草上
大小便波夜提隨生草上大小便隨
得尔所波夜提

一百七十
四事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
故出精是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼故出精種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼故出精種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼故出精波夜提波夜提者燒

者若復障若不悔過能障礙道是中犯
隨得余所波夜提

佛在舍衛國今時詣比丘尼夢中失
精覺已作是念佛結戒不聽我等故
出精今夢中失精我當云何是事白
佛佛以是事集二部僧種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今是戒應如是說若比丘尼故出
精除夢中波夜提

一百六十五事竟

佛在舍衛國今時迦留陀夷與堀多
比丘尼相識知舊共語共事時迦留
陀夷二月遊行他國堀多比丘尼聞
已心不喜迦留陀夷二月遊行還到
舍衛國堀多比丘尼聞已洗浴莊嚴
面目香油塗髮著輕染衣到迦留陀
夷所頭面礼足在前而坐時迦留陀
夷生染著心諦視其面比丘尼亦生
染心視比丘尼面比丘尼作是念此視
我面必生染著我何不在前起行時
迦留陀夷但著沮洳僧共行來往欲
心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視
面便失不淨離急熱已即還本坐堀

多比丘尼知失不淨語迦留陀夷持是衣來我當與浣即脫衣與比丘尼持是衣小却一面緩衣取汁分作二分一分飲一分著女根中即時有福德人來受母胎是比丘尼腹漸漸大諸比丘尼言汝是犯姪欲人聽出僧坊是比丘尼言我不作姪自說如上因緣諸比丘尼不知云何以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是比丘尼此事以如是因緣故得娠佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼飲精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼飲精波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼飲男子精波夜提隨飲隨得今所波夜提

一百七十一事竟

佛在王舍城舍時助調達比丘尼男子洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在男子洗處浴如姪女是中有比丘尼少欲知足行頭陀

聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問助調達比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼在
男子洗處浴種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼男子洗處浴
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼男
子洗處浴波夜提隨男子洗處浴隨
得尔所波夜提

一百七十
七事竟

佛在王舍城尔時助調達比丘尼喜
門中立諸居士呵責言諸比丘尼自
言善好有功德在門中立如姪女是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問助調達比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼在門中
立種種呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼在門中立波夜提波夜提者
燒煮覆障若不悔過能障礙道是中

犯者若比丘及在門中立波夜提百七十八波夜提事具足竟

門中立隨得舍所波夜提

提事具足竟

八波羅提提舍及法

佛在釋氏國。今時釋摩男詣佛及二部僧。明日食佛默然受。知佛默然受。已頭面禮佛足。右遶而去。還舍通夜辦種種多美飲食。煮藥草乳汁。早起敷坐處。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。佛及二部僧往入其舍。就座而坐。釋摩男見佛及二部僧坐。已自手行水。自下飯。與藥草乳汁。澆上。今時助調。達比丘及盛滿鉢飯。以藥草乳汁澆上。著前不食。四向顧視。釋摩男作是念。我當遍看誰少誰不少。誰食誰不食。見助調達比丘。及置鉢在前。不食。問言何故不食。答言汝有未煎乳。不有者當食。答言是藥草乳汁。美好可食。若有未煎乳者。當以相與。又問汝有酪。生酥熟酥。油魚肉脯者。我當得食。語言藥草乳汁可。並食。若有酪生酥熟酥。油魚肉脯。當以相與。助調達比丘。及言汝請佛及僧。汝若無力。能隨意與者。何故請佛及僧耶。若餘

人請者當隨意與是熱乳何處無有
釋摩男善好聞是語不瞋餘隨從釋
摩男者瞋言諸比丘及自言善好有
功德是釋摩男供給衆僧如事大
家云何現前呵辱佛見助調達比丘
及作是事聞諸居士呵責食後以是
事集二部僧種種因緣呵責助調達
比丘及言云何名比丘及釋摩男供
給衆僧如事大家云何現前呵辱種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘及結戒從今是戒應如是說若
比丘及無病自為索乳是比丘及應
諸比丘及前說是事作是言諸善女
我墮可呵法不隨順道可悔過我今
悔過是名初波羅提提舍及法是中
犯者若比丘及無病自為索乳得者
波羅提提舍及不得者突吉羅為病
者索得者不犯若從親里索若先請
若不索自與不犯一事竟

酪生酥熟酥油魚肉脯亦如是是名為

八波羅提提舍及法

不共戒都竟共戒如比丘戒中廣說

比丘及八敬法

比丘及布薩日到寺中隨意請一以

比丘受教誡法比丘尼僧要當自和合
僧差一比丘尼來受教誡要須伴共
來來到已頭面札教誡比丘尼足問評
應如是語比丘尼僧和合頭面札和
合比丘僧足乞半月教誡法所勅教
誡法我當受持比丘應語比丘尼言
釋迦牟尼佛多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀知者見者為比丘尼說半
月八敬法何等八一者百歲比丘尼
見新受具戒比丘應一心譙諷礼足二
者比丘尼應從比丘僧乞受具戒三者
若比丘尼犯僧殘罪應從二部僧乞
半月摩那埵法四者無比丘住處比
丘尼不得安居五者比丘尼安居竟
應從二部僧中自恣求見聞疑罪六
者比丘尼半月從比丘受八敬法七
者比丘尼語比丘言聽我問修多羅
毗尼阿毗曇比丘聽者應問若不聽
者不得問八者比丘尼不得說比丘
見聞疑罪是為八一比丘尼受是
八敬法布薩時應白比丘尼僧中說
是八敬法布薩竟至明日是先受八
敬法比丘尼應還來礼是教誡比丘

足比丘尼僧和合頭面礼和合比丘
僧足比丘尼僧和合布薩竟

次說比丘法僧和合說戒時是教誡
比丘尼比丘若聞說戒比丘言僧今
和合先作何事是受教誡比丘尼比
丘應至上座所偏袒右肩胡跪合掌
比丘尼僧和合頭面礼和合比丘僧
足比丘半月教誡法所勅教誡法我當
都受上座應語和合比丘尼僧不須
作教誡羯磨是比丘還語比丘尼衆
僧語汝和合比丘尼僧教誡比丘尼
羯磨佛已捨凡教誡比丘尼比丘不
得出界外若出界外得突吉羅罪

十誦律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏法師鳩摩羅什譯

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優波離問
佛若男子作女人威儀女人相女人
服作女人形制已如男子法受戒得
戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女
人作男子威儀男子相男子服作男
子形制已如女人法受戒得戒不佛
言得戒衆僧得罪

又問若未度出家便與受具戒得戒
不佛言得戒衆僧得罪今時六群比
丘誘他弟子與法與食諸上座呵責
言去何得教化弟子如法六群比丘
便誘將去與法與食諸比丘不知云
何以是事白佛佛言從今不得誘他
弟子與法與食若誘者得突吉羅

又問若比丘不欲反戒便語他言汝
與我作和上為受和上即反戒耶佛言
不也是戲語耳佛知故問阿難小兒能
食上驢鳥不答言能世尊佛言從今
聽沙彌能驢鳥乃至七歲得作沙彌

今時瓶沙王以六歲一閏諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大四月小夏初月大二月小三月大四月小冬初月大二月小三月大四月小又問若非比丘住處說戒是說戒不佛言若比丘居說戒者是說戒

又問得戒沙弥說戒是說戒不佛言不名說戒得聽說戒受歲不得足數說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空中得與清淨不佛言不得界內得與界外清淨不佛言不得界外得與界內清淨不佛言不得合界者得共界內者得又問在地者得與空中清淨說戒不佛言不得空中得與地清淨說戒不佛言不得又問二俱在空中得與清淨說戒不佛言不得界內得與界外清淨說戒不佛言不得界外得與界內清淨說戒不佛言不得若合界

者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲羯磨不佛言不得空中得與空中欲羯磨不佛言不得空中得與在地欲羯磨不佛言不得二俱在空中得與欲羯磨不佛言不得界內得與界外欲羯磨不佛言不得界外得與界內欲羯磨不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得在空中得與欲不佛言不得二俱在空中得與界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內得與界外欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲結界不佛言不得空中得與地欲結界不佛言不得二俱在空中得與欲結界不佛言不得界內得與界外欲結界不佛言不得界外得與界內欲結界不佛言不得合界者得共在界內者得又問若不捨先

界得廣界狹界不佛言不得又問得
並結界不佛言周匝說內相外相者
得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛
言有若牆塹內又問比丘在樹上得
結界不佛言若羯磨時衆數滿者得
又問若僧破得結界不佛言如法
者結界得又問過去佛法幾時住
世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時
名法住世又問未來佛法幾時住世
佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名
法住世又問今世尊法幾時住世佛
言隨清淨比丘不壞法說戒時名法
住世又問若比丘聚落中初作僧坊
齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界
齊行來處又問若比丘阿練若住處
初作僧坊齊幾許作界佛言面各一
拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共
一處布薩作羯磨不得別衆說戒作
羯磨別作者得罪又問法滅時結界
名結界不佛言不名結界法滅時一
切結界一切受戒一切戒一切羯磨
皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘
不知界相得捨界不佛言得捨又問

比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍得安居不佛言得又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了時是名破安居次衣得自違言罪不佛言不破安居不失衣但得自違言罪又問何處受七日法佛言界內受從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛言不得除五種人所謂阿練兒獨住人遠行人長病人飢餓時親里邊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德來今祠摩醯首羅天捷陀天摩尼跋陀天得破安居去不佛言得去為彼清淨故又問若比丘誦阿舍不通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不佛言得又問若未得者求得未解者求解未證者求證故得破安居去不佛言得去

比丘白佛用何皮作草屣如先說又

問云何名坐皮上佛言身著者名為坐又問云何名為卧皮上佛言脅著者名為卧云何名著佛言從足至膺是名為著又問師子皮肉血筋得食不佛言一切不得取食又問黑鹿皮肉血筋得食不佛言除皮餘者得食又問佛先說不得食生肉血若病餘藥不能治者得食不佛言得食若餘藥能治差者不得食食者得偷蘭遮有比丘病痔往語耆域言治我此病耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛佛言以指爪掐掐時不能斷佛言用箠竹籤竹割割又不能斷是事白佛佛言應屏處刀割

瓶沙王死時諸比丘手相謂言瓶沙王死我等將不内宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王死故内宿耶阿闍世王代處故不名内宿有比丘為沙彌淨人擔食共道行食時淨人持食與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸比丘不知云何是事白佛佛言為他擔者無犯又問不割截衣得受持不佛言得受又問得著八聚落不佛言

不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名為中以繩繫涇洹僧故破佛言應作俱修羅著有軟體比丘指膊傷破是事白佛佛言下開五寸許又問比丘應受俱修羅不佛言不應受得壞所受衣作俱修羅

憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌憍薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌

新作祇桓竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白佛佛言得受施僧衣有人施比丘比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受比丘比丘僧施衣是事白佛佛言聽受比丘比丘僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云何分是事白佛佛言作四分三分與比丘比丘居一分與式叉摩尼沙弥沙弥尼

有居士見大衆集施比丘僧衣居士念一比丘與我等唱說者善諸比丘以是事白佛佛言聽唱唱者在地不得遠聞佛言聽在埵上埵上亦不得遠聞佛言應在高處令遠處得見亦聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安衣架上入僧者善以是事白佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣作是念聽一人讚歎僧者善以是事白佛佛言聽讚歎僧者作是言僧持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學俱解脫向果得果是中未得道者疑不受分我非學無學非俱解脫非向果得果故不應受分以是事白佛佛言應受若持戒與僧和合求解脫離生死向涅槃不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受分今時世尊與五百阿羅漢入首

波城到長者蛆毗捷拏舍受食已至
阿耨達池上食鹿子母聞今日世尊
與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆
毗捷拏舍受食已到阿耨達池上食
聞已生信淨心往到佛所頭面礼足
在一面坐已白佛言世尊今日與五
百阿羅漢入首波城詣長者蛆毗捷
拏舍受食已至阿耨達池上食世尊
我今請佛及別請五百阿羅漢明日
食佛默然受知佛默然受已頭面作
礼右遶而去到舍竟夜辦種種多美
飲食晨朝敷坐處阿難與佛迎食分
時鹿子母先喚阿難入舍已開門往
白時到飲食已辦佛自知時時五百
阿羅漢各以神力從窓孔入者或從
空中下者或從地出者有座上出者
鹿子母見僧坐已開門自手行食時
阿難先自食已送佛食分往到佛所
行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢
已阿難白佛言世尊今日鹿子母別
請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧
中請一比丘不答言無佛言是鹿子
母無知不善不僧中請一人佛語阿

難應子母若僧中請一人者因是後身得大功德得大果報得大利益一切遠近遍聞佛語僧中請一人得大福勝別請五百阿羅漢

有信婆羅門居士與僧作小食中食但鉢邨作是念佛聽請一人讚歎僧者善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作是言持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學具足俱解脫向果得果是有未得道者心疑不受我非學非無學非俱解脫非向果得果故不食是事白佛佛言聽食若持戒與僧和合求解脫離生死向涅槃不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受食

又問若僧受迦絺那衣時有比丘在中不名受耶佛言有如雜誦中說頗有比丘受迦絺那衣時不在中得名受耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣得名捨耶佛言有如雜誦中說

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得
又問得受囑受遮他不佛言不得
又問得遮羯磨不佛言不得又問白
衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮
不佛言不得又問非比丘外道不見
擯不作擯惡邪不除擯不共住種種
不共住自言犯重罪本白衣汙比丘
居不能男越濟人煞父母煞阿羅漢
破僧惡心出佛身血如是等人得遮不
佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在
空中界内界外界外界内不到僧中
不白衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛
言不得又問得戒沙弥得說羯磨不
佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作
比丘本白衣時破戒人若先言我破戒
後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先
作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛
言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯
磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯
磨是頗有受戒人作羯磨未受大戒
人捨耶佛言有去何有答言我是白

衣即捨一切羯磨頗有擯比丘心悔
下意界外與捨擯得捨不佛言得捨
諸比丘得罪

又問犯何罪與苦切羯磨佛言鬪諍
又問犯何罪作依止羯磨佛言數數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言
忤他家又問犯何罪作下意羯磨佛
言罵白衣又問若比丘罵比丘得作
下意羯磨不佛言得作若罵比丘
式又摩尼沙弥沙弥尼得作下意羯
磨不佛言得作若比丘罵比丘尼
得作下意羯磨不佛言得作若罵式
又摩尼沙弥沙弥尼比丘得作下意
羯磨不佛言得作若式又摩尼罵
式又摩尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵
沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵
沙弥沙弥尼比丘比丘尼式又摩尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥尼
罵沙弥尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵比丘比丘尼式又摩尼沙弥
得作下意羯磨不佛言得作又問沙

弥自言作姪與滅擯不佛言與滅擯
又問頗有比丘滅五歲盡形不依止
他不得罪耶佛言有若比丘未滿五
歲便死若盡形和上邊住

又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相
似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女
身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯
讚歎以身供養四夜覆藏犯媒嫁五
夜覆藏五夜別住六夜摩鄒埵得與
出罪羯磨不佛言得又問如佛所說
犯相似罪不相似罪云何名相似佛
言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相
似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相
似突吉羅突吉羅相似是名犯相似
云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼突吉羅不相
似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提
舍尼突吉羅波羅夷不相似波夜提
與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與
突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

沙波夜提波羅提提舍尼不相似

又問如佛說有犯可量犯不可量云何可量犯佛言可得說數云何不可量犯佛言不可說數又問如佛說犯覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須臾頃不發露云何名不覆藏須臾頃不覆藏佛語優波離有一種犯性各各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙性各各異波夜提性各各異波羅提提舍尼性各各異突吉羅性各各異諸比丘與他別住已遣使掃餘房舍處處出入多有人見佛言與他別住已應使掃住處房內不得遣使掃餘房舍時在房處住客比丘來不見佛言不應在房處住客比丘來時應見今時自喚客比丘喚已擾亂佛言不得喚他但語今知有客比丘去便走逐佛言如常行法不應走逐時逐出界佛言不應出界若前人出界自齊界住從今語汝等別住法應掃灑佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食處亦應掃灑塗地次第敷牀坐應辦洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應

語客比丘令知應拭罽羅拭脚一切別
住法應作不應屏處住不應現處住又
問得別住已得與他作別住摩鄒埵
太自治出罪不佛言不得又問得戒
沙弥得與他作別住摩鄒埵本日治
出罪不佛言不得又問得就別住人
邊行別住不佛言不得又問得就得
戒沙弥行別住摩鄒埵不佛言不得
又問得與別住人欲清淨受歲出罪
不佛言不得又問得與得戒沙弥清
淨欲受歲出罪不佛言不得又問得
受別住人清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受得戒沙弥清淨欲受
歲出罪不佛言是大比丘故得受又
問用何物作戶紐佛言以銅鐵木茅
毛苴摩劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作
又問用何物作絡佛言以羊毛苴麻劫
貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何
物作禪帶佛言用羊毛苴摩劫貝龍
鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作
雀目佛言用木竹作尔時瓶沙王請
佛及僧百歲供養所供給人少信作
食不如法諸比丘求食時惱亂多人

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
答言惱亂王言我亦知大德惱亂我
當供給田宅具足隨意諸比丘言佛
未聽我等受田宅是事白佛佛言聽
受又居士祇洹中作房舍已供養衣
食卧具醫藥是房舍主比丘後日往
到居士舍索所須到已就坐問評時居
士婦頭面礼足在前坐即為種種說
法善軟說法辯才說法以如是說妙
法居士婦聞法已信心清淨白言大
德此衣為大德故施僧房中僧是男
女兒婦等亦施僧房內僧是比丘作
是念我正須一衣今此衣多不知云
何以是事向佛廣說佛言若居士作
僧房若為一比丘施僧房內僧者房
內僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
已知而故問阿難此房何以壞阿難
答言六群比丘所護故無人敢治佛
言是六群比丘房舍壞不能治者應
與他治餘人得已少治便止若著一
團泥一把草塗少地少塞壁孔少治
土墻佛言少治者不應與多治者與
又盡形與佛言不應盡形與不應少

時與若壞房舍者六歲與若新房舍
十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從
他索作具諸居士言大德何不自作
答言佛未聽畜是事白佛佛言應
畜作具阿羅毗新作僧房時有半月
客作人或一月或一歲作若天雨
時索食薪草燈比丘與時心疑畏
罪不與若不與便不作諸比丘不知
云何是事白佛佛言若知早晚喚來
便作者應與有比丘著新漆衣天雨
時露地洗脚汙衣失色斑駁如白癩
病是事白佛佛言應作舍作已不覆
故雨時漏佛言應覆覆已脊上漏佛
言應厚覆脊上王舍城大僧坊常多
有客比丘來初夜中夜後夜來時上
座比丘驅下座起擾亂諸比丘不知
云何是事白佛佛言若打撻撻唱時
然燈分坐具敷卧具見星宿出時著
禪鎮頭上若上座來不應驅起若驅
起者突吉羅又下座在上座處坐上
座呵責云何下座在上座處坐是事
白佛佛言下座不得坐上座處若坐
者突吉羅下座比丘應看坐處看臆

數應可坐處坐阿羅毗上座初夜坐禪
中夜還房時弟子送上座去後下坐
比丘沙彌從地起或從板上升就牀
上卧上座還來次第驅去不肯與起
鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛
言若中夜敷卧具竟不得次第起他
若起他者突吉羅六群比丘大小便
處取水處隨上座次第驅起惱亂有比
丘得惱諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便處取水處不得次
第驅起驅起者突吉羅罪六群比丘
洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今洗脚處
他已著水不得次第驅他起僧拭脚物
有比丘先取浣浣展拭當羅時六群
比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言前取者用
後來者應待用竟

衆僧煮粥釜杓中有比丘已取洗
群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比
丘不知云何以是事白佛佛言先取
者用後來者應待竟僧有木盥木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

取他不與聞諍諸比丘不知云何是
事白佛佛言先取者用後來者應待
竟僧有鉢瓮子杵子鍵瓷有比丘已
取漂豆洗用六群比丘次第奪取他
不與聞諍諸比丘不知云何是事白
佛佛言先取者用後來者應待竟僧
有剃刀鑷截甲刀有比丘先取磨用
六群比丘次第奪取他不與聞諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後來者應待竟僧有衣牀餅衣
繩針刀木灌指指有比丘先取張衣
綴衣縫衣六群比丘次第奪取破裂
壞衣他不與聞諍諸比丘不知云何
是事白佛佛言不應與先用者用後
來者待竟從今如是種種事不得次
第奪他取者奪取者突吉羅尔時
長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所
醫言應灌鼻答言佛未聽灌鼻是事
白佛佛言聽灌時或以指著或以
物著流入眼更增痛是事白佛佛
言應作灌鼻筒大不可用又小作亦
不可用是事白佛佛言莫大作莫小
作可受一波羅半波羅許

僧有香爐香盞針筒有比丘先取用
六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後夫者待竟今時六群比丘浴
室中相謂言是指某甲是指某甲諸
比丘不知云何以是事白佛佛言浴
室中不得言指某甲指某甲犯者突
吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下
座比丘沙弥指上座是白衣共相謂
言但指是耶更作如是如是事諸比
丘聞已心不喜以是事白佛佛言從
今不得共白衣浴室中洗犯者得突
吉羅罪有優婆塞病欲入浴室中洗
佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞
善好無口過者聽入有比丘浴室中
揩白衣佛言浴室中不得揩白衣犯
者得突吉羅阿羅毗國分卧具多有
客比丘暮來卧具少諸比丘不知云
何以是事白佛佛言隨上座次與不
得者與草蓐各數數具各著側身衣
六群比丘以浮石揩身毛落佛言不
得以浮石揩身犯者得突吉羅維耶

離菴羅樹園有好果黃色在地佛見是已知而故問阿難諸比丘何不取此果阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三人二人一人亦亦不應分僧坊地僧坊舍僧園林僧卧具佛言果應分分時一人取二人三人分有多得者有不得者時共闕諍佛言果不應分使淨人作五種淨已受數有比丘共比丘闕是比丘後更共餘比丘闕即捉是人耳作證失聲大喚多有比丘來問何故大喚答言是比丘打我問言實打不答言我不打但捉耳作證是比丘先共我闕欲謗我故大喚佛言從今不得捉他耳作證犯者突吉羅罪若有如是事應語傍人言是比丘罵我打我時六群比丘誘他弟子詣上座呵責言我等云何得教化弟子如法是六群比丘便誘將去佛言從今不得誘他弟子犯者得突吉羅罪有諸比丘捨僧坊去作是言我不復還是處是名捨界不佛言捨又問用何物作錘佛言用銅鐵作又問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

用何物作熨斗佛言用銅鐵泥作又問用何物作甕佛言用銅鐵泥本作又問用何物作釜佛言用銅鐵泥作又問用何物作澡豆如先說憍薩羅國父子共出家父語子言何不與我衣食蒼言俱共出家無物可用與諸比丘不知云何是事白佛佛言有者應與無者不得强索今時六群比丘有大沙弥隱處毛坐小違逆師意師即剥衣保身可著人所不喜是事白佛佛言不應以小事折伏沙弥若折伏時應留一衣諸比丘不能得從藥物佛言應作從藥器給孤獨居士施僧樞諸比丘言佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦得受又問佛先說牀脚下安高八指樁云何牀脚下著八指樁佛言若牀脚減八指者應著木樁有比丘先取價與他藥吐下是人即死有比丘謂言汝犯波羅夷何以故蒼言先取價與他下藥是比丘心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與蒼言憐愍故與佛言無罪佛言從今不得先取價與

他藥犯者得突吉羅有比丘從憍薩
羅共估客舍衛國時賊來劫估客
纔得活命是估客為賊所剝纔得活
命已諸比丘拾他衣取心疑將不犯
波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩
羅國有天祠舍有塚以血汙灑有諸
比丘從憍薩羅遊行向舍衛國右邊
此塚左邊祠舍時天祠主言大德何以
右邊塚左邊祠答言我謂是佛塔聲
聞塔諸比丘不知云何以是事白佛
佛言若塚若天祠不必右邊亦不必
左邊但隨道行有比丘飢餓時至親
里家四五日住已言我欲還去何故
去如先說六群比丘授無鉢人我是
六群常與十七群共諍六群次守僧
坊十七群次與迎食往語六群弟子
言取鉢來與汝迎食答言無鉢語言
汝無鉢受戒耶答言尔又言汝是大
力勢人無鉢受戒是比丘聞是事心
不喜是事白佛佛言從今不得授無
鉢人或犯者得突吉羅有二比丘共
聞一比丘書他鉢作字著姪女門前
時有識字婆羅門居士入是舍見鉢

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞
是語心不喜是事白佛佛言從今不
得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅
如鉢一切餘物亦尔不犯者作幟有
外道信心欲出家往到比丘所言大
德與我出家問言有鉢無答言無鉢
我等不得與無鉢人出家聞是語
已還去斷出家因緣諸比丘不知云
何以是事白佛佛言不得先問鉢度
出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸
比丘不受佛未聽我受是事白佛佛
言僧得受一人亦受有居士見出家
是居士得病語諸親里我若死後財
物與我兒語已命終此兒後還家看
坐已共相問評諸親里言汝父臨死時
作是言我死後財物與兒比丘答言
佛未聽我受死後布施是比丘不知
云何是事白佛佛言我先為比丘故
說不為白衣應隨意取有比丘二月
遊行與六群比丘知識即以衣寄六
群六群問言何去答言我欲二月遊
行如先說尔時助調達比丘尼語白
衣言我共汝作婿姻諸居士言汝是

出家人大何共我作替烟諸比丘尼
不知云何是事白佛佛言從今比丘
尼不得語白衣共作替烟若語者突
吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘
後命終諸比丘不知云何是事白佛
佛言應索物取與僧分有比丘先取
他衣未與價是比丘後命終是居士
到比丘所言大德是比丘先取我衣
未與我價諸比丘答言是比丘生時
何不來索諸比丘不知云何是事白
佛佛言若是衣故在者應還若無者
應賣衣鉢還六群比丘與白衣作義
仲取賤取華諸白衣呵責言汝等出
家人何用此義仲用取賤取華為諸
比丘聞是事白佛佛言從今不得作
義仲截賤取華犯者突吉羅六群比
丘與一比丘作善知識是比丘寄一
比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘
見六群時作是念我若不語者或
多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六群言是汝鉢不破破
我鉢汝償我來是比丘不知云何是
事白佛佛言若好心捉破者不應從

責償有比丘用未熏鉢食放地剥落
垢生是事白佛佛言應熏時比丘取
鉢放地四邊著半屎燒時破是事白
佛佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒
時離壞是事白佛佛言先下著灰著
灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支
支時不周匝遮爐風入故皺起是事
白佛佛言應周匝好遮

給孤獨居士往到佛所頭面作禮一
面坐已白佛言世尊者世尊遊行人
間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與
我少物使得供養佛即與鬘爪甲汝
供養是即白佛言世尊聽我以鬘爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色
黑色白色塗壁不佛言聽以赤色黑
色白色塗壁又言佛聽我盡塔者善
佛言除男女和合像餘者聽盡有人作
蓋供養無安蓋覆佛言應釘楸安時
塔戶無扇半座鉢猴狗等入以是事
白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施
欄楯者善以是事白佛佛言聽作佛
聽我周匝施欄楯者善以是事白佛
佛言聽作是中無著華座是事白佛

佛言聽作安華物著華已器滿佛言
應施曲擲施曲擲亦滿佛言應周匝
懸繩時居士作是念佛聽我作摩尼
珠鬘新華鬘者善以是事白佛佛言
聽作又作是言佛聽我作窟者善佛
言聽作又言佛聽我窟中作塔者善
佛言聽窟中起塔佛聽我施窟門者
善是事白佛佛言聽作佛聽我覆窟
中塔者善佛言聽覆佛聽我出舍拱
頭者善佛言聽出佛聽我安檀拱者
善佛言聽作佛聽我施柱作塔者善
佛言聽作佛聽我以彩色楮土白灰在
嚴塔柱者善佛言聽在嚴柱佛聽我畫
柱塔上者善佛言除男女合像餘者聽
作今時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作礼一面坐已白佛言世
尊如佛身像不應作願佛聽我作善
薩侍像者善佛言聽作又作是言佛
本在家時引幡在前願佛聽我作引
幡在前者善佛言聽作佛聽我塔前
作高燥安師子者善佛言聽作佛聽
師子四邊作欄楯者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛

言聽作佛聽銅師子上繫幡者言是
事白佛佛言聽繫佛聽我以香華燈
伎樂供養者善是事白佛佛言聽作
佛聽我以香華油塗塔地者善是事
白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作
安華塚者善佛言聽作佛聽我作安
燈處者善佛言聽作佛聽我作園堂
者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡
者善佛言聽作

時給孤獨居士親里相識舉物入庄
嚴男女盤索上著華香瓔珞遺至居
士家居士見已作是念此物在前行
者善以是事白佛佛言聽佛聽我作
香爐在前行者善佛言聽在前行有
諸外道生嫉妬心見已呵責言如送
死人是居士作是念佛聽我像前作伎
樂者善以是事白佛佛言聽作尔時
給孤獨居士信心清淨作是念以何
方便得集大眾供給衣食往白佛言願
佛聽我集大眾食者善佛言聽集大
眾食作是言佛聽我供養塔時與大
眾食者善是事白佛佛言聽作佛聽
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛

言聽作般闍于瑟會佛聽我作六年
會者善事白佛佛言聽作佛聽我

正月十六日乃至二月十五日作會

者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺

中作會者善是事白佛佛言聽作時諸

比丘不次第入不次第坐不次第食

不次第起不次第去有前入者有行

食時入者有食時入者有食竟入者

佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是

事白佛佛言應打捷提打捷提已亦

不遠聞是事白佛佛言應打鼓打鼓

時在地打鼓亦不遠聞是事白佛佛

言在塚上打塚上打時亦不遠聞佛

言應在高處打使遠處得聞時見大

衆集多人來看與供養塔物與四

方僧物與食物與應分物諸比丘不

知何者是塔物何者四方僧物何者

食物何者應分物是事白佛佛言與

物時使一比丘在彼立看知分別是

塔物四方僧物食物應分物長老優

波離問佛言世尊是四種物塔物四

方僧物食物應分物得錯乎用不佛

言不得佛語優波離塔物者不得

與四方僧不得作食不得分四方僧
物者不得作食不得分不得作塔食
物者不得分不得作塔不得與四方
僧應分物者隨僧用

一法初

說一語竟名為捨戒云何說一語名
為捨戒謂言捨佛說是一語名為捨
戒如是法僧和上阿闍梨同和上阿
闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼知我是白衣我是沙彌我非比
丘我是外道非沙門非釋子我不受
汝法說是一語名為捨戒若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說法法說非
法非毗尼說毗尼毗尼說非毗尼犯
說不犯不犯說犯重說輕輕說重無
殘說殘殘說無殘非常所行事說是
常所行事是常所行事說非常所行
事非說言說說言非說是人得大罪
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼
說毗尼犯說犯非犯重說重

輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所
行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說
是人得大功德

若比丘多知識有大勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
法法說非法乃至說言非說非說言
說是人不能自利亦不利他不能益
多人不能憐愍衆生不能利益安樂
天人若比丘多知識有力勢所可說
者人皆信用衆所知識能供給僧非
法說非法法說法乃至非說言非說
說言是說是人能自利亦能利他能
益多人憐愍衆生利安天人若比丘
多知識有力勢所可說者人皆信用
衆所知識能供給僧非法說法法說
非法乃至非說言說言非說是人
有罪有犯有悔心慙所作皆生悔心
非清淨非解脫損減不增長自羞退
沒人所輕毀造諸罪業若比丘多所
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說法法說
法乃至非說言非說說言說是人無

罪無犯無悔无惱所作不悔清淨解脫不損減得增長自身所作人所讚歎這諸善業如來出世現毗尼法不一時說戒漸漸說如來出世現毗尼有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧於如來所現毗尼法中更生異想於文字中更作相似文句遮法覆法不隨順法所說不了是邊人下賤人无益於世無男子行若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧於如來所現毗尼法中不生異想於文字中不作相似文句不遮法不覆法隨順法所說明了是非邊人非下賤人非無利益有男子行

佛在釋迦國大愛道往到佛所在一面立已白佛言世尊願壽一劫住世以是因緣故佛語大愛道不應如是讚歎如來汝所讚歎者非好讚歎不應以是讚歎如來是非讚歎如來法有一法令法滅亡沒破僧故有一法法不滅不止不沒和合僧故有一法

法滅亡沒闍故法滅亡沒如是共諍
相罵相言故法滅亡沒有一法法不
滅不亡不沒不闍故法不滅不亡不
沒如是不共諍不相罵不相言故法
不滅不亡不沒有一法法滅亡沒貪故
法滅亡沒如是無厭多欲不知足惡
欲惡見故法滅亡沒有一法法不滅
不亡不沒不貪故法不滅不亡不沒
如是有厭少欲知足不惡欲不惡見故
法不滅不亡不沒隨何方有比丘闍共
諍相罵相言如是方不應聞何況憶
念有如是闍諍相罵相言過故隨
何方有比丘闍諍相罵相言受不
應念何況往到多有闍諍相罵相言
過故隨何方有比丘不闍不諍不相
罵不相言如是方應聞何況不憶念
無是闍諍相罵相言過故隨何方有
比丘不闍不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是闍諍
相罵相言過故隨何方有比丘闍諍
相罵相言實知是處捨三法受三法
捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮
婁妬覺是名捨三法受三法者受欲

覺受瞋覺受嫉妬覺是名受三法多有是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不諍不相罵不相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲覺捨瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲覺受遮瞋覺受遮嫉妬覺無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三法者受欲想受瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸過鬪諍相罵相言故隨何方有比丘不鬪不共諍不相罵不相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妬想是名受三法無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘共鬪諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲界受者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妬界是名捨三法受三法者受欲界受瞋界受嫉妬界是名受三法有是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘

不聞諍不相罵不相言實知是處捨
三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋
界捨嫉妬界是名捨三法受三法者
受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是
名受三法無是聞諍相罵相言過
故一法竟

二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是
罪有二法有智犯罪見過見過已能
悔是罪有二犯輕犯重犯更有二犯
有殘無殘更有二犯可向悔過可
自心悔過有二衆法衆非法衆復有
二衆濁衆清淨衆有二法故僧名苦
住不樂住數數犯不隨順教隨順惡
法有二無智應悔不悔不應悔便悔
有二智應悔便悔不應悔不悔有
二無智有犯有覆藏有二智不犯不
覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼
有智不覆藏者有二果人天佛言我
有所說不信受故便覆藏覆藏者不得
離生老病死憂悲苦惱我有所說能
信受者是名不覆藏不覆藏者得離
生老病死憂悲苦惱有二善知犯知

悔過有二清淨戒清淨見清淨有二
非法見非法見法法見非法有二法
見非法見非法法見法有二毗尼貪
欲毗尼瞋恚毗尼有二毗尼比丘毗尼
比丘尼毗尼有二毗尼遍毗尼不遍
毗尼有二法多知識人有過非法
作法法作非法是名有過有二法多
知識人無過非法作非法法作法是
名無過有二法斷事人有過非法作
法斷法作非法斷是名有過有二種
斷事無過非法作非法斷法作法斷
是名無過有二種說有過非法說法
法說非法是名有過有二說無過非
法說非法說法是名無過

有二種法教化人有過非法作法教
法作非法教是名有過有二法教化
人無過非法作非法教法作法教是
名無過有二法法滅亡沒有比丘疑
法疑毗尼是名二法法滅亡沒有二
法法不滅不亡不沒不疑法不疑毗
尼是名二法法不滅不亡不沒有二法
法滅亡沒有比丘教他非法教他非
毗尼是名二法法滅亡沒有二法法

不減不亡不沒如法教如毗尼教是
名二法法不減不亡不沒有二事故
佛斷別衆食利益種種越不令惡比丘
得力清淨衆得安樂有二事故世尊
作苦切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩鄰埵本日治出罪令惡人不得
力清淨人得力有二法闍諍非法言
法法言非法是名二法闍諍相罵相
言不止種種相言不用毗尼法僧破
僧惱僧別僧異有二法不闍諍非法
言非法法言法如是不闍諍不相罵
不相言止不種種相言用毗尼法僧
不破僧不惱僧不別僧不異有二事
故世尊教作和上現得清淨持戒後
得安樂梵行久住如是阿闍梨共行
弟子近行弟子沙彌教誡比丘波羅
提木又說波羅提木又遮波羅提木
又自恣自恣人遮自恣證他罪今他憶
罪羈繫羯磨共要羯磨聽聽羯磨聽
白羯磨皆現得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故世尊說現前

毗尼現得清淨持戒後得安樂梵行
久住如是憶念毗尼不癡毗尼自言
毗尼覓罪相毗尼多覓毗尼布草毗
尼是亦現得清淨持戒後得安樂梵
行久住有二事故世尊說苦切羯磨
現得清淨持戒後得安樂梵行久住
如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩
那埵本日治出罪羯磨是亦現得清
淨持戒後得安樂梵行久住有二謗
佛非法言法法言非法有二不謗佛
非法言非法法言非法有二出佛過非
法言法法言非法有二不出佛過非
法言非法法言非法有二不隨佛語非
法言法法言非法有二隨佛語非法
言非法法言非法有二不隨毗尼非法
言法法言非法有二隨毗尼非法言
非法法言非法有二罪非法言法法
言非法有二無罪非法言非法法言
非法有二棄自作棄所須和合僧如
法不棄所須有二不棄自作不棄所
須和合僧如法不棄所須有二不共
住自作不共住和合僧如法與不共
住有

二共住自作共住和合僧如法與共住有二不共住有過自作不共住和合僧如法與不共住有二共住無過自作共住和合僧如法與共住有二損自作損和合僧如法與損有二不損自作不損和合僧如法與不損有二狂人與癡羯磨有念者有不念者有二本先狂有二呪狂有二藥狂有二心狂有二苦痛狂有二白法護世間有慙有愧若是二白法慙愧不護世間者則不分別父母兄弟姊妹兒女親里則破人法如牛羊雞狗野干鳥獸若是二白法慙愧在世間者則分別父母兄弟姊妹兒女親里不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸無是慙愧有白法者終無是處心無白法但有生死無有解脫有是慙愧白法在心即得清淨則不生死度生死岸更不受有二法竟十誦律卷第四十八

平辰歲高麗國大藏都監藏
勅彫造

十誦律卷第四十九

第八誦
之二

存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

毘尼增一之二

三法初

有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二
羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地
獄中何等三若人以無根波羅夷謗
清淨梵行比丘是名初人必墮地獄
有人生惡邪見作是言諸欲中無罪
以是故是人深作放逸自恣五欲是
第二人必墮地獄有人出家作比丘
犯戒內爛流出非沙門自言沙門非
梵行自言梵行是第三人必墮地
獄今時世尊欲明此事而說偈言
妄語墮地獄及餘作重罪是惡不善人
後俱受罪報夫人生世間斧在口中生
以是自斲身斯由作惡言應呵而讚歎
應讚歎而呵口過故得衰衰故不受樂
如畜失財物是衰為甚少惡口向善人
是衰重於彼及羅浮地獄其數有十萬
阿浮陀地獄三十六及五惡心作惡言
輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有

二法毗尼中歌如失法毗尼中露齒笑
狂法毗尼中掉臂儼如小兒法如
來有三種不護無能知無能見如來
身行清淨無不清淨是如來不護無
能知無能見如來口業意業清淨無
不清淨是如來不護無能知無能見
世間有三大賊無能及者久壽作大
罪人無能捉何等三有人野住有嶮
處住有強力住云何野住謂草林聚
中去何嶮處住謂山嶮水曲中去何
強力住謂手力脚力是名三法世間
大賊久壽作大罪人無能捉如是三
事有惡比丘久壽作大罪久住僧不
能擯有野住山嶮住強力住野住者
破戒內爛流出非沙門自言沙門非
梵行自言梵行是名野住嶮住者邪
見不如實說如是見如是語無施无
果無善惡報無父母世間無阿羅漢
無須陀洹無斯陀含無阿那含無今
世無後世無得證法是名嶮住強力
住者依語力依廣解力是名強力住
是名三法有惡比丘久壽作大罪

不能疾擯有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉野住驗處住多有財物云何名野住如先說云何名驗處住如先說云何名多有財物大有田宅人民財寶是人作是念若有道我者我當與財物是名多有財物是名三法大賊久壽作大罪人不能疾捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯野住驗住依物住云何野住如先說云何驗住如先說云何依物住若多得施物衣被飲食卧具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與是物是名依物住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯復有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉依野住依驗處住依力住云何依野住如先說云何依驗住如先說云何依力住若依王若依王等故作是念有道我者此人助我是名依力住是為三法大賊久壽作大罪人不能捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯依野住依驗住依力住云何依野住如先說云何依驗住如先

說云何依力住若比丘依誦修多羅者誦毗尼者誦阿毗曇者作是念有人道我者此人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯世間有三大賊何等三一者作百人主故百人恭敬圍遶二百三百四百五百人主故五百人恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城煞人是名初大賊二有有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與白衣知識是名第二大賊三者有比丘為飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中食是名第三大賊是中百人賊主二百三百四百五百人主恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城煞人此名小賊若比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與白衣知識是名小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中寂是大賊謂為飲食故空

無過人聖法故作妄語自說言得若
與百人至五百人恭敬圍遶入城聚
落受他供養小食中食是名大賊佛
說偈言

比丘未得道自說言得道天中大賊
極惡破戒人是癡人身壞當墮地獄中法竟
四法初

有四種和上有和上與法不與食有
和上與食不與法有和上與法與食
有和上不與法不與食是中與法不
與食者應住是和上邊與食不與法
者不應住與法與食者如是應盡形住
不與法不與食者不應住闇夜亦應
捨去阿闇梨亦如是有四種人數數
犯數數悔過一者無著二者輕戒三
者無怖畏心四者愚癡是名四種人
數數犯戒數數悔過世間有四種人見
犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣
奔頭徃至多人所作是言我作惡罪
不善可羞隨衆人所喜我當作之時
彼衆人呵責駭出有智人見已作是
念是人著黑衣奔頭徃多人所作是
言我作惡不善可羞隨衆人所喜我

當作之作惡業故衆呵駭棄我當自
勅亦教餘人莫作如是惡業如有
比丘於波羅提提舍屋中生怖畏心
應如是知未犯者不犯若已犯者疾
如法悔過是名初人見罪怖畏有人
著黑衣奔頭捉棒著肩上往多人所
作是言我作惡罪不善可羞隨衆所
喜我當作之時彼衆人即取其棒打
已駭出有智人見作是言是人作惡
不善故得大罪我當自勅亦教餘人
莫作如是惡業如有比丘於波夜
提中生怖畏心應如是知未犯者不
犯若已犯者疾悔過是名第二見罪
怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵鉤著肩
上往多人所作是言我作惡不善隨
衆所喜我當作之時彼衆人即取鐵
鉤打之便捉利刀恐之駭出城西門
著於漸中有智人見已作是言是人
作惡業故得大罪我當自勅亦教餘
人莫作如是惡如是有比丘於僧伽
婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯
者不犯若已犯者疾悔過是名第
三見罪怖畏有如捕賊師捕得實誠

反縛兩手打鼓循行出南城門坐著
標下便截其首有智人見已作是言
是人作惡業故得大罪我當自勅亦
教餘人莫作如是惡業如有比丘於
波羅夷中生怖畏心應如是知未犯者
終不敢犯是名第四見罪怖畏有四
種羯磨非法別衆非法和合衆有法
別衆有法和合衆是中非法別衆羯
磨者是不名作羯磨非法和合衆作
羯磨者亦不名作羯磨有法別衆
作羯磨者亦不名作羯磨有法和
合衆作羯磨者是名作羯磨非法
別衆作羯磨者是羯磨非法別衆應
遮應置非法和合衆作羯磨者是羯
磨非法和合衆應遮應置有法別衆
作羯磨者是羯磨有法別衆應遮應
置有法和合衆作羯磨者是羯磨有
法和合衆不應遮不應置非法別衆作
羯磨者是非法別衆羯磨莫作不名
作不好不名好應遮應置非法和合衆
名作不好不名好應遮應置有法別衆
作羯磨者是羯磨有法別衆莫作不
名作不好不名好應遮應置有法和

今衆作羯磨者是羯磨有法和合衆
應作名作是好名好不應遮不應置
有四種人一者衆人二者濁人三者
中間人四者上上人如是僧中有四
種斷事人有僧斷事人無耆不善義
不善文句有僧斷事人無耆善義善
文句有僧斷事人有耆善義善文句
若僧斷事人無耆不善義不善文句
者是名衆人若僧斷事人無耆善義
善文句者是名濁人若僧斷事人有
耆不善義不善文句者是名中間人
若僧斷事人有耆善義善文句者是
名上人若僧斷事人無耆不善義不
善文句者無人親近若僧斷事人無
耆善義善文句者有人親近若僧斷
事人有耆不善義不善文句者無人
親近若僧斷事人有耆善義善文句
者有人親近若僧斷事人無耆不善
義不善文句者是名不可共語若僧
斷事人無耆善義善文句者是可共
語若僧斷事人有耆不善義不善文
句者是不可共語若僧斷事人有耆

善義善文句者是可共語若僧斷事
人無著不善義不善文句者如是斷
事人可嫌可呵可擯是不好人迷亂愁
憂生悔恨心何以故如是斷事人僧
中未起諍事便起已起事不能滅若
僧斷事人無著善義善文句者如是
斷事人可嫌可呵可擯是不好人
迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷
事人僧中未起諍事便起已起事不
能滅若僧斷事人有著不善義不善
文句者如是斷事者應教義應教文
句若僧斷事人有著善義善文句是
斷事者應讚歎稱善何以故是人來
僧中斷事時未起諍者不起已起者
滅有四種義有義非法分別他不檢
究檢究不受有義非法分別他不檢
究檢究不受有義如法分別他不檢
究檢究受是中義非法分別他不檢
究檢究不受是名三過如非法者是過
如分別他者是過如不檢究檢究不
受者是過是有義非法分別
他檢究檢究受是一過如非法者是

過如不分別他者是非過如檢究檢
究受是非過是中義如法分別他不
檢究檢究不受是二過如法者是非
過如分別他者是過如不檢究檢究
不受是過是中義如法不分別他檢
究檢究受是皆非過如法者是非過
如不分別他者是非過如檢究檢究受
者是非過有四行闍賴吒比丘不能滅
諍愛瞋怖癡是名四行闍賴吒比丘不
能滅諍有四行闍賴吒比丘能滅諍不
愛不瞋不怖不癡是名四行闍賴吒比
丘能滅諍有四行闍賴吒比丘不善觀
義不善取義不應讚便讚應讚而不
讚不應清淨令清淨應清淨不令清
淨不應敬而敬應敬而不敬有四行闍
賴吒比丘善觀義善取義不應讚不讚
應讚而讚不應清淨不與清淨應清
淨令清淨不應敬不敬應敬而敬是名
四行闍賴吒比丘能滅諍有四行闍
賴吒比丘不善觀義不善取義以力
勢語不從他乞聽便出他罪先有
嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名
四行不能滅諍有四行闍賴吒比丘能

淨善觀義善取義不以力勢從他
乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不
自用意是名四行能滅諍有四行闍
賴吒比丘有罪愛瞋怖癡故有罪過
有四行闍賴吒比丘無罪不愛不瞋
不怖不癡故無罪過有四行闍賴吒
比丘有罪過不善觀義不善取義不
應讚而讚應讚不讚不應清淨令清
淨應清淨不令清淨是名四行有罪
過有四行闍賴吒比丘無罪過善觀
義善取義不應讚不讚應讚而讚不
清淨不與清淨應清淨與清淨是名
四行無罪過有四行闍賴吒比丘有
罪過不善觀義不善取義以力勢不
乞聽先有嫌心悔心有見嫌見悔自
用意是名四行有過有四行闍賴吒
比丘無過善觀義善取義不以力勢
從他乞聽先無嫌心悔心無見嫌見
悔不自用意是四無過四法竟

五法初

佛婆伽婆住釋迦國大愛道比丘是
往詣佛所頭面作禮在一面立白佛言
善哉世尊願略說法非法毗且非毗

且令我知是法是毗尼是佛法佛言
瞿曇弥若知是法隨欲不隨無欲隨
過不隨無過隨增長不隨不增長一
向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇弥若知
是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過
隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛
道汝定知是法是毗尼是佛法今時
瞿曇弥比丘尼往詣佛所頭面作礼
在一面立白佛言善哉世尊願略說
法非法毗尼非毗尼令我知是法是
毗尼是佛法佛言瞿曇弥汝若知是
法隨貪不隨無貪隨無厭不隨厭隨
多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿
隨難養不隨不難養瞿曇弥汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇弥汝知
是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多
欲隨有厭不隨無厭隨不難滿不隨
難滿隨不難養不隨難養瞿曇弥汝
定知是法是毗尼是佛法

今時長老優波離往詣佛所頭面作
礼在一面坐白佛言世尊有幾法正
法滅正法沒佛言優波離有五法正法

滅亡沒何等五有比丘無欲是名一

鈍根是名二雖誦義句不能正受亦不

能令他解了是名三不能令受者有

恭敬威儀有說法者不能如法教是

名四闍諍相言不在阿練若處亦不

受敬阿練若處優波離是名五法令

正法滅亡沒有五法正法不滅不亡不

沒有欲利根能誦義句能正受能為人

解說能令受者有威儀恭敬有說法

者能如法教無闍諍相言在阿練若

處受敬阿練若處是名五法正法不滅

不亡不沒優波離更有五法正法滅

亡沒何等五有比丘不隨法教隨非

法教不隨忍法隨不忍法不敬上座

無有威儀上座不以法教授上座說法

時愁惱今後衆生不得受學修多羅毗

尼阿毗曇上座命終已後比丘放逸

習非法失諸善法是名五法正法滅

亡沒佛語優波離更有五法正法不滅

不亡不沒有比丘隨法教不隨非法教

隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座

能以法教授說法時不愁惱今後衆生

得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命

終

終已後比丘不放逸習善法是名五
法正法不滅不亡不沒長老難提往
詣佛所頭面作禮在一面坐白佛言
世尊正法滅像法時有幾非法在世
佛言難提正法滅像法時有五非法
在世何等五佛言正法滅像法時有
比丘心得小止便謂已得聖法是名
初非法在世難提正法滅像法時白
衣生天或有出家者墮惡道中是名
第二非法在世難提正法滅像法時
有人捨世間業出家破戒是名第三
非法在世難提正法滅像法時有破
戒者多人佐助有持戒者無人佐助
是名第四非法在世難提正法滅像
法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被他
罵是名第五非法在世更有比丘重問
此事佛即以是事語諸比丘佛告優
波離當來有五怖畏今者未有應知
是事求方便滅何等五後有比丘不
修身不修戒不修心不修智是不修
身戒心智已度他出家受戒不能令
修身修戒修心修智自不調伏復度他
出家受戒是亦不能令修身修戒修

心修智是法中過比丘尼中過毗尼中

過是法中過優波離是名當來初怖畏

今未有當來有應知是事求方便滅

優波離後有比丘不修身不修戒不

修心不修智是不修身戒心智已與

他依止畜沙弥不能令修身修戒修

心修智是不調伏復與他依止畜沙

弥不能令修身修戒修心修智是法

中過毗尼中過毗尼中過是法中過

優波離是名第二第三怖畏應知是

事求方便滅優波離後有比丘不修

身不修戒不修心不修智是不修身

戒心智已與淨人沙弥相近住不知

三相掘地斷草用水澆灌是法中過

毗尼中過毗尼中過是法中過優波

離是名第四怖畏今未有當來有應

知是事求方便滅優波離後有比丘

不修身不修戒不修心不修智是不

修身戒心智已共誦脩多羅毗尼阿

毘曇以前後著中以中著前後現見

不知白法犯非犯是名法過毗尼過毗

尼過法過優波離是名第五怖畏今

未有當來有應知是事求方便滅佛

語優波離更有五怖畏今未有當來
有應知是事求方便滅何等為五優
波離當來有比丘不修身不修戒不
修心不修智是不修身戒心智已無
欲鈍根雖誦句義不能正受優波離
是初怖畏今未有當來有應知是事
求方便滅優波離當來有比丘不修
身不修戒不修心不修智是不修身
戒心智已與比丘互相近或犯大事捨
戒還俗優波離是第二怖畏今未有
當來有應知是事求方便滅優波離
當來有比丘不修身不修戒不修心
不修智是不修身戒心智已如來所
說甚深修多羅空無相無願十二因
緣諸深要法不能信樂受持雖受不
能通利如是說時無憐愍心無愛樂
心如好作文頌莊嚴章句樂世俗法
隨世所欲有信樂心說俗事時有愛
樂心是故如來所說甚深修多羅空
無相無願十二因緣諸深法滅優波
離是第三怖畏今未有當來有應知
是事求方便滅優波離當來有比丘
不修身不修戒不修心不修智是不

修身戒心智已為衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中若為衣食故多所求覓求覓時擾亂優劣離是名第四第五怖畏今未有當未有應知是事求方便滅今時有迦羅比丘喜往不可行處與他共語大童女寡婦婦姪女比丘及佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦姪女比丘及更有五不應行處何等五賊家梅隨羅家屠兒家姪女家沽酒家若比丘往五不應行處與他共語今人生疑謂非梵行童女寡婦婦姪女比丘及是名五不應行處令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語令人生疑謂作惡法行賊家梅隨羅家屠兒家姪女家沽酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五惡法故應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能善語無男子行如是惡比丘及惡式叉摩尼惡沙彌沙彌尼皆如是小兒癡不善語無男子行欲瞋怖癡不消供養

故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡
不消供養是名五法惡比丘有罪有
過如是惡比丘及惡式叉摩尼惡沙
彌沙彌尼欲瞋怖癡不消供養故有
罪過有五非毗尼何等五犯波羅夷
僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼
突吉羅是名五非毗尼有五毗尼不犯
波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提
提舍尼突吉羅是名五毗尼有五塵
至不受得敗食塵穀塵水塵衣塵
一切塵是名五塵至不須更受得敗
有五種受手來手受衣袂來衣袂受
鉢來鉢受器來器受汙賤國放地受
是名五受更有五受身身受身身相
觸受身身並受身並相觸受汙賤國
放地受是名五受有五非法自言何
等五以王怖自言以賊怖自言以斷
事人怖自言以惡獸怖自言誑已自
言是名五非法自言有五如法自言
非王怖自言非賊怖自言非斷事人
怖自言非惡獸怖自言非誑已自言
是名五如法自言有五非法見過何
謂五向別住人不共住人非受大戒

衆犯無殘事不見是事悔過是名五
非法見過有五如法見過不向別住
人不向不共住人不向未受大戒衆
犯有殘事見是事悔過是名五如
法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨
教授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍
梨受法阿闍梨是名五種阿闍梨有
五種弟子出家弟子教授弟子羯磨
弟子依止弟子受法弟子是名五種
弟子應好恭敬五種阿闍梨若不恭
敬者有罪過有五種布薩訖戒經布
薩心念布薩獨在住处布薩清淨布
薩自恣布薩是名五種布薩有諸比
丘不乞聽舉他罪今憶念是比丘嫌
以是事白佛佛言從今先不乞聽不
得舉他罪今憶念若舉今憶念者突
吉羅罪是有罪人於僧中無恭敬心
無恭敬語佛言若來者應教住五法
中教從坐起偏袒著衣脫草屣右膝
著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛
言應教住五法中教從坐起偏袒右
肩脫草屣右膝著地合掌在前諸比
丘不知云何乞聽佛言有五事乞聽

應語彼言我今語汝示汝舉汝令汝
憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是
事白佛佛言有五事與聽應言語我
示我舉我令我憶念聽汝是名五又
現前不知云何與聽佛言有五種與
汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口
犯更有五種現前與聽汝舉我波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝
舉我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突
吉羅耶犯毆辱突吉羅耶犯衆學法
耶犯威儀耶更有五法現前應與聽
汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無
殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現
前語已生怖畏佛言有五事現前應
安慰莫怖莫驚莫覆藏莫走莫群黨
莫不犯言犯莫群黨已犯言不犯更
有五事應安慰我不見暴說不受不
具足事亦不直受不受不定說我當
三問汝如是安慰時彼作異種語佛
言應以五事檢究問是事更以異事
答當記識若默然當記識有惱他
所犯不見過當作不見擯見罪不

悔當作不作續檢究惡邪見惡邪見
不捨已當作不捨惡邪見擯舉更有
五法應檢究應苦切作苦切應停止
作依止應駁出作駁出應下意作下
意應覓罪相作覓罪相如是優波離
是名乞聽安慰有著無著人來時應
知乞聽應知與聽又非法者不應
助如法者應助優波離我見比丘
舉他非實不以實非時不以時強惡
不以軟善有瞋無慈无益利不以益
利若比丘不實舉他有是五事應教
令生悔若不實舉他無實有悔是事應
置非時不以時強惡不以軟善有瞋
無慈無益不以益利優波離是比丘
以非實舉他有五事應教令生悔優
波離是名五事不實舉他應斷被非
實舉者有五事不應悔非實不以實
非時不以時惡不以善瞋不以慈无益
不以益利優波離被非實舉者有是
五事不應悔優波離我見比丘舉他
實非不實時非不時善非不善慈非
不慈益非不益是名五實舉比丘不
生悔優波離被實舉者有五事應悔

是實非不實時非不時善非不善慈
非不慈益非不益是名五被實舉者
應悔有五非法語非實不以實非時
不以時非善不以善非慈不以慈非
益不以益有五如法語實非不實時非
不時善非不善慈非不慈益非不益
有五嫌呵責不責問約勅教責者有
所責謂莫婬莫偷莫煞生莫身相觸
莫煞草莫過中食莫飲酒是名責不
責者不婬不偷不煞生不身相觸不
煞草不過中食不飲酒問者問言婬
耶盜耶煞生耶身相觸耶煞草耶過
中食耶飲酒耶約勅者若婬墮地獄
餓鬼畜生中若偷若煞生若身相觸
中殺者言不應婬不應偷不應煞生
不應身相觸不應煞草不應過中食
不應飲酒更有五嫌呵責不責問現
他過激列他責不責問如先說現他
過者我不婬他婬隨語得突吉羅我
不偷不煞不身相觸不煞草不過中
食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是名
現他過激列者激列言伐不婬不

偷不煞生不身相觸不煞草不過中
食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止駐出下意不見擯有五舉事見
舉聞舉疑舉身犯口犯復有五舉事
犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍及突吉羅復有五舉事惡
口突吉羅偷蘭遮突吉羅毗尼突吉
羅衆學法突吉羅威儀突吉羅持律
者有五利益何等五戒身牢固無能
教者說戒經時無所畏難能斷他疑
能立正法持律復有五利知犯知不
犯知輕知重善廣誦戒持律有五利
知出家法知羯磨知威儀知依止
知障道法不障道法有五事闍利
毗尼不能減諍非法言法法言
非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗
尼犯言不犯是名五事闍利毗尼
不能減諍有五事闍利毗尼能減
諍非法言非法法言法非毗尼言非
毗尼毗尼言毗尼犯言犯復有五闍
利毗尼不能減諍不犯言犯犯言
不犯輕言重重言輕有殘言無殘是
名五事闍利毗尼不能減諍復有

五闍利吒比丘能滅諍犯言犯不犯
言不犯輕言輕重言重殘言殘是
名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍
利吒比丘不能滅諍有殘言無殘無
殘言有殘常所行事言非常所行事
非常所行事言是常所行事闍諍相
言是名五事不能滅諍復有五事闍
利吒比丘能滅諍有殘言有殘無殘
言無殘常所行事言是常所行事非
常所行事言非常所行事不闍諍相
言是名五事能滅諍復有五闍利吒
比丘不能滅諍不通利毗尼不能分
別相似句義不能善說戒不能令有
疑者親近不能立正法是名五事闍
利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒
比丘能滅諍通利毗尼能分別相似
句義善說戒能令有疑者親近能立
正法是名五闍利吒比丘能滅諍復
有五闍利吒比丘不能滅諍破戒破
見不能如法求滅諍事不能通經與
阿毗曇相應不能分別句義相應是
名五闍利吒比丘不能滅諍復有五
闍利吒比丘能滅諍不破戒不破

見能求滅諍事能通經與阿毘曇相
應能分別句義相應是名五闍利吒
比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不
能滅諍不能和合衆不能取二衆意
不能止二諍不能斷罪所受法不能
次第說是名五闍利吒比丘不能滅
諍復有五闍利吒比丘能滅諍能和
合衆能取二衆意能止二諍能斷罪
所受經法能次第說是名五闍利吒
比丘能滅諍復有五闍利吒比丘
不能滅諍不善取滅諍事不能善知
諍起因緣不能善和諍不能善滅諍
不能滅已令更不起是名五闍利吒
比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘
能滅諍能善取滅諍事善知諍起因
緣能善和諍能善滅諍滅已更不令
起是名五闍利吒比丘能滅諍復有
五闍利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡
不能善滅諍是名五闍利吒比丘不
能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍
不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名
五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒
比丘不能滅諍不能分別相似句義

不應讚而讚應讚而不讚不應清淨
令清淨應清淨不令清淨不應敬而
敬應敬而不敬是名五闍利吒比丘
不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅
諍能分別相似句義不應讚不讚應
讚而讚不應清淨不令清淨應清淨
令清淨不應敬不敬應敬而敬是名
五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利
吒比丘不能滅諍不能善分別句義
僧中恃力而說不從他乞聽便舉他
罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌
說他事不能止諍是名五闍利吒比
丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能
滅諍善知分別句義不恃力說乞聽
而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅
諍是名五闍利吒比丘能滅諍
知食人有五事先未差不應差若差
應置受瞋怖癡不知得不得是名五
知食人先未差不應差已差應置復
有五事知食人先未差應差若已差
不應置無愛無瞋无怖無癡知得不
得是名五應差知食人復有五事知
食人未差不應差已差不應約勑愛

瞋怖癡不知得不得是名五復有五
知食人未差應差已差應約約不愛
瞋怖癡知得不得是名五應差知食
人復有五不應差已差應滅愛瞋怖
癡不知得不得是名五復有五知食
人未差應差已差不應滅不愛瞋怖
癡知得不得是名五應差不應滅也
如是應滅如是不應滅如是應呵如
是不應呵如是應舉如是不應舉如
是應毀如是不應毀如是迷亂如是
不迷亂如是應嫌如是不應嫌生疑
悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱
無惱惱他不惱他變異不變異熱不熱
愛語不愛語有損無損差賢聖賢
聖賢讚向惡道不向惡道趣地獄
趣天上生死久遠生死不久遠住生
死入涅槃如差知食人十三人亦
如是

有五事諍難滅不求僧斷不順佛語
不如法白二衆諍心不息所犯不求
清淨是名五諍難滅復有五諍易滅
求僧斷順佛語如法白二衆諍心息
所犯求清淨是名五諍易滅有五事

不應取諍諍心不息依恃官勢依恃白衣有勢力者不依僧不依闍利吒比丘是名五諍心息不恃官勢不恃白衣有勢力者依僧依闍利吒比丘是名五應取諍優波離闍利吒比丘取諍時有五事自觀觀他已應取諍先來戒清淨多聞廣知經法僧中多有持修始路毗尼摩多羅伽者有說佛法處能取僧中多有上座闍利吒比丘中座比丘下座比丘二衆和合如法分別僧中多有持戒者乃至不破小戒依修多羅善求覓除滅二諍利益安樂衆生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他有五事諍難滅共諍比丘依恃官恃白衣恃白衣故惱上座與白衣衣食不與法不如法求諍是名五諍難滅有五事諍易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五諍易滅復有五事諍難滅二衆以力取諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義諍比丘不敬上座中座下座比丘是名五諍難

滅有五事諍易滅二衆不以力取諍
善取諍善取滅諍事善取滅諍義諍
比丘恭敬上座闍利吒比丘中座比
丘下座比丘是名五諍易滅

復有五事不應取諍依恃官依恃白

衣惱僧與白衣衣食不與法不如法

求諍是名五不應取諍復有五事應

取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白

衣法不與衣食如法求諍是名五應

取諍復有五事不應取諍二衆以力

取諍不善取諍不善取滅諍事不善

取滅諍義不敬上座中座下座是名

五不應取諍復有五事應取諍二衆

不以力取諍善取諍善取滅諍事善

取滅諍義恭敬上座闍利吒比丘中

座下座比丘是名五事應取諍復有

五事闍利吒比丘不能滅諍不善誦

毗尼不能說相似句義諍比丘執所

犯事如鈎鑠難解不滿五歲依止他

不解十責是名五法闍利吒比丘不

能滅諍復有五法成就闍利吒比丘能

滅諍善誦毗尼善能分別相似句義

諍比丘不執所犯滿五歲不依止他

解十直是名五闍利吒比丘能滅諍
佛語優波離闍利吒比丘取諍時應
以五事觀此中誰先來清淨持戒
誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法
誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闍
利吒比丘應以此五事善觀諍者又
優波離有諍比丘到闍利吒比丘邊
求斷諍相言時是闍利吒比丘以此
五事觀已取諍誰先來持戒清淨誰
多聞誦阿含誰有可責事先不與闍
利吒比丘有嫌耶能取滅諍如佛法
毗尼滅是名優波離有諍比丘相言
時闍利吒比丘以五事觀

十誦律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十

第八誦之三

六

後秦北印度三藏弗若多羅譯

增一法之三

五法下

有五事群黨能於僧中起諍如是起
諍多有惱亂減損天人有諍比丘以
非法約勒有群黨說輕讀誦修多羅
比丘遮說戒者助闢諍相言是名五
事有群黨僧中起諍如是起諍多有
惱亂減損天人有五事不群黨僧中
不起諍如是不起諍不惱亂增益
天人有諍比丘如法約勒不群黨說
教誦修多羅者不遮說戒者不助闢
諍相言是名五非群黨不起諍如是
不起諍故不惱亂增益天人有五舉
事者有著不能次第答若上座問時
不能次第答若問時怖問異答異持
群黨輕上座非法言法法言非法是
名五舉事者著不能次第答有五舉
事者為他所難能次第答若上座問
時能次第答問時不怖問答不異不
持群黨不輕上座非法言非法法言
法是名五為人所難能次第答有五

事舉事人者不能次第答不善知句
義先有嫌取二諍根本若白衣沙彌
諍根本使他比丘舉不知修多羅句
義若說不定不知比丘三事所住見
聞疑處是名五舉事人不能次第答
有五法舉事比丘為人所難能次第
答知句義先無嫌不取二諍根本不
求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉
知修多羅句義說定知比丘三事所
住見聞疑處是名五法舉事比丘為
人所難能次第答有三種成羯磨現
前成與欲成同見成從有信優婆塞
聞成作羯磨竟默然已成有五法共
要若七聽已不舉他是事應此處說
共要此事應彼處說共要此事應隨
處說共要隨汝所犯事我樂示汝出
過已如惡馬難調拔撮合（音）驅去佛
語優波離求義比丘從他聞義時有
五事應善分別義是實非實時非時
似義不以義是義起闍諍相言僧破
僧惱僧別僧異於是義不起闍諍相
言僧不破不惱不別不異優波離是
名求義比丘從他聞義時以五事善

分別義比丘有五事能使僧不生清淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名五事能使僧生不清淨有五事能使僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨威儀是名五事能使僧生清淨有五事闍利吒比丘不能滅諍不如根本說趣說因他說所說不與句義相應以不相應句義說有五事闍利吒比丘能滅諍如根本說不趣說不因他說所說與句義相應不以不相應句義說是名五法闍利吒比丘能滅諍復有五法闍利吒比丘不能滅諍不籌量受他所說受他不具足語受他趣語受他不定語不三重問是名五法闍利吒比丘不能滅諍有五事實比丘能滅諍籌量受他語受具足語不受趣語不受不定語三重問是名五實比丘能滅諍

復有五事實比丘不能滅諍自說不能了義亦不解他所說不能令他解所說重說擾亂忘失句義不知修多羅句義是名五事實比丘不能滅諍復有五事實比丘能滅諍自說能了解

他所說所說能令他解不重說不失
句義不失修多羅句義是名五貴比
丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅
諍不差自說事未成便先說不知和
合衆所說惱他重說擾亂是名五事
貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能
滅諍差而說事成便說知和合衆所
說不惱他不重說是名五事貴比丘
能滅諍復有五法成就貴比丘持律者
不差自說若是上座若上座等若是
說戒人若說戒人等觀群黨有力勢
若白僧若欲呵上座是名五法貴比
丘持律他不差得自說有五法貴比
丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒
无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂
作非法无著无著群黨是名五法闍
利吒比丘持律有五法成就不差得
說又上座比丘五事應呵若破戒輕戒
无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂
於非法非法群黨是名上座有五事應
呵上座比丘復有五事應呵若上座
惡邪見惡邪見故生倒見樂非法非
時說非實說於正法中趣有所說无

著無著群黨是名上座有五事應呵
優波離僧中断事比丘若欲到僧中
断事時應先住五法然後往到僧中
應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不
覆頭又應恭敬恭敬入脫革屣不覆
右肩不現臂又應恭敬恭敬入脫革
屣不覆右肩不反抄衣又應恭敬恭
敬入脫革屣不覆右肩不得披衣令
兩向又應恭敬恭敬入慙愧毀譽不
異善心慈心憐愍心不說世間事在
座坐時應生善心不僧中无恭敬恭
敬心佛語優波離如是僧中断事時
有闍諍者是断事比丘應囑授已從
座起去若善說者應默然住優波離
僧中断事比丘應在自坐處說法若
自說若勸他說言比丘汝說法有五
大賊劫賊盜賊詐取賊詆謾賊受寄
賊有五種取他物劫取盜取詐取詆
謾取法取是名五取有五種人不應
與聽无著人無所畏人先有嫌人少智
人欲捨比丘法人有五種施无福施
女人施威具施盡男女合像施酒施
非法施是名五無福施復有五无福

施噐仗施刀施毒藥施惡牛施教他
作如是施是名五無福施有五布薩
如先說有五種自說阿羅漢得罪不
狂心說不乱心說不苦痛說非實向
未受大戒人說非增上慢說是名五
自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅
漢无罪狂心說乱心說苦痛說實得
向大戒人說增上慢說是名五自說
阿羅漢无罪復有五自說阿羅漢得
罪不狂不乱不苦痛不實向未受大
戒人說無所畏說是名五自說阿羅
漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂
說亂說苦痛說實得向受大戒人說
不無畏說是名五自說阿羅漢无罪
復有五不自說阿羅漢得罪作相作
異相異威儀先教他說以他名說是
名五不自說阿羅漢得罪復有五不
自說阿羅漢无罪不作相不作異相
不異威儀先不教他說不以他名說
是名五不自說阿羅漢无罪復有五
不自說阿羅漢得罪作相作異相異
威儀先教他說先教他屏處說是名
五不自說阿羅漢得罪復有五不自

說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀不教他說不先教他屏處說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五事犯非時入家獨與女人屏處有食家與女人坐數數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣家數數犯有五種折伏不使作不共語不看視不教授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似法相似僧相似戒相似聞梨吒比丘相似是名五相似復有五不相似世尊不相似法不相似僧不相似戒不相似貴比丘不相似是名五不相似有五事犯僧伽婆尸沙人女有命取女人相生欲心欲作非梵行觸小便處是名五事犯僧伽婆尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人女人想人人想生欲心欲作非梵行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有五大賊世間希有何等五一者作百人三二百三百四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四方僧物如先說是名第二大

賊復有大賊為飲食故妄語如先說
是名第三大賊復有大賊破戒弊惡
內爛派出非沙門自言沙門非梵行
自言梵行是名第四大賊復有大賊
若有佛所說若聲聞所說仙人所說
諸天所說化人所說從彼聞已自言
我說有人言是持戒人得須臾洎答
言實余或默然受是名第五大賊因
食生五罪若取若食若索若取若搭
出界去是名因食生五罪因威儀生
五罪來時去時住時坐時大小便時
是名五因威儀生罪因人生五罪女
人不能男入二根人外道人不受大
戒人是名三因人生罪復有五因人
生罪苦切人休止人駭出人下意人
覓罪相人是名五因人生罪復有五
因人生罪不見擯人不作擯人惡邪
不除擯人別住人不共住人是名五
因人生罪復有五因人生罪別住人
別住竟人滅擯人賊住人汙比丘尼
人是名五因人生罪復有五種人不
應與聽別住人別住竟人摩那埵人
摩那埵竟人滅擯人是名五不應與

聽復有五人不應與聽苦切人依止
人駭出人下意人不見罪相人是名五不
應與聽復有五種人不應與聽不見
損人不作損人惡邪不除損人別住
人不共住人是名五不應與聽復有
五種人不應與聽無著人無所畏人
先有嫌人少智人恐怖人是名五人
不應與聽不應共要不應與聽遮說
戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教
誠如是五種人若與聽若共要若聽
遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誠得
罪佛語優波離比丘欲舉他時應自
住五法然後舉他身清淨口清淨
先來清淨多聞廣知通利阿舍不至
惡聚落優波離先自住是五法然後
舉他優波離何故先自住五法若後
有比丘言汝身不清淨云何舉他先
自淨身然後舉他身不清淨如是口
不清淨先來不清淨寡聞不通利阿
舍至惡聚落如是等應先自淨然後
舉他優波離是名五先自淨然後舉
他有五法成就不應妄守物不知得
家不知價不知受不知數喜忘是名

五法不應差守物有五事應差守物
知得處知價知受知數不喜忘是名
五法應差有五事不應差守衣不知
得處不知價不知受不知數喜忘是
名五不應差守衣有五事應差守衣
知得處知價知受知數不喜忘是名
五法應差守衣有五事不應差分衣
不識衣不識衣色不知價不知數不
知與不與是名五法不應差分衣有
五法成就應差分衣識衣識衣色知
價知數知與不與是名五法成就應
差分衣復有五法成就不應差分衣
愛瞋怖癡不知分不分是名五法成
就不應差分衣有五法成就應差分
衣无愛瞋怖癡知分不分是名五法
成就應差分衣有五布薩難王難賊
難若王等難人難惡獸難是名五布
薩難有五難移布薩從阿練若處至
僧坊從僧坊至阿練若處若王勅賊
勅若僧破為和合是名五移布薩有
破戒比丘數至他家有五過教他非
法教他非毗尼教他至惡威儀邊教
他邪見教聽非法是名五破戒比丘

數至他家有五過有不破戒比丘至
他家有五益利以法教以毗尼教教
至善威儀邊教正見教往聽正法是
名五不破戒比丘至他家有五利復
有五破戒比丘至他家有五過教身
業不善口業不善教近惡知識教邪
見教往聽非法是名五破戒比丘至
他家有五過有不破戒比丘至他家
有五益利教身善口善近善知識教
正見教聽正法是名不破戒比丘至
他家有五益利比丘有五不可行處
童女寡婦娼女比丘尼是名五比
丘至不可行處復有五比丘至不可
行處童女寡婦娼女外道不能男是
名五比丘至不可行處復有五比
丘至不可行處僧能與作苦切羯
磨童女寡婦娼女比丘尼是名
五如苦切依止駝出下意覓罪相
亦如是復有五比丘至不可行處
僧能與作苦切羯磨童女寡婦娼
女外道不能男是名五如苦切依
止駝出下意覓罪相亦如是復有五
比丘至不可行處僧不與捨苦切羯

磨童女寡婦姪女比丘尼是名三
如苦切依止駢出下意覓罪相亦如
是復有五比丘至不可行處僧不與
捨苦切羯磨童女寡婦姪女外道不
能男是名五僧不與捨苦切羯磨如
苦切依止駢出下意覓罪相亦如是
復有五僧不生清淨心說佛過如先
說復有五僧生清淨心不說佛過如
先說復有五不相似如先說有五法
相似亦如先說有五事應折伏共行
弟子於和上無愛無敬无慙無愧樂
不應行處是名五應折伏共行弟子
復有五事應折伏共行弟子於和上
無愛无敬無慙無愧不與和上法衣
食是名五應折伏共行弟子復次共
行弟子有五事和上不屈伏得罪无
愛無敬無慙無愧樂不應行處是名
五事和上不屈伏共行弟子和上得
罪復有五事共行弟子和上不屈伏
和上得罪无愛無敬無慙無愧不與
和上法衣食是名五和上不屈伏共
行弟子和上得罪有五事和上不應
受共行弟子悔過於和上無愛无敬

無慙無愧樂不應行處是名五和上
不應受共行弟子悔過復有五事不
應受悔過於和上無受無敬無慙无
愧不與和上法衣食是名五和上不
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過得罪無受无敬無慙
無愧樂不應行處是名五和上受共
行弟子悔過得罪復有五事和上受
共行弟子悔過得罪無受無敬无慙
無愧不與和上法衣食是名五法和
上受共行弟子悔過得罪有五事和
上不應折伏共行弟子於和有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五法
和上不應折伏共行弟子復有五事
不應折伏共行弟子於和有愛有
敬有慙有愧與和上法與衣食是名
五和上不應折伏共行弟子復有五
事和上折伏共行弟子有過罪有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五折
伏共行弟子得罪復有五和上折伏
共行弟子得罪有愛有敬有慙有愧
與和上法衣食是名五和上折伏共
行弟子得罪有五事應受共行弟子

悔過於和上有愛有敬有慙有愧樂
應行處是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有
敬有慙有愧與和上法衣食是名五
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過元罪於和上有愛有
敬有慙有愧樂應行處是名五和上
受共行弟子悔過元罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和上有愛
有敬有慙有愧與和上法衣食是名
五和上受共行弟子悔過無罪有五
種人不應為說毗尼試問無疑問不
為悔所犯問詰問不受語問是名五
種人不應為說有五種人應為說毗
尼不試問有疑問為悔所犯問不詰
問受語問是五種人應為說毗尼有
五事闍利吒比丘不能滅諍恃力勢
語無畏難語怖語驚語不利根語是
名五闍利吒比丘不能滅諍復有五事
闍利吒比丘能滅諍不恃力語有所
畏語不怖語不驚語利根語是名五
闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利
吒比丘不能滅諍大語不相善語疾

語改易語不與法相應語是名五闍
利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒
比丘能滅諍不大語相善語不疾語
不改易語與法相應語是名五事闍
利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒
比丘不能滅諍喜忘不審諦語惡
性語瞋語試語是名五事闍利吒比
丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能
滅諍語不喜忘審諦語不惡性語不
瞋語不試語是名五闍利吒比丘能
滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅
諍毀訾語過截語譏刺語不唱善語
出過語是名五闍利吒比丘不能滅
諍有五事闍利吒比丘能滅諍不毀
訾語不過截語不譏刺語唱善語不
出過語是名五闍利吒比丘能滅諍
復有五事闍利吒比丘不能滅諍不
具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折
語是名五事闍利吒比丘不能滅諍
有五事闍利吒比丘能滅諍具足語
不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵
折語是名五闍利吒比丘能滅諍復
有五事闍利吒比丘不能滅諍不實

語說語改易語非時語失期語是名
五闍利吒比丘不能減諍有五事闍
利吒比丘能減諍實語不詭語不改
易語不非時語不失期語是名五闍
利吒比丘能減諍復有五事闍利吒
比丘不能減諍欲舉他語舉他語輕
他語呵責語有嫌語是名五闍利吒
比丘不能減諍有五事闍利吒比丘
能減諍復有五事闍利吒比丘
語樂破語求名語是名五闍利吒比
丘不能減諍有五事闍利吒比丘能
減諍不破衆語不欲破衆語不破義
語不樂破語不求名語是名五闍利
吒比丘能減諍復有五事闍利吒比
丘不能減諍愛語瞋語怖語癡語人
不信受語是名五闍利吒比丘不能
減諍復有五事闍利吒比丘能減諍
不愛語不瞋語不怖語不癡語人信
受語是名五闍利吒比丘能減諍復
有五事闍利吒比丘不能減諍不恭

敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩
語覆頭語是名五闍利吒比丘不能
滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍恭
敬語恭敬入語脫革屣語不覆右肩
語不覆頭語是名五闍利吒比丘能
滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅
諍不通利修多羅語不通利毗尼語
不善諍義語不善知諍起因緣語不
善知滅諍義語是名五闍利吒比丘
不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅
諍善修多羅義語善毗尼義語善諍
義語善知諍起因緣語善滅諍義語
是名五闍利吒比丘能滅諍復有五
事闍利吒比丘不能滅諍身力語口
力語非修多羅語非法語非毗尼語
是名五闍利吒比丘不能滅諍有五
事闍利吒比丘能滅諍不身力語不
口力語如修多羅語如法語如毗尼
語是名五闍利吒比丘能滅諍復有
五事闍利吒比丘不能滅諍不被勸
語不被差語不白衆語不觀察語无
畏難語是名五闍利吒比丘不能滅
諍有五事闍利吒比丘能滅諍被勸

語被差語白衆語觀察語不無畏語
是名五闍利吒比丘能滅諍復有五
事闍利吒比丘不能滅諍慰恤語受
慰恤語等量語為利語取他意語是
名五闍利吒比丘不能滅諍有五事
闍利吒比丘能滅諍不慰恤語不受
慰恤語不籌量語不為利語不取他
意語是名五闍利吒比丘能滅諍復
有五事闍利吒比丘不能滅諍不善
義語不善句語應先語便後語應後
語便先語應說此語便說彼語是名
五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍
利吒比丘能滅諍善義語善句語應
先先語應後後語應說此語說此語是
名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍
利吒比丘不能滅諍少智少誦阿含
不通達阿含不受學阿含不知阿含
司義是名五闍利吒比丘不能滅諍
有五闍利吒比丘能滅諍不少智多誦
阿含通達阿含受學阿含知阿含句義
是名五闍利吒比丘能滅諍復有五
闍利吒比丘不能滅諍為闍語為破
語為相持語為相言語為諍語是名

五闍利吒比丘不能滅諍有五闍利

吒比丘能滅諍不為闍語不為破語

不為相持語不為相言語不為諍語

是名五闍利吒比丘能滅諍復有五

闍利吒比丘不能滅諍連搭語不問

語不三問語不識言者語不識諍

者語是名五闍利吒比丘不能滅諍

有五事闍利吒比丘能滅諍不違搭

語問語三問語識言者語識諍者語

是名五闍利吒比丘能滅諍復有五

事闍利吒比丘不能滅諍忘阿舍語

失文句語漏失阿舍語不通利阿舍

語不恭敬受阿舍語是名五闍利吒

比丘不能滅諍有五闍利吒比丘能

滅諍不忘阿舍語不失文句語不漏失

阿舍語通利阿舍語恭敬受阿舍語是

名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍

利吒比丘不能滅諍重說眾語持眾

語異語為利語求他語是名五闍利

吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比

丘能滅諍不重說眾語不持眾語不

異語不為利語不求他語是名五闍

利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒

比丘不能滅諍衆說悔過便說其罪

今不瞋者瞋瞋者不止所說如風人

不信受所說義不合毗沙耶經是名

五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍

利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其

罪今不瞋者不起瞋瞋者能止所言

信受所說義合毗沙耶經是名五闍

利吒比丘能滅諍佛語優婆塞若下

座比丘向上座悔過時應先住五法

向上座悔過從坐起偏袒著衣脫草

屣右膝著地以兩手捉上座足如是

三說如悔過與欲清淨受自恣出罪

亦如是有五法舉事者不能舉他身

不清淨口不清淨少智不通利阿含

樂不可行處是名五舉事者不能舉

他身不清淨口不清淨不通利阿含少

智樂不可行處復有五事舉事者能舉

他身清淨口清淨多智通利阿含不

樂不可行處是名五法能舉他身清淨

口清淨通利阿含多智不樂不可行處

有五事十歲比丘應畜大戒弟子受

大戒若十歲若過十歲持戒有智能

斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五

第十歲比丘應畜大戒弟子能教持
戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他
方不樂能自將來若因他將來若病
能自看若使他看復有五事十歲比
丘應畜大戒弟子有信有戒有施多
聞智慧又能令弟子入信隨信住信
戒施聞慧能令入能令隨住是名五
復有五事十歲比丘應畜大戒弟子
自住無學戒無學定无學慧无學解
脫无學解脫知見能教弟子住是无學
戒定慧解脫解脫知見是名五法十
歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘
無是五法畜大戒弟子有罪若有是
五法應與他依止若十歲比丘無是
五法與他依止有罪若有是五法應
畜沙弥若十歲比丘無是五法畜沙
弥有罪

五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性
欲害三者貪嫉四者詭曲五者无慙
愧六者惡欲邪見是名六諍本有六
教法應隨不應逆和上教阿闍梨教
衆僧教王教若王等教闍利吒比丘

教是名六教不應逆有六羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利吒比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨有六學增上戒增上意增上智增上威儀增上毗尼增上波羅提木叉是名六學有六請僧請衆人請人請鉢請衣請食請是名六請有六不具足戒不具足見不具足命不具足威儀不具足自不具足他不具足是名六不具足有六具足戒具足見具足命具足威儀具足自具足他具足是名六具足時長老優波離往到佛所頭面礼足在一面立已白佛言善哉世尊願略說法要令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨無欲隨和合不隨不和合隨過不隨无過隨增長不隨不增長隨往來不隨不往來隨煩惱不隨无煩惱汝知是非法非毗尼非佛教又優波離有法隨无欲不隨欲隨不和合不隨和合隨無過不隨過隨不增長不隨增長隨不往來不隨往來隨非煩惱不長隨不往來不隨往來隨非煩惱不隨煩惱汝知是法是毗尼是佛教長

老阿邠律往到佛所頭面作禮白佛
言善哉世尊願略說法今我知是法
是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪
不隨无貪隨无厭不隨厭隨多欲不
隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見
不隨不惡見阿邠律汝知是非法非
毗尼非佛教阿邠律若法隨无貪不
隨貪隨厭不隨无厭隨少欲不隨多
欲隨知足不隨不知足隨不惡見不
隨惡見汝知是法是毗尼是佛教如
優波離所問大愛道亦如是問如長
老阿邠律所問鷄舍瞿曇亦如是
問有六現前僧現前衆人現前人現
前和上現前阿闍梨現前戒現前是
名六現前

有六取劫取盜取詐取受寄取詆謾
取如法取是名六取有六和攝法以
修身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝
取發起精進向一泥洹口慈意慈亦
復如是如法得施衣鉢餘物施諸梵
行尊重敬愛思惟攝取發起精進向
一泥洹護戒不缺不犯不退清淨滿足
為佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重

敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹
所得正見能出正見歡諸善不善重
敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹
是名六和攝法六法竟

七法初

有七財信財戒財聞財施財慧財慙
財愧財是名七財有七力信力精進
力慙力愧力念力定力慧力是名七
力有七止諍現前止自言止憶念止
不癡止不覓罪相止多覓罪止布草止
是名七止諍有七衣麻衣沙拏衣葛
摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣
劫貝衣是名七衣有七內衆比丘比
丘居士又摩尼沙彌沙彌尼優婆塞
優婆夷是名七內衆有七法令正法
滅亡沒無信慙怠無慙无愧喜忘無
定少智是名七法令正法滅亡沒有
七非正法不敬法不敬義不敬時不
知足不自敬不敬衆不分別人是名
七有七正法敬法敬義敬時知足自
敬敬衆分別人是名七正法持律有
七德能持佛內藏能善斷諍以持戒
故在外道頂上住以持律故無能

詰者以持律故不諮問他於衆中
說戒無所畏能斷有疑能令正法久
住是名持律七德有七
大持律毗婆
尸佛式佛隨葉佛俱留孫佛俱那舍
牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七
大持律七法竟

八法初

有八衆利利衆婆羅門衆居士衆沙
門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優
婆夷衆是名八衆有八法能證涅槃
果正見正志正語正業正命正方便
正念正定是名八法能證涅槃果有
八施果得施依止得施制限得施因
緣得施僧得施現前得施安居得施
指示得施是名八施因八事捨迦絺
那衣三衣足時衣成時去時聞時失衣
時發心不還時過齊限時共僧捨時是
名因八事捨迦絺那衣有八種履不
應畜木屐多羅履波羅舍履竹屐葉
屐文若屐披披屐欽婆羅屐是名八
種履不應畜有八隨世法利衰毀譽
稱譏苦樂是名隨世八法有八種難王
難賊難火難水難惡獸難龍難人難

非人難是名八難有比丘行別住時
捨戒捨已還受還受已白諸比丘我
行別住中捨戒已還受我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘本已
行別住即以是行別住更不應與如
捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尔若別住竟捨戒捨已還
受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒
捨戒已更受戒我當云何諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應
教求摩那埤如捨戒自言我是沙彌
不見擯不作擯惡邪不除擯亦尔有比
丘行摩那埤時捨戒捨已還受戒受戒
已語諸比丘我行摩那埤中捨戒還
受戒我當云何諸比丘以是事白佛
佛言即本行摩那埤更不須與如捨
戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尔若行摩那埤竟捨戒
捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行
摩那埤竟捨戒捨戒已還受戒我當云
何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩
那埤竟應教求出罪羯磨如捨戒自
言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不

除擯亦令八法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今
侵損我於彼生惱是人已利益我怨
家當復利益今復利益於彼生惱是
人已侵損我知識當復侵損今復侵損
於彼生惱是名九惱有九捨惱是人
已侵損我當侵損我今侵損我去何
令彼不侵損我而利益我當於彼捨
惱心是人已利益我怨家當復利益
今復利益云何令彼不利益我怨家
當捨彼惱心是人已侵損我知識當復
侵損今復侵損云何令彼不侵損我知
識當於彼捨惱心是名九捨惱九法竟
十法初

有十事令正法滅亡沒非法言法法
言非法非毗尼言毗尼言毗尼言非毗
尼非犯言犯言非犯輕言重重言
輕無殘言殘殘言无殘是名十事令正
法滅亡沒有十事不令正法滅亡沒
非法言非法法言法非毗尼言非毗
尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯
無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重

是名十事不令正法滅亡沒有十法
名上座有所住處無畏無能遮者有
長老息煩惱多知識有名聞能令他
生淨心辨才具足無能勝者无有滯
碍義趣明了聞者信受善能安詳入
他家能為白衣說深妙法分別諸道
勸令行施齋戒令他捨惡從善自具
四諦現法安樂無有所乏是名上座
十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不
應差不知諍根本來往處不知諍不
善分別諍不能知諍起因緣不能知
諍義不善滅諍不能令諍滅已更不
起戒不清淨不能多聞少智是名十
烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴鳩羅
比丘有十事僧應差知諍來往處根
本善知諍能分別諍知諍起因緣知
諍義善滅諍諍滅已更不令起持戒
清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比
丘僧應差

佛在婆伽國鄰梨縣聚落是中有優
婆塞以信樂清淨心作一房舍別與
長老羅去長老羅去受已二月遊行
彼優婆塞聞長老羅去受舍已二月

遊行便持此舍施四方僧長老羅云
二月遊行還到所住處聞是優婆塞
以是房施四方僧聞已往到佛所頭
面作禮白佛言世尊我在那梨縣聚
落中住有優婆塞以信樂清淨心作
一房舍別施我我受已二月遊行遊
行還聞是優婆塞以是房施四方僧
世尊我今云何佛語羅云汝往語優
婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙
門非沙門行耶作身口過耶長老羅
云受佛語已從坐起禮佛足右繞而
去還自住處過是夜已著衣持鉢入
那梨縣聚落行乞食食已洗鉢往是
優婆塞家是優婆塞遇見長老羅云
來見已著衣在一面立叉手合掌向
長老羅云作是言善來長老羅云久
不來羅云何以故來可就座坐時長
老羅云即就座坐是優婆塞頭面禮
足在一面坐已長老羅云語優婆塞
我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門
行耶作身口過耶答言大德不犯我
我亦不見汝非沙門非沙門行作身
口過時長老羅云為種種說法示教

利喜已從坐起去往到佛所頭面禮
足在一面坐以是事向佛廣說佛以
是事集比丘僧語諸比丘言有十非
法施一非法受十非法用何等十已
施一僧轉與餘僧是名非法施非法
受非法用若已施一比丘及僧轉與
餘比丘及僧是名非法施非法受非
法用若已施三比丘轉與餘三比丘
是名非法施非法受非法用若轉與
二比丘若與一比丘若與僧是名非
法施非法受非法用若已施二比丘
轉與餘二比丘是名非法施非法受
非法用若轉與一比丘若與僧若與
三人是名非法施非法受非法用若
已施一比丘轉施餘一比丘是名非
法施非法受非法用若轉施僧若施
三人二人是名非法施非法受非法
用若已施三沙彌轉施餘三沙彌是
名非法施非法受非法用若轉施二
沙彌一沙彌若施僧是名非法施非
法受非法用若已施二沙彌轉與餘
二沙彌是名非法施非法受非法用
若轉施一沙彌若施僧若施三人是

名非法施非法受非法用若已施一沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若法受非法用若轉與僧若施三人若用若已施三比丘及轉施餘三比丘及是名非法施非法受非法用若轉施二比丘及是名非法施非法受非法用若轉施一比丘及若與僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘及轉施餘一比丘及是名非法施非法受非法用若轉施二人若二人是名非法施非法受非法用若已施三式又摩尼轉施餘三式又摩尼是名非法施非法受非法用若轉施二式又摩尼一式又摩尼若施僧是名非法施非法受非法用若轉施一式又摩尼若施僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一式又摩尼轉施

餘一式又摩且是名非法施非法受
非法用若施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若已施三
沙弥且轉施餘三沙弥且是名非法
施非法受非法用若轉施二沙弥且
若一若僧是名非法施非法受非法
用若已施二沙弥且轉施餘二沙弥
且是名非法施非法受非法用若轉
施一沙弥且若僧若施三人是名非
法施非法受非法用若已施一沙弥
且轉施餘一沙弥且是名非法施非
法受非法用若轉施僧若三人若二
人是名非法施非法受非法用若已
施三畜生轉施餘三畜生是名非法
施非法受非法用若施二畜生若一
畜生是名非法施非法受非法用若
已施二畜生轉施餘二畜生是名非
法施非法受非法用若轉施一畜生
若三畜生是名非法施非法受非法
用若已施一畜生轉施一畜生是名
非法施非法受非法用若轉施三若
二是名非法施非法受非法用若已
施比丘僧轉施比丘且僧是名非法

施非法受非法用若已施比丘尼僧
轉施比丘僧是名非法施非法受非
法用若僧破為二部已施此一部轉
施彼一部是名非法施非法受非法
用若已施彼一部轉施此一部是名
非法施非法受非法用前施是施後
施非施如王為地主檀越是房舍卧
具主但得看視不得奪一與一法竟
增一後一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二
羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何
等一所謂破僧有一犯墮惡道從身
作謂出佛身血有一犯墮惡道從口
作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念
作別衆有一犯墮惡道謂兩舌教他
破僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問
非法非法想非法見故破僧非法作
法想非法見故破僧非法法想疑破
僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿
羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物
僧物又一犯墮惡道從姪起謂姪羅
漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起
謂自說得過人法一法竟

二法初

上諭律卷第五十

第三十四條

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯處犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯元殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過犯無過犯比丘尼有二同犯輕犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎

犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不
眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故
犯不故犯有二癡無知癡放逆癡有
二覆無知覆放逆覆又二人應與別
位有二人應與摩那埵有二人應與
本日治有二人應與出罪所謂比丘
非比丘受大戒非受大戒者又二僧
中斷事者有被差不被差又二斷事
者被羯磨不被羯磨若羯磨者有二
德謂得衆意能元畏斷事又二斷事者
有著無著又二斷事者有私无私若
以非法有私若如法無私又二斷事
者若自聞若從他聞又二斷事者若
自驅若教他驅又二斷事者諍不諍
又二斷事者通利阿舍不通利阿舍
又二斷事者善分別阿舍不善分別
阿舍又二斷事者了語不了語又二
斷事者善語不善語又二斷事者詰
問不詰問又二斷事者急性不急性
又二斷事者自知不自知又二斷事
者知量不知量又二斷事者隨衆不
隨衆又二斷事者自譽不自譽又二
斷事者能止不能止又二斷事者軟

語鹿語又二斷事者持戒不持戒有
可呵不可呵應舉不應舉應敬不應
敬亦尔又二無智戒犯見犯又二智
戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又
二不犯戒具見具又二種呵比丘非
比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯
磨若僧和合與又二依止有罰若僧
和合與有二駭出有罰羯磨若僧駭
出又二下意有罰羯磨若僧與下意
又二人應別住又二人應與摩那埵
又二人應與本日治又二人應與出
罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二
清淨悔過發露罪名又二清淨白不
白若悔過若發露若僧諍應還付僧
若與三人二人一人若僧諍僧應受
三人二人一人亦應受若僧諍僧應
滅三人二人一人亦應滅又二非法
檢校非法作法檢校法作非法檢校
又二如法檢校非法作非法檢校法
作法檢校又二梵罰不使作不教化二法竟
三法初

有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡
毗尼有三非毗尼非貪欲毗尼非瞋

患毗尼非愚癡毗尼有三羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處大便小便嚼楊枝有三犯貪欲犯瞋恚犯愚癡犯有三共住犯者不犯者自說者有三世所供養謂如來至真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同意上中下上同意者應上中下同意中同意者不應上同意應中下同意下同意者作下同意好若作上同意者不好上同意者應作上中下同意取中同意者應作中下同意取不應上中同意取有三知知犯知不犯知制戒三法竟

四法初

有四諍聞諍无根諍犯罪諍常所行
諍有四藥時藥時分藥七日藥盡形
藥有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆
沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆
優婆塞衆優婆夷衆復有四衆四天
王衆初利天衆魔衆梵天王衆復有
四衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆
有四悲一憐愍二利益三不惱害四
住正法有四止貪欲止瞋恚止愚癡
止邪見止有四事故如來設教犯不
犯輕重有四事故如來制戒為利益
為處為時為人有四調伏苦切依止
駢出下意有四藥應觀有淨藥雜不
淨不淨雜淨淨雜淨不淨雜不淨有
四事聞諍事無根諍事犯罪諍事常
所行諍事復有四事苦切依止駢出下
意有四事不見擯不作擯惡邪不除
擯覓罪相擯有四事若呵若罵若異語
若默然如來以四境界故制戒神足
境界智境界法境界人境界四法竟
十誦律卷第五十

後秦北印度三藏弗若多羅譯

五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧
過戒過作非威儀復有三事僧與作
下意罵比丘道說比丘出比丘過處
處說他過使他不得施不得住處復
有五事僧與下意罵白衣道說白衣
出白衣過處處說他過使白衣不得
利失住處復有五事僧與下意比丘
兩舌聞他以比丘向比丘兩舌以白衣
向白衣兩舌以比丘向白衣兩舌以
白衣向比丘兩舌作世間法罵有五
事形相生種作犯病復有五事形相
生相作多煩惱作世間法罵有三種
皮不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮狸
皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮
野干皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應
畜火燒衣牛嚼衣鼠噉衣初嫁衣產衣
有五事老比丘語不應受無義語非法
語非毗尼語无憐愍語非教勅語有
五自說阿羅漢如先說佛語優波離

比丘欲入僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分施處分道徑行處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青純鬱金色純黃藍色純曇提咤色有五種大色不應畜穹伽色黔蛇色盧耶那色嵯梨多色呵梨施羅色有五事闍利吒比丘不能減諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事闍利吒比丘不能減諍復有五事闍利吒比丘能減諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事闍利吒比丘不能減諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闍利吒比丘不能減諍復有五事闍利吒比丘能減諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五事闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事闍利吒比丘有犯有五事闍利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事闍利吒比丘

无犯復有五事闍利吒比丘有犯隨
受隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五
事闍利吒比丘有犯復有五事闍利
吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法
是名五闍利吒比丘無犯有五事闍
利吒比丘不能滅諍不善知諍不善
知諍住處不善分別諍不知滅諍因
緣不善知滅諍已更起因緣是名五
闍利吒比丘不能滅諍復有五事闍
利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住
處善分別諍善知滅諍因緣善知滅
諍已更不復起因緣是名五闍利吒
比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘
不能滅諍不善知修多羅不善知毗
尼不善知諍不善知諍住處不善分
別諍是名五闍利吒比丘不能滅諍
有五事闍利吒比丘能滅諍善修多
羅善毗尼善知諍善知諍住處善分
別諍是名五闍利吒比丘能滅諍有
五事五歲比丘不依止他知犯知不
犯知輕知重廣通利戒是名五五歲
比丘不依止他有五同意取若親厚
若活在若現前若取已當語令知取

已彼必歡喜是名五同意取有五事
故如來按行諸房舍為斷比丘俗語故
以牀卧具不料理者為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲
制故是名五事如來按行房舍有五
事如來知而故問為起因緣故為制
戒故為分別義句故與脩多羅文句
相似故為後衆生令自解故是名五
事如來知而故問經行有五利益勤
健有力不病消食意得堅固是名經
行五利復有經行五利益能行故解
勞故除風故消冷熱病故意得堅固
是名經行五利有五非法發露向別
住人不共住人未受大戒衆無殘事
不見是事發露是名五非法發露有五
如法發露不向別住人不向不共住
人不向未受大戒衆以有殘事見是
事發露是名五事如法發露有五事
非法作苦切羯磨非法非毗尼應遮
應置无事不現前作无舉者不令他
憶不三問作是名五事作非法苦切
羯磨有五如法作苦切羯磨是法是
毗尼不應遮不應置有事現前作有

舉者令他憶念三問作是名五如法
與苦切羯磨有五事名善好闍利吒比
丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五善好闍利吒比丘有五事
名好闍利吒比丘不隨愛瞋怖癡法
言法是名五好闍利吒比丘有五事
名好闍利吒比丘善分別取事无過
者不說有過有過者說過不清淨邊
生不清淨清淨邊生清淨法言法是
名五好闍利吒比丘有五事名好闍
利吒比丘善分別事不恃力僧中斷
事得聽已舉他事无偏私受悔過無
偏私見他過无偏私說他過法言法
是名五好闍利吒比丘有五事名好
闍利吒比丘善取諍善知諍處善分
別諍善知諍滅已更不起法言法是
名五好闍利吒比丘有五事名好闍
利吒比丘善知修多羅善知毗尼善
知諍善知諍處法言法是名五好闍
利吒比丘復有五事名好闍利吒比
丘受戒滿十歲若過十歲若持戒若
多問善如法斷自疑他疑善能斷自
他惡邪見是名五好闍利吒比丘有

五事名好闍利吒比丘善能令他住
戒善教毗尼阿毗曇弟子若入他方
不樂能將來能看病教他看是名五
好闍利吒比丘有五事名好闍利吒
比丘能令他有信有持戒有多聞有
施有智是名五好闍利吒比丘復有
五事名好闍利吒比丘若自住無學
戒无學定無學智无學解脫解脫知
見亦能令他住無學戒定慧解脫解
脫知見是名五好闍利吒比丘復有
五事名好闍利吒比丘知犯知不犯
知輕知重廣通利戒是名五好闍利
吒比丘有五事名好闍利吒比丘知
出家知羯磨知教授知依止知障道
不障道是名五好闍利吒比丘五法竟
六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢頗
梨鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢是名八
種鉢不應畜餘如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能破僧二三

四乃至九比丘清淨同見者能破一比丘居一式叉摩居一沙弥一沙弥居一出家一出家居不能破僧二三四乃至九亦不能破優波離若有九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍居犯突吉羅犯惡口突吉羅犯偷蘭遮突吉羅犯呌居突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯有九退戒退見退命退威儀退自退他退知識退資生物退生死退是名九退有九不退戒不退見不退命不退威儀不退自不退他不退知識不退資生物不退生死不退是名九不退佛語優波離闍利吒比丘若斷諍時應以九事觀言者觀諍者觀威儀觀來往處觀親里觀知識觀身口行觀先來觀云何相言應聽他語應從他聞是名九應觀言者諍者何等九事觀彼言者觀聞不聞觀諍不諍觀相持不相持觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯命觀言語觀從他聞是名九應觀彼言者若時長老優波離往到佛所頭

面作礼在一面立善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨无欲隨瞋不隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨聞不隨无聞隨諍不隨無諍隨相持不隨不相持隨相言不隨不相言優波離汝定知是非非法毗尼非佛教優波離若法隨无欲不隨欲隨無瞋不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不聞不隨聞隨不諍不隨諍隨不相持不隨相持隨不相言不隨相言汝定知是法是毗尼是佛教

今時長老阿那律往到佛所頭面作礼在一面坐白佛言善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛語阿那律若法隨貪不隨无貪隨無厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背法不隨不背法隨世俗語不隨毗尼語佛語可那律汝定知是非非法毗

及非佛教阿耨律若法隨無貪不隨
貪隨獸不隨无獸隨少欲不隨多欲
隨知足不隨不知足隨易滿不隨難
滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非
法隨順法不隨背法隨比丘語不隨
俗語汝定知是法是毗尼是佛教如
長老優波離所問大愛道亦如是問
如長老阿耨律所問瘦瞿曇亦如
是問有九依止若善男子依止信心
捨不善取善者是名捨不善取善戒
聞施智亦亦是名善男子依止信心
捨不善取善是人住是五法已應更
證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名
九依止有外道名婆呵樹和往到佛
所問評在一面坐已白佛言瞿曇先
在優樓頻伽國居連禪河邊在一邊
和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅
漢不還生死不作五事不故殺生不
盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇
聞說是語即便信受佛言我先已說
今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不
作九事不故殺生不盜不婬不故妄

語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事
有外道名沙陀往到佛所問評在一
面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻羅
國尼連禪河邊在一邊和羅樹下得
阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼
處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死
不作五事不故殺生不盜不婬不故
妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即
便信受佛言我先已說今亦復說漏
盡阿羅漢不還生死不作九事不故
殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不
來還不起邪見見常法觀生死无常
是名九事有九惱無利无益惱我不
安隱哉餘如先說九法音

十法初

有十利攝僧故僧一心故僧安樂行
故折伏高心故不信者令得信故已
信者令增長故慙愧者令得安樂
故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法
久住故是名十利有十語隨修多羅
語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨
語戒語衣語鉢語食語藥語是名十
語有十願修多羅願毗尼願阿毗曇

願和上願阿闍梨願戒願衣願鉢願
食願藥願是名十願有十羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍賴
吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法
羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十
羯磨有十治苦切依止駈出下意不
見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那
埵本日治是名十治有十罰苦切依
止駈出下意不見擯不作擯惡邪不
除擯別住摩那埵本日治是名十罰
有十遮受戒法殺父殺母殺阿羅漢
出佛身血平犯重罪賊住比丘本白
衣不能男汙比丘尼越濟人是名十
遮受戒法有十難王難賊難火難水
難惡獸難龍難人難非人難命難梵
行難是名十難有十非毗尼謂十不
善業有十毗尼謂十善業復有十非
毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十真
有十无志別住者別住竟者行摩那
埵行摩那埵竟苦切依止駈出下意
不見擯不作擯是名十無志有十非
法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事
不輕呵僧不出輕呵僧事不捨戒不

出捨戒事隨順如法僧事不破戒不破見不破威儀不見不聞不疑是名十非法遮說戒何等十如法遮說戒犯波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事破戒破見破威儀見聞疑是名十如法遮說戒

今時佛在婆伽那梨槃國是中有一優婆塞有信樂心造一房舍別施長老羅云如先說有十利故如來結戒攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高心故不信者令信故已信者令增長故慙愧者得安隱住故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故如來制戒制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇持修多羅持毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗尼者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝阿毗曇和上阿闍梨共行弟子近行弟子沙彌教威儀毗尼說毗尼者波羅提木又說波羅提木又者遮波羅提木又遮波羅提木又者受自恣受自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲

與欲者受欲受欲者持欲持欲者說
欲說欲者取欲取欲者與清淨與清
淨者受清淨受清淨者持清淨持清
淨者說清淨說清淨者取清淨取清
淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清
淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨
者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨
取欲清淨者與自恣與自恣者受自
恣受自恣者持自恣持自恣者說自
恣說自恣者取自恣取自恣者依止
依止者與依止與依止者受依止受
依止者捨依止捨依止者折伏駭出
同意悔過受悔過者白羯磨白二羯
磨白四羯磨苦切羯磨依止羯磨駭
出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡
邪不除擯別住摩鄒埵本日治出罪
覓罪相舉他令憶念共要羯磨羈繫
羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者
令調伏皆以十利故十法竟
增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯
應言白又犯應言色應言非色答言
犯應言色又犯應言可見不可見答

言應言可見又犯應言根數非根數
答言應言根數又犯應言有漏非漏
答言應言有漏又犯應言有為无為
答言應言有為又犯應言世間出世
間答言應言世間又犯應言陰攝非
陰攝答言應言陰攝又犯應言界攝
非界攝答言應言界攝又犯應言受
不受答言應言受又犯應言四大造
非四大造答言四大造又犯應言想
非想答言應言想又犯應言乱心非
乱心答言應言乱心又犯應言染不
染答言有染有不染染者故犯佛結
戒不染者不故犯戒又犯應言雜不
雜答言應言雜又犯應言有欲無欲
答言有欲又犯應言有著無著答言
有著又犯應言有對无對答言有對
又犯應言心非心答言有心又犯應
言有報无報答言有報又犯應言業
非業答言業又犯應言外入内入答
言内入又犯應言過去未來現在答
言有過去未來現在過去者若所犯
事已向他發露悔過是名過去未來
者未犯必當犯者是名未來現在者

現有所犯是名現在又犯應言善不善无記答言不善無記不善者故犯佛結戒是名不善无記者不故犯戒是名无記又犯應言欲界色界無色界答言犯應言欲界又犯應言學无學答言非學非无學又犯應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有作是事犯即作是事非犯耶佛言有若比丘不受迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不自入聚落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不自入聚落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是人見罪已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是不善捨若比

丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除
擯若自見罪向他說界內與捨共事
共住教授有比丘言僧與是比丘不
見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比
丘共事共住教授答言是罪已捨問
言何處捨答言界內又言善捨如是
作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯
有知犯有不知犯知犯者知五種犯
體是名知犯不知犯者不知五種犯
體是名不知犯是人雖不知亦名為
犯有自知犯有罪有他知犯有罪自
知犯有罪者若知五種犯體是名自
知犯有罪他知犯有罪者若可信優
婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯
不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶
犯不憶犯者不憶五種犯體是名不
憶犯有現前犯不現前犯現前犯者
現有所犯是名現前犯不現前犯者
若未犯必當犯是名不現前犯有犯
事不共住有犯事種種不共住有種
種不共住非不共住若不見擯不作
擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是
名有犯事不共住有犯事種種不共

住有種種不共住非不共住有作羯磨不共住有作羯磨種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名作羯磨不共住作羯磨種種不共住有種種不共住有知種種不共住有知不共住有知不共住有知不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有知不共住有知種種不共住有種種不共住非不共住不知不共住不知不共住有種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知不共住不知不共住有種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心

是名他說不共住他說種種不共住
有種種不共住非不共住有憶不共
住有憶種種不共住有種種不共住
非不共住若不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心乱心苦痛心是名有憶不
共住有憶種種不共住有種種不共
住非不共住有不憶不共住有不憶
種種不共住有種種不共住非不共
住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不憶不共住不
憶種種不共住有種種不共住非不
共住有現前不共住有現前種種不
共住有種種不共住非不共住若不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名現前不共住現前種種
不共住有種種不共住非不共住有
不現前不共住有不現前種種不共
住有種種不共住非不共住若不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦
痛心是名不現前不共住不現前種
種不共住有種種不共住非不共住
有犯僧與作羯磨三人二人一人云
何有犯僧與作羯磨三人二人一人

若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心亂心苦痛心犯是事
僧與作羯磨即是事三人二人一人
有知者僧與作羯磨三人二人一人
云何知僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心亂心苦痛心是名知
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有不知者僧與作羯磨三人二人
一人云何不知者僧與作羯磨三人
二人一人若比丘與比丘不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心
是名不知者僧與作羯磨即是事三
人二人一人有自說僧與作羯磨三
人二人一人云何自說僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘作不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
苦痛心是名自說僧與作羯磨即是
事三人二人一人有不自說僧與作
羯磨三人二人一人云何不自說僧
與作羯磨三人二人一人若比丘與
比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心亂心苦痛心是名不自說僧與作

羯磨即是事三人二人一人有憶者
僧與作羯磨三人二人一人云何憶
者僧與作羯磨三人二人一人若比
丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心亂心苦痛心是名憶者僧
與作羯磨即是事三人二人一人有
不憶僧與作羯磨三人二人一人云
何不憶僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名不憶
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有現前僧與作羯磨三人二人
一人云何現前僧與作羯磨三人二
人一人若比丘與比丘不見擯不作
擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是
名現前僧與作羯磨即是事三人二
人一人有不現前僧與作羯磨三人
二人一人云何不現前僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦
痛心是名不現前僧與作羯磨即是
事三人二人一人有四調伏羯磨若
初依止駢出下意頗有從是事自說

破僧未受戒不應受已受者應滅即
是事自說破僧未受戒者與受已受
者不應滅邪佛言有若非法非法想作
法見破僧未受戒者不應受已受者應
滅若法想破僧未受戒者應受已受者
不應滅頗有從是事自言賊住比丘
未受戒者不應受已受者應滅即是
事自言賊住比丘未受戒者應受已
受者不應滅耶佛言有若再三聽布薩
是人未受戒者不應受已受者應滅若
一布薩或聽或不聽未受者應受已受
者不應滅頗有是事汗比丘未受
者不應受已受者應滅即是事汗比
丘未受戒者應受已受者不應滅
耶佛言有若以姪汗比丘未受戒者
不應受已受者應滅若以身相觸汗比
丘未受應受已受者不應滅頗有是
事自言我殺父母未受戒者不應受
已受者應滅即是事自言我殺父母
未受者應受已受者不應滅耶佛言有
若知是父母無有異想不誤殺未受者
不應受已受者應滅若不知有異想誤殺
父母未受戒者應受已受者不應滅

尔時長老優波離問佛言世尊頗有
善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善
心殺父母无記心殺父母耶佛語優
波離有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺无記心殺云何善心殺
若母病受苦惱殺令離苦是名善心
殺母得波羅夷并逆罪云何不善心殺
母若為利殺是名不善心殺母得波
羅夷并逆罪云何無記心殺母若作
方便已自取時母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
不犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
非波羅夷非逆罪云何善心殺母犯
波羅夷是逆罪云何善心殺母非波
羅夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其
命是名犯波羅夷是逆罪若母病與
飯與粥與羹美食已命終是名善心殺
非波羅夷非逆罪優波離如是善心
煞母得波羅夷并逆罪如是无波羅
夷无逆罪又問頗不善心煞母犯波
羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

非逆罪耶佛言有不善心殺母犯波羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅夷非逆罪若為利斷母命是名不善心殺母犯波羅夷并逆罪若為殺畜生故施鴆母墮死者非波羅夷非逆罪優波離是名不善心殺母犯波羅夷并逆罪如是不善心殺母非波羅夷非逆罪又問頗无記心殺母犯波羅夷逆罪无記心殺母非波羅夷非逆罪耶佛言有元記心殺母犯波羅夷并逆罪有無記心殺母不犯波羅夷不得逆罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆罪云何無記心殺母不犯波羅夷非逆罪若作方便欲殺母自眠時母死是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤射母殺不犯波羅夷非逆罪優波離如是无記心殺母犯波羅夷是逆罪如是無記心殺母不犯波羅夷非逆罪優波離殺父殺阿羅漢亦如是頗有共事比丘不入僧中亦不與欲在界內作一切羯磨不犯耶佛言有

如來至真等正覺是我先語目連汝等從今日自說波羅提不又我又不來說波羅提木又頗有比丘不聽五種說戒得作布薩耶佛言有若比丘獨處布薩者是如佛言未受大戒人前不應說戒頗有未受大戒人前得說戒不犯耶佛言有我先說除却波斯匿王耆屬獨為三說令心清淨故長老優波離問佛為善心犯為不善心犯為无記心犯耶佛言有善心犯有不善心犯有無記心犯善心犯者若新受戒比丘不知戒相自手拔塔前草自治經行處草自採花是名善心犯不善心犯者故犯佛結戒是名不善心犯無記心犯者不故犯戒長老優波離問佛阿羅漢為善心犯為不善心犯為无記心犯耶佛言優波離若阿羅漢有所犯者皆無記心世尊云何阿羅漢有所犯是无記心佛言若阿羅漢心不憶有長衣數數食別眾食不自入聚落不著僧伽梨入聚落若睡時他持著高廣牀上若睡時他持著女人牀上若未睡時未受大戒

人出房睡眠時未受大戒人入房覺
已即悔過優波離是名阿羅漢所犯
皆是元記心若僧破是僧惱若僧惱
是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非
僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧
惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀
十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱
非僧破者若取觀十四破僧事而僧
不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者
若僧破取觀十四破僧事是名僧破
僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧
破非僧諍有僧諍非僧破有僧破亦僧
諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者
若僧破事不異得施不異界不異是
名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧
事異得施異界異而不破是名僧諍
非僧破僧破僧諍者若僧破事異得
施異界異是名僧破僧諍非僧破非
僧諍者除上事有僧破非僧別有僧
別非僧破有僧破亦僧別有非僧破
非僧別僧破非僧別者若僧破事不
異界不異得施不異是名僧破非僧
別僧別非僧破者若僧事異界異得

施具而不破是名僧別非僧破僧
破僧別者若僧破事異界異得施異
是名僧破僧別非僧破非僧別者除
上事若破僧是一劫壽一切壽是破
僧耶有破僧非一劫壽一切壽非破
僧有破僧是一劫壽有非破僧非一
劫壽破僧非一劫壽者若法想破僧是
名破僧非一劫壽一切壽非破僧者
伊羅龍王摩鄒斯龍王迦留伽羅龍
王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍
王阿攝波羅龍王閻羅王梵迦夷天
是名一劫壽非破僧破僧是一劫壽
者如調達是名破僧是一劫壽非破
僧非一劫壽者除上事若破僧是一
劫報一切報是破僧耶有破僧非一
劫報有一劫報非破僧有破僧是一
劫報有非破僧非一劫報破僧非一
劫報者若法想破僧是名破僧非一
劫報一切報非破僧者如伊羅龍王
摩鄒斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀
迦毗羅阿攝波羅閻羅王是名一劫
報非破僧破僧是一劫報者如調達
是名破僧一劫報非破僧非一劫報

者除上事者破僧是邪見邪見是破僧耶有破僧非邪見有邪見非破僧破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破僧者六師是是名邪見非破僧破僧是邪見者調達是非破僧非邪見者除上事者破僧是无明无明是破僧耶有破僧非无明有無明非破僧有破僧是無明有非破僧非無明破僧非無明者以法想破僧是破僧非无明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血是名无明非破僧破僧是无明者調達是是名破僧是无明非破僧非无明者除上事今時長老優波離白佛言世尊為比丘能起破僧事耶為比丘及式叉摩尼沙弥沙弥尼能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事非比丘及式叉摩尼沙弥沙弥尼能起破僧事又問破僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧罪亡何悔佛言偷蘭遮悔若受事者是不共住不共住者是受事耶有受事非不共住有不共住非受事有不

共住是受事有非受事非不共住受
事非不共住者受持五法不犯波羅
夷是名受事非不共住不共住非受
事者於四波羅夷中隨有所犯不受
五法是名不共住非受事受事是不
共住者受五法四波羅夷中隨有所
犯是名受事是不共住非受事非不
共住者除上事有不共住是種種不
共住有種種不共住非不共住謂不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵
責去何是羯磨去何羯磨事若犯是
羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯
磨事去何是迦絺那衣去何受迦絺那
衣何捨迦絺那佛語優波離名字是
迦絺那衣能起九心是受迦絺那有
八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘
得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘
犯比丘得脫者若比丘犯不同僧
如婆尸沙轉根作比丘得滅是罪是
名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比
丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸
沙轉根作比丘且得滅是罪如是比

比丘滅如是非比丘滅

有不知犯知悔過有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至羯磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡悔睡犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上女人牀上未受大戒人出時睡後還來入是名睡犯覺悔覺犯睡悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡是名覺犯睡悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲重物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方便犯三波羅夷頗有比丘且說一方便犯四波羅夷耶佛言有若比丘且與比丘且共作要言汝見我取某甲重物見我斷某甲人命知我助不見擯比丘知我得阿羅漢是名說一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種

戒體耶佛言有若落飯食犯突吉羅
學家中自手取食犯波羅提提舍尼
无淨人為女人說法過五六語犯波
逸提向女人說惡語犯僧伽婆尸沙
說得過人法犯波羅夷頗有比丘以
一方便犯百千罪若過是耶佛言有
若比丘在大衆中坐以一把小豆一
把大豆一把沙散大衆上隨粒墮他
上犯舍所罪頗有比丘盜心取他重
物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在
地搜去未離本處犯偷蘭遮頗有盜
三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗
有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢
賤時頗有少取犯少取不犯耶佛言
有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯
頗有多取犯多取不犯耶佛言有若
多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛
不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言
有如佛衣量作衣者犯自如量作者
不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言
有若比丘得新衣不以三種染有犯
以三種染不犯頗從是事未入初禪
犯僧伽婆尸沙即是事入初禪犯僧

伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘
作房舍語已入初禪入已他與成房
舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入
第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙即
是事乃至入第四禪有犯耶佛言有
若比丘使比丘作房舍語已乃至入
第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆
尸沙頗有比丘居無所犯乃至突吉
羅非比丘居耶佛言有轉根者是頗
有比丘無所犯乃至衆學法非比丘
耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入
房犯四波羅夷耶佛言有如優婆塞
中說頗有比丘在房中衣邊破安居
失衣自違言耶佛言有如先說頗有
比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波
羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受
戒轉根者是頗有比丘居斷比丘居
命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪
耶佛言有若父出家受戒轉根者是
頗有比丘居因他說犯波羅夷耶佛
言有若比丘居隨順被擯比丘三諫
不止者是頗有比丘因他說犯僧伽
婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧隨

順破僧汙他家戾語三諫不止者是
頗有比丘因他說犯波逸提耶佛言有
若比丘惡見三諫不止者是頗有因
他說犯波羅提提舍尼耶佛言有若
比丘尼在白衣家指示與比丘食不
呵而食者是頗有因他說犯突吉羅
耶佛言有若比丘說戒中三問清淨
時不向他發露者是如佛說比丘尼
若捨戒更不得受戒頗有比丘尼捨
戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘
尼捨戒已轉根作男子與受戒者不
犯頗有身口无犯非比丘尼耶佛言
有若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至
地了犯波羅夷頗有比丘犯四種罪
不悔不發露不犯耶佛言有轉根者
是頗有比丘尼犯五種罪不悔過不
發露不犯耶佛言有轉根者是頗有
比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有
誤殺者是頗有比丘尼行姪彼犯罪
耶佛言有若比丘尼見彼比丘尼行
姪覆藏乃至地了者是又問頗從是
事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有若比丘尼犯身相觸是波

羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸
沙又問頗有從是事犯波羅夷即是
事犯波逸提耶佛言有比丘見比
丘及惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘
覆藏犯波逸提頗有從是事犯波羅
夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘
且隨順被擯比丘三諫不止犯波羅
夷比丘隨順犯突吉羅頗有從是事
犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶
佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸
沙比丘及身相觸是波羅夷頗有從
是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸
提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸
沙比丘及故出精波逸提頗有從是
事犯波逸提即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有比丘及故出精波逸提比
丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是事
犯波逸提即是事犯波羅提提舍及
耶佛言有比丘索美食波逸提比丘
及索美食波羅提提舍及頗有從是
事犯波逸提即是事犯突吉羅耶佛
言有比丘及生草菜上大小便波逸
提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅

提提舍_尼即是事犯波逸提耶佛言
有若比丘_尼索美食波羅提提舍_尼
比丘波逸提頗有從是事犯波羅提
提舍_尼即是事犯突吉羅耶佛言有
比丘學家中自手取食波羅提提舍
吉羅即是事犯波逸提耶佛言有比
丘生草菜上大小便突吉羅比丘_尼
波逸提頗有從是事犯突吉羅即是
事犯波羅提提舍_尼耶佛言有若比
丘_尼學家中自手取食突吉羅比丘
波羅提提舍_尼頗有從是事犯无殘
即是事犯有殘耶佛言有比丘_尼犯
不同四波羅夷者是无殘比丘是有
殘頗有從是事犯波羅夷即是事不
犯波羅夷耶佛言有若比丘_尼身觸
男子者犯波羅夷比丘身相觸女人
者非波羅夷比丘_尼覆藏他犯是波
羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘
及隨順被擯比丘犯波羅夷比丘隨
順非波羅夷頗有從是事犯僧伽婆
尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘
犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘_尼非

僧伽婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘故出精非僧伽婆尸沙比丘故出精非波逸提比丘索美食犯波逸提比丘索美食非波逸提比丘生草上大小便犯波逸提比丘生草上大小便非波逸提頗有從是事犯波羅提提舍且即是事不犯波羅提提舍且耶佛言有若比丘學家中自手取食犯波羅提提舍且比丘非波羅提提舍且比丘自索美食犯波羅提提舍且頗有是事犯突吉羅即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草菜上大小便犯突吉羅比丘生草菜上大小便非突吉羅頗有得脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著草屣覆兩肩撲頭殺草木指畫地是名得脫時犯犯時得脫者若比丘汗他

家時轉根是名犯時得脫頗有捨有
結耶佛言有若捨界時結聚落界若
去者為何所去佛言界介時長老優
波離問佛若論毗尼時從何處求佛
言應從比丘比丘尼戒中求七法八法
增一中求同不同中求若无根可轉
不入佛法不取滅終不取滅為是誰
耶佛言化人是若殺化人得何罪佛
言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷
蘭遮悔過

十誦律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

十誦律卷第五十二

第九誦之一

抄本

以

比丘中優波離問部問經第一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在毗耶離國長老優波離往詣佛
所頭面禮足於一面坐問佛言若比
丘呪術自作畜生形行姪得波羅夷
不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷
若不憶念偷蘭遮又問若二比丘呪術
俱作畜生形共行姪得波羅夷不佛言
若自憶念我是比丘得波羅夷若不
憶念得偷蘭遮又問如佛所說與非
人女行姪得波羅夷云何是非人女答
可得捉者是又問口中行姪齊何處得
波羅夷答節過齒得波羅夷又問女
人身作兩段比丘還續行姪得波羅
夷不答言得又問女人頭斷口中行
姪得波羅夷不答言得又問女人頭
斷於大小便道行姪得波羅夷不答
言得又問餘身分處作孔於中行姪得
波羅夷不答言不得得偷蘭遮若出精
得僧伽婆尸沙又問若齒外脣裏行姪
得何罪答得偷蘭遮若出精得僧伽婆

尸沙又問如佛所說三道中行姪得
波羅夷頗有比丘三道中行姪不得
波羅夷耶答言若不觸四邊若尼得
偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問如
佛所說女人命終形體不壞行姪得
波羅夷云何名形壞答若女根爛若墮
若乾若重齒是處行姪不得波羅夷
得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問
云何命終形體不壞答若女根不爛
不墮不乾不重齒是中行姪得波羅
夷又問如佛所說若死女人身體不
壞共行姪得波羅夷云何死女人身壞
答若女根爛若墮若乾若脹若重齒
是中行姪不得波羅夷得偷蘭遮若
出精僧伽婆尸沙又問云何死女人
名不壞答若女根不爛不墮不乾不
脹不重齒是中行姪得波羅夷又問
若於熟猪肉中行姪得波羅夷不答不
得得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又
問有比丘獨入空舍得波羅夷不答
言有如藍婆那比丘弱脊比丘是又
問若女人身破裂比丘還合共行姪
得波羅夷不答不得波羅夷得偷蘭

遮若出精僧伽婆尸沙又問如佛所
說若比丘暴男根於三道中行姪得
波羅夷頗有累而入不得波羅夷耶
答曰有以厚衣厚皮厚木皮若竹篲葉
累如是行姪不得波羅夷得偷闌遮若
出精得僧伽婆尸沙又問頗有比丘行
姪不得波羅夷耶答有若先破戒若賊
住若先來白衣又問頗有不受具戒人
行姪得波羅夷耶答有與學沙弥是也
問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於
二部衆各八十人身在衆數中若口
語若取籌得何罪佛言得偷闌遮若
言我在數中故妄語得波逸提云何
得波羅夷答若物從他手入已手得
波羅夷又問有比丘非錢非衣物不
覆藏取以盜心移置異處得波羅夷
不答得若擣蒲以盜心轉出是又問若
比丘三賊所語賊言去來我知物處而
實不知得何罪答故妄語得波夜提知
賊不能得彼物不應說故得突吉羅若
示是物得五錢若直五錢物入手中得
波羅夷又問若比丘過閑還應輸稅物

而不輸得何罪答得波羅夷若估客
語比丘與我過是物比丘與過若稅物
直五錢以上得波羅夷若估客到關
邏語比丘言與我過是物稅直當與
比丘半比丘若過是物稅直乃至五
錢若直五錢得波羅夷若估客到關
語比丘言與我過是物稅直盡與汝
比丘若過是稅物乃至五錢若直五
錢得波羅夷若估客到關應輸稅物比
丘示異道令過斷官稅物是稅物乃至
五錢若直五錢得波羅夷若估客應
輸稅物未到關比丘示異道令過是
稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物
故得偷蘭遮又問頗有比丘過關應輸
稅物乃至五錢若直五錢不得波羅
夷罪耶答曰有若餘人著衣囊中若
針筒中是比丘不知無罪若持物飛
過無罪難數物持過偷蘭遮不可數
物持過波羅夷非關處過偷蘭遮問
處過波羅夷又問有六種取他物苦
切取輕慢取以他名字取解突取受
寄取出息取是六種取中何等取得波
羅夷答除出息取餘取得波羅夷若

具足取得波羅夷不具足取偷蘭遮又問若盜佛舍利得何罪答曰偷蘭遮若尊敬心作是念佛亦我師清淨心取無罪又問若盜經卷得何罪答曰隨計價直犯若不直五錢偷蘭遮又問若盜塔寺精舍中供養具得波羅夷不答是物若有守護隨計直犯若不直五錢偷蘭遮又問常入出檀越家比丘語婦言汝夫與我介所物得何罪答若詐稱夫語故妄語得波夜提若得物直五錢已上入手得波羅夷若減五錢偷蘭遮又問若闇處有衣四比丘以盜心俱取得波羅夷不佛言不得得偷蘭遮若分割取直五錢已上得波羅夷若不直五錢得偷蘭遮若擲上有衣物以盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮若選擇已取乃至五錢若直五錢物得波羅夷若并擲持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答若離擲時得波羅夷若衣物在架上比丘盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮選擇已乃至取五錢若直五錢物得波羅夷若并架持去得偷蘭遮問

何時得波羅夷答若離架時得波羅夷若比丘語餘比丘言汝知某甲居士有重物不比丘言知是比丘語言汝盜取來彼比丘隨教取離本處得波羅夷若不隨教取者偷蘭遮取者得波羅夷問頗有比丘取不具足物得波羅夷耶答有若取不具足物價直五錢得波羅夷又問頗有比丘重物以盜心處處移轉不犯波羅夷耶答有若比丘持和上阿闍梨衣囊移上著下移下著上一一重物以盜心若疑惑是耶非耶若取是者波羅夷是彼所有耶非彼所有耶若取是彼所有波羅夷又問如佛所說若比丘盜心取他物乃至五錢若直五錢物得波羅夷云何是五錢答若一銅錢直十六小銅錢者是未受具戒人盜心取是物未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒時盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅受具戒時盜心取是

物受戒竟離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒人離本處得偷蘭遮問如佛所說有二種盜取地一相言取二標相取若相言得勝取得波羅夷不勝取得偷蘭遮若不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波羅夷房舍亦如是若比丘搖樹落果若一時墮隨計直犯波羅夷若計彼物價直五錢已上得波羅夷若于違亦如是問若取鬱單越物齊幾許得波羅夷答彼國人無我無所屬故無罪問若比丘取鐵器銅器隨計價直犯問頗比丘盜三錢得波羅夷耶答曰得若錢貴時是問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶答有若錢賤時是若比丘先以盜心斫衣架後生自心得偷蘭遮若先以自心斫衣架後生盜心得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀云何得罪答隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物不犯波羅夷耶答有若取衆未分物是

若盜木器應隨計直犯問頗有比丘
盜金鵝不犯波羅夷耶答有取非人
金鵝是又復若金鵝不直五錢亦是
若比丘盜水應隨計直犯若決渠盜
水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨
畏罪不與取千錢不得波羅夷耶答
有若生已物想若同意取若暫取用
若知是物無所屬若狂若心亂若病
荒錯無罪若居士有千錢在一處比
丘以盜心方便取居士言是我物持與
汝比丘聞是語已若取得偷蘭迦問
頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷
耶答有若一時取一錢離本處若二
若三若四不一時取五錢不犯
有比丘盜心取他物自心覆藏得偷蘭
遮目心取他物他心覆藏得波羅夷又
問若諸人有五寶若似五寶藏在地
中若比丘以呪術力若藥草力若破
壞若變色破他利故得何罪答得偷
蘭遮若比丘擅越請僧食次未至自
言我應去故妄語得波夜提若遣使
若與信若遣䟽得突吉羅若是食隨
計直犯又問若比丘取他不中用錢

得何罪答是錢應隨計價直犯問頗
比丘移他重物離本處不得波羅夷
耶答有他人若衣鉢若衣物在地曳
去不出界得偷蘭遮若居士衣在比
丘所以丘盜心方便作相言是我衣故
妄語得波夜提作方便居士來語比丘
言此是我衣汝欲得者當相與知居士
捨已取得偷蘭遮若比丘治銅作金
物而言無故妄語得波夜提若比丘
貸他物解言不貸故妄語得波夜提
若先用盡後斷當斷當已得波羅夷
若先斷當後離本處離本處時得波
羅夷若比丘受他寄物若主問解言
不受故妄語得波夜提若先用盡後
斷當斷當已得波羅夷若先斷當後
離本處離本處時得波羅夷若比丘
取錢直應計是錢若取似錢亦應
隨計直犯問頗比丘取多物不得波
羅夷耶答有物雖多不直五錢是未
受具戒作盜方便未受具戒人離本
處得突吉羅未受具戒人作盜方便
受具戒時離本處得突吉羅未受具

戒人作盜方便受具戒人離本處得
波羅夷受具戒時作盜方便受具戒
時離本處得突吉羅受具戒時作盜
方便受具戒已離本處得波羅夷受
具戒人作盜方便受具戒人離本處
得波羅夷受具戒人作盜方便非具
戒人離本處得偷蘭遮若諸人有爲
馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生利益
人民若比丘快心故若截其足若壞
餘身分若放令去得偷蘭遮若諸人
有爲馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生
利益人民比丘快心故解放令去得
偷蘭遮若比丘為盜方便變形作比
丘尼為盜方便變形作比丘比丘離
本處得波羅夷問頗比丘盜他重物
不得波羅夷耶答有先破戒若賊住
若生來白衣是問頗有不受具戒人
盜他重物得波羅夷耶答有與學沙
彌是

問煞事第三

優婆塞問佛若比丘以呪術變身作
畜生形奪人命得波羅夷不若若自憶

念我是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭

遮問頗有比丘煞母得大福不得罪

耶答有愛名為母若煞得大福不得

罪也問頗有比丘煞父得大福不得

罪耶答有漏名為父煞得大福不得

罪也問若比丘作方便欲煞母而煞

非母得波羅夷并逆罪耶答不得得

偷蘭遮問若比丘作方便欲煞非母而

自煞母得波羅夷并逆罪耶答不得

得偷蘭遮若比丘作方便欲煞人而

煞非人得偷蘭遮若比丘作方便欲

煞非人而煞人得突吉羅問若比丘

作方便欲煞阿羅漢而煞非阿羅漢

得波羅夷并逆罪耶答不得得偷蘭

遮問若比丘作方便欲煞非阿羅漢

而煞阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答

不得得偷蘭遮問若比丘實是阿羅

漢比丘謂非阿羅漢生惡心煞得波

羅夷并逆罪耶答得波羅夷亦得逆

罪問若比丘實非阿羅漢比丘謂是

阿羅漢生惡心煞得波羅夷并逆罪

耶答得波羅夷不得逆罪問有一女

人棄加羅邏一女人還取用後生子

何者是母答先者是也問比丘煞何
母得波羅夷并逆罪耶答煞先母得波
羅夷并逆罪問若是子欲出家應問
何母答應問後者問頗比丘墮人胎
不犯波羅夷耶答有若人懷畜生是
問頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答
有若畜生懷人是問若比丘欲煞父
母方便作煞因緣作已自投深坑得
波羅夷并逆罪耶答父母先死比丘
後死得波羅夷并逆罪若比丘先
死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲
煞父母方便作煞因緣作已持刀自
煞得波羅夷并逆罪耶答若父母先
死比丘後死得波羅夷并逆罪若比
丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比
丘煞父母不得波羅夷并逆罪耶答
有若比丘病父母來問許比丘經行
倒父母上父母若死比丘無罪又復比
丘病父母扶將歸家比丘蹢躅倒父
母上父母若死比丘無罪若比丘欲
煞父母心生疑是父母非若心定知
是父母煞得波羅夷并逆罪若生疑
是人非人若心定知是人煞得波羅

夷若人捉賊欲將煞賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡心瞋恨心語言我見在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將眾多賊欲煞是賊得走去若以官力若聚落力追逐是比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是賊中或一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處若得煞非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母想煞母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問比丘作母想煞非母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非人想惡心煞人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心煞非人得波羅夷不答不得得偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅夷耶答有自煞身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受具戒人作煞人方便未受具戒人奪命得突吉羅未受具戒人作煞人方便受具戒時奪命得突吉羅未受具戒人作煞

人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒時作煞人方便受具戒時奪命得突吉羅受具戒時作煞人方便受具戒已奪命得波羅夷受具戒人作煞人方便受具戒人奪命得波羅夷命得偷蘭遮問頗比丘煞人不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受具戒人煞人得波羅夷耶答有與學沙弥是也

問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊云何得輕重罪答比丘言我退夫須陀洹斯陀含阿那含果阿羅漢果未得言失得偷蘭遮若言我得果得波羅夷問若比丘言我得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果有人急問便言我非得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我退失阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言退失得偷蘭遮若自言我有下果失上果得波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何學人比丘答言我多聞利根讀誦通利若坐禪無勝我者比丘法

應學一切善法是故我是學人得何
罪答得偷蘭遮若言我得無漏學法
故名學人得波羅夷問若比丘言我
是無學人有人急問云何無學比丘
答言我不復學多聞利根讀誦通利
及坐禪是故我是無學人得何罪答
得偷蘭遮若言我不復學無漏法是故
名無學人得波羅夷問若比丘言我無
所有若人急問云何无所有比丘言我
無衣鉢无戶鈎無時無時分无七日無
盡形壽是故名無所有得何罪答得偷
蘭遮若言我无貪欲瞋恚愚癡是故
名无所有得波羅夷問若比丘言我
是末後身有人急問云何名末後身
比丘言我於過去無數生死身此為
末後身是故言末後身得何罪答得偷
蘭遮若言我身分盡更不受後身是
故名末後身得波羅夷問若比丘語比
丘言汝當稱我為須陀洹斯陀舍阿
那含阿羅漢若問已便言我非須陀
洹斯陀舍阿那含阿羅漢得何罪答得
偷蘭遮若人問一比丘言誰道汝是須
陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢比丘言

誰作是語我非須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮問若
比丘言我耆闍崛山中須陀洹果毗
婆羅婆山中斯陀舍果薩婆婆羅頗
羅山中阿那含果薩鉢那末呵山中阿
羅漢果若問汝何因緣說耆闍崛山中
須陀洹果比丘便言我在耆闍崛山中
讀誦思惟精進求覓須陀洹果作如
是語得何罪答得偷蘭遮乃至阿羅
漢果亦如是若言我在耆闍崛山中
得須陀洹果乃至薩鉢那末呵山中
得阿羅漢果作如是語得波羅夷問
若他問比丘言汝得果不比丘今時
手中有菴婆果時婆羅頭果繫頭
果那梨羅果因是故言我得果作如是
語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘
言某甲檀越舍入出比丘是須陀洹
斯陀舍阿那含阿羅漢若問何者是
答言我是我亦非須陀洹斯陀舍阿
那含阿羅漢作如是語應得何罪答
得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍
入坐受水飲食已隨意而出是須陀
洹斯陀舍阿那含阿羅漢若問誰是

答言我是我非須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢作如是語應得何罪答得
偷蘭遮問若比丘言某甲擅越舍敷
莊嚴坐處若得須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢是人得坐是座我次得坐
是座我亦非須陀洹斯陀舍阿那含
阿羅漢作如是語應得何罪答得偷
蘭遮問若人問比丘言汝衣被飲食
卧具湯藥資生之具從何處得比丘
言某甲擅越舍其有此物擅越言若得
須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢者便
取是物我取是物我亦非須陀洹斯
陀舍阿那含阿羅漢作如是語應得
何罪答得偷蘭遮問若比丘言我无
不活畏无惡名畏無死畏无惡趣畏
无大眾畏若言我不畏是五畏應得
何罪答得偷蘭遮若言我斷是五畏
得波羅夷問若比丘言我盡結使欲
縛蓋經若問言云何盡若言我過去
結使欲縛蓋經賊壞盡應得何罪答
得偷蘭遮若言斷結使欲縛蓋經盡
得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得
我得是事若人問言汝得何物若言

我得讀誦通利問難若坐禪精進不

怠故名我得是事應得何罪答得偷

蘭遮若說得聖弟子法得波羅夷問

若比丘說我修習五根五力七覺意

若人問言云何修習便言我讀誦通

利問難坐禪修集不急故名修習應

得何罪答得偷蘭遮若言我得五根

五力七覺意得波羅夷問頗有比丘

虛妄說聖法不得波羅夷耶答曰有

比丘欲說須隨沮果誤說斯陀舍果

欲說斯陀舍果誤說阿那含果欲

說阿那含果誤說阿羅漢果是問

比丘若言我今日不入世間禪定

若人問言昨日云何若言昨日亦

不入作如是語應得何罪答得偷

蘭遮若說禪法得波羅夷問若比

丘言我是大師若人問言云何大師

若言我為人說法教化作大師事故

名大師應得何罪答得偷蘭遮若說

大師法得波羅夷問若比丘言我是

佛若人問言云何名佛若言我覺三

不善根不著道不應作故名為佛

應得何罪答得偷蘭遮若說佛法得

波羅夷問若比丘言我是毗婆尸佛弟子若人問言云何毗婆尸佛弟子便言若人歸命釋迦文佛是人亦歸命毗婆尸佛尸棄佛維葉佛拘留孫佛拘鄰舍牟尼佛迦葉佛如是等一切諸佛作如是語應得何罪答得偷蘭毘丘言我喜須陀洹斯陀舍阿鄰舍阿羅漢果若人問言汝得是道耶答我不得須陀洹斯陀舍阿鄰舍阿羅漢果作如是語應得何罪答得偷蘭毘丘問若人問比丘言汝得果耶尔時比丘手中有萎羅果波那薩果閻浮果鄰利耆陀果因是故說得果應得何罪答得偷蘭毘丘若說果事波羅夷問若比丘自作書言我是須陀洹斯陀舍阿鄰舍阿羅漢果作如是語者應得何罪答得偷蘭毘丘問頗比丘虛妄說我得聖法不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住先來白承是問頗有不受具戒虛妄說我

得聖法得波羅夷耶答有與學沙弥
是問頗一比丘獨入空房一時得四
波羅夷耶答曰有姪欲者如藍婆羅
及弱脊盜者先作盜方便已入舍然
者亦先作然因緣已入舍妄語者自
唱言阿羅漢在此房中是也口言
問十三事

佛在舍衛國優波離問佛言世尊如
佛所說故出精得僧伽婆尸沙若比
丘睡眠中持覺已出精得何罪佛言若
覺已不動无罪若動得偷蘭遮若覺
時持睡眠已出得偷蘭遮若比丘捉
瘡捺瘡故持出精得僧伽婆尸沙若
比丘捉瘡捺瘡欲出精心還悔休得
偷蘭遮若比丘捉瘡捺瘡欲受細滑
心還悔休得偷蘭遮未受具戒人持
未受具戒出精得突吉羅未受具戒人
持受具戒時出得突吉羅未受具戒
人持受具戒人出得僧伽婆尸沙受
具戒時持受具戒時出得突吉羅受
具戒時持受具戒已出得僧伽婆尸
沙受具戒人持受具戒人出得僧伽
婆尸沙受具戒人持非具戒人出得

偷蘭遮問若比丘作僧伽婆尸沙罪大
憶日月應從何日來治答從受具戒
來治問齊何名出精答從瘡出問頗
非比丘作罪比丘得脫耶頗比丘作
罪非比丘得脫耶頗是人作罪即是
人得脫耶答有非比丘作罪比丘得
脫者若比丘足得不共比丘僧伽婆
尸沙罪是比丘足轉根作比丘即時
得脫是名非比丘作罪比丘得脫比
丘作罪非比丘得脫者若比丘得不
共比丘足僧伽婆尸沙罪是比丘轉
根作比丘足即時得脫是名比丘作
罪非比丘得脫是人作罪即是人得
脫者若比丘作僧伽婆尸沙如法治
滅若比丘足作僧伽婆尸沙如法治
滅是名是人作罪即是人得脫諸比
丘眠中持覺已出若覺已不動無罪
若動得偷蘭遮問頗比丘故出精不
得僧伽婆尸沙耶答有若未結戒作
是四人本白衣持一比丘出精是比
丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得
僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊
住是問頗不受具戒人故出精得

伽婆尸沙耶答曰有與學沙弥是也
問如佛所說摩觸女人身得僧伽婆
尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧伽
婆尸沙耶答有若女人身根壞比丘
摩觸得偷蘭遮若比丘身根壞摩觸
女人得偷蘭遮若比丘與女人期疑
是不是若是摩觸得僧伽婆尸沙疑
是人非人若是人女摩觸得僧伽婆
尸沙若比丘以爪以齒以毛以瘡以無
肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以
身摩觸女人爪齒毛瘡無皮骨偷蘭遮
若比丘愛一女人而摩觸餘女人身得
偷蘭遮若摩觸二根女人身得偷蘭遮
若摩觸不能女人身得偷蘭遮若比
丘不能男摩觸女人身得偷蘭遮若
比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘
摩觸女人身是女人即時轉根作男
子比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘
摩觸女人身比丘轉根作比丘尼比
丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘
摩觸男子身是男子轉根作女人比
丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙若比
丘摩觸男子身比丘轉根作比丘尼

比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘
尼摩觸男子身是男子轉根作女人比
丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘
尼摩觸男子身是比丘尼轉根作比
丘摩觸女人身是女人轉根作男子
比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘
尼摩觸女人身是比丘尼轉根作比
丘比丘摩觸女人得僧伽婆尸沙問
頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸
沙耶答有若為寒為熱為燭無染心
無罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩
觸入滅盡定女人得偷蘭遮問頗比
丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶
答有若救火救水救刀兵救深坑救
惡獸救惡鬼諸難无罪問頗比丘與
女人麁語不得僧伽婆尸沙耶答有
若為他作麁語若遣使若本性麁語
若遣書若示相得偷蘭遮若與不能
女麁語得偷蘭遮若比丘與二道合
一道女人共麁語得偷蘭遮若與入
滅盡定女人共麁語得偷蘭遮問頗比
丘向女人稱讚以身供養不得僧伽

婆尸沙耶答有若為他故向女人稱讚以身供養得偷蘭遮若遣使若書若示相得偷蘭遮若向不能女稱讚以身供養得偷蘭遮若比丘向二道合一道女人稱讚以身供養得偷蘭遮若向人減盡定女人稱讚以身供養得偷蘭遮

優波離問佛若媒合男女事已成比丘後來佐助得何罪答得偷蘭遮若居士與女人共期語比丘言汝為我語彼女人來比丘語彼女人彼女人不隨語比丘還語居士言彼女人不隨我語是比丘得偷蘭遮若比丘受富貴人語向貧賤人說受貧賤人語向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語向富貴人說受貧賤人語向貧賤人說得偷蘭遮乃至三語令官受用是名富貴若比丘語餘比丘言汝買女人得偷蘭遮若言買是得偷蘭遮若買已合偶事成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊男一懷妊女比丘媒合得偷蘭遮若比丘待主人語轉語餘人展轉乃至第

三人得偷蘭遮若比丘從使邊受語
語餘人後還自來語其主得僧伽婆尸
沙若比丘與未有男家作媒言若男
當與其女得偷蘭遮若比丘與不能
男不能女二道合一道女石女作媒
得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽
婆尸沙耶答有若女是人男是非人
若男是人女是非人若二俱非人比
丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人
期間比丘言是女人在何處比丘答
言在外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘
惶心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂
心受語惶心語彼人得僧伽婆尸沙
若比丘受惶心者語語狂心者得偷
蘭遮若受狂心者語語惶心者得僧
伽婆尸沙有一居士到眾僧中語眾
僧言汝等與我語某甲居士與我兒
若女若姊是中若有比丘受是語語
彼居士得僧伽婆尸沙若眾僧差遣
一比丘是比丘持是語語彼居士眾
僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知
識二居士婦俱懷妊是二居士共作要
言若我生男汝生女汝女當與我男若

我生女汝生男我女當與汝男若一人
生男一人生女生男者死居家貧窮生
女者違要不與此男子聞語其家入
出比丘言汝能為我語彼女人言汝
未生時汝父母持汝與我今見我家貧
窮不欲與我汝不應令汝今但來我還
當富貴是比丘持是語向彼女人說女
人心濡聞如是事走到男所得共和合
是比丘生疑我將不犯僧伽婆尸沙耶
以是事白佛佛言不犯得偷蘭遮若
比丘受男子語是男子轉根為女與二
女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語
是女人轉根為男子與二男子作媒得
偷蘭遮若比丘受他人語比丘自轉根
作比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼
受男子語是男子轉根為女人與二
女人作媒得偷蘭遮若比丘尼受女
人語是女人轉根為男子與二男子作
媒得偷蘭遮若比丘尼受他人語比
丘尼自轉根作比丘得僧伽婆尸沙
未受具戒人受語未受具戒時語
彼得突吉羅未受具戒人受語受具
戒時語彼得突吉羅未受具戒人受

言受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒時受語受具戒時語彼得突吉羅受具戒時受語受具戒已語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語非具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語合父母得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人作媒得僧伽婆尸沙耶答有與學沙弥是優波離問佛如佛所說者比丘為自身乞作房舍當應量作頗比丘為自身乞作房不得僧伽婆尸沙耶答有從眾僧乞地不乞作房是中作房得偷蘭遮若乞作房不乞地得僧伽婆尸沙問頗比丘自乞作房不得僧伽婆尸沙耶答有若餘人作房未成比丘後成得偷蘭遮若比丘作房未成反戒得偷蘭遮問齊何名房未得容四威儀坐卧行立是大舍戒亦如是問如佛所說比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙問頗比丘以無根波羅夷謗比丘不得僧伽婆尸沙耶

答有若作書若遣使若作相示若謗先
破戒者賊住若先来自衣諸擯人不
共住種種不共住人狂人散乱心人
病壞心人是何以故是諸人等心不
安隱故若比丘語比丘言我犯姪是
比丘以無根謗言汝犯煞盜妄語得
僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我犯
盜是比丘以無根謗言汝犯煞妄語
姪得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言
我故奪人命是比丘以無根謗言汝
犯妄語難盜得僧伽婆尸沙若比丘語
比丘言我犯妄語是比丘以無根謗
言汝犯姪盜殺得僧伽婆尸沙若比
丘及以无根波羅夷謗比丘及得僧
伽婆尸沙問頗比丘及以無根波羅
夷謗比丘及不得僧伽婆尸沙耶答
有若作書若遣使若作相示若不能
女若二道合一道若先破戒若賊住
若先来自衣諸擯人不共住種種不
共住人狂人散乱心人病壞心人是
何以故是諸人等心不安隱故若比
丘及語比丘及言我犯姪是比丘及
以無根謗言汝犯煞盜妄語得僧伽

突吉羅若比丘以無根逆罪謗比丘
如法得罪者謗言汝煞母煞父煞阿
羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心
出佛身血若壞僧得偷蘭遮問頗比
以無根逆罪謗比丘不如法得罪
耶答有若謗先破戒若賊住若先來
白衣若作書若遣使若作相示若諸
擯人不共住種種不共住人散亂
心人病壞心人是何以故是諸人等心
不安隱故若比丘語比丘言我煞母是
比丘以無根逆罪謗言汝煞父煞阿羅
漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛
身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比
丘言我煞父是比丘以無根逆罪謗
言汝煞母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙
若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得
偷蘭遮若比丘語比丘言我煞阿羅
漢是比丘以無根逆罪謗言汝煞母
煞父得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心
出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘
語比丘言我破眾僧是比丘以無根
逆罪謗言汝煞父母煞阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血

得偷蘭遮若比丘語比丘言我惡心
出佛身血是比丘以無根逆罪謗言
汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸
沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘
以无根逆罪謗比丘如法得罪
若謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血
若壞僧得偷蘭遮問頗比丘以无
根逆罪謗比丘不如法得罪耶答
有若謗先破戒若賊住若先來白衣
若作書若遣使若作相示若不能女
若二道合一道若石女若諸擯人不共
住種種不共住人狂人散乱心人
病壞心人是何以故是諸人等心不
安隱故若比丘語比丘言我煞
母是比丘以無根逆罪謗言汝煞
父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言
汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮
若比丘語比丘言我煞父是比
丘以无根逆罪謗言汝煞母煞阿
羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心
出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘
語比丘言我煞阿羅漢是比丘

比丘以无根逆罪謗言汝煞父煞母得
僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身
血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比
丘尼言我壞僧是比丘尼以无根逆
罪謗言汝煞父煞母煞阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若
比丘以无根逆罪謗比丘如法得罪
若比丘以无根逆罪謗比丘尼式又
摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅比丘尼
以无根逆罪謗比丘尼如法得罪若
比丘尼以无根逆罪謗式又摩尼沙
弥沙弥尼比丘尼得突吉羅沙弥
以无根逆罪謗沙弥尼得突吉羅沙弥
以無根逆罪謗沙弥尼比丘比丘尼
式又摩尼得突吉羅沙弥尼以无根
逆罪謗沙弥尼得突吉羅沙弥尼以

无根逆罪謗比丘比丘尼式又摩尼
沙弥得突吉羅若以無根謗言汝盡
破戒得偷蘭遮若說汝破四重戒得
僧伽婆尸沙犯片罪以无根謗亦如
是優波離問佛如佛所說若諸比丘
不先濡語約勅便以白四羯磨約勅
是如法約勅不佛言是約勅作羯磨
人得突吉羅又問若未作白四羯磨
便擯出得名擯不答得擯作羯磨人
得突吉羅若未作三語約勅於界內
別請人作羯磨得不答得羯磨作羯
磨者得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知
衆僧得罪比丘若未作出羯磨出諸
比丘過罪言諸比丘隨愛隨瞋隨怖
隨癡行是比丘得突吉羅問是人應
約勅不答言不應若令出為如法不
答不如法問若先作出羯磨竟是比
丘出諸比丘過罪若言諸比丘隨愛隨
瞋隨怖隨癡行是比丘得偷蘭遮應
約勅是比丘莫作是語不答言應約
勅如法不答言如法優波離問佛如
佛所說若諸比丘不舉不憶念自身
作不可共語是比丘得突吉羅可約

勅不答不得約勅若約勅成約勅不
答不成若諸比丘若舉若令憶念自
身作不可共語聞是已故作自身不
可共語是以丘得偷蘭遮應約勅不
答言應約勅若約勅成約勂不答言
成約勂若有罪比丘在地作羯磨人
在高上得約勂不答言不得若有罪
比丘在高上羯磨人在地得約勂不
答言不得若有罪比丘在界內羯磨
人在界外得約勂不答不得若有罪
比丘在界外羯磨人在界內得約勂
不答不得若有罪比丘羯磨人俱在
界內得約勂不答言得約勂問頗有
比丘於四住處作約勂得約勂不得
罪耶答有若材木若牀榻連接四界比
丘坐上作約勂得約勂四處問頗有
比丘足四處衆作約勂得如法耶答得
若材木牀榻連接四界比丘坐上足
四處衆得如法約勂問頗一人於四
住處約勂四人各各所作得約勂不
得罪耶答有若材木牀榻連接四界
比丘坐上若是比丘能一時以一羯
磨如法約勂四人各隨所作是也

十誦律卷第五十三 第九誦之二 以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

優波離問二不定法

優波離問佛若信語優婆夷見比丘
於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸比
丘應隨信語優婆夷語治不佛言應隨
語治應與實罪相羯磨不佛言應與又
問若二信語優婆夷一人見比丘犯姪
一人見犯盜是二人語諸比丘應隨此
信語優婆夷語治不答言應治應與實
罪相羯磨不答言應與問信語優婆夷
見比丘行道時與女人作姪語諸比
丘應隨信語優婆夷治不答言不應
應與實罪相羯磨不答言不應應問
是信語優婆夷言更有信語優婆夷
不答言有應問第二人若二人語同
應隨信語優婆夷治應與實罪相羯
磨若語不同言我不見行道時作姪
我見立坐作姪今時應問是比丘汝實
云何應隨是比丘語作問若信語優
婆夷見比丘與刹利女作姪語諸比丘
應隨信語優婆夷治不答言不應應

與實罪相羯磨不答言不應應問言
更有信語優婆夷不答言有應問第
二人若二人語同應隨信語優婆夷
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見與刹利女作姪我見與婆羅門女
毗舍首施羅女作姪今時應問是比
丘汝實云何應隨是比丘語作問若信
語優婆夷見比丘與一白色女作姪語
諸比丘應隨信語優婆夷治不答言
不應應與實罪相羯磨不答言不應
應問言更有信語優婆夷不答言有
應問第二人若第二人語同應隨信語
優婆夷治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與白色女作姪我見與
黑色女若黃色女青色女作姪今時
應問是比丘汝實云何應隨是比丘
語作問若信語優婆夷見比丘與長
女人作姪語諸比丘應隨信語優婆
夷語治不答言不應應與實罪相羯
磨不答言不應應問言更有信語優
婆夷不答言有應問第二人若第二人
語同應治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與長女人作姪我見與

短女人中女人作姪今時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人於小便道作姪語諸比丘應隨信語優婆夷語治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不
有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見小便道作姪我見大便道口中作姪今時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人大便道中作姪語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大便道中作姪我見小便道口中作姪今時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人口中作姪語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語

優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見口中作姪我見於大小便道中作姪尔時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時取石蜜謂是取肉語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不食肉我取黑石蜜應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時取酥謂是取糝米糜語諸比丘應隨信語優婆夷語治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘汝實有是事不若比丘言我不食糝米糜我取酥應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時飲石蜜漿謂是取粥語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不取粥我飲石蜜漿應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘於女人股間出精謂正

作姪欲語諸比丘應隨信語優婆夷
治不答言不應應與實罪相羯磨不
答言不應應問是比丘有是事不若
比丘言我股間出精不犯正姪應隨
自言治問若比丘共一女人行道有
二信語優婆夷隨來一信語優婆夷
見比丘摩觸女人身謂作姪語諸比
丘應隨信語優婆夷治不答言不應
應問第二人若事相違我如所見說
與實罪相羯磨不答言不應應問是
比丘是事云何隨比丘自言作問若信
語優婆夷見比丘於後四品戒中隨
所犯戒語諸比丘應隨信語優婆夷
治不答言不應應與實罪相羯磨不
答言應與問若二信語優婆夷一人見
比丘故出精一人見比丘摩觸女人
身語諸比丘應隨信語優婆夷治不
答言應治應與實罪相羯磨不答
言應與問若信語優婆夷見比丘行
時故出精語諸比丘應隨信語優婆
夷治不答言不應應與實罪相羯磨
不答言不應應問言更有信語優婆

夷不答言有應問第二人若第二人語
同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯
磨若語不同言我不見行時出精我
見若坐若立時出精今時應問是比
丘是事云何應隨是比丘語作問若信
語優婆夷見比丘摩觸刹利女身語
諸比丘應隨信語優婆夷治不答言
不應應與實罪相羯磨不答言不應
應問更有信語優婆夷不若言有應
問第二人若第二人語同應治應與實
罪相羯磨若語不同言我不見刹利女
我見婆羅門吠舍言隨羅女今時應問
是比丘是事云何應隨是比丘語作
問若信語優婆夷見比丘摩觸白色
女人身語諸比丘應隨信語優婆夷
治不答言不應應與實罪相羯磨不
答言不應應問更有信語優婆夷不
答言有應問第二人若第二人語同應
治應與實罪相羯磨若語不同言我
不見是比丘摩觸白色女人身我見
摩觸黑色黃色青色女人身今時應
問是比丘是事云何應隨是比丘語
作問若信語優婆夷見比丘摩觸長

女人身語諸比丘應隨信語優婆夷
治不答言不應應與實罪相羯磨不
答言不應應問更有信語優婆夷不
若言有應問第二人若第二人語同應
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見摩觸長女人身我見摩觸短女人
中女人身應治不應與實罪相羯磨
不答言不應與應問是比丘隨比丘
自言作問若比丘於道中行有一女
人有二信語優婆夷一信語優婆夷
見比丘行時摩觸女人身語諸比丘
應隨是語治不答言不應應與實罪
相羯磨不答言不應與應問第二人
若事相違我如所見說應隨信語優
婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨
不答言不應與應問是比丘是事云
何應隨是比丘語作二不定竟
問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有尸體者衣
若為火燒若腐爛若斷壞若虫咬應
捨不捨言不應捨是比丘應但如法滅
罪若有殘段破應捨不答不應捨是比
丘但應如法滅罪問若衣經淨緯不

淨縛淨經不淨者二俱不淨不淨者
若駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織衣應
捨不答不應捨問若比丘得長衣五
日是比丘狂心散乱心病壞心齊何數
作十日答數得自心日問頗比丘盡
形畜長衣不得且薩耆波夜提耶答
有若得長衣未滿十日便命終是問頗
比丘畜長衣過十日一夜在耶佛言有
比丘不斷望衣第十日得衣不遣與
人不作淨不受持至十一日地了時
過此十餘一夜在是也優波離問佛
若比丘受衆僧衣離宿應捨不答不
應捨是比丘但應如法滅罪問若比
丘衣在界內比丘出界外至地曉是
離衣宿耶答言離宿問若衣在界外
比丘在界內至地了時是名離衣宿
耶答言離宿問若衣在地比丘在上
至地了時是名離衣宿耶答言離衣
宿問若衣在上比丘在地至地了時
是名離衣宿耶答言離衣宿問若未
作不離衣羯磨齊遠近名不離衣答
若牆壁塹離欄齊是來比丘不離三
衣比丘且不離五衣與學沙弥不離

三衣與學沙彌及不離五衣問得一月衣財何等是一月衣財乃至一月畜畜淨衣是問衣量大小答乃至得覆身三分是諸衣不淨者經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織衣是名不淨如是衣不應畜至一月問頗比丘使非親里比丘尼浣浣打故衣不得尼薩耆波夜提耶答有若比丘先自小浣更令浣先自小浣更令浣先自小打更令打若浣不名浣如不浣得突吉羅若打不若染不名染如不染得突吉羅若打不名打如不打得突吉羅若展轉令浣若遣使若作書若作相示若為他若浣浣若二人共衣若衆僧衣入尼薩耆衣若作淨衣皆得突吉羅問頗比丘著淨衣入白衣舍得尼薩耆出耶答有若比丘著淨衣入白衣舍若屎尿牛尿尿著令非親里比丘尼浣得尼薩耆波逸提若衣經淨緯不淨若緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織衣令浣得突吉羅若比丘令非親里比丘尼浣故衣是比

比丘反轉根作比丘得突吉羅若比丘
令非親里比丘反浣染打故衣不得足薩
為比丘反得突吉羅問頗比丘令非
親里比丘反浣染打故衣不得足薩
耆波夜提耶答有若先破戒若賊住
若先來白衣是問頗有不受具戒人令
非親里比丘反浣染打故衣得足薩耆
波逆提耶答有與學沙彌是也問頗
比丘從非親里居士居士婦乞衣不
得足薩耆波夜提耶答有若不能男
居士不能女居士婦二根居士二道
合一道居士婦比丘從是乞衣得突
吉羅問頗有不受具戒人從非親里
居士居士婦乞衣得足薩耆波逆提
耶答有與學沙彌是也若衣經淨緯
不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者
若一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織比
丘乞是衣得突吉羅若乞毳得突吉羅
若乞縷得突吉羅未受具戒人乞未
受具戒人得得突吉羅未受具戒人
乞受具戒時得得突吉羅未受具戒
人乞受具戒已得得足薩耆波夜提受
戒時乞受具戒時得得突吉羅受具

戒時乞受具戒已得得尼薩耆波逸
提受具戒人乞受具戒人得得尼薩
耆波逸提受具戒人乞非具足戒人
得得突吉羅若比丘從非親里居士
居士婦乞衣比丘轉根作比丘尼比丘
尼得是衣尼薩耆波逸提若比丘尼從
非親里居士居士婦乞衣是比丘尼轉
根作比丘比丘得是衣尼薩耆波逸提
問頗比丘非親里中作親厚意索不得
尼薩耆波夜提耶答有若比丘為辦
衣價比丘作親厚意索得突吉羅若
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼為辦
衆多居士為辦衣價比丘作親厚意索
得得突吉羅若比丘所不應畜物作親
厚意索得突吉羅未受具戒人作親
厚意索未受具戒人得得突吉羅未
受具戒人作親厚意索受具戒時得
得突吉羅未受具戒人作親厚意索
受具戒已得得尼薩耆波逸提受具
戒時作親厚意索受具戒時得得突
吉羅受具戒時作親厚意索受具戒
二得得尼薩耆波逸提受具戒人作

毛若雜織如是等衣得突吉羅問頗比丘從母乞衣得尼薩耆波夜提耶答有若母為衆僧作衣是比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉羅若二三四恣心取如法得罪問頗比丘從母乞順比丘物得尼薩耆波夜提耶答有若母為衆僧作順比丘物比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉羅若二三四恣心取如法得罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗非時壓非時漉非時受非時得飲不答言不得問若時受甘蔗時壓時漉非時受得問若時受甘蔗時壓時漉非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗時壓時漉時受非時應飲不答言若盡時淨應飲問若非時受酪非時壓非時漉非時受非時應飲不答言不得若盡時淨應得問若比丘非時受胡麻非時壓非時漉非時受非時得飲不答言不得若盡時淨應得問若比丘非時受肉非時煮非

時歷非時瘼非時受非時得服不答
言不得若盡時淨應得即日受時藥
時分藥七日藥盡形壽藥共和合一處
得服不答時藥力故時中應服非時
不得服即日受時分藥七日藥盡形壽
藥共和合一處得服不答時分藥力
故時分中應服過時分不得服即日受
七日藥盡形壽藥共和合一處得服
不答七日藥力故七日應服過七日
不得服盡形壽藥隨意應服昨日受時
藥即日受時分藥七日藥盡形壽藥
和合一處得服不答不得服昨日受
時分藥即日受七日藥盡形壽藥和
合一處得服不答言不得服昨日受
七日藥即日受盡形壽藥和合一處
得服不答不得服問是諸時藥時分
藥七日藥盡形壽藥舉殘宿可服不
答不得問若比丘先自取後更從淨
人受得服不答不得問是諸藥手受
口受無病比丘得服不答不得若手
受口受病比丘得服不答言得三十捨
問波夜提事之二

又雜問沸若比丘作梵志形服於

道行得何罪答得偷蘭遮者作秦形
服大秦安息薄伽利波羅大形服得
何罪答得突吉羅如是等亦得突吉
羅問若人問比丘言汝見人用蓋行
不比丘言不見為因脚故言我不見得
何罪答得突吉羅扇草屣珠釧犍頭
纓絡寶躡欽跋羅鬘拘執車乘帽輦輦
等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊
語言汝是剃毛人故妄語故得波逸
提乃至語不破戒人言汝破戒故妄
語故得波逸提問若人問比丘言汝
是何人比丘言我是比丘尼是反戒
不答不反戒故妄語得波逸提若言
我是式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞
優婆夷白衣外道遮邏伽波離婆羅
遮尼捷駟阿耆毗等若言我是天龍
夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅薜荔伽
鳩槃荼毗舍遮羅刹等作如是語是
反戒不答不反戒故妄語得波逸提
問若比丘以天眼見天耳聞他比丘
罪他不聽便出他罪得何罪答言得
突吉羅問若比丘於眾僧前破戒誰
應舉答隨能舉者舉問若比丘至婆

時與受具戒已得得_二比丘_一者波逸提
受具戒人與受具戒人得得_二比丘_一者
波夜提受具戒人與非具戒人得得突
言羅種種販買亦如是問頗比丘盡
形畜長鉢不得_二比丘_一者波夜提耶答
有若比丘畜長鉢未滿十日便命終
者是問若比丘得長鉢五日_二比丘_一
便狂心散乱心病壞心齊何數作十
日答數得自心日問頗比丘久畜長
鉢不犯_二比丘_一者波夜提耶答有若他
送鉢與久久乃至者是也問頗比丘
過一夜畜長鉢得_二比丘_一者波逸提耶
答有是比丘得長鉢日便轉根作比
丘_二比丘_一者是問頗比丘_二畜長鉢十夜_一
不得_二比丘_一者波逸提耶答有是比丘
_二得長鉢已轉根作比丘者_一是問頗
有比丘多有鉢入_二比丘_一者一切鉢應
僧中行不答不應但僧中行一鉢餘
者隨意與親厚問頗比丘鉢戒五綴更
求新鉢不得_二比丘_一者波夜提耶答有若
求坏鉢白鐵鉢若二人共求若遣使若
書若示相若展轉求若為他求鉢_二
得突吉羅若從異道出家人乞得鉢

突吉羅若比丘所用鉢未滿五綴以

自物買鉢突吉羅問若比丘不乞縷

乞毳得何罪答得突吉羅問頗比丘

自乞縷令非親里織師織不得居士

耆波夜提耶答有是衣經淨緯不淨

緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱

駝毛牛毛殺羊毛若雜縷令織得突吉

羅問頗比丘於非親里中作同意勸

不得居士薩耆波夜提耶答有若居士

不能男居士婦不能女若居士二根

居士婦二道合一道是中作同意勸

得突吉羅問頗比丘與他比丘衣後

瞋還奪不得居士薩耆波夜提耶答有

受法比丘與不受法比丘衣後瞋還

奪不受法比丘與受法比丘衣後瞋

還奪得突吉羅若衣經淨緯不淨緯

淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱

駝毛牛毛殺羊毛若雜織衣與已後

瞋還奪得突吉羅若與先破戒若賊

住若先來白衣與已還奪得突吉羅

是衣若減量後瞋還奪得突吉羅若佛

衣等量後瞋還奪得突吉羅若比丘

與他比丘衣他比丘轉根為比丘居士

比丘還奪比丘尼衣得突吉羅者比丘與他比丘衣是比丘自轉根為比丘尼比丘尼還奪比丘衣得突吉羅問受迦絺那衣竟官作閏月受迦絺那衣人當云何答隨安居數問受伽絺那衣應如布薩作羯磨不答言應作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不答言應作問應何時受迦絺那衣答夏末後月問幾時應捨答徒夏末月竟冬四月應捨問急施衣可得作時衣不答言得若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛殺羊毛若雜織衣如是等不淨衣不應停問頗比丘三衣中隨離一衣宿不得足薩耆波逸提耶答有後安居中未滿歲阿練若比丘三衣中若以一衣置界內舍以少因緣出界作是言我今日當還此宿是比丘更有因緣起不得還宿界外地了得突吉羅問頗比丘春殘過一月求雨浴衣過半月畜不得足薩耆波夜提耶答有若是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊

親厚意索受具戒人得得且薩耆波
逸提受具戒人作親厚意索非具戒
人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜
又羅刹餓鬼拘脬荼毗舍遮等非人
若屬先破戒人若賊住人若先來白衣
若損人不共住人種種不共住人狂人
散乱心人病壞心人及諸外道此中作
親厚意索得突吉羅問頗比丘勤求衣
乃至過六返不得且薩耆波逸提耶答
有是衣價屬人寄在天龍夜又羅刹餓
鬼拘脬荼毗舍遮等非人邊是中勤求
乃至過六返得突吉羅若是衣價屬天
龍夜又羅刹餓鬼拘脬荼毗舍遮等
非人寄在人邊是中勤求乃至過六
返得突吉羅若是衣價屬出家外道寄
在人邊是中勤求乃至過六返得突
吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具
不得且薩耆波逸提耶答有若憍施
耶腐壞若憍施耶作初貝若憍施耶
作鉢如路募若憍施耶作突突路若
經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不
淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜
或半貝具付突吉羅若減量作突吉羅

若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘
用純黑羈羊毛作新敷具不得及薩
耆波夜提耶答有羈羊毛腐壞作得突
吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨若
二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊
毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作
突吉羅若如來衣等量作得突吉羅
問頗比丘不用二分純黑三分白羈
羊毛四分下羊毛作新敷具不得及
薩耆波夜提耶答有經淨緯不淨緯
淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝
毛牛毛羖羊毛雜織作敷具得突吉
羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得
突吉羅問頗有比丘六年内故敷具
若捨若不捨更作新敷具不得及薩
耆波夜提耶答有餘人先作未成比
丘足成竟得突吉羅若作未成便反
戒得突吉羅若經淨緯不淨若緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝
毛牛毛羖羊毛雜織作得突吉羅問
頗比丘持羈羊毛過三由延不得及
薩耆波夜提耶答有飛持過不犯若與
化淨人持過得突吉羅若比丘知是

化人不犯問頗有比丘使非親里比丘
及浣捺譬羴羊毛不得_且薩耆波
夜提耶答有先已小浣更浣先已小
捺更捺先已小譬更譬浣如不浣捺
如不捺譬如不譬皆突吉羅若展轉
令浣捺譬若遣使若教他若作書若
示相使浣捺譬皆得突吉羅若浣捺譬
枕毳得突吉羅二人共毳使浣捺譬
得突吉羅使浣捺捺譬衆僧毳得突吉
羅使浣捺譬_且薩耆毳得突吉羅使
浣捺譬作淨施毳得突吉羅問頗比丘
自手取錢不得_且薩耆波逆提耶答
有若取似錢者得突吉羅問頗比丘
以錢種種用不得_且薩耆波夜提耶
答有用似錢買者得突吉羅共非人
買物非人者天龍夜叉羅刹鳩豚荼
薛荔伽毗舍遮等共買物得突吉羅若
共狂人散乱心人病壞心人若親里共
買得突吉羅未受具戒人與未受具
戒人得突吉羅未受具戒人與受具
戒時得得突吉羅未受具戒人與受
具戒已得得_且薩耆波夜提受具戒
時與受具戒時得得突吉羅受具戒

羅門姓人邊語言汝作剃毛人來得
何罪答得突吉羅問若比丘毀訾比
丘得何罪答波逸提問頗比丘毀訾他
比丘不得波逸提罪邪答有若先破
戒若賊住若先來自衣是問頗不受
具戒人毀訾比丘得波逸提邪答有
與學戒沙弥是若作書若遣使若示相
若展轉毀訾得突吉羅若比丘以毀
訾比丘得波逸提毀訾比丘尼式又
摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘
尼以毀訾比丘尼得波逸提毀訾式
又摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅式
又摩尼毀訾式又摩尼得突吉羅毀訾
沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅
若沙弥毀訾沙弥得突吉羅毀訾沙
弥尼比丘比丘尼式又摩尼得突吉
羅沙弥尼毀訾沙弥尼得突吉羅毀
訾比丘比丘尼式又摩尼沙弥得突
吉羅罪問若比丘兩舌讒比丘得波
逸提若比丘兩舌讒比丘尼式又摩
尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼
兩舌讒比丘尼得波逸提若比丘尼
兩舌讒式又摩尼沙弥沙弥尼比丘得突

吉羅若式又摩尼兩舌譏式又摩尼
得突吉羅若式又摩尼兩舌譏沙弥
沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙
弥兩舌譏沙弥得突吉羅若沙弥兩
舌譏沙弥尼比丘比丘尼式又摩尼
得突吉羅若沙弥尼兩舌譏沙弥尼
得突吉羅若沙弥尼兩舌譏比丘比
丘尼式又摩尼沙弥得突吉羅若比
丘在界內譏界外比丘得突吉羅若
在界外譏界內比丘若在地譏高上
比丘若在高上譏在地比丘得突吉羅
若比丘在界內若坐若立若卧譏界
內比丘得波逸提若作書若遣使若
示相若展轉譏得突吉羅罪問頗比丘
如法滅事後還發起不得波逸提耶
答言有是事若比丘比丘尼事若比
丘式又摩尼若比丘沙弥若比丘沙
弥尼事如法滅已比丘還發起突吉
羅問頗比丘如法滅事還發起不得
波逸提耶答言有若先破戒若賊住
若先來白衣是問頗不受具戒人如
法滅事還發起得波逸提耶答言有
與學戒沙弥是也若作書若遣使若示

相若展轉語如法滅事已還發起得
突吉羅罪問如佛所說比丘於不能
男淨人前為女人說法過五六語何
等是不能男淨人前為女人說法過
五六語答若不動者是無知淨人前
與女人說法過五六語得突吉羅若
作書若遣使若示相若展轉語說法
過五六語得突吉羅若作淨人睡眠
與女人說法過五六語得突吉羅若
女人淨男子不淨男子淨女人不淨
若二俱不淨若是中無作淨人比丘
為女人說法過五六語得突吉羅若
有不能男作淨者比丘為女人說法
過五六語得突吉羅若無作淨者比
丘為不能女人說法過五六語得突
吉羅若無作淨人比丘為二道合一
道女人說法過五六語得突吉羅若
比丘瘞淨人前為女人說法過五六
語得突吉羅若聲淨人前與女人說
法過五六語得突吉羅若瘞淨人
前與女人說法過五六語得突吉羅
若非人天龍夜叉辟荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等淨人前與女人說法過

五六語得突吉羅問頗比丘以音句誦法教未受具戒人誦不得波夜提耶答有若教天龍夜又辟荔伽拘槃茶毗舍遮羅刹等非人讚誦得突吉羅教吃人誦得突吉羅獨教誦得突吉羅獨非獨想非獨獨想以中國語教邊地人誦是邊地人不解是語以邊地語教中國人誦是中國人不解是語若教痾人瞽人痾人誦若作書若遣使若示相若展轉語狂人病壞心散乱心如是等教讚誦得突吉羅問頗不受具戒人以音句誦法教未受具戒人讚誦得波夜提耶答有與學沙弥是也若與學沙弥教痾人瞽人痾人讚誦得突吉羅若與學沙弥以音句誦法教比丘比丘尼讚誦得突吉羅問頗比丘未受具戒人前說過人法言我有如是知如是見不得波夜提耶答言有若天龍夜又辟荔伽拘槃茶毗舍遮羅刹等非人前說得突吉羅若獨處說得突吉羅獨非獨想非獨獨想着以中國語向邊地人說邊地人不解以邊地人語向

中國人中國人不解是語若向癡人
鬻人癡人說若作書若遣使若示
相若展轉語得突吉羅若向狂人散
乱心人病壞心人說得突吉羅問
頗比丘以應罪向未受具戒人說不
得波夜提耶答言有向未受具戒人
說比丘尼應罪得突吉羅說式叉摩
尼沙弥沙弥尼應罪得突吉羅若向
天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅
刹等非人說比丘應罪得突吉羅問
頗未受具戒人向未受具戒人說比
丘應罪得波夜提耶答言有與學沙
弥是也若在地向高上人說若在高
上向在地人說得突吉羅若在界
內向界外人說若在界外向界內人
說得突吉羅若俱在界內若坐若
立若卧若向界內人說得波夜提
問頗比丘先同心與後作是言汝隨
親厚迴僧物與不得波夜提耶答有
若是施物属比丘尼僧作如是語得
突吉羅若作書若遣使若示相若展
轉語得突吉羅問頗比丘說戒時
作是言何用半月半月司說是雜律說

為令諸比丘心生疑悔心惱心熱慙
憂不樂生及戒心作是輕訶戒不得
波夜提耶答有若獨處訶戒得突吉
羅若獨非獨想非獨獨想若以中國
語向邊地人呵戒邊地人不解若以
邊地語向中國人呵戒中國人不解
若向痴人瞽人癡瞽人呵戒若作書
若遣使若示相若展轉語呵戒若向
狂人散亂心人病壞心人訶戒皆得
突吉羅問若比丘以土覆生草菜
草上為戒故得何罪答波夜提若食
菓吞子得突吉羅問若比丘語他人
言汝搖樹落菓得何罪答波夜提問
頗比丘語他人令搖樹落菓不得波
夜提耶答有若作書若遣使若示相
若展轉語得突吉羅若教地菌得突
吉羅問頗不受具戒人語他人令搖
樹落菓得波夜提耶答有與學沙
彌是也問頗比丘教草木不得波夜
提耶答有若示相得突吉羅若飛去
時傷教無罪問若比丘言汝教是樹
好得何罪答得波夜提問若比丘以
種子著熱湯中若日曝火炙得何罪

答得突吉羅問頗比丘教草菜不得
波夜提耶答有若先破戒者賊住若
先來自衣是也問頗不受具戒人教
草菜得波夜提耶答有與學沙弥是
也若取水上浮萍若取石韋得突吉
羅問頗比丘瞋恨輕譏不得波夜提
耶答有若天龍夜叉辟邪伽拘槃荼毗
舍遮羅刹等非人得突吉羅若瞋恨
輕譏先破戒者賊住若先來自衣得
突吉羅若獨處瞋恨輕譏得突吉羅
若獨非獨想非獨獨想瞋恨輕譏得
突吉羅若以中國語瞋恨輕譏邊地
人邊地人不解是語若以邊地語瞋
恨輕譏中國人中國人不解是語皆得
突吉羅若瞋恨輕譏痴人瞋人痴弱
人若作書若遣使若示相若展轉瞋
恨輕譏若瞋恨輕譏狂人散乱心人
病壞心人皆得突吉羅若瞋恨輕譏
善性人突吉羅問頗比丘不隨問答
惱他不得波夜提耶答有若向痴人
瞋人痴瞋人不隨問答惱他得突吉
羅除犯餘事中不隨問答惱他得突
吉羅若獨處具語惱他得突吉羅若

獨非獨想非獨獨想異語惱他若以中國語向邊地人邊地人不解若以邊地人語向中國人中國人不解若無知若作書若遣使若示相若展轉語若向狂人散亂心人病壞心人若向天龍夜叉辟荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人若向先破戒人若賊住若先來自衣不隨問答皆得突吉羅問頗比丘衆僧卧具若鹿挫繩床若細挫繩床若被若褥露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波夜提耶答有若是卧具經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛毳羊毛雜織作不自舉不教人舉得突吉羅若是鹿挫繩床細挫繩床足過八指不自舉不使人舉得突吉羅問頗比丘比丘房中取卧具若自敷若教人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波夜提耶答有若此房舍天龍夜叉辟荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人作比丘取敷不自舉不教人舉得突吉羅是人若先破戒若賊住

若先來自衣作房舍比丘取數若不

自舉若不教人舉得突吉羅若是房

舍屬比丘尼僧比丘取數不自舉不

教人舉得突吉羅若是房舍屬外道

出家比丘取數不自舉不使人舉得

突吉羅問頗比丘瞋恨不喜僧房舍

中若自牽若使人牽作如是言汝出

去滅去以是因緣不異不得波逸提

耶答有若牽出天龍夜叉薜荔伽拘槃

荼毗舍遮羅刹等非人作比丘比丘

若自牽若使人牽出得突吉羅若牽

惡比丘出得突吉羅若牽惡比丘衣

鉢出得突吉羅若牽曳外道出家出得

突吉羅問頗比丘知餘比丘僧房舍

中先敷卧具後來強敷卧具作如是

念若不樂者自嚙出去是因緣故不

異不得波逸提耶答有是諸房舍屬

天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅

刹等非人是中強敷卧具得突吉羅

若是房舍屬先破戒賊住若先來自

衣是中強敷卧具得突吉羅若是房

舍屬比丘尼僧是中強敷卧具得突

吉羅若是房舍屬外道出家是中強

吉羅若是房舍屬外道出家是中強

敷卧具得突吉羅若比丘除水以餘
有虫汁浸草土作泥隨所殺虫數得
波逸提問頗比丘過若二若三重覆
舍不得波逸提耶答有若以板覆若優
尸羅草若鳥翅覆者無罪問頗比丘眾
僧不差教誡比丘尼不得波逸提耶
答有若先破戒者賊住比丘尼若先
來白衣若諸擯人不共住人種種不共
住人教誡如是等比丘尼得突吉羅問
頗比丘僧差教誡比丘尼乃至日沒不
得波逸提耶答有若先破戒者賊住
比丘尼若先來白衣若諸擯人不共
住人種種不共住人教誡如是等比
丘尼得突吉羅問頗比丘語比丘言
汝為供養財利因緣故教誡比丘尼
不得波逸提耶答有若受法比丘語
不受法比丘不受法比丘語受法比
丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘
尼得突吉羅問頗比丘與比丘尼共
道行乃至一聚落不得波逸提耶答
有若諸比丘尼先破戒者賊住比丘
尼若先來白衣若不能女若二道合
一道若諸擯人不共住人種種不共住

人共道行得突吉羅問頗比丘與比丘尼共期載舡若上水若下水不得波逸提耶答有若諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來自衣若不能女若一道合一道若諸擯人不共住人種種不共住人期共載舡上水下水得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼衣不得波逸提耶答有受法比丘與不受法比丘尼衣若先破戒若賊住與受法比丘尼衣若先破戒若賊住比丘尼若先來自衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人與如是等比丘尼衣得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼作衣不得波逸提耶答有若受法比丘與不受法比丘尼作衣不受法比丘與受法比丘尼作衣若先破戒若賊住比丘尼若先來自衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人與如是等比丘尼作衣得突吉羅問頗比丘獨與比丘尼屏處坐不得波逸提耶答有若比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來自衣

若諸擯人不共住人種種不共住人狂
 人散乱心人病壞心人與如是等比
 丘尼獨屏處坐得突吉羅問頗比丘
 獨與女人露地坐不得波逸提耶答
 有若與天龍夜叉辟荔伽拘繫荼毗
 舍遮羅刹等非人女獨共露處坐若
 與不能女若二道合一道女人獨共
 露處坐皆突吉羅問頗比丘知比丘
 尼讚因緣得食食不得波逸提耶答
 有若比丘尼先破戒者賊住者先來
 白求若不能女若二道合一道若諸
 擯人不共住人種種不共住人若作
 書若遣使若示相若展轉讚因緣故得
 食食突吉羅若受法比丘不受法比丘
 尼讚因緣得食食不受法比丘受法比
 丘尼讚因緣得食食得突吉羅問頗比
 丘數數食不得波逸提耶答有若檀
 越請明日食比丘往至檀越言小住
 待食常自志請除五種食請與餘食
 若與不淨食若淨食不淨食雜問頗
 比丘不病於作福舍過一食不得波
 逸提耶答有若是福舍屬天龍夜叉
 辟荔伽拘繫荼毗舍遮羅刹等非人

過一食得突吉羅若諸福舍屬比丘
是中過一食得突吉羅若是福舍屬
比丘尼或又摩尼沙弥沙弥尼是中
過一食得突吉羅若是福舍屬諸親
里是中過一食無罪若比丘自作福舍
是中過一食無罪問頗比丘他家自
恣與食過兩三鉢取不得波逸提耶
答有若天祠中過兩三鉢取得突吉
羅若諸天龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等若受法比丘不受法比
丘檀越舍取若不受法比丘受法比
丘檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於
是家中坐自恣食無罪問頗比丘尼
檀越舍過兩三鉢取食不得波逸提
耶答有若天祠中取過兩三鉢得突
吉羅若諸龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等非人舍取過兩三鉢得
突吉羅若受法比丘尼不受法比丘
尼檀越舍取若不受法比丘尼受法
比丘尼檀越舍取過兩三鉢得突吉
羅於是家中坐自恣食無罪問頗比
丘知比丘食已不受殘食法從座甕
起語言汝自恣食欲惱令疑悔故不

得波逸提耶答有若除五種食勸食
餘食若勸食不淨食若淨食不淨食
難不得波逸提問頗比丘別衆食不
得波逸提耶答有受一切時故無罪
問拘耶尼國用何時應食答若此間宿
用此間時若彼間宿用彼間時餘二
方亦如是問拘耶尼國殘宿食應食
不答言不得弗婆提亦如是問薺單
起殘宿食應食不答彼無我所無所
屬隨意食無罪問若手若鉢若二若
三澡豆洗殘餘膩氣不盡名為洗不
答若用心若二若三澡豆洗名為洗
也比丘三種名為共食內宿若比丘
比丘僧與學沙弥比丘尼四種名為
共食內宿比丘及比丘尼僧與學沙弥
尼式叉摩尼是四種人內宿不應食若
食得突吉羅若白衣若沙弥為自身共
食內宿比丘食無罪問若比丘求水瓶
誤取酥油瓶應破應棄不答言不應
有二種觸食食無罪一清淨持戒比
丘誤觸二破戒比丘無慙愧觸是二
俱淨若比丘為沙弥為白衣故擗食
於道行還與沙弥白衣沙弥白衣持

與比丘比丘以共舉宿故不取佛言
若比丘先無心自為得食問若水濁
應飲不答若先疑不應飲若先無疑
得飲問受法比丘從不受法比丘邊
受食可食不答言得食不受法比丘從
受法比丘受食得食問頗有比丘乞羨
食不得波逸提耶答有若從諸親里乞
無罪問除水用餘有虫汁得波逸提
耶答有除水若用有虫汁隨所殺虫
數得波逸提問頗比丘食如是食墮
大罪耶答有女人名男子食若食是
食得大罪問頗比丘食家中坐不得
波逸提耶答有是家中童女為主是
問頗比丘食家中強坐不得波逸
提耶答有若在童女家強坐是問頗
比丘自手與裸形梵志食不得波逸
提耶答有若與不淨食若與淨食不
淨食雜不得波逸提問頗比丘觀軍
發行不得波逸提耶答有若軍中有
應死囚殺觀無常故無罪問頗比丘
一時作百罪千罪過百千罪耶答有
若比丘瞋意把沙把小豆胡豆灑散
大眾隨所著人得罪

問頗比丘知比丘應罪故覆藏乃至一宿不得波夜提耶答有若覆先破戒若賊住若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人得突吉羅問頗比丘語他比丘言來至諸家我是中令與汝多美飲食是比丘後不使與作是言汝長老還去我不樂與汝共坐起言語我樂獨坐起言語駢是比丘故欲令乃至小許時得惱以是因緣不異者不得波夜提耶答有若天龍夜叉薛荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人受戒作比丘比丘若駢突吉羅又駢餘出家者得突吉羅問頗比丘露地可燒物著火中不得波夜提耶答有若比丘以蘇油胡麻小豆磨沙豆著火中得突吉羅問頗比丘如法僧事與欲已後還說過不得波夜提耶答有若受法比丘與不受法眾僧欲不受法比丘與受法眾僧欲後還說過得突吉羅問若比丘與未受具戒人共宿二夜第三夜與女人共宿得名轉宿不答不得女人邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜

與不能男共宿得名轉宿不答不得
不能男邊得突吉羅問若比丘與未
受具戒人共二宿第三夜與黃門共
宿得名轉宿不答不得黃門邊得突
吉羅問頗有比丘與未受具戒人共
二宿第三夜與二根人共宿得名轉宿
不答曰不得二根人邊得突吉羅問
若比丘與未受具戒人共二宿第三
夜與擯人共宿得名轉宿不答不得
擯人邊得突吉羅問若比丘與未受具
戒人共二宿第三夜與滅擯沙彌共
宿得名轉宿不答不得滅擯沙彌邊
得波夜提問若比丘與未受具戒人
共二宿第三夜與變化沙彌共宿得
名轉宿不答得若不知是化人得突
吉羅若知是化人無罪問比丘人所
有金銀瑠璃座象得坐不人所有金
銀瑠璃器得食不答不應坐不應食
問比丘天所有金銀瑠璃座象應坐
不答言應坐天上所有金銀瑠璃器應
食不答言應食問天上金銀瑠璃車
渠馬瑙地比丘得行不答言應行問
頗比丘捉如是寶得僧伽婆尸沙耶

答言有若捉寶女得僧伽婆尸沙若捉輪寶珠寶得波夜提提化寶得突吉羅若知是化無罪問頗比丘不作淨洗衣者不得波夜提耶答言有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織如是等不淨衣不作淨染著得突吉羅問頗比丘常洗浴不得波逸提耶答言有若比丘天雨時空地立洗浴無罪問若比丘教惡獸毒蛇等不得波逸提耶答得波逸提若教餘善獸亦得波逸提問頗比丘故令他疑悔令是比丘乃至少時生惱不得波逸提耶答有若先破戒若賊住先來白取除生時受具足戒時若以餘事令他生疑悔得突吉羅問頗比丘指擊極他不得波逸提耶答有若指擊擄天龍夜叉韓荔伽拘繫荼毗舍遮羅剎等非人得突吉羅若擊擄身根壞人得突吉羅若比丘除水餘汁戲得突吉羅問頗比丘與女人共宿不得波逸提耶答有若竹林若樹下與女人共宿得突吉羅若與天龍夜

又薜荔伽拘梨荼毗舍遮羅刹等非
人女共宿得突吉羅若與大母畜生
共宿得波逸提若小雌畜生如雞等
共宿得突吉羅問頗比丘若自怖若
使人怖他比丘不得波逸提耶答有
若怖先破戒若賊住若先来自衣除
六事若以餘事若自怖若使人怖他
比丘得突吉羅若受法比丘怖不受
法比丘若不受法比丘怖受法比丘
得突吉羅問頗比丘若自藏若使人
藏他比丘衣鉢尸鉢葦屣針筒等不
得波逸提耶答有若藏所禁鉢得突
吉羅若藏所禁衣得突吉羅若藏先
破戒若賊住若先来自衣衣鉢等物
得突吉羅問頗比丘與他比丘衣他
不歸還取用不得波逸提耶答有若
與先破戒賊住若先来自衣衣不歸
還取得突吉羅問比丘衣應與何人
得作淨耶答應與五眾比丘比丘尼
式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從誰邊
受衣答應從五眾受問頗比丘以無
根僧伽婆尸沙罪謗他比丘不得波
逸提罪耶答有若謗先破戒若賊住

若先來白衣得突吉羅問頗比丘與
 女人共期道行不得波逸提耶答有
 若與天龍夜叉辟荔伽拘槃荼毗舍
 遮羅刹等非人女期共道行得突吉
 羅若與不能女人若二道合一道女
 人期共道行得突吉羅若與化女人期
 共道行得突吉羅若知是化女人無
 罪問頗比丘與賊眾期共道行不得
 波逸提耶答有若賊眾是比丘比丘
 期共道行得突吉羅若天龍夜叉辟
 荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人作
 賊眾比丘期共道行無罪問頗比丘
 與未滿二十歲人受具戒不得波逸提
 耶答有若與曾嫁式叉摩尼受具戒
 是也問云何名掘地答掘生地不曾
 毀壞者是也又若比丘過夏四月無病
 徒檀越乞酥若得波逸提若不得突
 吉羅若乞油蜜石蜜薑柰華芡羅黑
 鹽若得波逸提若不得突吉羅若乞
 呵梨勒阿摩勒鞞醯勒多羅耶摩那
 伽樓伽盧醯尼若得不得突吉羅問
 頗比丘說戒時作是言我未學是戒
 先當問諸比丘持修多羅持毗尼持

摩多羅伽者不得波逸提耶答有若
作不淨教故作如是言我不學是戒
先當問持修多羅持毗尼持摩多羅
伽者無罪若諸受法比丘遣使語不
受法比丘言汝來受是五法不受法
比丘言我不能學如是無罪不受法
比丘遣使語受法比丘言汝來學我
法捨離五法受法比丘言我不能學
如是無罪問頗比丘盜聽諸比丘聞
乱諍訟作是念是諸比丘所說我當
憶持不得波逸提耶答有是事是比丘
比丘尼事比丘式叉摩尼事比丘沙弥
事比丘沙弥尼事是中盜聽得突吉羅
若使畜生往聽得突吉羅若使餘比丘
聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語
得波逸提問頗比丘僧事始發嘿然
起去不得波逸提耶答有若發時去
即發時還得突吉羅問頗比丘不敬
畏他不得波逸提耶答有若諸上座
說非法非善非佛教下座言此非法
非善非佛教無罪若下座說法說善
說佛教上座言此非法非善非佛教
得突吉羅問頗比丘過中得飲苦酒

食淨食不淨食雜得突吉羅若請處食不足餘家求無罪問頗比丘刹利灌頂王地未了未歲寶若過門闌若門闌邊過不得波逸提耶答曰有若過諸天王諸龍王諸夜叉王阿修羅王迦樓羅王門闌門闌邊過不犯問頗比丘說波羅提木又時言我今始知是法半月半月波羅提木又經中說不犯波逸提耶答曰有若比丘尼僧說戒時比丘作是語我始知是法半月半月波羅提木又中說得突吉羅若比丘僧說戒時比丘尼作是言我始知是法半月半月波羅提木又中說得突吉羅問頗比丘若骨若齒若角作針筒不得波逸提耶答曰有若為他使人作得突吉羅若為他故作自用得突吉羅問頗比丘過八指作床足不得波逸提耶答曰有若以珠脚牙脚若尖脚作床足坐得突吉羅問頗比丘以梵羅綿貯褥若自貯若使人貯不得波逸提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜

織以毳羅綿貯得突吉羅問頗比丘
作兩浴衣者過量不得波逸提耶答
日有若經淨緯不淨緯淨經不淨若
二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛毳
羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅
問頗比丘作覆瘡衣廣長過量不得
波逸提耶答日有若經淨緯不淨緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝
毛牛毛毳羊毛若雜織過量作得突
吉羅問頗比丘作尼師檀廣長過量
不得波逸提耶答日有若經淨緯不
淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者
若駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織廣長
過量作得突吉羅問頗比丘等佛衣
量作衣不得波逸提耶答有若經淨
緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不
淨者若駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織
若作得突吉羅波衣提突

問七滅諍法

問頗有諍不用七滅法一一滅得名
滅耶答有若比丘來欲滅事事未決
斷即便命終是事名為滅又自言我
是白衣若沙弥若非比丘者不見擯

不答若無酒氣無糟清淨得飲問若
 諸根汁枝汁莖汁葉汁華汁果汁是
 諸汁等比丘何時應飲答隨離酒時
 時應飲問頗比丘過中不白他比丘入
 聚落不得波逸提耶答有若比丘與
 擯比丘共住不白入聚落得突吉羅
 若不受法比丘與受法比丘共住不
 白入聚落得突吉羅若受法比丘與
 不受法比丘共住不白入聚落得突
 吉羅若病若飛去無罪若與毘舍比丘
 比丘聖鰥比丘共住不白入聚落得
 突吉羅若比丘在地不白高處比丘
 入聚落得突吉羅若在高上不白在地
 比丘入聚落得突吉羅若在界內不
 白界外比丘入聚落得突吉羅若在
 界外不白界內比丘入聚落得突吉
 羅若俱在界內若坐若立不白入聚
 落得波逸提問入何處不白餘比丘
 不得波逸提耶答曰若入三處若入
 住處入阿練若處若入近聚落僧坊
 不須白問頗比丘受人請食前食後
 行至他家不得波逸提耶答曰有除
 五種食請與餘食不得波逸提若淨

人不作損人不捨惡邪損人不共住
人種種不共住人若賊住人先來白
衣若不能男若言犯四重罪若殺父
母教阿羅漢破僧惡心出佛身血若
是比丘勤讀誦經若動作福業若勤斷
餘事若遠行若長病若到他國不還
是事皆名為滅又復始發滅是事時
即便命終若自言我是白衣乃至到
他國不還故是事皆名為滅

七滅詩
法竟

十誦律卷第五

莊德

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷第五十四 第九誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

以

問上第四誦七法

優波離問佛若比丘白四羯磨受戒時不說幾事名不名受具戒答若不說四事名不名受具戒何等四一和上二眾僧三求受戒人四羯磨不說是四事名不名受具戒若說是四名得名受具戒又復不說三事名不名受具戒何等三一眾僧二求受戒人三羯磨不說是三名不名受具戒說是三名得名受具戒又復不說二事名不名受具戒何等二一求受具戒人二羯磨不說是二名不名受具戒若說是二名得名受具戒問頗有比丘四人界內一時受具戒得名為受戒耶答有若四處展轉與欲得問若諸比丘與拘耶尸人受戒是人得名受戒不答得名受戒與受具戒人得罪弗婆提人亦如是問若諸比丘與鬱單越人受戒是人得受戒不答不得彼无所屬故問若諸比丘與先破戒人受戒是人得受戒不

答不得問若諸比丘與賊住人受戒
是人得戒不答不得問若諸比丘與
無和上人受戒得受戒不答是人得
受戒說羯磨人衆僧得罪若諸比丘
與啞人受戒是人得受戒不答不得
若諸比丘與聾人受戒得受戒不答
不得若與啞聾人受戒得受戒不答
不得問若以啞人足數受戒得受戒不
答不得若以聾人足數受具戒得受戒
不答曰不得若以聾人啞聾人足數受
戒得受戒不答不得問養兒欲出家應
問何母答應問所養母問如佛所言
父母不聽不得出家受戒頗有父母
不聽得出家受具戒耶答有若父母
是畜生得問如佛所說故殺父母人不
得出家受戒若出家受戒應滅擯頗
有殺父母人諸比丘與受戒是人得
受戒耶答有若殺畜生父母又復若
異想異因緣殺父母是人得受戒不
應滅擯問如佛所說欲出家人二時
白衆僧出家時剃髮時頗不二時白
得出家受戒耶答有若是人父母是
畜生問如佛所言汗比丘是人不得

出家受戒若出家受戒應減擯頗有
汗比丘五人諸比丘與受戒是人得
出家受戒耶答有若八人以八事汗
比丘五人比丘五人汗是八人不名汗
比丘五人又復一人以八事汗比丘五人
比丘五人名汗是人多名汗比丘五人問
如佛所言賊住人不應出家受戒若
出家受戒應減擯幾種名賊住答若
比丘於四波羅夷中隨所破入眾僧
中聽白羯磨白二羯磨白四羯磨作
布薩自恣聽十四人羯磨亦名賊住
問如佛言越濟人不得出家受戒若
出家受戒應減擯云何名越濟人答
若比丘不捨戒入外道作外道相說
外道見受外道業是也問如佛所言
殺阿羅漢人不應出家受戒若出家受
戒應減擯頗殺阿羅漢人諸比丘與受
戒是人得出家受戒耶答有若殺阿
羅漢不得五逆罪者是問求受戒人
在地與受戒人在高上得名受戒不
答不得求受戒人在高上與受戒人
在地得名受戒不答不得求受戒人
在界內與受戒人在界外得名受戒

不答不得求受戒人在界外與受戒人在界內得名受戒不答不得若求受戒人與受戒人俱在界內若坐若立得名受戒問諸比丘在地足數人在高上與受戒得名受戒不答不得諸比丘在高上足數人在地與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界內足數人在界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界外足數人在界內與受戒得名受戒不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立與受戒得名受戒問頗有一人在四位處中諸比丘與受戒得名受戒耶答得若將槍持木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足數人在四位處中與受戒得名受戒耶答有若將槍持木連接四界與受戒得名受戒受戒法竟問布薩法

優波離問佛若比丘於眾僧前與欲誰應與說答諸比丘隨意與說問若僧坊近聚落齊幾名不失衣答齊聚落界外問諸比丘於先無僧坊聚落中起僧坊去結界齊幾名為界答齊是聚

落界通行處問若比丘无聚落阿練
若處始起僧坊未結界是中齊幾名為
界答面齊一拘盧舍是中詣比丘應一
處和合說波羅提木叉作詣羯磨是
中諸比丘不應別布薩別羯磨若
別布薩別羯磨一切諸比丘得罪
問說戒人在地詣比丘在高上得
名布薩不答不得說戒人在高上
諸比丘在地得名布薩不答不得
說戒人在界內詣比丘在界外得
名布薩不答不得說戒人在界外
諸比丘在界內得名布薩不答不得
若說戒人詣比丘俱在界內若坐若
立得名布薩問若詣比丘夜垂過諸
比丘憶念今日布薩詣比丘當說波
羅提木叉不答不應說若說波羅提
木叉竟詣比丘不成布薩問若比丘
受他清淨已出界得何罪答得突吉
羅問誰應教授比丘且答舊比丘問
若衆僧壞為二部比丘且應從何部
教授答隨說如法者若无說如法者
闍利吒比丘應出界外教授比丘且
問若諸比丘捨界不離衣界亦捨不

答亦捨若捨不離衣界大界亦捨不
答不捨問若先界不捨更得結界若
大若小不答不得問若諸比丘布薩時
說戒序及四波羅夷乃至七滅諍法
一切僧得名說波羅提木又布薩不
答言得問如佛所言有一住處布薩
說戒時諸比丘非法別眾非法和合
眾如法別眾如法和合眾世尊云何
非法別眾說戒答言諸比丘別為二
部不如法說戒所應說事不說誰應
說而不說乃至所應說而不說是名非
法別眾說波羅提木又云何非法和
合眾說波羅提木又答諸比丘一心
和合不如法說戒所應說事不說誰
應說而不說乃至所應說而不說是
名非法和合眾說波羅提木又云
何如法別眾說波羅提木又答諸比
丘別為二部如法說戒所應說事而
說誰應說而說乃至所應說而說是
名如法別眾說戒云何如法和合眾說
波羅提木又諸比丘和合一處如法說
戒所應說事而說誰應說而說乃至
所應說而說是名如法和合眾說波

羅提木又問如佛言一住處諸比丘

小不了如羴羊云何小不了如羴羊

荅若比丘不知布薩不知布薩羯磨

不知說波羅提木又不知會坐是問

頗比丘僧事未訖從坐起去不得波

夜提耶荅有若大小行若不離聞處問

如佛言宿受欲人不應共布薩說戒

除僧未起云何名僧未起荅乃至四

人坐未起云何名起乃至減四人問若

狂人足數說戒得名說戒不荅不得

若散亂心人病壞心人足數說戒得名

說戒不荅不得若眾僧未與癡比丘

作癡羯磨不應離是比丘說波羅提木

又若作癡羯磨已是比丘若在若不

在諸比丘隨意布薩說波羅提木又

作諸羯磨問諸比丘在地足數人在

高上說戒得名說戒不荅不得諸比

丘在高上足數人在地說戒得名說

戒不荅不得諸比丘在界內足數人

在界外說戒得名說戒不荅不得諸

比丘在界外足數人在界內得名說

戒不荅不得諸比丘足數人俱在界

內若坐若立說波羅提木又得名說

波羅提木叉問若聖人足數說戒得名說戒不答不得若聾人啞聾人足數說戒得名說戒不答不得問受法比丘與不受法比丘說戒得名說戒不答不得不受法比丘與受法比丘說戒得名說戒不答不得問受法比丘以不受法比丘足數說戒得名說戒不答不得不受法比丘以受法比丘足數說戒得名說戒不答不得問比丘一界內四處一時說戒得名說戒不得罪耶答有展轉與欲清淨是問頗一比丘與四處說戒得名說戒不得罪耶答有若以牀檣材木連接四界若坐若立說戒是問頗一比丘足數四住處說戒得名說戒不得罪耶答有若牀檣材木連接四界若坐若立足數得說波羅提木叉

布薩法竟

問自恣法

優波離問頗比丘十日未至自恣得名自恣不得罪耶答有比丘若二若三若四促作布薩出界去彼間自恣元罪問頗比丘未至後自恣而自恣不得罪耶答有若比丘後安居受七日出界

去彼間自恣彼間比丘少隨是客比丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘在高上得名自恣耶答不得自恣人在高上諸比丘在地得名自恣耶答不得自恣人在界內諸比丘在界外得名自恣不答不得自恣人在界外諸比丘在界內得名自恣不答不得自恣人諸比丘俱在界內若坐若立得名自恣諸比丘在地足數人在高上自恣得名自恣不答不得諸比丘在高上足數人在地自恣得名自恣不答不得諸比丘在界內足數人在界外自恣得名自恣不答不得諸比丘在界外足數人在界內自恣得名自恣不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得名自恣問諸比丘遮啞比丘自恣得遮不答不應遮諸比丘遮鬻人自恣得遮不答不應遮諸比丘遮啞鬻人自恣得遮不答不答不應遮若鬻人遮諸比丘自恣得遮不答不應遮若啞鬻人遮諸比丘自恣得遮不答不應遮問如佛言自

恣時不應去有比丘有住處有比丘
無住處有比丘有住處無住處頗有比
丘自恣時至彼三處不得罪耶答有
安居比丘聞彼比丘欲來鬪乱破此
比丘自恣介時安居比丘作是念我
不欲聞是鬪乱事故至彼有比丘有
住處有比丘無住處有比丘有住處
无住處去無罪有病比丘遮不病比
丘自恣僧應語是病比丘汝自病莫
遮无病比丘自恣何以故病人少安
隱故有不病比丘遮病比丘自恣僧
應語無病人莫遮病比丘自恣何以
故病人少安隱故有病比丘遣使遮
不病比丘自恣僧應語是使長老汝
莫受病人語遮不病比丘自恣何以
故病人少安隱故是使到病人邊語
長老僧約勒汝病莫遮不病比丘自
恣何以故病人少安隱故病人言為遮
是病比丘得突吉羅是使受病比丘語
遮不病比丘自恣是使得突吉羅不病
比丘遣使遮病比丘自恣僧應語是使
長老汝莫受不病比丘語遮病比丘
自恣何以故病人少安隱故是使到

不病比丘邊言僧約勅汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故若不病比丘言為遮得突吉羅若使比丘受不病比丘語遮病比丘自恣是使得突吉羅問如佛言有一住處自恣時識事不識人何者是事何者是人答事名罪罪因緣起得罪者名為人問如佛說比丘若得清淨共住同見比丘是中云何名同見答諸比丘若見波羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如所見說若見波逸提罪波羅提提舍且突吉羅罪如所見說是名同見問若比丘遮他比丘自恣彼轉根遮比丘且自恣成遮比丘遮比丘自恣自轉根比丘且不成遮比丘且遮比丘且自恣彼轉根比丘且自恣不成遮比丘不成遮比丘且遮比丘且自恣此自轉根比丘所成遮問受法比丘與不受法比丘共自恣得名自恣不答不得受法比丘與受法比丘共自恣得名自恣不答不得受法比丘以受法比丘足數得自恣不受法比丘足數得自恣不得受法比丘以受法比丘足數得自

恣不答不得野人足數共自恣得自恣
不答不得野人野人足數共自恣得
名自恣不答不得問頗有界內四處一
時自恣得名自恣耶答有長轉與欲
得問頗有一比丘四住處自恣得名
自恣無罪耶答有若牀檣材木連接
四界得問頗有一比丘足四處數自
恣得名自恣耶答有若牀檣材木連
接四界得

自恣法竟

問安居法

問若比丘安居已心生疑悔我得安居
不耶是人得名安居不答言得是人應
與安居衣不答言應與問若優婆塞欲
出家遣使到比丘所言大德來我欲出
家是比丘破安居去應去不答得去問比
丘尼安居中應與憶念比丘不癡比丘
遣使到比丘所言大德來今僧與我憶
念比丘不癡比丘是比丘應破安居去
不答得去若是比丘中道聞是比丘
且命終若反戒若入外道若八難中
一一難起應去不答不應去若去得
何罪答得突吉羅問諸比丘夏三月
未竟擯比丘是人應擯不答應擯惡

與安居衣分不答言不應與若比丘
自恣七日在受宿出界去無罪若六
日五日四日三日二日一日在受宿出
界去无罪問安居比丘有幾自誓答有
五鉢自誓承自誓時自誓安居自誓
語自誓問頗比丘在彼房衣亦在彼
房名破安居亦名離衣宿亦名壞自
誓得罪耶答言有若比丘後安居獨
入房若置三衣著牀檣上若衣架上不
受七日法飛在上住至於地了是名破
安居亦名離衣宿亦名違自誓得罪問
諸比丘衆多住處共一界內安居自恣
竟捨是大界各以寺牆壁作界是中
檀越施安居衆僧現前可分物是物
應屬誰答鉢離大界應屬本大界內
安居衆僧云何應分次第等分第四
分與沙彌問頗有一比丘四住處安
居亦名安居不答若牀檣材木連接
四界是中安居得名安居又問是比
丘何處應與安居施物答四處一切
合與一分問若比丘虛空中受安居
得名安居不答不得一切虛空無界
故一切僧事諸羯磨不成問若比丘

船簿筏上安居得名安居不答若是
船簿筏上下水不得若繫在柱若樹
若橛若石沉不移得安居是比丘何
處應與安居衣物分答即隨船簿筏上
所得問若比丘不受前安居不受後
安居名為何人答是破安居无所得人
問藥法

優波離問佛若以酥油著酒中可飲
不答比丘若病得飲不病不得飲即
日受時藥時分藥七日藥盡形壽藥
共和合一處中前應服時藥力故過
中不應服即日受時分藥七日藥盡
形藥共合一處時分應服時分藥力
故過時分不應服即日受七日藥盡
形藥共合一處七日應服七日藥力
故過七日不應服盡形藥隨意應服
即日受時藥不淨即日受時分藥七
日藥盡形藥共合一處不應服即日
受時分藥不淨即日受七日藥盡形
藥共合一處不應服即日受七日
藥不淨即日受盡形藥共合一處
不應服盡形藥應盡形服同時藥
時分藥七日藥盡形藥是諸藥與

宿得服不荅不得又問若比丘先自
取後從淨者邊受可服不荅不得又
問是諸藥手受口受无病應服不荅
不應服問手受口受病人得服不荅
應服問若火在淨地淨者在不淨地
以火作淨得淨不荅得淨可食不荅
不得食若火在不淨地淨者在不淨
地以火作淨得淨不荅得淨可食不
荅不可食若火在不淨地淨者在淨
地以火作淨得淨不荅得淨可食不
荅不得食問若火在淨地淨者在不
淨地以火作淨得淨不荅得淨可食
不荅不得食是中立以炎作淨得淨
不荅得淨可食不荅不得食是中立
以斷炎作淨得淨不荅得淨可食不
荅不得食是中立以炭作淨得淨不
荅得淨可食不荅不得食是中立以
灰火作淨得淨不荅得淨可食不荅
不得食是中立以熱灰作淨得淨不
荅得淨可食不荅不得食問若火在
淨地淨者在高上以火作淨得淨不
荅得淨可食不荅不得食是中立以
火作淨得淨不荅得淨可食不荅
不荅

得食是中立以炎作淨得淨不荅得
淨可食不荅不可食是中立以斷炎
作淨得淨不荅得淨可食不荅可食
是中立以灰炭作淨得淨不荅得淨
可食不荅不得食是中立以熱灰灑
作淨得淨不荅得淨可食不荅得食
問若火在不淨地淨者在淨地是中立
以炎作淨得淨不荅得淨可食不荅
不得食是中立以斷炎作淨得淨不
荅得淨可食不荅得食是中立以炭
作淨得淨不荅得淨可食不荅不得
食是中立以灰炭作淨得淨不荅得
淨可食不荅不得食問若火在不淨
地淨者在高上以火作淨得淨不荅
得淨可食不荅不得食是中立以炎火
擲作淨得淨不荅得淨可食不荅得
食是中立以炎作淨得淨不荅得淨
可食不荅不得食是中立以斷炎作
淨得淨不荅得淨可食不荅可食是
中立以灰炭作淨得淨不荅得淨可
食不荅不得食是中立以熱灰灑作
淨得淨不荅得淨可食不荅得食問
火在淨地三碼在不淨地是中者食

可食不荅不可食問若一碣在淨地
二碣在不淨地是中煮食可食不荅
不可食若二碣在淨地一碣在不淨
地是中煮食得食不荅不得食若火
在不淨地三碣在淨地是中煮食得
食不荅以斷炎煮得食問若比丘自
以火以刀以爪作淨得淨不荅得淨
得食不荅除火淨餘殘得食若比丘
以火作淨自不應食餘比丘亦不應
食問誰於鬼村得波逸提荅若作淨
者是淨地羯磨佛在時捨問果在不淨
地淨者在淨地若以火刀爪作淨得
淨不荅得淨可食不荅不可食若果
在淨地淨者在不淨地若以火刀爪
作淨得淨不荅得淨可食不荅不可食
問若以酥油著酒中煮可飲不荅若
離酒勢得飲問象乳酪酥可飲不荅
可飲問八種漿非時可飲不荅若元
酒氣味无食清淨可飲問无食過中
可食不荅可食問應七日受不荅可受
問衣法

問擯人應羯磨分衣不荅不得擯人
去何分衣荅自受分展轉分隨籌分問

頗比丘從非親里居士居士婦乞衣不得居士薩耆波逆提耶答除別房衣白衣家中施衣安居衣從餘非親里出家乞得突吉羅問為一人故送衣四人同意故取應取不答不應取若為四人故送衣一人同意取可取不答可取問衣價應取不答不應取問若轉是價作衣鉢等餘淨物可取不答可取問頗比丘施僧衣還自取大得福無罪耶答有若一比丘獨一處住是中施僧衣餘比丘不來還自取用大得福無罪若比丘語餘比丘施僧物語已命終是施物僧應用羯磨分不答不應問當云何分答以自受分展轉分墮籌分何以故物非現前僧物故問安居比丘減損應與安居衣分不答不應問鬻比丘云何名得衣答若見與衣我亦應得盲比丘云何名得衣答著手中若著膝上心念我得是衣問與學沙弥云何應與衣分答與大比丘等分分分衣袈裟

問上第五誦中八法初迦締那衣法第一優波離問佛元歲比丘受作迦締那

衣得名受衣不答言不得問與學沙
彌受作迦絺那衣得名受不答不得
問擯人受作迦絺那衣得名受不答
不得問犯僧殘別住人受作迦絺那衣
得名受不答不得問比丘如法應量作
衣受作迦絺那衣得受不答得受問若
比丘如法應量作納衣得受作迦絺
那衣不答得受問受迦絺那衣得幾
種利答得九種利得至十夜六夜一
夜無有五因緣留僧伽梨无有五因
緣留雨浴衣數數食別眾食二時
不白得入聚落問諸比丘眾多僧坊
共結一界內安居得安居不答得名
安居諸比丘應住何僧坊答隨意住
應何處自恣答隨意自恣何處名安
居竟答隨意處至地了是問何處
應與安居衣物答隨自恣處與又隨
安居日多處應與問諸比丘多僧坊
共一界內安居諸比丘自恣竟受迦
絺那衣是諸比丘皆得受不答得受
問諸比丘眾多僧坊共一界內安居
是諸比丘受自恣竟受迦絺那衣受
已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺

邨衣不答皆得問諸比丘衆多僧坊
共一界內安居自恣自恣竟受迦絺
邨衣受已捨是大界捨已捨迦絺邨
衣一切比丘皆名捨迦絺邨衣不答
隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安
居竟衆多僧坊共結一界受迦絺邨
衣是諸比丘皆得名受迦絺邨衣不
答一切比丘得名受迦絺邨衣又問諸
比丘安居竟衆多僧坊共結一界受
迦絺邨衣受迦絺邨衣已捨是大界
是諸比丘皆名受迦絺邨衣不答一
切比丘皆得受迦絺邨衣問諸比丘
安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺
邨衣受已捨是大界捨已捨迦絺
邨衣一切比丘皆名捨迦絺邨衣耶
答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受
檀越請食前食後到餘家不得波逸
提耶答有若是請處在巷陌市肆邊
問諸比丘四邊僧坊若八若九若十
若過共結一界安居是諸比丘皆得
安居不答皆得何處應住答隨意應
何處受自恣答隨意何處名安居竟
答隨意處至地了是何處應與安居衣

物各隨自恣處應與又隨安居日多處
問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若
過共結一界安居諸比丘自恣竟受
迦絺那衣是諸比丘皆得名受不答
得受問諸比丘四邊僧坊若八若九
若十若過共結一界安居是諸比丘
自恣竟受迦絺那衣已捨是大界是
諸比丘皆得名受迦絺那衣耶答皆
得問諸比丘四邊僧坊若八若九若
十若過共結一界安居自恣自恣竟
受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨
迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那
衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸
比丘安居竟四邊僧坊若八若九若
十若過共結一界受迦絺那衣是諸
比丘皆得名受迦絺那衣耶答一切
比丘皆得名受迦絺那衣又問諸比
丘安居竟四邊僧坊若八若九若十
若過共結一界受迦絺那衣受已捨
是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣
耶答一切比丘皆得名受迦絺那衣問
諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九
若十若過共結一界受迦絺那衣受

已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切
比丘皆名捨迦絺那衣耶答捨者捨
不捨者不捨問諸比丘受迦絺那衣
官作閏月何時捨迦絺那衣答隨安
居日數問諸比丘受迦絺那衣已作
十四日客比丘來作十五日若舊比
丘隨客比丘是日作布薩若是日得
布施物應屬誰答一切云何應分答
等分第四分與沙彌問若舊比丘受
迦絺那衣已出界客比丘來捨迦絺
那衣是日得施物應屬誰答或屬安
居比丘或屬現前比丘何者屬安居比
丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安
居比丘餘者屬現前比丘問受迦絺那
衣衆僧壞為二部一切衆得名受迦
絺那衣耶答一切得受問受迦絺那
衣已僧壞為二部一部捨迦絺那衣
是迦絺那衣得名捨不答如法者捨
得名捨不如法者捨不得名捨問不
淨衣受作迦絺那衣得名受不答不
得問後安居人得受迦絺那衣不答
不得問頗有受迦絺那衣位處得施物
但此一處自恣比丘得分耶答有若

諸比丘夏末月受迦絺那衣即夏末月捨是中得施物是問如佛言乃至在聞處亦名捨迦絺那衣云何是聞處答若比丘受迦絺那衣在界外聞僧捨迦絺那衣聲得名捨迦絺那衣

迦絺那衣法竟

問拘舍弥法第二

問若僧衆壞為二部諸比丘凡受半月教授法應從何部受答從說如法者受若无說如法者闍賴吒比丘應出界外教授問拘舍弥比丘毗耶離比丘捨界得名捨不答不得問毗耶離比丘拘舍弥比丘捨界得名捨不答得捨問俱舍弥比丘布薩處二部共合一處闍賴吒云何布薩答應出界作布薩問是中檀越來捉上座手言布施衆僧是施物應屬誰答隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座第二上座手言是物施僧是物應屬誰答若二上座是一部上座應屬一部若二上座各是一部應屬二部云何應分答次第等分第四分與沙弥問若衆僧欲壞知法者次第敷獨坐

牀中間各留一牀處是中坐應作僧
羯磨亦應教授比丘尸是中云何名
成法答若二部隨順闍賴吒比丘共
和合是

俱舍疏法竟

問瞻波法第三

問若睡眠比丘衆僧擯得名擯不答
若聞白已睡眠得名擯問若衆僧睡
眠擯一比丘是比丘得名擯不答若衆
僧聞白已睡眠得名擯問若亂語擯
鬧時擯比丘得名擯不答乃至四比
丘聞白聲得名擯問賊住比丘擯比
丘不共住人種種不共住人別住比
丘狂人散亂心人病壞心人足數
擯比丘得名擯不答不得若癡比丘
未作癡羯磨諸比丘不得離作布薩
及諸羯磨若作癡羯磨已若來不來
諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗
比丘衆僧事未訖從坐處起不得波
逸提耶答有若大小行若不離聞處
是問如佛言比丘不現前不應作羯磨
若作諸比丘得罪頗有比丘不現前
作羯磨不得罪耶答有諸比丘尸為比
丘不現前與作不礼拜不共語不問

評不供養羯磨是問如佛言不自首
不應作羯磨頗有不自首得作羯磨
耶答有若比丘不自首比丘及僧得
作不礼拜不共語不問評不供養羯
磨諸比丘在地有事人在高上得作羯
磨不答不得諸比丘在高上有事人
在地得作羯磨不答不得諸比丘在
界內有事人在界外得作羯磨不答
不得諸比丘在界外有事人在界內
得作羯磨不答不得諸比丘有事人
俱在界內若坐若立得作羯磨問受
法比丘與不受法比丘作羯磨得羯
磨不答不得不受法比丘與受法比
丘作羯磨得羯磨不答不得受法比
丘以不受法比丘足數作羯磨得羯
磨不答不得不受法比丘以受法比
丘足數作羯磨得羯磨不答不得問
頗有界內一時四處作羯磨不得罪
耶答有四處展轉與欲得問頗一比
丘於四住處中作羯磨不得罪耶答
有若牀檣村不連接四界得問頗一
足數比丘足四住處作羯磨不得罪
耶答有若牀檣村木連接四界若坐

若立得

勝波法竟

問般荼盧伽法第四

優波離問佛諸比丘作滅羯磨擯一比丘諸比丘還捨是羯磨得名捨不答言得捨諸比丘得罪諸比丘在地被擯比丘在高上得解擯不答不得諸比丘在高上被擯比丘在地得解擯不答不得諸比丘在界內被擯人在界外得解擯不答不得諸比丘在界內得解擯不答不得若諸比丘被擯人俱在界內若坐若立得解擯諸比丘得罪問比丘无比丘住處住得僧伽婆尸沙罪不得發露名覆藏罪不答不名覆藏問若比丘得僧伽婆尸沙罪竟日與比丘共住不發露出界至地了得覆藏罪耶答不名覆藏問若比丘得僧伽婆尸沙罪與賊住比丘諸擯比丘別住比丘不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人共住不向說得名覆藏不答不得問若比丘與啞人共住不向啞人說名覆藏不答不名覆藏不能語故若與聾人共住不向說得名覆

藏不答不得聞語故若與啞聾人
共住不向說得名覆藏不答不得不
解不聞語故若與邊地人共住不向
說得名覆藏不答不得聞語故若
比丘向比丘尼說名發露不答不
名發露若向式叉摩尼沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷說得名發露不
答不得名發露問若比丘語餘比
丘言若作如是如是罪得何等罪
云何治不自說已作得名發露不答
不名發露問若比丘隨覆藏罪不別
住不行摩那埵諸比丘但與作出罪
羯磨得名出罪不答得名出罪諸比
丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住
不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯
磨得名出罪不答得名出罪諸比丘
得罪問若比丘隨覆藏罪作別住行
摩那埵諸比丘與出罪羯磨得出罪
不答得名出罪諸比丘無罪問若比
丘覆藏罪六夜行摩那埵諸比丘與
作出罪羯磨得名出罪不答得名出
罪諸比丘得罪問若比丘不覆藏罪
衆僧中六夜行摩那埵諸比丘與作

出罪羯磨得名出罪不答得名出罪
諸比丘无罪問諸比丘在地有罪比
丘在高上得名出罪不答不得諸比
丘在高上有罪比丘在地得名出罪
不答不得諸比丘在界内有罪比丘
在界外得名出罪不答不得諸比丘
在界外有罪比丘在界内得名出罪
不答不得若諸比丘與有罪比丘俱
在界内若坐若立得名出罪不答
得

般茶盧伽
洋義

十誦律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦律卷第五十五 第九誦之四

以

問頌行法第五

後秦此印度三藏弗若多羅譯

優波離問佛頗有比丘即是別住人
即是別住竟人即是行摩那埤人即
是行摩那埤竟人耶答有若比丘出
精得僧伽婆尸沙罪是罪不覆藏是
人從僧乞六夜行摩那埤僧與此比
丘六夜摩那埤埤是比丘六夜行摩那
埤時今所曰已行竟更作出精得僧
伽婆尸沙罪是第二罪亦不覆藏是
比丘復從僧乞六夜行摩那埤僧復
與此比丘六夜摩那埤是人行六夜
摩那埤時今所曰已行竟更故出精得
僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆
藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行
別住時今所曰已行竟更故出精得僧
伽婆尸沙罪是第二罪亦覆藏二罪覆
藏一罪一夜覆藏一罪二夜覆藏是
比丘過一夜以一罪故名別住人以
一罪故名別住竟人以一罪故名行
摩那埤人以一罪故名行摩那埤竟

人問如佛說別住人不得與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆有僧房无僧房處頗有別住人得與別住人有住處無住處同一覆於僧坊若無僧坊不得罪耶答有若本外道是問頗有人无罪亦名別住耶答有若本是外道問頗有比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日不從僧乞別住衆僧亦不與是人隨覆藏日別住是人不得僧乞六夜摩訶埤僧亦不與是人六夜摩訶埤是人不得僧乞出罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答有若是比丘轉根作比丘是問頗比丘得僧伽婆尸沙罪不從二衆乞半月摩訶埤二衆亦不與半月摩訶埤僧亦名淨不答有若是比丘轉根作衆乞出罪羯磨二衆亦不與出罪羯磨亦名淨不答有若是比丘轉根作比丘是問出罪人在地餘比丘在高上與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在高上餘比丘在地與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在界內諸比丘在界外與出罪得名出

罪不答不名出罪出罪人在界外諸比丘在界內與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人諸比丘俱在界內若坐若立得名出罪不答得名出罪問別住人與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人與行別住竟人與行摩那埵人別住人與行摩那埵竟人別住人與不共住人若有住處不得同一覆无住處不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應同一覆別住人別住人別住人摩那埵人別住人摩那埵竟人別住人不共住人有住處不得同一覆无住處不得同一覆若別住人出界去若能得有比丘住處可去若不去失是行若言我不能行別住法摩那埵法是人白僧言我不能行衆僧應置問應置幾日答應置二十五日問頗有人無罪亦從僧乞別住衆僧與名為善與耶答本外道是問頗有不受具戒人得僧伽婆尸沙罪隨覆藏曰從僧乞別住僧與是人隨覆藏別住名為善與耶從

衆僧乞六夜摩那埵衆僧若與摩那埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善與耶答與學沙彌是也 順行結竟

問遮法第六

優波離問佛頗得宿聽出他過耶答不得又問以宿聽得遮波羅提木叉得遮自恣得遮教化比丘耶答不得問在地住人得與高上人作覆鉢不答不得高上人得與地人作覆鉢不答不得界內與界外人作覆鉢不答不得若與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不答不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢得不答不得諸比丘在界內足數人在界外作覆鉢得不答不得諸比丘在界外足數人在界內作覆鉢得不答不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地與高上人作仰鉢得不答不得諸比丘在高上與在地人作仰鉢得不答不得諸比丘

丘在界內與界外人作仰鉢得不答不得諸比丘在界外與界內人作仰鉢得不答不得諸比丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不答不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢得不答不得諸比丘在界內足數人在界外作仰鉢得不答不得諸比丘在界內若坐若立得作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出他過頗比丘宿聽出他過无罪耶答有若受自恣時得餘時不得問應從何處求聽答應從衆僧中問何處應與聽答衆僧中問何處應遮波羅提木又答衆僧中問何處應遮自恣答衆僧中問何處如法斷事答衆僧中問諸比丘遮啞人波羅提木又得名遮不答不得問遮聾人啞聾人狂人散亂心人病壞心人波羅提木又得名遮不答不得問若諸比丘以啞人足數遮波羅提木又得名遮不答不得問若以

龍耳人訛龍耳人狂人散乱心人病壞心人
足數遮波羅提木又得名遮不答不得
問受法比丘遮不受法比丘波羅提
木又得名遮不答不得問不受法比
丘遮受法比丘波羅提木又得名遮
不答不得問受法比丘以不受法比
丘足數遮波羅提木又得名遮不答
不得問不受法比丘以受法比丘足數
遮波羅提木又得名遮不答不得問
頗有一比丘遮四住處波羅提木又
得名遮不答有若牀檣材木連接四
界得名遮問頗有一足數人足四處
遮波羅提木又得名遮不答有若牀
檣材木連接四界得名遮

遮律竟

問卧具法第七

優波離問佛如佛所說受法人雖是
長老不名尊長說非法人雖是上座
不名尊長云何名尊長非尊長答受
法比丘應礼敬不受法比丘不受法
比丘不應礼敬受法比丘是名尊長
非尊長問如佛所說此間安居比丘
不應彼處取卧具頗有比丘此間安
居彼處取卧具不得罪耶答有後安

居若阿練若比丘此間安居彼處取
卧具欲來歲安居无罪問如佛所說
佛告舍利弗汝等先籌量人後當分布
取卧具云何名籌量人答二部清淨
上座和合是名籌量人問沙彌在僧坊
應取卧具不答應取問一比丘獨在
僧坊應取卧具不答應取問若二比
丘在僧坊中住應取卧具不答應取
問若三比丘在僧坊中住應取卧具
不答應取問若四比丘在僧坊中住
應唱分卧具不答應唱分問頗一比
丘四處住取卧具耶答有若牀檣材
木連接四界得取卧具問頗有比丘
不現前與卧具不答言或與或不與
誰應與知當來誰不應與知當不來
不囑者不與若囑者一切卧具應與
一切作事今代作

卧具法竟

問滅事法第八

優波離問佛頗有以一事多覓法滅
得名滅不得罪耶答有唱分卧具
事是也問如佛所說二因緣故破僧
一唱說二取籌是中若賊住比丘唱
說行籌得名破僧不答不名破僧問

若狂人散亂心人病壞心人唱說行
等得名破僧不答不名破僧

問雜事初

優波離問佛如佛所說邊地人持律第
五得受具戒頗有十人但取五人得
名受具戒不答得名受具戒與受具
戒者得罪問驚人云何名得布施答
若眼見若盲人若著手中若著膝上
心生念我得是物問若坐卧具上若
織若畫作女人像若半有半无得坐卧
不答不得不起者若多壞若數居師
壇坐問捉特牛尾得渡河不答不得
問除特牛若捉餘畜生尾得渡河不
答若捉師子虎狼爲特牛驢馬尾者得
捉渡河問受石蜜漿舉宿經七日糝雜
符服不答若雜餘糝不得問不淨藥
草著油中煮得服不答不得若病人
塗身手足灌鼻无罪問若以不淨脂
煮鹽得食不答病人若燒得服問比
丘以火刀爪淨果得食不答不得問
若果樹在淨地枝在不淨地果墮是中
可食不答不可食若果樹在不淨地枝
在淨地果墮是中可食不答可食佛語

諸比丘從今日不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅從是語已捨是事也問諸大小繫圍繫机案上得食不答不得食問人乳得飲不答不得若病以洗瘡塗眼得問人肉得食不答不得若食得偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得食若食得突吉羅不淨鳥獸肉不應食若食突吉羅鷄鷩鳥等肉不應食若食突吉羅蝦蟇肉不應食若食得突吉羅水蛭不應食若食得突吉羅即日受時藥時分藥七日藥盡形藥共合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服昨日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處盡形藥共合一處不應服盡形藥盡

形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥若有甘蔗是時藥清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥酪是時藥清汁如水盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥煮取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日盡形藥是諸藥舉次宿得服不答不得問若比丘先自取後從淨人邊受可服不答不得問是藥手受口受无病應服不答不得問若手受口受病比丘得服不答得服問八種漿非時可飲不答若无酒氣味清淨得服問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知无父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物為此住處現前僧可分是衣物今属我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘來從索不應

與若不作是語是物不應取若取得
突吉羅亦應共餘比丘分若不如是
作出界外得突吉羅問若賢者責罰
兒是兒持物與比丘可取不答不可取
問自恣竟先檀越施僧衣作是言
是物施是問安居僧是時非夏末月
諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬
誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦
絺那衣是衣應屬此間安居竟僧應
分問諸檀越持衣施作是言是衣施
是問現前僧是時夏末月諸比丘受
迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末
月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現
前僧應分問檀越持衣施作是言是衣
施此住處去年乃至十歲安居僧是
安居時非夏末月不受迦絺那衣是
衣應屬誰答雖非夏末月不受迦
絺那衣是衣但去年乃至十年此處
安居僧應分問檀越持衣入僧坊作
是言是衣施此住處將來一年二年
乃至十年是中安居僧尔時是夏末
月受迦絺那衣是衣應屬誰答雖
是夏末月受迦絺那衣是衣應來一

年乃至十年此間安居僧分問勸化
主為僧事出界去誰當與安居又分答
隨所為出界處應與又隨所住日多
處應與問破安居比丘應與又分不
答或應與或不應與何者應與若知
前安居若後安居應與若多住應與
若半住應與何者不應與若知不前
安居若知不後安居若住日少是問
看病人為病人故出界去病人命終
應與看病人又分不答或應與或不
應與若實為病人故出應與若餘事
故出不應與問去何名看病人答若
能看視療治病人乃至若死若差與
隨病藥隨病食具足供給親近益利
使離諸衰損所作无闕是名看病人
問若白衣作看病人應與看病人物
分不答不應與問若比丘作看病
人應與看病人物不答不應與若是
看病比丘餘處安居應與看病人物不
答應與問若看病人後安居病比丘
前安居應與看病人物不答應與問
若沙彌作看病人應與看病人物不
答應與云何與答大比丘等與問與

學沙弥齋何作淨施答隨所得時作
淨施問錢云何作淨施答應言此是
不淨物若淨當受問頗一比丘四住處
一時安居得名安居無罪耶答若以將
槍材木連接四界得名安居何處應
與安居衣分答應四處各與四分之
一若比丘雨浴衣若小受得突吉羅
若覆瘡衣若小受得突吉羅若比丘
分盈長衣得突吉羅問若比丘作三相
一赤裸二蓄角鷄翅衣三著綖欽婆羅
得何罪答得偷蘭遮問若比丘除是
三相更作餘相得何罪答得突吉羅
問如佛所說故衣不得受作迦絺那
衣若受不名受云何名故衣答以曾
受作迦絺那衣是名故衣又同如佛
所說新衣應受作迦絺那衣云何名
新衣答若衣未曾受作迦絺那衣是
名新衣佛告優波離令僧作迦絺那
衣人應次第作浣染割截著綴連縫
量度作迦絺那衣浣時應生是心以
是衣令僧受作迦絺那衣染時割截
時著綴時連縫時量度時應生是心
以是衣令僧受作迦絺那衣若能生

是六心得名受作迦絺那衣若不生
是六心不名受作迦絺那衣又復作
迦絺那衣人應生三心以是衣令僧
受作迦絺那衣以是衣今受作迦絺
那衣以是衣受作迦絺那衣竟若能
生是三心得名受作迦絺那衣若不生
是三心不得名受作迦絺那衣又復
作迦絺那衣應生二心得名受作迦
絺那衣何等二心是衣今受作迦絺
那衣以是衣今受作迦絺那衣竟若生是
二心名受迦絺那衣若不生是二心
作迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若
受舉宿衣受迦絺那衣不名受迦絺
那衣云何名舉宿衣答若長衣過十
夜是若受不淨衣不名受迦絺那衣
云何是不淨衣答得望衣是問如佛
所說去來衣不得受作迦絺那衣云
何名去來衣答若衣覆死人到塚間還
取來是名去來衣問如佛所說用淨
衣受作迦絺那衣云何名淨衣答佛所
聽讚歎者是名淨衣問若未受迦絺
那衣僧壞為二部何部應受迦絺那
衣答如法部應受若諸比丘受迦絺

那衣竟僧壞為二部是諸比丘得名
受迦絺那衣不答皆得名受問若受迦
絺那衣住處僧壞為二部是二部中
有諸比丘捨迦絺那衣是名捨不答
若如法者捨得名為捨

佛告優波離作迦絺那衣人若浣染
割截簪綴連縫二長一短時應生三
心用是衣當今受作迦絺那衣以是
衣今受作迦絺那衣以是衣今受作
迦絺那衣竟若能生是三心得名受
作迦絺那衣若不生是三心不得名
受作迦絺那衣又復應生二心以是
衣今受作迦絺那衣以是衣今受作
迦絺那衣竟若生是二心得名受迦
絺那衣若不生是二心不得名受作
迦絺那衣作迦絺那衣人得突吉羅
優波離問佛是衣有何義故名迦絺
那佛告優波離是衣名字為迦絺那
優波離問佛何者是迦絺那衣答以
是衣受迦絺那問何者是迦絺那義
答衣名迦絺那義生九心故名受迦
絺那八因緣故名捨迦絺那問如佛
所說是迦絺那衣住處名蔭覆蔭覆

義云何答迦絺那衣住處蔭覆僧得受衣物等施問如佛所說得用急施云今僧受作迦絺那衣云何名急施衣答十日未至自恣得衣物是名急施衣問如佛所說得時衣令僧受作迦絺那衣云何名時衣答若夏末月得衣物是名時衣佛告優波離五比丘不得作迦絺那衣人阿等五一無歲二破安居三後安居四殯五別住是名為五佛言若減五人受迦絺那衣不得名受迦絺那衣若四比丘第五白衣亦不名得受若沙弥非比丘外道不見殯人不作殯人不捨惡邪見殯人不共住人種種不共住人自言我犯重罪人若先來白衣若汙比丘居士人不能男人越濟人若殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身血人如是等作第五人不名受迦絺那衣問頗有隨日受迦絺那衣彼曰捨不作羯磨不得罪耶答有受迦絺那衣諸比丘作十四日客比丘來作十五日若舊比丘隨客比丘即日作布薩捨迦絺那衣無罪問云何得破

僧罪答若人非法知是非法邪見故
壞僧如是得破僧罪又非法謂是法
邪見故壞僧得破僧罪又非法中
疑邪見故壞僧得破僧罪問所有
破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆
是破僧耶答或有破僧无僧諍聲或
有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍
聲或非破僧无僧諍聲問云何破僧
无僧諍聲答若僧壞為二部未受十四
破僧事是名破僧无僧諍聲云何僧
諍聲非破僧答若諸比丘執是十四
破僧事僧未作二部是名僧諍聲非
破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞為
二部受十四破僧事是名破僧亦僧
諍聲云何非破僧亦非僧諍聲答除
上今所事問所有破僧皆是別離僧
耶所有別離僧皆是破僧耶答或有破
僧非是別離或有別離非是破僧或
有破僧亦是別離或非破僧亦非別
離云何破僧非是別離答若僧破共一
處住是名破僧非是別離云何別離
非是破僧答若二眾別異住異地異界
異施異衣是名別離非是破僧云何

破僧亦是別離答若衆僧壞為二部別
異住異地異界異施異衣是名破僧亦
是別離云何非破僧亦非別離答除
上今所事問所有破僧皆是僧別異
耶有僧別異皆是破僧耶答或有破
僧非僧別異或僧別異非是破僧或
有破僧亦僧別異或非破僧非僧別
異云何破僧非僧別異答若僧破未
別異住未異地異界異施異衣是名
破僧非是別異云何別異非是破僧
答若僧不破別異住異地異界異施
異衣是名別異非是破僧云何破僧
亦是別異答若衆僧破為二部別住
異地異施異界異衣是名破僧亦是
別異云何非破僧亦非別異答除上
今所事問若僧破為二部若一部捨
界可得捨不答如法者捨得名捨問
若衆僧破比丘尼應作布薩不答應
作布薩比丘尼不同事故問若衆僧
破闍賴吒比丘云何應布薩答是闍
賴吒比丘應出界作布薩說戒問若
衆僧破為二部比丘尼應從何部受
半月教化答應從如法部受若无如

法闍賴吒比丘應出界教化問三擯
比丘一比丘隨順供給得何罪答是
比丘得二突吉羅一波夜提問擯比
丘名為獨名為有伴黨耶答一切擯
比丘名為獨無有伴黨問比丘擯未
決定應共住同事不答若共住同事
無罪問受法比丘得與不受法比丘
作羯磨不答不得不受法比丘得與
受法比丘作羯磨不答不得若有一
擯比丘四比丘隨順名破僧不答名
破僧何以故衆僧擯是人而四比丘
隨順故問如佛所說如是不應作
不見擯如是人若欲作不見擯時得偷
蘭遮何以故近破僧因緣故云何名如
是人答知是大德人若多知多識多聞
大德明解修妬路毗尼阿毗曇義是故
說名如是不應與作不見擯若與
作不見擯者得偷蘭遮近破僧故問
如佛所說用可信比丘語應見罪云
何名可信答從可信語比丘邊聞亦
自信是罪問如佛所說若僧欲破應
次第空一牀處敷獨坐牀知注者應
作諸羯磨及教化比丘且是中云何

成法答若諸比丘共心悔知罪不相
恭敬禮拜問評是問如佛所說若破
一毛為百分當如是細求和合衆僧
因緣莫求破僧因緣問亡何名細求
答應求語言應求義趣應分別籌量
細求和合僧因緣莫求破僧因緣若
擯比丘心悔知罪恭敬禮拜衆僧諸
比丘將界外解擯得解擯不答得解
擯諸比丘得罪俱舍弥何時名破
僧答若俱舍弥比丘界內共一住處
別作布薩及諸羯磨今時名破僧問
俱舍弥誰名破衆僧答如法比丘界
內共住處別作布薩及諸羯磨者是
問若比丘居僧或為二部比丘居來詣
諸比丘求教化諸比丘應與教化不
答應與應作是言諸師善共和合問
二因緣故名破僧一唱說二者取籌
若以餘因緣唱說取籌名破僧不答
不名破僧問若衆僧破為二部諸比
丘居來求教化應教化不答應與教
化何以故不欲令比丘居僧破故問
毗耶離比丘受比丘居求教化若俱
舍弥比丘今時在界內毗耶離比丘

云何作教化答應出界教化問俱舍
弥二部別黨一布薩處集闍賴吒比
丘云伺作布薩答應出界作布薩說
戒是檀越捉上座手布施衆僧是施
物應屬誰答隨何部作上座是物應
屬若檀越捉第一上座第二上座手
言是物施衆僧應屬誰答若第一上
座第二上座同一部應屬一部第一上
座第二上座各在一部應屬二部云
何應分次第分第四分與沙弥問毗
耶離比丘就闍賴吒比丘共作布薩
說戒得名布薩說戒不答得顯闍賴吒
相故若闍賴吒比丘就毗耶離比丘
共作布薩說戒得名布薩說戒不答
得布薩說戒但失闍賴吒相故問俱
舍弥比丘就闍賴吒比丘布薩說戒
得名布薩說戒不答得顯闍賴吒相
故問闍賴吒比丘就俱舍弥比丘共作布
薩說戒得名布薩說戒不答得布薩說
戒但失闍賴吒相故如佛所說有一
住處諸比丘作羯磨非法別衆非法
和合衆似法別衆似法和合衆如法
別衆如法和合衆云何名非法別衆

答應與苦切羯磨與作不見擯羯磨

僧不和合是名非法別衆云何名非

法和合衆答應與苦切羯磨與作不

見擯羯磨僧和合是名非法和合衆

云何名似法別衆答若作不見擯羯磨

時先唱說後白僧不和合是名似法

別衆云何似法和合衆答若作不見

擯羯磨時先唱說後白僧和合是名

似法和合衆云何名如法別衆答若應

與作不見擯與作不見擯羯磨僧不

和合是名如法別衆云何如法和合

衆答若應與作不見擯與作不見擯

羯磨僧和合是名如法和合衆問若一

比丘擯一人一突吉羅一人擯二人二

突吉羅一人擯三人三突吉羅一人

擯四人四突吉羅二人擯二人二突

吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯

四人四突吉羅二人擯一人一突吉

羅三人擯三人三突吉羅三人擯四

人四突吉羅三人擯一人一突吉羅

三人擯二人二突吉羅問若四比丘

擯四比丘得何罪答得偷蘭遮罪

以破僧因緣故問一切衆僧睡眠

尔時擯比丘得擯不答若衆僧聞白
已睡眠得擯問若衆僧以餘因緣和
合即擯比丘得名擯不答曰得擯說
羯磨者得罪問若減四比丘擯人得
名擯不答不得問若三比丘第四若
白衣沙弥非比丘外道不見擯不作
擯惡邪不除擯不共住種種不共住
自言犯重罪先來白衣汗比丘反殺
父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身
血人作第四人得擯人不答不得問
如佛所說有一住處諸比丘應作羯磨
者彼不集一處應與欲而不與現前比
丘能遮者遮成遮云何應作羯磨比丘
答若應四衆作羯磨四比丘應作若應
五衆作羯磨者五比丘應作若十衆
應作羯磨者十比丘應作若應二十
衆作羯磨者二十比丘應作諸比丘清
淨共住同見是名應作羯磨比丘問若
比丘睡眠諸比丘作擯得擯不答若
比丘聞白已睡眠得名擯問若入定
比丘諸比丘得擯不答若是比丘聞
白已入定得名擯問若衆僧破為二
部互相擯得擯不答若如法者擯得

名賓問以闍賴吒比丘足數擯比丘
得擯不答得擯但失闍賴吒相問
所有非法羯磨是別眾羯磨耶所有
別眾羯磨是非法羯磨耶答或非法
羯磨非別眾或別眾羯磨非非法或
非法羯磨亦是別眾或非非法羯磨
亦非別眾云何非法羯磨非別眾答
所有中作羯磨比丘和合一處應與
欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不
遮若人不現前不先說其事與作羯磨
是名非法羯磨非是別眾云何別眾羯
磨非非法答所有中作羯磨比丘不
和合一處應與欲者不與欲來現前
比丘能遮者遮成遮若人現前先說
其事與作羯磨是別眾羯磨非非法
云何非法羯磨亦別眾答所有中作
羯磨比丘不和合一處應與欲者不
與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人
不現前不先說其事與作羯磨是名非
法羯磨亦別眾云何非非法亦非別眾
答所有中作羯磨比丘和合一處應
與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而
不遮若人現前先說其事與作羯磨

是名非非法亦非別衆問所有是法
羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆
是有法耶答或是有法羯磨非是和
合或是和合羯磨非是有法或有法
羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非
和合云何有法羯磨非是和合答所
有中作羯磨比丘不和合一處應與
欲者不與欲來現前比丘遮成遮而
遮若人現前先說其事乃作羯磨
是名有法羯磨非是和合云何和合
非是有法羯磨答所有中作羯磨比
丘和合一處應與欲者皆與欲來現
前比丘遮成遮而不遮若人不現前不
先說其事與作羯磨是名和合非有
法羯磨云何有法羯磨亦和合答所
有中作羯磨比丘和合一處應與欲
者皆與欲來現前比丘遮成遮而不
遮若人現前先說其事與作羯磨是
名有法羯磨亦和合云何非有法羯
磨亦非和合答所有中作羯磨比丘
不和合一處應與欲者不與欲來現
前比丘遮成遮而遮若人不現前不
先說其事與作羯磨是名非法羯磨

亦非和合問如佛所說所有罪人衆
僧乃至三教勅頗比丘無罪衆僧乃
至三教勅耶答若除諸罪餘教勅是
也問宿白僧中得作羯磨不答除屬
和上尼羯磨若僧未起得作一切羯
磨問諸比丘唱說後向擯比丘說得
名擯不答得名擯作羯磨人得突吉
羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得名
作耶答除屬和上尼羯磨若僧未起
得作一切羯磨問比丘自為作羯磨
得作不答不得若作者衆僧應語是
人言汝自順自受持優波離問佛是
諸本破戒人賊住比丘先來白衣等
是人云何如法自言答是人僧中乃
至三自說是問可得一時唱說四人
令得戒耶答不得問可得一時唱說
令四人受具戒耶答不得問三比丘
第四等擯比丘得擯不答不得問第
四別住比丘擯比丘得擯不答不得
問諸比丘擯折伏得擯不答得擯先
折伏羯磨得減問諸比丘得擯可依
止比丘可出懺悔比丘不耶答得擯
先可依止可出懺悔羯磨得減問諸

比丘與已損比丘作折伏羯磨名作
不答不得以不中同事故問諸比丘
與損比丘作依止遣出懺悔羯磨得
名作不答不得以不中同事故問除
比丘說餘人得何罪答得突吉羅優
波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言
此是羯磨名字是羯磨從闢諍相言
邊出應語是人衆僧後當籌量汝事
又問世尊依止羯磨有何義答此是
羯磨名字是但數作衆罪衆僧應語
是人汝當依止某甲比丘住問世尊
駢出羯磨有何義答此是羯磨名字
是羯磨汙他家比丘邊出應語是人
汝出去莫是中住優波離問佛破滂
羯磨有何義答此是羯磨名字是羯
磨從輕罵白衣邊出應語是人汝
應向某甲居士悔過優波離問如佛
所說汝應依止某甲比丘住此說有
何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭
敬者畏難者應依止是比丘住問如
佛所說衆僧後當籌量此說有何義
答應語言汝若有罪應入僧中三自
首曾當隨罪治汝是名籌量問若比

比丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪
答故妄語故得波逸提又問語一眼
人言汝一眼人得何罪答輕惱他故
得波逸提問如佛所說比丘若內若
外輕惱他是中云何內云何外答內
者界內外者界外復次舍內名內露
地名外問如佛所說阿利吒比丘竭
駄婆羅門本弟子說遮道法作不遮
道問云何是遮道答我說欲是遮道

同律

事竟

十誦律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第五十六 第十誦之一 比丘

後舉北印度三藏弗若多羅

譯

比丘誦

佛在王舍城語諸比丘十種明具足
戒何等十佛世尊自然無師得具足
戒五比丘得道即得具足戒長老摩
訶迦葉自擔即得具足戒蘇陀隨順
答佛論故得具足戒邊地持律第五
得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼
受八重法即得具足戒半迦尸尼遣
使得受具足戒佛命善來比丘得具
足戒歸命三寶已三唱我隨佛出家
即得具足戒白四羯磨得具足戒是
名十種具足戒三種得具足戒一善
來作比丘二歸命三唱三白四羯磨
於是中若未結白四羯磨若人歸命
三唱我隨佛出家是善受具足戒若
結白四羯磨後若歸依三唱出家不
名得具足戒善來作比丘若結白四
羯磨前若結白四羯磨後皆善來得
具足戒何以故佛法三白與受戒無
有在學地命終故諸比丘三三種得

受具足戒一受八重法二遣使三白
四羯磨是中受八重法初一人得後
不得遣使者如半迦尸尼得若有欲
出家道路障碍相似亦得是使人衆
僧中受羯磨不多不少向半迦尸尼
說亦說三依止應說受戒歲月時節
亦應廣說八波羅夷法如是名得具
足戒者不如是不得具足戒可受具
足戒者若男子女人無遮受戒法是
名可受具足戒不可受具足戒者若男
子女人有違法无和上阿闍梨無衣
鉢不能男汗比丘尼殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血如是人不可
受具足戒若受戒汗衆僧與受戒者
得突吉羅若人詣授具足无障碍其
種姓某名字某事業衆僧一心如法
和合問无遮受戒法已然後與受戒
如蘇陀等如法得受具足戒於是中十
二人先来不得具足戒殺父殺母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊
住比丘先来自衣不能男汗比丘尼
越濟人滅羯磨人及非人如是等名
汗衆僧人不得受戒與受戒者得罪

是名善受具足戒法有二種羯磨一
治罪羯磨二成善羯磨治罪羯磨者
謂苦切羯磨依止羯磨駁出羯磨下
意羯磨擯羯磨如是等苦切羯磨是
名治罪羯磨成善羯磨者謂受戒羯
磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨市草
羯磨如是等能成善法羯磨是名成善
羯磨羯磨事者隨所住因緣作羯磨是
名羯磨事違羯磨者若羯磨時不如法
作白不如法唱說別眾非法可壞是
名違羯磨不違羯磨者若羯磨時如
法作白如法唱說和合眾如法不可
壞是名不違羯磨出羯磨者諸比丘
譖擯比丘言汝已被舉出去僧不得
與汝同事何以故僧已作羯磨汝今
出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘
僧還與解擯還共作羯磨同事比丘
是名捨羯磨苦切事者若比丘苦聞
亂諍訟僧因是故作苦切羯磨是名
苦切出罪事者三種出罪事者見若
聞若疑是三種事應以時出莫以非
時當以實出莫以妄語當以利益出
莫以无益當軟語出莫以惡口以慈

慈心莫以瞋恨因緣事者隨所從因緣作羯磨是名因緣事如毘陀婆羅經中廣說五攝語治事者四種羯磨名為治事謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因緣滅闍說亂事是人得心悔折伏恭敬禮拜軟語問許捨難本事是名除滅事學者三學善戒學善心學善慧學是名為學還戒者若比丘言我捨佛捨法捨僧捨戒捨和上阿闍梨捨同和上同阿闍梨捨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼汝等當知我是白衣若沙彌我非比丘非沙門非釋種子乃至言我不喜與汝等共住是名還戒不捨戒者若狂人捨戒不名捨戒若散亂心病壞心捨戒不名捨戒若向狂人散亂心人病壞心人捨戒不名捨戒若獨捨戒若獨捨戒若獨非獨想着非獨獨想捨戒不名捨戒若中國人向邊地人若邊地人向中國人捨戒不相解語不名捨戒若向癡人聾人啞人相解語不名捨戒若向盲人入定人捨戒若人不智人非人瞋眠人入定人捨戒若瞋瞋若自瞋若向瞋人捨戒若夢中

捨戒者不決定心捨戒者人不了其語若前人不決定知捨是皆不名捨戒是名不捨戒戒羸者若比丘愁憂不樂比丘法欲隨聖相欲立白衣相須在家法不須比丘法求白衣法作是言我憶念父母兄弟姊妹妻子遠教我世間諸巧便事教我今得世間安隱住處滿累我今得善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃至求白衣法如是言說音聲慙愧故不欲了了向人說我反戒是故名戒羸戒羸不出者不令他人了知諍事者云何是諍事有四種諍事相言諍无事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事正取事者隨事起因緣正取其實是名正取事滅事者亡滅事法現前滅事法憶念滅事法不癡滅事法自言滅事法實覓滅事法多覓滅事法如草布地滅事法是名滅事除滅事者有五因緣事則易滅是事白僧用佛語片一部伴賞共軟語諍訟比丘瞋恨必折有罪比丘可出若事有此五因緣則易除滅是名除滅事說者若

布薩戒。若說四事若說二三事等是冬說不說者若住處布薩說戒時上座不誦不誦次第二上座應說若復不誦不誦第三上座應說如是展轉一切皆不誦不誦故不說是名不說獨住法者若比丘獨阿闍若露十五日布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭次第敷座應求火應求火爐燃燭應辦茶湯若客比丘來布薩者來應共作布薩說戒若无比丘來應高上遙望若遙見比丘以言速來今是布薩曰若不見是比丘還坐處坐應心念口言今衆僧布薩若十四日若十五日我某甲亦布薩若十四日若十五日某比丘如是作名得布薩是名獨住法癡羯磨者若比丘狂心顛倒或來布薩或不來或來衆會或不來或來羯磨或不來是比丘應以白二作癡羯磨廣說如施越比丘是名癡羯磨不癡羯磨云云癡羯磨餘諸羯磨名不癡羯磨不癡者說與持戒人持戒人轉與破戒人是名不消施與正見人正見人誣

與却見人是名不消着過度用是名
不消供養十種不現前羯磨者覆鉢
羯磨即鉢羯磨作學家羯磨於學家
羯磨治僧伽五羯磨監僧伽監民羯磨
使沙彌羯磨下犯輕羯磨不共語羯
磨不供衣羯磨是名十不現前羯磨
非羯磨者若應四眾作羯磨而減四
眾是不名作羯磨若白衣作第四人
若沙彌非比丘外道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住自
言犯重罪先來自衣淨比丘星不能
男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等作第四人是不名作羯
磨若應五眾作羯磨而減五眾作是
不名作羯磨若白衣作第五人若沙
彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住自言犯
重罪先來自衣淨比丘星不能男殺
父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
如是等作第五人是不名作羯磨若
應十眾作羯磨而減十眾作羯磨是
不名作羯磨若白衣作第十八沙彌
比丘在外道不見擯不作擯惡邪不

除擯不共住種種不共住自言犯重
罪先來自衣汙比丘及不能男殺之
殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如
是等作第十人是不名作羯磨若應
二下衆作羯磨而減二十衆作羯磨
是不名作羯磨若白衣作第二十人
若沙弥非比丘外道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住自
言犯重罪先來自衣汙比丘及不能
男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等作第二十人是不名作
羯磨善者如毗尼中廣說善法出罪
者有五種如法出罪不向不共住人
別住人未受具足戒人出罪出殘罪
出見罪是名如法出罪白者白衆是
事故名白有僧事初向僧說故名白
白羯磨者受具足戒布薩說戒自恣
等是名白羯磨白二羯磨者若白已
一唱說如是白二羯磨是名白二羯
磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯
磨亦白為四是名白四羯磨佛言白
羯磨若離白作是則可壞白二羯磨
若離白作是名可壞若白不唱說若

唱說不白亦可壞白四羯磨者離白作是則可壞若白不三唱說若三唱說不白亦可壞白羯磨者以白作是不可壞白二羯磨者若先白已唱說是不可壞白四羯磨者若先白已二唱說是不可壞如是等諸羯磨皆應以是問知或有重說羯磨无罪若減不名作羯磨若和合眾僧中若白未唱說若唱說不白眾僧從坐起去應語眾言諸長老還和合應更作白唱說若具足是事作羯磨墮不可壞中是名羯磨苦切羯磨者為闢諍相言比丘以白四作苦切羯磨是名苦切羯磨依止羯磨者為喜作罪比丘以白四作依止羯磨是名依止羯磨駢出羯磨者為汙他家比丘以白四作駢出羯磨者為汙他家比丘以白四作駢出羯磨是名駢出羯磨下意羯磨者為罵白承比丘以白四作下意羯磨是名下意羯磨不見損損羯磨者為比丘作罪不如法見以白四作不見損損羯磨是名不見損損羯磨不作損損羯磨者為比丘見罪不如法除以白四作不作損損羯磨是名不作損損羯磨惡邪見不

除擯羯磨者為貪著邪見不捨比丘
以白四作惡邪不除擯羯磨是名惡
邪不除擯羯磨別位羯磨者若比丘
十三事中得一一罪覆藏隨覆藏曰
以白四作別住羯磨是名作別住羯
磨摩于鄰埵羯磨者若比丘十三事中
得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩
鄰埵羯磨是名摩鄰埵羯磨本日治
羯磨者若比丘六夜行摩鄰埵中更
得僧伽婆尸沙罪是比丘衆僧還以
本日以白四作本日治羯磨是名本
日治羯磨出罪羯磨者若比丘得僧
伽婆尸沙罪行摩鄰埵竟衆僧心悅
以白四作出罪羯磨令出不善法是
名出罪羯磨問何故善法中別住答
為摩鄰埵故問何故本日治答為折
伏心故問何故摩鄰埵答為出罪故問
何故出罪答為戒清淨故問何故別
住為摩鄰埵答是比丘行別住法能
令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲
與摩鄰埵問何以故本日治為折伏
心答若還從本日行是事令心折伏
諸比丘作是念是人結使厚重以本

日治令慚愧更不復作。今時諸比丘
終心與摩那埵是故名。本日治為折
伏心故。問何以故行摩那埵為出罪
答是比丘行摩那埵法時能令諸比
丘心悅。諸比丘作是念。長老一心好
作善法。欲出是罪。不欲違逆我等。當
令是人得從罪出。是故名摩那埵為
出罪。故問何以故出罪為戒清淨。答
是比丘若得出罪。離諸罪得清淨。戒
如比丘中說。二人清淨。一人先不作
罪。一人作罪。已如法除滅。二俱清淨。
是比丘以出罪羯磨故。還得清淨。戒
是故名以出罪為戒清淨。故覓罪相。
羯磨者。若比丘自言我犯是罪。後還
言我不作。衆僧與是人覓實罪相。羯
磨廣說如象首比丘覓實罪相。羯磨
阿跋提者。五種罪名。阿跋提何等五。
謂波羅夷僧伽婆尸沙。波夜提。波羅
提提舍。及突吉羅。於此五種罪。比丘
若作若覆障。不遠離。是名阿跋提。元
阿跋提者。波羅夷僧伽婆尸沙。波夜
提。波羅提提舍。及突吉羅。是五種罪。
不作不覆障。遠離淨身口業。淨命者。

狂人病壞心人散乱心人作罪若无
先作是名無阿跋提罪輕阿跋提罪
者可懺悔即覺心悔是名輕阿跋提
罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得
出者是名重阿跋提罪殘阿跋提罪
者五種罪中後四種罪可除滅是名殘
阿跋提罪無殘阿跋提罪者五種罪中
初種是名無殘阿跋提惡罪者謂波
羅夷僧伽婆尸沙雖一切罪皆名惡
此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者
波夜提波羅提提舍尼突吉羅是非
惡罪可治罪者可出可除滅是名可
治罪不可治罪者不可出不可除滅
是名不可治罪若犯罪者若四若五
法中作是念信是罪如法滅若犯罪
者若四若五法中不作是念不信
是罪不如法滅攝罪者以一因緣故
盡攝所犯所謂惡律儀攝无罪者以
一因緣故攝一切不犯所謂行善律
儀故以一因緣故說一切罪所謂惡
律儀以一因緣故說一切無罪所謂
善律儀語者比丘應語長老汝作某
罪是罪當發露莫覆藏當如法除滅

是名為語憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不是名憶念說事羯磨者汝長老於此處不白我等不得餘處去是名說事羯磨薩耶羅羯磨者有五種比丘語餘比丘言長老聽我語是事應以處作薩耶羅餘事當彼間作薩耶羅某事當隨處作薩耶羅是以丘說犯事示他過故拔羈繫逸去如惡馬是名薩耶羅羯磨誣謗者誣謗事誣謗方便是名誣謗事誣謗發者發起誣謗是名誣謗發誣謗滅者不作誣謗是名誣謗滅應五種從他求聽長老我說汝事語汝令汝憶念出汝事聽我是故名求聽與聽者應五種與聽說來語來憶念來出來聽汝來是名與聽用聽者以是聽如法出他事是名用聽遠波羅提木又者有十種如法遠波羅提木又說波羅提木又時若比丘犯波羅夷者若欲出波羅夷事若輕呵僧欲出輕呵僧事若捨戒若欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若見聞疑他破戒事若見聞疑他有破正見事若見聞疑

他有破威儀事以是事故遮是名如法
遮波羅提木又遮自恣者四種如法遮
自恣以有損破戒遮自恣以有損破正
見破正命破威儀遮自恣是名四種如
法遮自恣內宿者若以羯磨結淨地已
僧坊內宿飲食大比丘不應食故名
內宿內熟者以羯磨結淨地已僧坊
內煮飲食大比丘不應食故名內熟
自熟者若大比丘自作飲食不應食
如佛在毘耶離憐時諸耆耆越欲與僧
作飲食作如是念若我自作飲食
多諸知識親友來皆應與分若佛聽
僧坊內作者我當作佛即聽近僧坊
外作是火起烟塵多人來索若與則
不供若不與恐來傷害往白佛佛言
聽汝僧坊內作僧坊內作時諸沙彌
守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不
足故皆疲憊羸瘦是事白佛佛言從
今日如是飢餓時若結淨地若未結聽
大比丘自作自食從今日若非飢餓
時結淨地已二事不應用謂內宿內熟
不應食若結淨地若不結大比丘自
作飲食不應食若食者犯突吉羅是

故說名自熟惡提者若持油戒比丘故
自取食大比丘不得食是名惡提不
受者若男若女若背門若三根人不授
與大比丘不應食是名不受惡提受
者若大比丘先自取然後從淨人受
大比丘不應食是故名惡提受初日
受者如佛在毗耶離飢餓時飲食難
得語諸比丘從今日如是饑餓時聽汝
若食竟不受殘食法初日受食聽汝
食初日受食者若比丘早起從他受
飲食未食留置食後是名初日受食
從是出者如佛在毗耶離語諸比丘
從今日如是飢餓時從是出食聽汝食
從今聽諸比丘食竟若不受殘食法
從是出食應食從是出者諸比丘所
從檀越家食已從是家中持食出是
名從是出食木果者如難陀耶結曠
梵志多持木果來詣佛所與佛佛語
難陀耶與衆僧作分是人即與諸比
丘諸比丘不受作是言我等食已竟
佛言從今日如是飢餓時食已雖不
受殘食法聽汝食木果木果者胡桃
栗棕婆陵薄如是等木果是名木果

池物者舍利弗熱血病發諸藥師藥
食池物舍利弗言佛未聽我等食池
物是事由佛佛言從今日聽食池物
目達以神通力易隨著屋池中多持
大藕根來次如人臍垂垂第一如淨
白蜜著折乳汁流出持與舍利弗舍
利弗問何處得來答言易隨著屋池
中得來舍利弗言是非人處誰授汝
耶答非人授我舍利弗言佛未聽我
等從非人受食是事由佛佛言從今
日聽從非人受食食如是藕等池物
多食多食多殘以是餘與諸比丘諸
比丘不食作是言我等食竟不食殘
食法是事由佛佛言從今日如是飢
餓時雖不食殘食法聽食池物池物
者藕根藕子菱茨根雞頭平等是名
池物受者受迦絺那衣處得七種利
隨意畜長衣常不失三衣數數食別
眾食過中不白善比丘入聚落著檀
越請食食前食後隨意坐餘處有
佛處无住處得迦絺那衣施物應獨
安居比丘餘比丘不應分是故名受
與上猶違是名不受捨者有八事捨

迦繡那衣一者衣足時二者衣成時
三者衣時四者聞時五者失時六者終
心六者出界八者捨時是名為捨不
捨者與上相違是名不捨可分物者
若物諸比丘現前應分何等是除不
比丘重物餘輕物是名可分物不可
分物者若物諸比丘現前不應分何
等是除死比丘衣物餘重物是五事
不分不可取若眾僧若三人若二人
若一人不應分何等五僧伽藍地
舍地僧伽藍舍舍林野是名不可
分輕物者可分物是故名輕物重物
者不可分衣是故名重物屬物者若
在聚落若空處屬他若男若女若黃
門若二報是名屬物不屬物者若物
在聚落空處不屬他若男若女若黃
門若二報是名不屬物乎受物者若
物從他受用何等是一切入口物除
水及齒木是名乎受物非乎受物者
若物不從他受中用何等是一切兩
用衣鉢等不入口物及水齒木是名
不乎受物人物者佛聽僧訪使人佛
由使人是人屬佛由屬眾僧是名人

物非人物者佛聽鳥馬駱駝牛羊驢
騾屬佛畜屬僧是名非人物因緣衣
者若般遮于毘舍諸大會中得是名
因緣衣死衣者若五眾死五眾所應
分物是名死衣糞掃衣者五種糞掃
衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠噬四
初嫁女不淨衣五盛衣是五種不應
畜四種糞掃衣應畜一塚間衣二往
還衣三无主衣四弊納衣是四種應
畜是名糞掃衣灌鼻者佛聽眼病以
土畜灌鼻簡如土阿伽婆經是也
灌鼻刀治者若病餘藥所不能治佛
聽授處以刀治若病餘藥能治而以
刀治得偷蘭遮罪是名刀治活帝治
者佛言若比丘病餘藥不能治聽活帝
若餘藥能治而以活帝治得偷蘭遮罪
是名活帝治刺毛者除殘賊身上餘毛
下處刺若刺得安吉羅是名刺毛刺
賊者不得移處刺應一處刺是名刺
賊故用者如比丘五種子五種淨應
用八種漿以水淨十種衣三種壞色
是名故用界祿者毗耶離諸比丘多
有界祿諸比丘各由恣取佛事信分

分與是中一比丘取二三人分有取不
能盡者不得者是時闍諍佛言從今
日諸景祇不應分若有淨人受取以
五種比丘淨法以火刀爪鬚鬘若
生子淨應取人用物者人間若金銀
琉璃頗梨牀檮器物比丘不應坐不
應用是名人用物非人用物者天上
金銀琉璃頗梨地牀檮器物比丘應
行應坐應用是名非人用物五百人
集比丘者佛初滅度後五百比丘和合
一叢集一切持沙羅一切比丘一切
阿毘曇是名五百人集比丘七百
人集比丘者佛滅度後百一十歲毗耶
離十事出非法非比丘非佛教是十
事不入修多羅比丘中與法相違
儀相違是十事七百比丘和合一處
滅是名七百人集比丘比丘攝者二
部波羅提木又并義解比丘增一餘
殘雜說若共若不共是名攝比丘黑
即昔四黑即如經中說四大即亦如
經中說問佛何以故說是四黑即答
欲說真實佛相故來世比丘當了
了如是佛說是非佛說是故說黑即何

以故說四大印為成就大事不令謬
比丘錯謬故說大印合藥者諸根藥
並藥葉藥華藥果藥是藥草各各
差別和合是名合藥和合華者即日受
時藥受時分藥受七日藥受盡形藥
共合一處時應服過時不得服即日
受時分藥受七日藥盡形藥共和合
一處時分應服過時分不應服即日
受七日藥受盡形藥共和合一處七
日應服過七日不應服若盡形藥隨
意應服即日受時藥昨日受時分藥
七日藥盡形藥共和合一處不應服
即日受時分藥昨日受七日藥盡形
藥藥共和合一處不應服即日受七
日藥昨日受盡形藥藥共和合一處不
應服是名和合法問時分七日盡形
藥得宿受不答不得惡捉不受得受
不答不得手受口受病得服不答得僧坊
淨法者若五寶若似五寶在僧坊內
比丘取時應作是念此雖物當還是
名僧坊淨法林淨法者林名衆多樹
一處是中應隨上座取是名林淨法

房舍淨法者僧坊中多有別房舍是中應隨上座取次第應住是中隨檀越分處供養應受是名房舍淨法時淨法者飢餓時老病時因緣時佛有所聽是名時淨法方淨法者如比丘閻浮提住至俱耶厘用閻浮提時俱耶厘食三方亦如是是名方淨法國土淨法者得神通諸比丘至惡賊國土乞食是比丘先從惡賊人受食噉此人心悔我等墮不淨數便不復乞是人持食於比丘前棄地而去諸比丘不知云何佛言從今日至惡賊國土棄食著地得自取食隨國土法故如邊地持律第五得受具足戒阿葉波伽阿睺提國土聽著一重革屨常洗浴皮褥覆如寒雪國土中聽畜俗人鞞具是名國土淨法衣淨者拂聽著十種衣何等十白麻衣赤麻衣藍麻衣縞施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣鉢突路衣頭頭羅衣俱攃羅衣是名衣淨法具足戒竟

自恣法者安居比丘應一處和合衆偕應三種自恣若見若聞若疑問何

以故佛聽自恣答以攝衆僧故好惡相教化故今時出過罪如法得清淨是名自恣法與自恣者病比丘不能來應與自恣若不病比丘自恣時不能來突吉羅若是比丘畏失命若破戒若八難中一一難起不得止應與自恣是名與自恣受自恣法者若比丘從他比丘受自恣界內應受若畏失命破戒若八難中一一難起今時應出界去是名受自恣法說自恣法者比丘從他受自恣到僧中應說若不說得突吉羅若受自恣人睡眠若入定若八難中一一難起不說无罪是名說自恣法布薩法者半月半月諸比丘和合一處自籌量身晝作何罪夜作何罪從前說戒以來將不作罪耶若有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔若不得同心淨戒比丘當生心我後得同心淨戒比丘當如法懺悔問何以故佛聽作布薩答今諸比丘安住善法中捨離不善離不善法得清淨故是名布薩法與清淨法者布薩時病比丘不能來應與清淨若能來而

不來得突吉羅若是比丘畏失命若
破戒若八難中一一難起不得已與清
淨是名與清淨法受清淨法者若比
丘從他比丘受清淨界內應受若是
比丘畏失命破戒若八難中一一難
起今時應出界去是名受清淨法說
清淨者比丘受他清淨到僧中說者
善若不說得突吉羅若受清淨人若
睡眠若入定若八難中一一難起不
說无罪是名說清淨法欲法者欲名發
心如法僧事中隨僧法與欲是名欲
法與欲法者若比丘病不能來應與
欲若不病能來而不來得突吉羅若
比丘畏失命畏破戒若八難中一一難
起不得止故與欲得來而不來得突
吉羅與欲者應言比丘與欲來若言
與是名得欲若身業與是名得欲若
口業與是名得欲若身口業不與不
名得欲應將是比丘來僧中若不來
應一切僧就是比丘諸比丘不應別作
羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名
與欲法受欲法者若比丘從他比丘
受欲界內應受若是比丘畏失命畏破

戒若八難中一一難起應出界去是
名受欲法說欲法者受欲比丘到僧
中應說彼比丘欲若說者善若不說
得突吉羅若是比丘若睡眠若入定
若八難中一一難起不說無罪是名
說欲法清淨法者比丘語他我清淨
無罪是名清淨法與清淨法者若以
丘病不能來應與清淨若无病能來
而不來得突吉羅若比丘畏失命畏
破戒若八難中一一難起不得止教
應與清淨與清淨法者語比丘言與
清淨來若言與是名得清淨若身業
與亦名得清淨若口業與是名得清
淨若不以身口業與不名得清淨應
將是比丘來僧中若不來一切僧應
說是比丘諸比丘不應別作布薩若別
作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨
法者若布薩時僧欲作種種羯磨令
所應俱與欲清淨是名欲清淨法與
欲清淨法者若比丘病不能來應與
欲清淨若不病能來應到眾僧布薩
羯磨若愛若无病能來而不來得突吉
羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中

一一難起不得出故應與欲清淨比丘應語他比丘與欲清淨來若言與是名得欲清淨若身業與亦名得欲清淨若口業與是名得欲清淨應將是比丘到僧中若不能來一切僧應就是以比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若別作諸比丘得罪是名與欲清淨法受欲清淨法者比丘欲受他欲清淨應界內受若畏失命畏破戒若八難中一一難起應出界去是名受欲清淨法說欲清淨法者受他欲清淨者應到僧中說彼比丘欲清淨若說者善若不說得突吉羅是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲清淨法起塔法者給孤獨居士深心信佛到佛所頭面礼足一面坐白佛言世尊世尊遊行諸國土時我不見世尊故甚渴仰願賜物我當供養佛與不疑言居士汝當供養是不疑居士即時白佛言願世尊聽我起疑塔爪塔佛言聽起疑塔爪塔是已起塔法塔地者屬塔地者園田穀

曰於中初起塔是名塔地龕塔法者
佛聽作龕塔柱塔佛廣聽一切作塔
是名塔法塔物无盡者毗耶離諸估
客用塔於鬻轉得利供養塔是人求
利故欲到遠處持此物與比丘言長
老是塔物汝當出息令得利供養塔
比丘言佛未聽我等出塔物得利供養
塔以是事白佛佛言聽僧坊淨人若優
婆塞出息塔物得供養塔是名塔物
无盡供養塔法者所應供養塔若白
色赤色青色黃色諸色等聽供養塔
及諸嚴飾具是名供養塔法莊嚴塔
法者所應莊嚴塔若金剛座高堂高
樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒幡華
盖金銀真珠車渠瑪瑙琉璃頗梨等
種種寶物如是等妙莊嚴具是應供養
塔是名莊嚴塔法花香瓔珞法者所
應供養塔花香末香塗香花瓔珞寶
瓔珞羅列然燈作衆伎樂香塗牆壁
分布香塗應布花香香油灑地是名
花香瓔珞法堅法者比丘隨所住房
是中隨檀越分處應受供養是名堅
法堅法者若檀越與比丘飲食并衣

被以是因緣故捨離二事數數食別
衆食是名堅堅法粥法者佛聽食八種
粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩
沙豆粥麻子粥清粥麥時不作聲是
名粥法噉法者佛聽九種噉根噉莖噉
葉噉磨噉果噉胡麻噉石蜜噉白蜜
噉噉時勿令大作聲是名噉法含消
法者佛聽四種含消酥油蜜石蜜比
丘含是四含消時應作是念我以治
病因緣故含不為美味是名含消法
食法者佛聽食五種食飯麩糲魚肉
比丘食是食應生歡心為存身命故念
莫墮數數食別衆食又作是念受殘
食想是名食法鉢法者佛聽畜二種
鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀
鉢琉璃鉢摩呂鉢銅鉢白鐵鉢木鉢
石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須
作淨得自畜僧伽梨鬱多羅僧安陀
會雨浴衣覆瘡衣比丘師壇及餘如法
所用衣物是名衣法比丘師壇法者佛
聽畜比丘師壇為愛護卧具故无比丘師
壇不應坐僧卧具上是名比丘師壇法
針法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼

糠米鼻小豆鼻團鼻是名鍼法鍼筒
法者佛聽畜鍼筒為愛護針不令
失更求覓妨行道故名針筒法水
瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名
水瓶法常用水瓶法者亦應淨潔畜
和上法者諸比丘无和上則作諸弊
惡若病無人瞻視是故佛聽有和上
和上當教化瞻視為汝說法佛雖聽
作和上諸比丘不欲作和上佛教令
作和上是名和上法共行弟子法者
所欲出行應白和上行時應隨和上
後供給所須常隨逐不遠離如法事
中莫違逆意一切所作皆應白和上
除大小便齧齒木礼佛法僧是名共
行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿
闍梨作諸弊惡若病无人瞻視是故
佛聽有阿闍梨阿闍梨當教化瞻視
為汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘
不欲作阿闍梨佛教令作阿闍梨是
名阿闍梨法近行弟子法者所欲出
行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後
供給所須當隨逐不遠離如法事中莫

邊逆意一切所作皆應白阿闍梨除
大小便齧齒木礼佛法僧是名近行
弟子法和上阿闍梨共行近行弟子
法者和上阿闍梨於共行近行弟子
應生兒子想共行近行弟子於和上
阿闍梨應生父想汝等能如是者於
我法中增長善法是名和上阿闍梨
共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙
弥極小乃至七歲能駢食上壽者是
名沙弥法依止法者有一客比丘未
滿五歲日暮來入僧坊求依止久而
不得迷悶躄地垂死諸比丘以是事
白佛佛言從今日莫即日急求依止
聽一宿息已當求依止尔時諸比丘
不問好惡趣得依止不能增長善法
佛言莫趣得依止當觀是比丘能教
化弟子令善不如是觀察具足功德
者當求依止若无具足功德者當更
求依止是名依止法終依止法者比
丘若滿十歲應與他依止法滿十歲錢
根不了不應與他依止是名與依止法
受依止者比丘應從座處起偏袒著
衣脫草屣胡跪曲身兩手提上座兩

足應三說求依止是名受依止法捨
依止法者有五因緣捨依止一師波
部祢二自捨住處去三反戒四捨此部
劉異部中五見本和上是名捨依止
法地法者隨應何地欲起塔僧坊先應
看是地中作不妨行來處樹林具足
水具足晝夜靜寂少蚊虻少風少熱
少諸毒蝎如是觀察地起塔僧坊若
不觀察是地起塔僧坊者治塔僧坊
比丘得突吉羅是名地法僧坊法者
佛聽諸僧坊中溫室講堂樓閣一重
舍尖頭舍捷部舍佛聽是諸坊舍衆
僧畜亦聽一人畜是名僧坊法卧具法
者佛所聽諸比丘卧具麈尾繩牀細
陞繩牀氈褥卧具種種覆處佛聽衆
僧畜亦聽一人畜是名卧具法治塔
僧坊法者阿羅毗國諸塔僧坊毀壞
佛知已故問阿難是諸塔僧坊何以
故毀壞阿難言諸六群比丘欲治故
餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘
所欲治塔僧坊衆僧應羯磨與餘人治
受羯磨比丘少多造手或著一土壑或
以一束草或塞一孔或塗地泥壁或

以牛糞塗地塗壁如是少多作已言
我更不欲作佛言如是人不應與作
羯磨若是比丘能大作功德修治者
應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊
法治塔僧坊人法者若比丘欲新起
塔僧坊新作卧具佛言以是事故僧
應令十二歲悉捨餘事當隨事大小
或十一歲十歲九歲八歲七歲六歲
五歲四歲三二一歲應捨餘事但令
壘壁構架掃木沕覆汗飾是名治塔
僧坊人法恭敬法者隨上座次第礼
拜迎來送去合掌曲身上座邊立是名
恭敬法澡豆法者佛聽用小豆大豆摩
沙豆婢豆胡豆屑一梨梨頻陀等乾
草屑莫雜香作除病人餘不聽用若
不索檀越自與隨意得用是名澡豆
法漿法者佛聽八種漿等比丘應飲
昭梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多
漿蒲桃漿頗樓沙漿梨漿是八種漿
等以水作淨應飲是名漿法藥法者
根藥莖藥華藥花藥果藥佛聽是藥
草亦聽衆僧畜亦聽一人畜是名藥
法蘇毗羅漿法者佛聽蘇毗羅漿

為令病比丘故如為舍利弗故聽臥
是名蘇毗羅漿法皮具法者若諸皮半
比丘不應畜者不應坐除富羅除革
屣除富羅帶革屣帶除摩絺皮鹿皮及
除革屣細細是名皮具法革屣法者
佛聽二種革屣一重革屣破慢淨革
屣若雜色莊嚴革屣不應畜是名革
屣法支足法者佛聽二種支足物一
者刺墜二者支牀脚物八種支足物
不聽用是名支足法机法者若動搖
若有聲若莊嚴如是机不應畜是名
机法杖法者佛聽杖積若鐵若銅為
堅牢故上作接環又杖法者佛在寒
園林中住多諸腹行毒虫噬諸比丘
佛言應作有聲杖駢遣毒虫是名杖
法杖囊法者佛聽以絛囊盛杖為愛
護故莫令破失更求覓妨行道故是
名杖囊法噉蒜法者佛聽令病比丘
噉蒜以藥和噉如舍利弗等隨噉蒜法
應行是名噉蒜法剃刀法者佛聽眾
僧畜剃刀一人亦畜為剃鬚髮故是
名剃刀法剃刀鞘法者佛聽諸比丘
畜剃刀鞘為賞護莫令失更求覓妨行

道故戶鈎法者佛聽畜戶鈎為守護
房舍守護房舍故則守護自身守護
自身故則守護財具若鎖若戶捍鑰鑰
等亦如是是名戶鈎法棄法者佛聽
眼病諸比丘棄棄如畢陵伽婆蹉是
名棄法蓋法者不應捉蓋入白衣舍
除施蓋持入是名蓋法扇法者佛聽
衆僧畜扇一人亦畜是名扇法拂法
者佛聽衆僧畜拂一人亦畜是名拂
法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應
鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡
法治眼法者有五種治眼物黑物青
白物屑草屑華屑葉汁佛言莫為端嚴
故治眼為治眼病故是名治眼法治眼
籌法者佛聽治眼籌法以鐵作銅作
貝為牙角木瓦作是名治眼籌法盛
眼藥籌物法者是物應好賞護莫令
失更求覓妨行道是名盛眼藥籌物
法華香瓔珞法者比丘自不得著亦
不應教他人著若不乞而得應隨意
受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名
花香瓔珞法歌舞伎樂法者歌舞伎
樂比丘自不應往觀亦不應教他往

觀是事一切不聽是名歌舞伎樂法
卧法者无病比丘晝日不應卧夜若
然燭不應卧若喜卧應起經行若
不能起應屏處去莫以是因緣惱乱
餘人是名卧法坐法者比丘晝日若
坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若
經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦
以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱
蓋已至中夜息故入房舍四膝敷墊
多羅僧伽梨枕頭下右脅著牀累
足明相現前憶念起想後夜早起若
坐若經行遮惱蓋法是名坐法禪杖
法者佛聽法杖及安法杖處為賞護
莫令失更求覓妨行道是名禪杖法
禪帶法者佛聽胷病比丘畜禪帶如
為舍利弗故聽畜是名禪帶法帶法
者佛聽三種帶繩織帶編帶毛繩
帶是名帶法衣鞅帶法者佛聽畜衣
鞅帶為攝衣令不墮落應好賞護莫
令失更求覓妨行道故是名衣鞅帶
法抄繫衣法者除上高作餘時不應
抄繫是名抄繫衣法拋擲法者佛聽
拋擲作聲為怨賊故莫令著餘時不

得作是名拋擲法地法者佛聽受地為
僧伽藍故聽僧起坊舍故林者林名衆
樹事者名闍亂相言譏謗出罪過各共
相憎共相別離如是於自身惡亦令
他惡亦二惡故不應作如是等種種
棄惱事一切不應作破僧有二種破
羯磨破輪破羯磨者若諸比丘一界
內別作布薩羯磨是名破羯磨破輪
者輪名八種聖道分令人捨八聖道
入邪道中是名破輪是名二種破僧
如是應看和上阿闍梨者上座中座
下座如上所說法應學如上所說法
中亦應善知法部竟

行法之初

行法者擯比丘云何行諸比丘應教
擯比丘捨是惡事擯比丘不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙弥
衆僧不應羯磨是人令教化比丘且
若僧羯磨作教化比丘且是人不應
受不應重犯所擯罪又不應作相似
罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不
應呵作羯磨人不應受不擯比丘礼
拜亦不應受起迎不應受合掌曲身

恭敬不應受衣鉢供養不應受所敷
卧具坐具供養不應受洗足水供養
不應受執足供養不應受染足水不
應受按摩手足不應出不擯比丘過
罪不應言不擯比丘不應共事常行
自新伏心隨順諸比丘應禮拜迎送
種種供養若不如是法行盡形不得
解擯是名擯比丘行法種種不共住
行法云何種種不共住有二種一自
作不共住二眾僧羯磨作不共住種
種不共住比丘不應與他受具足戒
不應與他依止不應畜沙弥眾僧不
應羯磨令教化比丘若僧羯磨作
教化比丘互不應受不應起本所作種
種不共住罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受不別住比丘禮拜
不應受起迎合掌曲身種種供養不
應受衣鉢供養不應受所敷坐具卧
具供養不應受洗足水承足机按摩
手足等供養不應出不別住比丘過
罪不應言不別住比丘不應共事僧
不應羯磨作敷卧具人若僧羯磨作

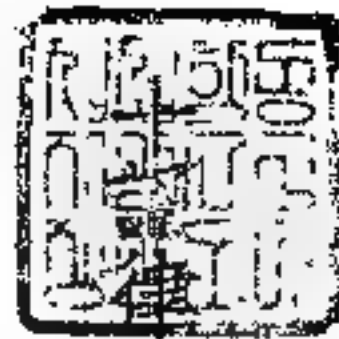
不應受僧羯磨作使沙彌人不應受
僧若羯磨不應作僧若羯磨作使守
園人不應受僧若羯磨不應作若僧
羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨
不應作一切羯磨作與知衆事人不
應受若僧羯磨不應作應折伏心行
莫犯誡比丘若犯誡比丘更增種種不
共住諸比丘應語是比丘言長老當
折伏惡心下意除去瞋恨破惱慢莫
令衆僧合種種不共住罪駢汝去處
處皆不容汝汝應在此衆僧中懺悔
此罪汝此罪此僧能解餘處僧不得
解若是人間是語心不折伏當駢遣
如惡馬拔羈繫逸去是名種種不共
住比丘行法闍賴吒比丘行法云何有
二十二法當知是利根多聞何等二十
二善知事起根本善分別事相善知
事差別善知事本末善知事輕重善知
除滅事善知滅事更不起善知作事人
有事人有教勅力能使人受力有方便
軟語力亦能使人受有自折伏力亦能
使人受知慚愧心不憍慢無憍慢語
身口意業无所偏著不隨愛行不隨

恚行不隨怖行不隨癡行成就是二
十二法能遍諍事不依二伴黨求法
求財是名闍賴吒比丘行法實覓罪
相行者若比丘自言我有是罪後還
言无是比丘以白四羯磨與實覓罪
相廣作羯磨如象首比丘若比丘得是
實覓罪相羯磨是比丘亦不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙
彌衆僧不應羯磨令教化比丘若
僧羯磨作教化比丘若不應受不應
起本所作罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受淨戒比丘礼拜不
應受起迎合掌曲身種種供養不應
受衣鉢供養不應受所敷坐具卧具
供養不應受洗足水承足机按摩膏
背手足等供養不應出淨戒比丘過
罪不應言淨戒比丘常行自折伏心
隨順諸比丘應礼拜迎送種種供養
若不如是法行盡形不得解是羯磨
是名實覓罪相比丘行法波羅夷與
學沙弥行法者若比丘作姓欲已乃
至彈指頃不生覆藏心衆僧以白四

羯磨還與是比丘學法廣說如與難提是名與學沙弥大比丘戒一切應持應在大比丘下行坐應授大比丘飲食自應從未受具戒人受飲食得與大比丘同室再宿自不得與未受大戒人過再宿是與學沙弥得作二羯磨布薩羯磨自恣羯磨是與學沙弥不得與眾僧足數作布薩及諸羯磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

卷第五十七

第十誦
之二

以

比丘誦行法之餘

後秦北印度三藏弗若多羅

譯

僧上座法者上座法若僧唱時若打
捷推時應疾到坐坐已看上中下座
莫令失次教令相近坐應示相若不
覺應彈指向若彈指不覺應語比丘
應徐徐軟語若飲食時上座應教一
切等與應待唱僧跋一切衆僧應隨
順上座是名僧上座法僧坊上座法
者若僧坊破壞是上座應自治若使
人治若不見比丘應推覓若有病比
丘應看覓問評若无看病人應與看
病人若僧差看病人是人不肯應次
第看若是僧坊中僧應得利施上座
應一心勤作方便令不失若得是利施
物應置隨所堪能比丘令分處若僧
坊中有所作事上座應先自手作是
名僧坊上座法別房上座法者是別
房若毀壞上座應自治若使人治若
不見房中比丘應推覓若有病比丘
應看覓問評若无看病人應與看病

人若看病人不肯別房中應次第看
若是別房中僧應得利施上座應一
心勤作方便令不失若得是利施物
應置隨所堪能比丘令分處若別房
中有所作事上座應先自手作是名
別房上座法阿藍者僧伽藍僧伽藍
中種種制限是制限若隨法不自惱
亦不惱他是應受若知制限失利為
自惱亦惱他不應受應餘處去若是
比丘自知有同見勢力能如法滅是惡
制當白衆僧滅是名阿藍法林法者
林名聚樹是林枝葉相接面拘盧舍
內隨意不失衣是名林法阿藍者僧
伽藍僧伽藍中多諸別房別房中有
種種制限是制限若隨法不為自惡
亦不為他惡是應受若知是制限失
利為自惡亦他惡不應受應餘處去
若是比丘自知有同見勢力能如法
滅是惡制當白衆滅是名別房法房
舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑
泥塗曬治卧具若有垢應浣若欲出
行應還僧卧具閉戶下鑰是名房舍
法卧具法者若比丘著僧卧具得出

僧坊門外四十九尋不得過若過至地了時得突吉羅戶法者戶名出入處若打戶時不應大打若開戶時不得火排若閉戶時當徐徐入出戶時亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是名戶法向法者應施憚去時當閉為守護僧房亦守護自身故是名向法空僧坊法者比丘若入空僧坊應掃灑令淨是中若有器物應洗者當淨洗著覆處若有淨人當令却僧坊中草若无淨人比丘如法應作者當作不應空僧房中直出入是名空僧房法鉢法者比丘應看鉢如自眼不應置地不應置石上不應置高處不應置屋簷處不應置牆頭不應置大小便處及洗大小便處不應持入浴室不應以糝沙牛屎洗若未乾不應舉亦不得令太乾不應故破不得輕用應好賞護勿令破失以更求因緣故妨行道是名鉢法衣法者當賞護衣如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦石泥土草木等不應以青黃等色塗染若著僧伽梨不應掃灑塗地不應以足躡大

應敷坐不應敷卧不應襯身著僧伽
梨隨僧伽梨法應用鬱多羅僧隨鬱
多羅僧法應用安陀會隨安陀會法
應用是三衣應用淨染壞色畜五種
純色不應著餘異色點及納衣若比
丘貧少衣不能得割截衣應衣上安
綦若五若七若九若十一若十三若十
五若過十五若能得應割截作僧伽
梨鬱多羅僧安陀會是名衣法及師
壇法者比丘不應受單及師壇先受
及師壇不應離若捨得突吉羅是名
及師壇法鉢法者如上說鉢筒法者
佛聽畜鉢筒為安鉢故比丘當賞護
莫令失更求覓妨行道故破戒无慚
愧沙弥不應令舉是名鉢筒法淨水
瓶法常用水瓶法亦如上說粥法者有
五利益故聽啜粥除飢除渴下氣除
齋下冷消熟藏中生者是名粥法食
法者比丘食五食時應觀是食難求
得難成辦當觀入口在生藏熟藏若
出時由是食因緣故起種種煩惱罪
業受苦果報是名食法食處法者比
丘若到食處應默然一心淨持威儀

能起他淨心當徐入徐坐是名食處
法與食法者比丘未受食不應與他
先受已後當與他阿誰應與若父若
母若與閉繫人若與急須食人若妊
娘女人來應正觀當少多與畜生應
與一口是名與食法乞食法者比丘
應一心從檀越受食莫散乱心勿觀好
惡應生不淨想是名乞食法乞食人
法者如雜部中廣說乞食持來法者
當一心持食莫令散失勿觀好惡應
觀時節早晚持食來是名乞食持來法
阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先
問評人喜心和視共語捨離顰蹙讚言
善來應畜火及火爐少多辨食及食器
常畜水及水器洗足水器常令有水
淨澡罐廁澡罐中亦應令有水應善
知道徑善知日數善知夜善知夜分
善知星宿讀誦星宿經善知修妬路
比丘阿毗曇若善知初禪二三四禪
應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果若不能得修學當問知當讀
誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖
所畜物皆隨順道如俱足舍經廣說

是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭若上座應善教化下座比丘應為說阿蘭若法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士至阿蘭若處應為說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士去者善若不去少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應常一心先問評人喜心和親共語捨離瞋惑讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨梁罐廁澡罐中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱足舍經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座應教化下座比丘為說近聚落住法

示教利喜諸下座比丘應隨上座教
行若諸居士來應為說甚深法示正
道邪道應說知見教布施持戒忍辱
行善受持八戒是名近聚落住上座
法洗足訖法者比丘見洗足訖空應
自著水若使人著是名洗足訖法洗
足上座法者若下座已洗足上座不
應駁遣若駁得突吉羅是名洗足上座
法客法者若客比丘初到僧房中偏袒
著衣若沮洳僧高應下著若衣囊在
右肩上應轉著左肩上若杖油囊華
履針筒在右手中應移著左手中若有
大小便應先在外却已入僧房若得水
洗足已入若不得水以草木樹葉拭
足已入若門閉應求開門若開應入
若不開僧房外有牆塹刺棘應在現
處立一心淨持威儀能起他善心若
見舊比丘應問此僧房中有若干歲
比丘房舍不若言有即語開門開門
已入復問是房舍中為有人為空耶
若言空應問用何等水若言井水應
索罐及繩掃筵應開房戶彈指若有
毒虫聞聲便去當安徐往出枕被褥

牀榻覆地物出已應掃灑泥塗抖擻
薦席被褥枕覆地物覓豆覓坐已還
如今敷洗足盆淨澡罐廁渠罐中皆著
水持草屣至水邊洗拂拭物流已絞
拭絞拭已擘散然後捉革屣先拭前
頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊
應右手取水左手洗足若在左邊應左
手取水右手洗足洗足已著革屣入
房閉戶下禪坐繩牀先徐攝一脚次
攝第二腳攝已大坐正觀諸法地了
已應問舊比丘此僧房中有前食後
食不應問乞食處何處有惡狗惡牛
大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆
鉢羯磨何處可行何處不可行問是等
事已應行乞食若是客比丘欲去罐
繩掃等還付本土攝擋卧具閉戶下
禪已去是名客比丘法客比丘上座
法者客上座應籌量客比丘多少應
語舊比丘言我今所客比丘來當知
須令所卧具是名客比丘上座法欲
行比丘法者若比丘明日欲行今日
應辭和上阿闍梨若聽去便去若不
聽去不得強去若是中住知不能增

長善法當出此僧房觀諸方籌量伴侶是人真實不同心不若道路病痛不棄我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去得突吉羅是名欲行法欲行比丘上座法者欲行時上座應取後發當付羈僧卧具出僧房已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非法散亂調戲是名欲行上座法非時法者若比丘非時欲行應白和上阿闍梨我至某城邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應強去是名非時法非時會法者除六齋日餘非時會非時事非時坐若聞唱時打捷椎時應速去速次第坐應隨法隨比丘隨佛教行莫輕上下座是名非時會法非時會上座法者如上說僧上座會坐法者月六齋所謂八日十四日十五日二十三日二十九日三十日於是日無病比丘應和合一處說法是中若外道論議師懷嫉妬心來欲破說法比丘當如法難詰降伏其瞋惡口是名會坐法會坐上座

法者若下座先坐上座來不應令起
若駁令起得突吉羅是名會坐上座
法說法人法者應一心說法生慈悲
利益心當淨潔明了莊嚴語言次第
相續辯才元盡如是說法隨順諸法
實相為法故說不為利養是名說法
人法說法人上座法者若下座法師
說法上座法師應觀察所說為次第
說為不次第說為說法為說非法若次
第說法應隨順讚善不次第若說非法
應呵止是名說法人上座法諸外道梵
志六齋日和合一處說法大得利養
增長徒眾并沙王深愛佛法故作是念
願諸比丘六齋日和合一處說法我
當引導大眾自往聽法令諸比丘以
是因緣大得供養增長徒眾以是事
白佛佛言從今日聽諸不病比丘六
齋日和合一處說法諸比丘隨佛教
聽六齋日一處說法國王群臣皆來
聽法諸比丘大得供養徒眾增長諸
比丘或有坐地說法音聲不能遠聞
作是念佛聽我立說法善以是事白佛
佛言聽立說法今時諸比丘廣說大

經說者勞悶聽者疲極以是事白佛
佛言若宜止時到聽止時諸比丘取
佛經義自用心廣分別說諸比丘心
疑將無壞法耶以是事白佛佛言從
今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解
說佛經本當直讀誦莫雜論議今時
諸比丘處處亂喟佛言不應處處亂
喟今時二比丘一處合喟佛言不得
二比丘合喟若合喟得突吉羅時諸比
丘以是說法喟取財利佛言不應以法
取財利若取得突吉羅今時說法喟
者將大眾到餘處說法喟佛言不
應將大眾到餘處說法喟除自徒眾
今時諸比丘令一眼無眼通精癯无
手僂脊跛人說法讚喟時有賢者深
愛佛法諸外道嗤排言此是汝等讚
施師汝等塔汝等所尊敬先受供養
在前食在汝等前行者正如是耶諸
賢者皆大羞愧以是事白佛佛言從
今日一眼無眼通精癯无手跛僂脊
不應請說法讚喟若請得突吉羅今
時有諸破戒破正見人令說法是人
說法因緣大得供養徒眾勢力行非

法事不可禁止諸比丘以是事白佛
佛言從今日不應請破戒破正見人說
法若請說得突吉羅不知使誰說法
讚明佛言若請先習說法讚明者令
作若元先習說法讚明者當次第語令
說法明若諸比丘中無先習說法明者
又不次第說法明諸比丘得突吉羅
是名說泐泐不說泐法者如雜部中廣
說安居法者比丘若欲安居先應籌
量住處若住處出入安隱有好樹林
有好水晝夜少音聲少蚊虻蜈蚣毒
蛇少風少熱是中有真實比丘得同
意比丘共安隱坐禪說法聽法若疾
病當得隨病藥隨病飲食瞻病人籌
量如是事已應安居若不如是籌量
安居得突吉羅安居中法者比丘安
居中無佛所聽因緣不應出界宿乃
至一夜如伽尸王子出家作比丘父
王欲起佛面遣使喚兒汝來共起佛
面是以丘言佛未聽我為作佛面故
破安居以是事白佛佛言從今日聽
為起佛面故去是名安居中法安居
上座法者安居上座應觀諸房舍誰

治誰不治若治應讚言善好若不治
教令治是名安居上座法安居竟法
者比丘安居已應作三事更唱界分
若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣
所攝隨所住房應灑掃泥塗若卧具有
塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處
出戶下擗聽隨意去是名安居竟法
受衆法者比丘應籌量衆為樂說法
為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂
默然則止是名受衆法往衆會法者
比丘應先分別往刹利衆應如是往婆
羅門衆應如是往居士衆應如是往
比丘衆應如是往到是衆中應如是
入出行坐應如是問評如是言說或
時應默然是名往衆會法受衆法者
受衆比丘應觀是衆誰善行誰不善
行若善行者應好看視供給衣鉢湯
藥所須若有罪應佐助令得出若非
善行者應如法呵責令心調伏是名
受衆法受衆上座法者受衆上座應
如法教化衆莫令非法調戲散亂是
名受衆上座說波羅提木叉法者五種
說波羅提木叉說戒序餘戒如僧常

聞乃至僧說戒布薩竟是名為一又復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名為二又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名為三又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定法餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名為四第五廣說是名波羅提木叉又法說波羅提木叉人法者說波羅提木叉比丘先當問誦令利莫衆僧中說時錯謬是名說波羅提木叉人法僧會法者除月六齋日餘殘僧會僧事僧坐處唱時打撻椎時諸比丘應速去如法次第坐應隨法隨比丘隨佛教行不輕上中下座是名僧會法上座法者如上非時會上座說中座法者中座下座比丘欲入白衣舍當推上座在前應恭敬上座若上座便利中座下座應待不應速去若白衣來語諸長老入當答言小待須上座至若檀越急喚入當留上座所坐處然後坐檀越言受水當言小待須上

坐入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛面講堂布薩處佛面門中衆僧會處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足盆中著水淨澡罐廁澡罐中皆著水如是僧所有作事下座皆應作是名下座法上中下座法者上中下座比丘隨佛所說戒盡應受持是名上中下座法浴室法者比丘入浴室應一心小語好持威儀取攝諸根是名浴室法浴室洗法者浴室中洗得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四除風氣五少病痛是名浴室洗法浴室上座法者浴室中上座若見下座比丘已洗不應駁遣若駁遣得突吉羅是名浴室上座法和上法者和上應教化共行弟子遮令離惡知識令近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名和上法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和上有所作事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須常隨和上意不得違逆若有所作不白和上不得作

除礼佛法僧用齒木大小便若共行
弟子於和上邊知不能增長善法應
白和上持我付囑某甲比丘和上應
籌量是比丘教化法何似弟子衆復
何如若知是比丘具足善法當付囑
若知不具足當更付囑餘比丘若知和
上不好應捨去是名共行弟子法阿
闍梨法者阿闍梨應教化近行弟子
遠令離惡知識令親近善知識當佐
助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是
名阿闍梨法近行弟子法者近行弟
子不應輕慢阿闍梨其所作事皆應
白阿闍梨行時當隨後阿闍梨後常
供給一切所須常隨順阿闍梨意又
得違逆若不自阿闍梨不得有所作
除礼佛法僧用齒木大小便若近行
弟子知阿闍梨邊不能增長善法應
白阿闍梨持我付囑某比丘阿闍梨
應籌量是比丘教化法何似弟子衆
復何如若知是比丘具足善法當付
囑若知不具足當付囑餘比丘若阿
闍梨不好當捨去是名近行弟子法
沙弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須隨順和上意不得有違逆若有所作不白和上不得作除札佛法僧用齒木大小便沙弥住和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付囑餘比丘若和上不好應捨去應令取草樹葉取果齒木除僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙弥法出力法者若白不於寺中欲作惡事侵惱諸比丘諸比丘令時應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言先語是惡人知識次語王夫人及王子大目等若是人捨惡事便止莫令得事是名出力法隨後比丘法者隨後比丘不應在前亦不應太在後不得並肩行莫先語不應多語不問不應語若問當時答若前行比丘說非法後比丘應呵止若說法應隨喜若如法得施應受是名隨後比丘法常入出家比丘法者入出家時常攝

諸根不應調戲淨持威儀如法能起
檀越善心是名常人出家比丘法至
家法者若比丘散乱心不厭離心至
檀越家常得五罪一不請自入二屏
處坐三強坐四數數食五无男子
與女人過五六語是名至家法住家
法者住家比丘應善知坐處坐法差
別應為諸白衣說甚深法示邪道正道
應說知見常應教布施持戒忍辱行
善與受八戒是名住家法住家上座
法者住家上座應好觀自徒衆莫令
諸根散乱調戲常淨持威儀起檀越
善心是名住家上座法語言法者客
比丘初來時舊比丘不應疾與卧具
先應共語次問用僧卧具隨是比丘
上中下應與卧具是名共語言法
息法者客比丘初來時不應從舊比
丘疾索房舍卧具初入僧坊先應在
現處立淨持威儀守攝諸根然後向
舊比丘說房舍卧具是名息法瀝水
囊法者比丘无瀝水囊不應遠行若
有淨水若河水流水又復二十里有
住處不須瀝水囊是名瀝水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當畫地作相隨相直行是名經行法虛空法者一切虛空無界地人向空中人空中人向地人不得遮羯磨作羯磨是名虛空法便利法者比丘若欲入廁先應彈指若有先入者應待出出已脫衣著一處然後入廁應蹲坐若便利未下者不應待下者不應留是名便利法近廁法者比丘不應近廁讀誦經論議說法不應近廁浣洗割截剃衣一切所作不應近廁除便利是名近廁法廁板法者比丘應安徐便利勿令汙穢是名廁板法廁上座法者若下座先入廁已舉衣上座後來不應駘遣若駘遣得突吉羅是名廁上座法拭法者不應用利物拭不應用草拭應用滑石軟木是名拭法洗屢法者若不洗大便屢不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉羅若无水若白衣甯水若著藥不得洗如是不洗無罪是名洗屢法近洗屢法者若近洗屢不應讀誦經論議說法不應浣洗割截剃衣一切有所作不

應近洗處但除洗是名近洗處法洗處
板法者比丘應安徐洗勿令濕板是
名洗處板法洗處上座法者若下座
先在洗處坐上座後來不應駈遣若駈
遣得突吉羅是名洗處上座法小便
處法者不得處處小便應在常處是
名小便處法近小便處法者比丘不
應近小便處讀誦經論議說法不應
近小便處浣洗割截刺衣一切所作
不應近小便處但除小便足名近小
便處法小便處板法者比丘應一心
安徐小便勿令濕板是名小便處板
法小便處上座法者若下座先入上
座來不應駈起若駈起者得突吉羅是
名小便處上座法唾法者比丘不應
大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法
唾器法者佛聽二種唾器若瓦若銅
應好守護勿令失更求覓妨行道故
是名唾器法鉢支法者佛聽用鍤石
銅鐵鉛錫白鐵瓦作應好賞護莫令失
更求覓妨行道是名鉢支法齒木法
者佛聽齒木三種按上中下上者尺二
寸下者六寸餘者是中是名齒木按法

摘齒法者不應用利物摘齒不應強
摘不應破斷是名摘齒法刮舌法者
不應用利物刮令傷舌是名刮舌法
摘耳法者不應用利物摘耳垢不得
強適當徐徐摘勿傷耳肌是名摘耳
法如是等比丘法當應受學修行與
上法相違是名非法 行法貴
二種毗尼及雜誦

三事決定知比丘相一本起二結戒
三隨結復有二種比丘諍比丘犯比
丘復有二種比丘淨比丘煩惱比丘復
有二種比丘比丘比丘比丘比丘復
有二種比丘遍比丘不遍比丘諍比
丘者相言共闍諍訟相罵相打作二
分諸比丘應觀察是事何因緣起云
何可滅起闍亂事因緣者十四破僧
事六闍諍根本起闍亂因緣滅相
言事者以二比丘滅現前比丘多覓
比丘是名滅比丘云何犯比丘五眾
犯定犯攝犯比丘云何五種可謂波
羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提
舍比丘突吉羅犯是五眾犯應求本起
應覓除滅本起者五眾罪所起因緣

有身犯非口非意有口犯非身非意
有身意犯非口有口意犯非身有身
口意犯無但意犯是名犯起因緣有
犯下罪心念便除滅有犯中罪從他
除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除
滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二
者不覆藏覆藏者隨覆藏日與別法不
可治則不可除滅煩惱比丘者應覓
起因緣滅因緣起因緣者可繫法中
貪著心見利味諸煩惱發是名起因
緣滅因緣者於可繫法中觀无常生
滅猷離捨滅善心住諸禪定三昧地
中和合諸行繫心緣中入三脫門能
斷見諦所斷思惟所斷結使二種結
斷故證沙門果隨得果故有聖人差
別是名攝斷結比丘比丘者是淨
是不淨比丘尼比丘者是淨是不淨
遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜
受漿二時淨者初夜後夜分應若坐
禪若讀經一夜淨者比丘尼應一夜
畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大
戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒

人應移處宿五夜淨者佛聽極久五
夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘
怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病
聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者
比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月
淨者應半月一處和合說戒作布薩
一月淨者得非時衣極久得一月畜
衣二月淨者比丘聽二月无依止三
月淨者比丘應三月安居四月淨者
受露坐比丘在多雨國土應四月空
地住八月在覆處五月淨者比丘五
月受迦締那衣八月淨者受露坐比
丘在少雨國土應八月在露地住四
月在覆處九月淨者比丘有事未了
極久應停至九月一歲淨者一歲比
丘得受迦締那衣二歲淨者二歲比
丘尺應常隨逐和上三歲淨者比丘
中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩
牀上得共二人坐獨坐牀上但一人
坐五歲淨者五歲比丘應依止他滿
五歲已得離依止宿六歲淨者比丘
足六歲應依止他滿六歲已得離依
止宿七歲淨者佛聽沙彌極小乃至七

歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作使十
歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小
十歲曾嫁沙弥尼得受六法十二歲
淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具
足戒十二歲淨者比丘尼應畜弟子十
八歲淨者童女沙弥尼年十八歲應
受六法二十歲淨者沙弥年二十應
受具足戒童女式叉摩尼年二十應
受具足戒二十歲比丘僧應令教化
比丘尼一淨者應一比丘作阿地檀
布薩二淨者二比丘應共分施物展
轉分三淨者三語布薩四淨者四比
丘應說波羅提木叉五淨者五比丘
應差自恣人八淨者八比丘應受大
衆會法十淨者十比丘應受具足戒
二十淨者二十比丘應作出罪羯磨
鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種
鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨施
得畜僧伽梨鬱多羅僧安隨會雨浴
衣覆瘡衣尼師壇及餘日一物刀子
淨者佛聽畜月頭刀子為割截衣故
鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三
種鼻糠鼻團鼻小豆鼻比丘无鍼不

應行捺淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物捺衣佛言用根汁莖汁葉汁花汁果汁新生犢子糞汁捺壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若茜量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木叉并義解比丘增一無本起因緣比丘共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不應用是事其方其時淨比丘比丘尼應用是事其方其時不淨比丘比丘尼不應用是事其時某人應用如飢餓時如老病比丘應用若豎樂時若年少无病比丘不應用如是事應籌量輕重本末已應用

波羅夷法 初戒

佛在毗耶離舍時須提邨迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷婬欲先作無罪我多作婬欲不知我何處是先何處非先如是心生疑悔是事白佛佛言是須提邨迦蘭陀子比丘未結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯齊何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂比丘雖有是五狂相若自知我是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯問比丘中說散亂心不犯云何名散亂心佛言有五種因緣令心散亂為非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或先世業報故心散亂比丘有是三種散亂心自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯問佛言病壞心人不犯云何名病壞心人有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣發

故病壞心比丘有是五種病壞心若自覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作姪欲已還生信心欲出家作是念我當問諸比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛言若比丘不還戒戒羸不出自至家作姪欲是人不得受具足戒從今日是戒應如是說若比丘入比丘法不反戒戒羸不出作姪欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作姪欲心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作姪欲得波羅夷道中非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非道中非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口道若令人大便道中得波羅夷入小便道中得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於象作姪欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾猪羊犬猴狢摩

鹿羯鴈孔雀雞等亦如是若觸波羅
夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽
婆尸沙有一比丘常姪欲發語善知
識我姪欲常發憂惱不能自止得一
女人共作姪欲可休知識語言便可
作去即隨知識語作姪欲知識比丘心
生疑悔我將不得波羅夷耶以是事白
佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長
老優波離問佛言世尊偷蘭遮云何
懺悔除滅佛言有四種偷蘭遮有偷
蘭遮罪從波羅夷生重有偷蘭遮罪
從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽婆
尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙
生輕優波離從波羅夷生重偷蘭遮
應一切僧前悔過除滅從波羅夷生
輕偷蘭遮應出界外四比丘衆悔過
除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦
出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽
婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅
佛在舍衛國有乞食比丘名難提中
前著衣持鉢入城乞食食竟持足師壇
著左肩上入安陀林一樹下敷足師
壇大坐有魔天神來欲破是比丘三

昧化作端正女人在比丘前立比丘
從三昧起開眼見此女人即時起貪
著心世俗禪定不堅固發婬心失禪
定欲摩女身女人即却漸漸遠去是
比丘即起隨逐時林中有死馬到死
馬邊女身不現是比丘婬欲燒身故
共死馬作婬作婬已欲熱小止即時
生悔言我已墮非是比丘非釋種子
諸比丘必棄我不復共我住我不應
以是不淨身著袈裟即撲袈裟著囊
中置肩上詣佛所今時佛與百千萬
大衆圍遶恭敬說法佛遙見是比丘
來作是念若我不軟語勞問是人必
破心肝熱血從面孔出是比丘到佛
所佛言善來難提汝能還學比丘所學
耶是比丘聞佛言善來難提心大歡
喜作是念我當得共諸比丘住必不
損我如是思惟已答佛言世尊我能
還學比丘所學今時佛告諸比丘汝等
還與難提比丘學法若有如難提比
丘者亦與學法應一心和合僧難提
比丘偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作
是言大德僧憶念我難提比丘不還戒

戒不羸作姪欲我難提從僧乞還學
法僧憐愍難提故還與我學法第二
第三亦如是乞衆中一比丘應僧中
唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒
不羸作姪欲難提從僧乞還與學法
今僧憐愍故還與學法若僧時到僧
忍聽還與難提比丘學法白如是如
是用白四羯磨還與難提比丘學法
竟僧忍默然故是事如是持與學沙
弥行法者與學沙弥佛所結一切戒
盡應行在諸比丘下坐應授與大比
丘飲食湯藥自應從沙弥白衣受飲
食不得與大比丘同室過二宿自不
得與白衣沙弥過二宿得與大比丘
布薩自恣二羯磨與學沙弥下得足
數作布薩自恣羯磨慍薩羅國有一
比丘深山林中獨住有非人女來語比
丘言共作姪欲來比丘言莫作是語
我是斷姪非人女言汝若不来我當
破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我
不共汝作姪欲作是語已中夜比丘
卧眠是女合納衣持比丘著王宮內
夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人

耶比丘言我是沙門是何沙門答曰
我是釋子沙門王言汝何以來此比
丘以是事具向王說王言汝何用在深
山林中住為惡鬼所燒汝去我知佛
法故不與汝事是比丘有大事得脫
向諸比丘具說諸比丘以是事白佛
佛言從今日如是無人深山林中可畏
處不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭
若處住有毗舍遮鬼女人來語比丘
言作姪欲來比丘言莫作是語我是斷
姪欲人鬼女言汝若不作我當破汝利
與汝衰惱比丘言隨汝作我終不與
汝作姪欲比丘夜卧見女以綳衣裹持
著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在
酒瓮中問言汝是何人答言我是沙
門是何沙門答言釋子沙門問言汝何
故在是中比丘具說是事酒舍人言
汝去比丘以從是大事得脫故向諸
比丘說諸比丘以是事白佛佛言從
今日比丘深山林中空處可畏无人
處不應住有比丘在惡牛群中行惡
牛逢欲觸比丘走倒女人上女人抱捉
比丘比丘出手推却是比丘心生疑我

將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不
犯從今日應安徐行牛群中有一比
丘看井墮井中井中先有女人比丘
墮上女人抱捉比丘比丘推却有居
士入僧坊井上看見是比丘即時牽
出出時與女人俱出居士問言比丘
與女人是中作何等比丘言是女人
先墮我後墮是比丘生疑我將无得
波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今
日應一心看井莫令墮有一乞食比
丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到
小門中欲入有女人欲出二人肩相觸
是比丘生疑我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言若無心无罪從今日
應徐徐行乞食有比丘女人共乘船
渡水船没水中女人抱捉比丘比丘
推却比丘後生疑我將无得波羅夷
耶以是事白佛佛言不犯從今日當
徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度
狀似女人喜女人事到比丘比丘所語
比丘比丘言度我出家諸比丘比丘不思
惟便度是人摩捫比丘比丘駐駐
出復摩捫式叉摩尼式叉摩尼駐出

復摩捫沙弥尸沙弥尸駢出比丘尸
自念我將無得波羅夷耶以是事白
佛佛言无罪從今日當好思惟然後
應度有一估客遠行其婦與他人作
姪欲有娠轉大怖畏故自墮胎墮胎
已看是死兒大愁憂無有同意人可
使棄此死兒者是家中有一比丘尸
常入出其家是比丘尸中前著衣持
鉢來入其舍比丘尸問言汝何故愁
憂荅言我夫遠行我於後與他作姪
欲有娠聞夫欲來我怖畏故自墮胎
我今無同意人與我棄此死兒者是
故愁憂語比丘尸言善女汝能為我
棄此死兒不荅言我能持去誰能知
者即盛著瓮中以物覆頭遠棄著无
人行處是中有諸博掩人見是比丘
尸持瓮來各相謂言往看比丘尸棄何
物即共往看見死兒見已自相語言
釋子比丘无斷姪欲共比丘尸行姪
欲有娠生兒棄之一人語二人二人語
三人如是展轉惡名流布遍舍衛城
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
大愁憂以是事白佛佛以是因緣故

和合僧佛知故問是比丘尼汝實不答言實今世尊佛種種因緣呵是比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿間跋陀毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一歲後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人言余王出後時守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出遙到祇洹今時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛遙見來近已佛言善來跋陀毗羅當佛作是語時即失夫人被服頭鬘自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼已到佛所頭面禮佛於一面立佛為說四如意足神通道即時比丘尼得神通力是時王聞跋陀毗羅女走去便將兵衆圍繞比丘尼坊是比丘尼便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢比丘尼心悶躋地時諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘尼悔過諸比丘尼駭出汝是行姪欲

人出去是比丘尼言我无受欲心諸
比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中
云何不受是比丘尼不知云何以是
事白佛佛知而故問是比丘尼汝實
受細滑不答言世尊我云何當受我
覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若无
受細滑心無罪今時佛語諸比丘尼
汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人
業報因緣故得是女想他人强行姪
若比丘尼他人强捉行姪無受欲心
無罪有比丘尼名善生端正可愛
能動人心迦毗羅緊度先不語直
來摩觸是比丘尼比丘尼駈出駈出
已心生疑悔我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言无受欲心無罪有比
丘尼名陀尼端正可愛能動人心中
前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中
有諸博掩人將入深林中强共行姪
諸比丘尼駈令出坊作是言汝是行
姪人不應住此是比丘尼言我無心
受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝
到深林中行姪云何不受是比丘尼
不知云何以是事白佛佛知故問汝

實受細滑不答言世尊我云何受我
以手推脚踡轉身不能得脫佛言若
無心不受無罪

佛語諸比丘言汝等勿復說是比
丘足事是比丘足手推脚踡轉身不
受為他強捉無罪有比丘名守園
中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人
牽入深林中強為姪欲諸比丘足駭
令出坊是比丘足言諸善女我無心
受細滑諸比丘足言諸博掩人牽汝
入深林中作姪欲云何不受是時阿
難在此阿難問是比丘足敬畏阿難
故不能答阿難嫌其不答是比丘足
心念諸比丘足駭我出坊長老阿難
復嫌我我用活為今當至阿耨羅婆
河自投而死是比丘足盛滿瓶沙自
繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮
沒今時諸博掩人遊戲岸邊見已
相語汝看是比丘足為水所漂浮往
取來即共出之扶著岸邊水出得穌
將入深林共作姪欲還來入坊諸比
丘足復駭出言汝先言無心受細滑

今博掩人將汝入深林中作姪已放
來是比丘尼不知云何以是事白佛
佛知故問比丘尼言汝有心受細滑
不荅言世尊我云何受我啼哭大喚
語言莫作不能得脫佛言汝若无心
受細滑无罪佛語諸比丘尼言汝等
勿復說是比丘尼事女人以先世業
因緣故得是女根不得自在雖啼哭
亦強捉雖言莫作亦強作雖大喚亦
強作若比丘尼為他強捉無受欲心

無罪

初波羅夷竟

第二盜戒之初

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘
結不盜戒言先作不犯是比丘心生
疑悔言我多盜取材木不知何者是
先何者非先是事白佛佛言達尼迦
比丘未結戒前一切時取材木不犯
是名先作不犯有比丘空處取无所
屬物持去心生疑我將无得波羅夷
耶以是事白佛佛言若知是物屬他
得波羅夷若是物屬他生無屬想取
得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷
是物無屬生有屬想取得偷蘭遮无

所屬物生疑亦得偷蘭遮若无屬物
生无屬想無罪比丘他不與飯食自
取持去心生疑我將無得波羅夷耶
以是事白佛佛言當計是飯食直飯麴
糲魚肉餅亦應計直有一比丘不請自
來食心生疑我不得波羅夷耶以是
事白佛佛言不犯從今日不請不應往
食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚
落有知識比丘與取食分是比丘從
聚落還知識比丘言我與汝取食分
是比丘言汝何故取答言為汝故取
是比丘言我不語汝汝何故取知識比
丘生疑我將不得波羅夷耶以是事
白佛佛言不犯從今日比丘若他不
語不應取食分若不語而取得突吉
羅有一比丘至聚落衆僧分飯是比
丘有二共行弟子是弟子不相知故
俱取食分後二弟子自相語言汝所
取分我所以分誰具足取得波羅夷
耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取食分有一比丘病衆
僧分飯看病人為取飯是比丘死諸

比丘不知云何以是事白佛佛言若
病人先死後取飯還歸本處若先取
飯後死應同死比丘餘物分

十誦律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

遠求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比丘言持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何故賊賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉至山林中食半藏半諸比丘遊行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何以故賊賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是肉無主故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸賊破城邑聚落若持錢物上至阿蘭若處後官力來圍遶是處是賊怖畏急故持物施諸比丘施已便出去諸白衣來見物在比丘所語言長老此是我物今在汝寺比丘

言賊布施我諸白衣言誰信汝語汝
或自作賊或從賊得諸比丘不知云
何是事白佛佛言莫從賊取物若賊
主與當取取已便染壞色著若壞色
已主故索者當還有居士脫衣著道
邊便利有納衣比丘見四向顧視不
見人便取持去居士言比丘莫持我
衣去比丘不聞故去不止居士走逐
奪取語言比丘法應不與強取耶比
丘答言我謂是衣無所屬居士言是
我衣非无所屬比丘言若是汝衣持
去是比丘生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心取比
丘言我謂无所屬故取佛言无罪從
今日見物應好思量已取物實有所
屬似无所屬諸人有親里死棄著死
人處是國土人法好淨潔脫衣著死
人處外然後入燒尸納衣比丘見是
衣四顧不見人便持去白衣見已語
比丘言莫持我衣去比丘不聞其言
故去不止白衣走逐捉奪衣取語言
比丘法應不與取耶比丘答言我謂
是衣无所屬白衣言是我衣非無所

屬比丘言若是持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬洧衣人持諸衣浸著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是衣耶今時納衣比丘求弊納衣故到是處見是衣四顧不見人便持去洧衣人來見比丘持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止洧衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘答言我謂是衣无所屬洧衣人言是我衣非无所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬復有洧衣人持衣至水邊洧洧已絞拭曬已一處坐看有納衣比丘求弊納衣是處見衣四顧不見人便持去洧衣人來見比丘持衣去語比丘言莫持我衣去比丘不聞故

十誦律卷第五十八

第十誦之三 以

比尼誦盜戒之餘

後秦北印度三藏弗若多羅譯

譯

諸比丘自相語言共作賊去來答言
隨意是比丘發去中道心悔生慙愧
我等去何於善佛法中以信出家而
作賊耶作是念已便不復去心疑我
等將无得波羅夷耶是事白佛佛言
不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相
語言共作賊去來答言隨意發去時
中道一人心悔生慙愧我去何於善
佛法中以信出家而作賊耶復作是
念若我不去餘人或當殺我當共去
我不取物不取分作是思惟已遂去
遂去只是中不奪他物亦不取分是
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮又
復諸比丘自相語言共作賊去來答
言隨汝等意發去去到處都無所得
是諸比丘生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮諸比丘自相語言共作賊去來答

言隨汝意發去是中半比丘還道
比丘取物還道者言我等不取他物
无罪也後生疑我等作如是事將無
得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共
作賊去來答言隨意發去已半得物
半不得物不得物者言我不得他物
不取分無罪也又復生疑我等將無
得波羅夷是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言
共作賊去來答言隨意相語言當少
少取莫令具足取已合衆人物欲分
物滿五錢諸比丘生疑我等將无得
波羅夷耶以是事白佛佛言隨人取
物離今處計且守還人與比丘衣比丘
不取作是念是中誰是擅越誰是立
是事白佛佛言但隨施者受有賊捉
弟子將去和上還奪取和上疑我將
無得波羅夷耶以是事白佛佛言若
決定屬賊得波羅夷若未決定无罪
阿闍梨近行弟子亦如是有賊捉一
比丘將去還自盜身走來生疑我將
无得波羅夷耶以是事白佛佛言自

偷盜身无罪比丘持可稅物行到閤
門作是念我若持是物過得波羅夷
又作是念是稅直我寧持與若佛法
僧若和上阿闍梨若父母如是思惟
已為守閤人共軟語言我持是物供
養若佛法僧若和上阿闍梨若父母
因是物與他若作信若作自供所須
如是等口軟語力得過无咎飛過無
罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是
念我後不復還主求索言長老還我
牀作是言不與汝尋生疑悔心我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷
已作是念我不復還主求索言長老
還我經來作是言不與汝尋生疑悔
心我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷
弊衣直入室中有大價衣見已生念我
將无得波羅夷耶是事白佛佛言計衣
裏價直五錢得波羅夷若不直得偷
蘭遮諸賊持酒至阿蘭若處飲半截
半諸比丘遊行林中見酒諸弟子持
到住處用作苦酒弟子隨散持歸賊

去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬有一小兒持舍勒終日在道中戲忘舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是處見已四顧不見人便持去小兒舍有女出見語比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得女人言我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝莫持去比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是无所屬故取佛言无罪從今日若无衣好思量已取諸納衣比丘着不淨汙納衣諸天神金剛神不意亦失以德是事白佛佛言不淨汙納衣不憶者着得突吉羅有一居士聞諸釋

人著糞壤中令變現遠處立者有一
納衣比丘求弊納故到是處見縷已
便取取已見是大價氎便持去居士
喚言長老是我氎汝莫擔去比丘言
我言糞壤中得何預汝事居士言我
聞釋子比丘能著弊納大我欲試故持
大價氎裏八枚錢是氎中有八枚錢
若不信我可數看數看已實有八枚
錢比丘言若是汝許便持去比丘生
疑云將无得波羅夷耶是事白佛佛
知故問汝以何心取比丘言我謂無
所屬故取佛言無罪從今日若見物
應好思量已取有一納衣比丘藏納
衣著一處入舍衛城乞食更有納衣
比丘求弊納故到是衣邊見已四顧
不見人便持去以水洗之祇桓門邊
曬衣主比丘乞食還次求不得欲入
祇桓見在門邊語取衣比丘言長老
汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故
衣主言我納衣汝輒持來取衣比丘
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛知故問汝以何心取比丘言我謂
无所屬故取佛言无罪從今日若見

物應好思量已取藏物異无所屬物
亦異憍薩羅國近死人處有諸天祠舍
守祠舍人浣衣絞換曬已不取撿風
吹墮死人處有一比丘死人處住觀
死屍見是衣四顧不見人便持去守
祠人見語言長老莫奪我衣去比丘
言我死人處得何預汝事守祠人言
是我衣我浣絞換曬有小因緣不時
取撿風吹墮死人處比丘言若是沒
衣便持去比丘生疑我將无得波羅
夷耶是事白佛佛知故問汝以何心
取比丘言我謂无所屬故取佛言无
罪從今日若見物應好思量已取諸
比丘取屬死人處中衣諸旃陀羅言
長老莫取我是中輸稅物諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今日有屬
死人處衣比丘不應取若取得罪亦
時於屬死人處外邊撿取小段弊納
諸旃陀羅亦不聽取是事白佛佛言
是中若遮莫取若取得實吉羅有一
居士請佛及僧明日食佛默然受居
士知佛受已頭面礼佛足右邊已去
到自舍是夜辦多美飲食辦食已晨

朝敷座處時到遣使詣佛所白佛言
世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧
入居士舍長老耶舍守僧坊請食分
給孤獨居士二小兒到祇桓僧坊中
處遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘
見已作是念此兒可愍無所知故當
為是賊傷害劫奪即入禪定以神通
力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂
是官力若聚落力所見圍遶我或當
了如是思惟便疾遠去諸比丘未語
耶舍言汝得疲羅夷耶舍言何以故
諸比丘言賊欲侵惱奪是兒物汝便
為奪取故耶舍生疑是事白佛佛知
故問汝云何奪取耶舍言我現神通
力佛言現神通力取無罪有一居士
請佛及衆僧明日食佛默然受居士
知佛默然受已頭面礼佛足右遶已
云到自舍是夜辦具多美飲食辦已
晨朝敷座處時到遣使詣佛所白佛
言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆
僧入居士舍一比丘守僧坊請食分
新誦呪術給孤獨居士二小兒到祇
桓遊戲諸賊欲侵惱劫奪比丘見已

念言是兒可愍無所知故為賊所傷害
害劫奪我新誦呪術可試誦救是小
兒有驗以不即誦呪術時有四種兵
出諸賊見已心大怖畏念言是或官
力若聚落力圍遶我我或當了如是
思惟已便疾走去諸比丘來語守僧
坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊
比丘言何以故諸比丘言人欲侵惱
奪是兒物汝便奪取故是比丘生疑我
將无得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取比丘言我試誦新呪
術救是小兒故出四種兵取佛言若
誦新呪術取无罪舊比丘到餘聚落
衆僧分衣是比丘有善知識為是比
丘取衣分是比丘從聚落還善知識
比丘語比丘言長老為汝取衣分是
比丘言何以故取善知識比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
无罪從今日若比丘不語不應為他
取衣分若取得突吉羅舊比丘到餘
聚落衆僧分衣是比丘有二共行弟
子是二弟子不相知故各為和上取
衣分後二弟子自相語言汝亦取衣

分我亦取衣分誰具足得波羅夷耶
心生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取衣分有一比丘病衆
僧分衣看病比丘為取衣分是病比
丘死諸比丘不知云何是事白佛佛
言若先死後取衣分者應還歸本處
若先取衣分後死者應同死比丘餘物
分有一居士數數用衆僧田不與衆
僧稅直是居士後時欲種舊比丘來
語居士言汝數數用衆僧田而不與
直汝今莫種若欲種者當與僧價居
士聞是語故強種時舊比丘卧地遮
犁居士慙愧即休不種是比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
无罪從今日莫身作可著事有一比
丘盜佛畷物生疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言若有守護者應計
直若具足得波羅夷舊比丘令人種
衆僧田是衆僧田近一居士田比丘
亦令人種居士田居士語比丘言莫
種我田比丘言我自種衆僧田何預
汝事居士言是田我有非人作證是

國土諸田中以椶若死人脚骨頭骨著土中為識居士示其相比丘見已慙愧捨犁牛去是比丘後還復遣人過相種居士後見語比丘言我先與汝共諍時出地相已不知耶今日云何復種是比丘即捨犁牛去心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言應計價直若具足得波羅夷不具足得偷蘭遮有一比丘不與取花樹生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言應計是花樹價直若具足得波羅夷果樹亦如是有一比丘破鵝巢時鵝常來園遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵝何故大悲鳴耶阿難言有一比丘破其巢是故悲鳴佛言從今日不應破鵝巢若破得突吉羅復有比丘取鵝巢煮漆時鵝常來園遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵝何故悲鳴阿難言有一比丘取巢煮漆是故悲鳴佛言從今日不應取鵝巢煮漆若取得突吉羅有居士蘿蔔園盛好一比丘詣居士所語言與我蘿蔔居士問言汝有價耶為當直索比丘答言我

元價居士言若人須蘿蔔者當持價
來若我直與云何得活比丘言汝心
定不與我耶居士言我定不與汝時
比丘以呪術力呪令乾枯是比丘如
是作已心生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛言應計是蘿蔔且若具
足得波羅夷若不具足得偷蘭遮至
園花園禁園祭園亦應如是計價直
有馬行食比丘以一束草示馬馬隨
比丘去比丘指示餘草心念使食他
草是比丘生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城
共估客俱來是客中有驗道諸估客乘
若馬諸諸比丘以亦乘如是好馬令
疾過嶺道是中有比丘乘是好馬生
心作是方便是馬可得身亦小動尋
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮有估客
乘滿船寶以丘寄載渡河生心作如是
方便是客可得身亦小動尋生疑我
將无得波羅夷耶是事白佛佛言不
得波羅夷得偷蘭遮有一估客乘

知寶渡水船沒水中寶物沉下我
隨流而去船主怖懼不得往以有比
丘下流流見已取持去估客見已語
比丘言莫奪我衣箱比丘言我自水
中得何預汝事估客言我船沒水由
沉失寶物衣箱隨流下我怖懼故不
得時取比丘言若是便持去是比丘
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言无罪有一比丘持四方衆僧物
移著餘坊心念疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷得突
吉羅諸賊率于上至阿蘭若家繫著
樹而去諸比丘食後經行林中見繞
樹挽刺比丘憐愍解救尋生疑我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得突吉羅

舍衛國有一天神像能與人願有一
居士從來所願得隨意願歡喜故以
白磁土天像身是中有比丘名黑阿
難有大力不畏神像奪神疊持去後
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮有天神
像能護人身有居士從來所願得

隨心所欲是居士歡喜故以金珠寶物
上黑阿難大舅便欲往奪金珠欲到
神便怖之是以上心驚毛豎猶故不
畏降伏此神奪金珠持去後生疑我
將元得此羅夷耶是事自佛佛言不
得此羅夷得金珠則金衛國有居士
歸到阿耨羅婆河邊浴是諸居士
既在彼耳次照普岸上入水洗浴岸
邊樹上有猕猴來下持珠璣珞還上
樹去是居士等自恣洗浴竟上岸著
衣珠璣珞又不得便捨去猕猴見
之已還持璣珞者本處已還上樹比
止食後遊行樹林中先是璣珞識其
主便告還居士婦居士婦言比丘汝
是賊偷我璣珞心悔已方還我比丘
言我不偷居士婦言汝云何得是此
止以空手只說比丘心生疑我將无
得波羅夷事是時白佛佛言元非經
行道者居士摩耶烏衣之作象常持
骨及藥丸衣衣華香等物以止侵壞
是等衣烏衣衣國是精舍中起等
佛知故問阿難是烏何故侵壞阿難
言有一比丘是是故侵壞是言從

今日不應壞是康郎鳥巢若壞得突
吉羅

諸比丘一處有庫藏以飲食錢物著
中鼠從穴中出偷錢物弊衣飲食持
入穴諸比丘疑誰偷是物去時有一
比丘乞食置庫邊待時至當食鼠從
庫中出持食入穴比丘見知是鼠偷
物是比丘壞是穴亦得鼠物亦得自
物盡自取諸比丘言汝得波羅夷罪
是比丘言何以故諸比丘言汝取鼠
物故是比丘生疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷從今
日當取自物鼠物不應取一比丘在
房中卧夜鼠持食來著牀下比丘早起
澡手從淨人受已便食諸比丘不大
見是比丘乞食手足常淨索便問言
長老不見汝乞食手足常淨耶是比
丘言諸長老有鼠夜持食來著我牀
下我早起澡手已從淨人受已食是
故我常不乞食手足淨索諸比丘言
長老汝得波羅夷是比丘言何以故
諸比丘言鼠不與汝自取食故是比
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白

車比丘快心壞偷蘭遮憐慈心壞突
吉羅賣衣人買衣比丘見是衣便持
去賣衣人言莫持我衣去比丘言我
持衣示彼已還歸汝後生心欲不復
還尋生疑我將无得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有
比丘使木師作不與木師價木師索
直比丘生心不與尋生疑悔我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮有一比丘取陶師瓦
器不與直陶師從索與我價比丘生
心不與尋生疑悔我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮比丘從店肆買物不與價店肆賣
物人從索價比丘心生不與尋生疑
悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有病比丘
與諸看病比丘價言汝持是價作三
新粥我啜是粥亦與衆僧是看病諸
比丘作是言我何為以是價作粥與
衆僧我等但作少粥與病人是錢我
等當自分取共作是壽量已作粥與病
人錢便共分取是諸看病比丘即時

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得突吉羅有一比
丘病思餅與諸看病比丘價言汝持
是價作餅我自食亦與衆僧諸看病比
丘作是言我何為以是價作餅與衆
僧我但作餅與病比丘是錢我等當
自分取共作是等量已作餅與病人
錢便共分取是諸看病比丘即時生
疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得突吉羅有一比丘
病多有錢作是念我死後衆僧必當
分我錢我今當令僧不得分念已語
看病人言作摩沙豆羹與我來看病
人作羹與以小因緣故看病人出病
人以錢著羹中合噉是食難消故便
死看病人持棄死人處諸鳥來破腹
出腸錢墮地時衆僧即打撻拏呼看
病人來言是死比丘多有錢汝持來
衆僧當分諸看病比丘求錢不得有
一塚間比丘到死人處觀元常見是
錢持來與衆僧即生疑悔我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言无罪有病
比丘多有田地語諸看病人言喚諸

比丘來我處分此地與佛與衆僧若
與人諸看病人生念病比丘若以是
地與佛與衆僧與人我等无所得便
不為喚諸比丘病比丘死諸看病比
丘不知云何是事白佛佛言莫以小
因緣違逆病人語當隨病人處分皆
為作有病比丘多衣鉢多生活物病
比丘語諸看病比丘言喚諸比丘來
我當處分是物與佛與衆僧與人諸
看病人生念是病比丘若以是物與
佛與衆僧與人我等无所得便不為
喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不
知云何是事白佛佛言莫以小因緣
違逆病比丘語當隨所處分皆為作
有東方比丘居與波梨比丘居共道
行波梨比丘居在前東方比丘居在
後波梨比丘居失衣東方比丘居得
共合一處時東方比丘居唱言誰失
此衣我地得波梨比丘居言汝取是
衣耶答言我取衣主言汝得波羅夷
問言何以故答言汝以盜心取是以
比丘居心生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪有施越比丘居言

得供養大得酥油蜜石蜜有一估客
見是比丘尼心喜作是言善女汝若
須酥油蜜石蜜隨意我舍取比丘尼
言尔作是請時有餘比丘尼聞過數
日便往到估客舍詐言施越比丘尼
須五升油估客言用作何物答言我持
至比丘尼寺中估客便與是比丘尼
持至寺中便服過數日估客見施越
比丘尼語言善女汝何以但索油不
索飯肉羹羹等比丘尼言汝何所道估
客言先有一比丘尼來云汝索五升
油我便與施越言好若更索餘物亦應
與施越到彼比丘尼邊言汝是弊比
丘尼惡比丘尼賊比丘尼汝得波羅
夷是比丘尼言何以故施越言估客
不施汝汝誑他取油故答言我非不與
取我以汝名字故取是比丘尼生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛知
故問汝以何心取答言我以施越名
字故取佛言不得波羅夷故妄語故
得波羅夷提從今日不得詐稱他名字
取若取得罪

舍衛城有估客莊嚴船入大海入已

龍來捉舩諸估客各自求所事神天
禮拜求願猶不蒙恩不蒙得脫中有
一估客是目連弟子目連常出入其
舍此人即作此念若目連見念者必
得免濟如是思惟已一心禮拜目連
時長老目連以天眼見即入禪定以
神通變作金翅鳥王在舩頭立諸龍
見是金翅鳥王甚大怖畏捨舩沉沒
大海諸估客皆得安隱往還到舍衛
城讚歎目連實成就大神通力我等
從海得脫皆是目連恩力故諸比丘
到目連所語言汝得波羅夷目連言
何以故諸比丘言是舩屬龍汝便棄
之目連生疑是事白佛佛知故問汝
云何故目連言我以神通力佛言若
以神通力救無罪

舍衛國估客出行城邑聚落治生於
嶮道中為賊圍遶不得進退諸估客
各自求所事神天禮拜求願了不蒙
恩不能得脫中有一估客目連是師
常出入其舍此人即作是念若目連
見念者必得免濟如是思惟已一心
禮拜目連時長老目連以天眼見即

入禪定以神通力現四種兵諸賊見已即作是念此或是王力若是聚落力來圍遶必不得出如是怖畏捨遠去諸估客從嶮道中得安隱往還到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等從嶮道得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是估客屬賊沒便奪故目連生疑是事白佛佛知故問汝云何救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪

長老畢陵伽婆蹉常出入一檀越舍有一小兒比丘到其舍時一小兒接足作礼接足而起是小兒在水岸邊立戲有船賊來漸漸誘進上船長老畢陵伽婆蹉以天眼見即入禪定以神通力在船頭立小兒見以如常法接足作礼各以兩手提一足是長老即時飛去小兒隨去到舍諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言是小兒屬賊汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云何救答言我以

神通力佛言若以神通力救无罪并沙王與竹園中衆僧五百守園人此五百人去竹園不遠作大聚落止住其中賊常來劫奪長老畢陵伽婆蹉見以作是念寧可使此人為賊所燒害耶即入禪定以神通力作高垣牆賊夜來作高梯未辦地以了賊便怖畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言賊來壞聚落汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事自佛佛知故問汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通力佛言若神通力救无罪

跋難陀釋子夏末月處處遊行歷觀諸寺欲知諸寺安居僧數并物多少時到一處諸比丘遙見從坐起即與坐處問訊就坐小默然已問諸比丘此住處衆僧得安居施物不諸比丘言得問分未答言未跋難陀言持來與汝分諸比丘持此物來令分跋難陀與作分上座得分已欲持起去跋難陀言上座小住勿便去上座言住作何等跋難陀言汝等已得財施當

與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴
飾語為說種種妙法上座心歡喜故
汝第二第三上座皆亦是如是展
轉一切衆僧亦是如是展轉至處
處寺中皆如是得多物持衣襖來入
祇桓舍時諸比丘在祇桓門邊經行
還見跋難陀來作是言是跋難陀釋
子無慙无愧有見聞疑罪多欲无厭
持是衣襖來漸漸近已諸比丘問跋
難陀何處得是多衣物來跋難陀廣
說上事是中有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心嫌恨言云何比丘餘處
安居餘處受物諸比丘種種呵責跋
難陀已是事白佛佛以是因緣和合
僧佛知故問跋難陀汝實尔不答言
實尔尔世尊佛種種因緣呵責跋難陀
云何名比丘餘處安居餘處受物佛
但呵責而未結戒

佛復憍灌羅國一住處與多比丘安
居諸白衣居士見多衆僧為作房舍
衣家中衣安居衣佛後歲還祇桓安居
是處有二長老比丘安居此諸居士

心念我等亦當如去年施法令諸比丘得之我得布施福不斷絕此諸居士如前所施多持衣物至此住處布施此二長老是比丘作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀釋子夏末月遊行從一住處到一住處遍觀諸住處安居僧數所得施物多少又作是念佛去年安居處是中必多有施物今當詣彼念已便去是二長老遙見已從坐起迎與坐處問訊跋難陀坐已小默然住問是長老是處衆僧安居有施物不答言有問言分未答言未分何以故長老答言是衣物多我等入少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好若分知汝等得何罪二長老語跋難陀汝能分不答言能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好不答言善好持是衣裏縛欲擔去

二長老言是聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言當與即持一上價衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即裹縛多衣物擔負到祇桓諸比丘祇桓門邊經行遙見跋難陀来自相謂言此無慙无愧有見聞疑罪多欲無欺人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀向諸比丘廣說上事是有比丘少欲知是行頭陀聞是事心嫌恨種種呵責跋難陀云何名比丘故奪二長老物呵責已是一事白佛佛以是因緣和合衆僧佛知故問跋難陀汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵責跋難陀汝云何欺誑故奪是長老比丘物種種因緣呵責已語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物是跋難陀先世欺誑是二長老比丘奪物是事中間今聽過去世河曲中有二獼猴在是中住河邊得一鯉魚无能分者二獼猴住有野干來飲水見已問言阿舅汝作

何等獼言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不答言能此中應依經書語分不得直今分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分作三分已問言誰意近岸行答言此是誰意入深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者今時野干口銜是大魚身歸去婦見持是大魚來說得問言善哉智者何處得是滿口無頭无尾鯉魚來答言有愚癡不知断事意聞諍者智者因是得為王者得增庫藏此无頭尾魚我以断事故得

佛語諸比丘汝謂此二獼豈異人乎即今二長老比丘是時野干者豈異人乎今跋難陀是今時跋難陀奪獼物故今世亦奪佛種種因緣呵責跋難陀已語諸比丘從今日不應餘處安居餘處取物若取得突吉羅

阿難有共行弟子名直信軟善好人常入出一居士舍是居士有二兒居士得重病直信比丘往問評居士與

施坐處共相問訊是居士小默然已
諾直信比丘若我死後觀我二兒若有
好者當與戶鑰作是語已便命終是
直信比丘即觀善好兒便與戶鑰第
二兒索分物得戶鑰者不與時小兒
到阿難所言直信比丘阿難便擯直
信比丘直信比丘是釋種子語五百
釋子言為我求請和上聽我懺悔答
言云何能令汝得懺悔直信言汝等
盡為我將男女小兒詣和上所頭面
礼足在前坐和上必當為汝等說法
和上說法默然已汝等盡留諸小兒
便捨去和上必當言汝等將是諸小
兒去作是語時汝等當言聽直信比
丘懺悔者我當將去諸釋子言今時
即五百諸釋子如直信比丘教將小
男女至阿難所頭面礼足在前坐阿
難為說法已默然諸釋子留諸小兒
便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將
諸小兒去彼言若聽直信比丘懺悔
者我當將去阿難思量已語諸釋子
言我聽懺悔阿難後語弟子汝得安
吉羅罪

有二比丘共作善知識一名旃陀羅
二名蘇陀夷旃陀羅比丘有僧伽梨
欲貿易蘇陀夷比丘須僧伽梨旃陀
羅置僧伽梨著房中蘇陀夷謂旃陀
羅欲賀是衣我今須之便試著看若
可身者我便取之旃陀羅入見著已
衣便語言汝得波羅夷蘇陀夷言何
以故答言汝盜心著我衣蘇陀夷言
不尔汝欲賀僧伽梨我須之汝出後
我取試著看耳時蘇陀夷心生疑悔我
將无得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取答言我以同意取佛
言若以同意取無罪從今日非同意
物不應取若取得罪有五種同意取
一可信善知識二人現在三物現在
四取時白他五取彼必歡喜是名五
種有二比丘共為善知識一名須尸
摩二名和修達須尸摩能裁割衣和
修達須裁割衣持衣財到須尸摩所
問言誰能割截是衣者我當與是人
鉢須尸摩言我能與汝裁割衣汝與
我鉢不答言能須尸摩言若能與我鉢
者留衣財著我邊去即便留衣去後須

尸摩即與裁割縫兩向出葉卷膝已還
主語言我用汝衣財作衣訖汝與我
瓦鉢來和修達言汝是客作貧窮不
能自活人耶荅言汝不知耶我是即
時和修達淨洗鉢著一面未與便出
去時須尸摩作自物想取持去和修
達來不見鉢語須尸摩言善知識汝
得波羅夷何以故汝以盜心取我鉢
須尸摩生疑悔我將无得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心取荅
言我以自物想取佛言无罪從今日
不應為取物故與他作若為取物故
作得實言羅不犯者若彼言汝有事
我當代汝作我若守僧房汝當代我
迎食分如是无罪

有二客比丘一名阿逸多二名舍摩
達多是二客比丘向暮來舍摩達多
比丘著新染好衣阿逸多見是衣即
生貪心是二人共房舍宿各自卷膝
是衣經裏置一處以小因緣故是衣
易本處阿逸多比丘夜未曉謂己衣是
舍摩達多次以盜心而持去地了看
乃是己衣心生疑我將無以自盜六

故得波羅夷耶是事白佛佛知故問
汝以何心取答言我以盜心取佛言
先作故無罪從今日白衣不應以盜心
取若盜心取得偷蘭遮放猪人失猪
諸賊在祇桓塹中斂猪取好肉持去
留鴈著塹中諸比丘早起乞食見是
鴈語弟子言持此鴈煮我乞飯食去
放猪人不見求覓到是中遙見烟便
往看見煮猪鴈問言諸比丘此中煮
何等答言我煮猪鴈放猪人言我失
猪汝等煮猪鴈汝必偷我猪諸比丘
答言我等不偷汝猪我於塹中得是
鴈耳放猪人言諸比丘諾我實諸比
丘若不肯語我實我當向官言言已
官人問比丘言汝實偷猪耶比丘言
不我自於祇桓塹中得官人言此諸
比丘終不能斂猪即放比丘令去餘
時若空地見猪鴈莫復取是比丘於是
諍訟事邊得脫諸比丘聞是事白佛
佛言從今日如是不淨棄物不應取
若取得突吉羅有守甘蔗園人失甘
蔗守多羅園人失多羅果亦如是有諸
人民觀望死以白氈裹棄著死人處

時阿難遊行是中見便持去死人即
動語阿難言莫奪我衣阿難還以氈
覆死人已去阿難到祇桓語諸比丘
言其處死人以氈覆有比丘名黑阿
難凶健有力問阿難言在何處答言
在彼處即便往取時死人便動語黑
阿難言莫奪我衣黑阿難罵言小鬼
弊鬼汝何處有是衣汝以貪著是衣
故生此鬼中黑阿難持衣在前去死
尸帝哭逐後黑阿難帶是氈入祇桓中
祇桓中有大威德諸天神不聽是
小鬼入時死尸墮祇桓塹中時黑阿
難以氈示諸比丘言此是死人衣我持
來諸比丘問言死人今在何處答言
在祇桓塹中諸比丘生疑是事云何
即以白佛佛語黑阿難還將死尸去
置本處還以白氈覆行時當在後莫
在前在左邊行莫在右邊近頭邊莫
近足勿令打汝佛以是因緣語諸比
丘從今日死尸若未壞不應取衣若
取得突吉羅有一比丘福德慧得酥
油蜜石蜜一估客見是比丘語言大
德汝須酥油蜜石蜜來至我舍我當

與汝比丘言余是比丘有共行弟子
聞作是念此估客常請我和上自恣
與酥油蜜石蜜我今當往試之實能
與不如是思惟已過數日往索五升
酥估客即與是弟子持著食中與和
上過少時估客見是比丘語言大德
何以不索飯肉羹羹等但索五升酥耶
比丘言汝道何等答言大德弟子來
索五升酥不索餘比丘言好若更索
餘當與是比丘到弟子所言汝得波
羅夷弟子言何以故估客不與汝汝
轉取估客五升酥故弟子言我非不
與取是估客常自言請和上與酥油
蜜石蜜我試往索看為實能與不得
酥還著和上食中我不自用是弟子
生疑我將元得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷故妄語故得波夜
提油蜜石蜜亦如是有一住處林中
虎殺鹿食肉餘骨肉在諸比丘食後
經行林中見此殘鹿見已自相語言
持此殘鹿著房中明日當食諸比丘
持歸普房中已虎飢還至本處求鹿
不得還祇桓精舍吼佛知故問阿難

虎何以故吼阿難言諸比丘持虎殘骨肉著房中是故吼佛言從今日虎殘骨肉不應取若取得突吉羅何以故虎於肉不斷望故若師子殘肉可

取何以故斷望故

第二波羅夷竟

第十誦殺戒

佛在婆耆國婆末沱河邊佛與婆耆

沫諸比丘結不煞戒言先作無罪是

諸比丘生疑悔我多為諸比丘讚歎

死令發死心而殺不知何時是先佛

言未結戒前婆耆沫諸比丘一切時

不犯故說先作無罪有一比丘以非

人想殺人是比丘生疑我將無得波

羅夷耶是事白佛佛言人作人想煞

得波羅夷人作非人想煞得波羅夷

人中生疑煞得波羅夷非人非人想

煞得偷蘭遮非人人想煞得偷蘭遮

非人中生疑煞得偷蘭遮有一比丘

久來病有相識比丘來問許病人言

覓刀與我比丘言用作何等病人言

但與我來即持刀與病人得刀持入

房坐牀以自割咽是相識比丘過五

六日已生疑是病人持刀入房五六

日不出不還我刀為作何等即入房
看見病比丘死刀在地是比丘作是
念是病人死是我因緣若彼索刀我不
與者則不死是比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今
日不應令病人得刀若令得刀得突
言羅有比丘常入出一居士舍是比
丘早起著衣持鉢入居士舍居士行
不在其婦為敷坐處坐已共相問訊
小默然已語比丘言汝作姪欲來比丘
言莫作是語汝夫甚惡婦言我能令
善比丘出後即與夫毒藥是居士食
餅死後時比丘著衣持鉢後到居士
舍是婦與敷坐處坐已共相問訊小
默然已語比丘言共作姪欲來比丘
言姪莫作是語我斷姪欲人彼言汝先
何不語我是斷姪欲人我為汝故煞夫
而今方言我斷姪欲人耶比丘言我
不教汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡
以三言我但言汝夫惡性不教汝煞
是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪有一比丘常入出
一居士舍是比丘中前著衣持鉢入

居士舍居士病婦語比丘言共作姪
欲米比丘言汝夫病云何作是語答
言我能令无病比丘出後婦即以毒
藥煞夫比丘後時復著衣持鉢到其
舍婦言作姪欲來比丘言我斷姪欲
人汝莫作是語其婦言我為汝故煞
夫汝今云何方言我斷姪欲人比丘
言我不教汝煞夫我言汝夫病云何
作此言是比丘生疑以是事白佛佛言
無罪比丘煞心打人是人若死得波
羅夷若不死得偷蘭遮比丘以煞心
打人是人未死須比丘若狂若返成
得偷蘭遮比丘瞋毆墮胎若母死得
波羅夷若兒死得偷蘭遮若俱死得
波羅夷俱不死得偷蘭遮若瞋兒故
墮母胎若兒死得波羅夷若母死得
偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得
偷蘭遮比丘墮他胎若動胎是人死已
產出得波羅夷若胎是鬼死已產出得
偷蘭遮若胎是畜生死已產出得波
提比丘后亦如是有一比丘病語看
病人言我欲得蘇毗羅漿看病人即
與飲已便死是比丘生疑我將死得

波羅夷耶是事白佛佛言元罪有一
梵志病疥瘡到詣比丘所言我若得
蘇毗羅漿當得老比丘言汝是貧窮
乞兒腹中常空何故生此瘡答言我
曾有是瘡飲是漿得老比丘與漿飲
已便死是比丘生疑我將元得波羅
夷耶是事白佛佛言元罪有一人貫
在木頭極受苦惱有一塚間比丘到
死人處觀元常見此人此人語比丘
言我得蘇毗羅漿當得活比丘即與
飲已便死比丘生疑我將元得波羅
夷耶是事白佛佛言元罪有一人被
截手足著祇桓墮中詣比丘及為聽法
故來到祇桓聞是人啼哭聲女人輕
躁便往就觀共相語言若有能與是
人藥使得時死者則不久受苦惱中有
一愚直比丘及與蘇毗羅漿是人即
死諸比丘及語言汝得波羅夷是比
丘及言何以故答言汝若不與是人
漿是人不死是比丘生疑我
得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝
以何心與比丘及言我欲令早死不
久受苦故與佛言是人死時汝即得

波羅夷阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作手中整墮木師頭上便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作斧墮煞木師比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起浴室挽材上比丘少材重捉不禁於墮煞木師諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心比丘言人少材重力不禁故失材佛言無罪從今日當一心好觀下

復有阿羅毗國作治浴室故挽梁上比丘少梁重捉不禁故梁墮煞木師諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心比丘言諸比丘少材梁重捉不禁故失佛言无罪從今日作當一心觀莫令煞人若人少不應挽重材阿羅毗國覆浴室故囊盛泥牽上繩斷煞木師諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛

佛言無罪從今日作應好用心莫令
煞人有一比丘山上坐禪更有一比丘
在上推石墮坐禪比丘頭上即死比
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白
佛佛言无罪從今日欲推石時當唱言
石来石来有一比丘在牛群中行有惡
將牛逐欲觸比丘比丘走墮一小兒上
小兒即死比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪從今日應安詳
牛群中行有一比丘病久羸瘦脊偻
作是念我何用是活今可自投深坑
死即自投坑坑中先有野干斃死人
比丘墮上野干死比丘脊便得直是比
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白
佛佛言無罪從今日莫以小因緣便
自然有一比丘暖坐處坐以衣自覆有
餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我
起我起便死餘比丘復喚言起起
便即死是比丘生疑我將无得波羅
夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得
偷尸遮比丘狂以煞心打他若是人
死得波羅夷若不死得偷蘭遮有一
比丘病久看病比丘看視故作是念

我看來久是病人不死不差今不能復看置令死是看病人便不看故病人便死是看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病多有衣鉢財物看病人瞻視來久作如是念我今不能復看置令死財物當入衆僧分更不看故病人便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘食不消故以厚衣被自纏裹坐一處有餘比丘來喚言起答言莫喚我起我起當死有餘比丘重喚言起起便即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘癰瘡未熟有一比丘來破是比丘即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言若癰瘡未熟破人死得偷蘭遮若破熟癰死无罪有一比丘病看病人久來與求隨病飲食不能得語病人言我久為汝求隨病飲食不能得今趣得食便斃是病人趣得食食故便死是比丘生疑

我將无得波羅夷耶是事白佛佛言

不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病

看病人為多求樂而不能得是看病

人到病人所言我為汝故求隨病藥

而不能得汝今趣得藥當服是病人

趣得便服即死是比丘生疑我將无

得波羅夷耶是事白佛佛言若趣與

藥死者得偷蘭遮若與隨病藥死无

罪有一比丘病語看病人言汝扶我

起扶我坐與我著衣扶我出房坐與

我洗浴與我著衣將我日中將我陰

中還將我房中令我坐令我卧是比

丘即便死者病比丘生疑我將无得

波羅夷耶是事白佛佛言无罪坐禪

比丘睡行禪比丘以拄杖觸令覺即

便死是比丘生疑我將無得波羅夷

耶是事白佛佛言是比丘刀風發若

觸若不觸必當死故无罪坐禪比丘

睡行禪比丘以綿翹擲令覺即便死

是比丘生疑我將無得波羅夷耶是

事白佛佛言是比丘刀風發若擲若

不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有

一比丘持水灌頭令覺即死是比丘

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛

佛言是比丘刀風發若灌若不灌必

當死故無罪十七群衆中有一小兒

意笑諸比丘捉擊搥令大笑故便死

是比丘生疑我將无得波羅夷耶是

事白佛佛知故問汝以何心答言以

戲笑故擊搥大笑故便死佛言无罪

從今日不應擊搥人若擊搥得波夜

提有一居士得新穀新菜先與衆僧後

自噉有一阿蘭若比丘常入出此居

士舍是阿蘭若中前著衣持鉢入居

士舍至坐處坐共相問評是居士見

阿蘭若作是念是新穀新菜當與此

阿蘭若不與衆僧即持與阿蘭若比

丘諸比丘生念此居士常得新穀新

菜先與衆僧然後自食今歲何以不

與衆僧耶諸比丘自相問言誰是彼

舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若

比丘常入出其舍必當是彼所遮諸

比丘言噯是阿蘭若比丘來此比丘來

已諸比丘語言某甲居士歲歲常持

新穀新菜先與衆僧然後自食今歲

不與必是汝遮答言我何故遮諸比丘

言此比丘不肯直首當以兩木壓取其
緯壓時便死諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安
居衣有一阿蘭若比丘常入出其舍
是比丘中前者衣持鉢入居士舍至坐
處坐共相問訊居士見已作是念是
衣我當與是同蘭若不與衆僧念已
即持衣與是比丘諸比丘作如是念
某甲居士常與衆僧安居衣今歲何
故不與共相問言誰是彼舍常入出
比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常
入出其舍必是阿蘭若所遮諸比丘
言突是比丘來來已諸比丘問言某
甲居士歲歲常與安居僧衣今歲不
與必是汝遮答言我何以故遮諸比
丘言此比丘必不肯直首當擲著池
中著時即死諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一乞食比丘中前
著衣持鉢入舍衛城乞食遊行時
到一多人開厦門中擲衣角觸木杵
木杵倒壓斃一小兒比丘生疑我將

无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪
從今日乞食時當一心觀前後有一乞
食比丘中前者衣持鉢入舍衛城乞
食遊行諸處到一婆羅門舍是舍主
晨朝洗頭洗身著新白衣在中門間
座上坐比丘在門下立彈指婆羅門
聞彈指聲即出看見比丘即生惡心
作是念我未祠天未祠亡父母親里
无道人著壞色弊衣斷種人先來從
我乞食以瞋心推賢令去比丘倒一
小兒上小兒即死是比丘生疑我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪
從今日乞食時當一心觀前後有一比
丘有拍病呪術拍一人頰即時死是
比丘生疑我將无得波羅夷耶是事
白佛佛言无罪從今日欲拍時當徐
徐莫令死有一比丘食時噎一比丘
與捶頸所噎食并血來出即時便死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪從今日當安徐捶
但令食出莫令死迦留陀夷常入出一
家中前者衣持鉢往到其舍是家有
婦人乳兒早起持兒著牀上以白麤

覆捨去迦留陀夷門下立彈指婦人
出看見迦留陀夷言大德坐此牀迦
留陀夷不觀便坐小兒上小兒大喚
婦人言此中有小兒有小兒迦留陀夷
身重坐時小兒即死腸出迦留陀夷
作是事已還到寺中語諸比丘我今
日作如是事諸比丘以是事白佛佛
知故問汝以何心作是事世尊我先
不觀是牀便坐佛言无罪從今日牀
獨坐處當好看然後坐若不看坐得
突吉羅偷伽羅難陀比丘亦是復
有父子二比丘共遊行憍薩羅國欲
詣舍衛城日暮是中有嶮道未度兒
語父言是中有嶮道當疾行過即從
兒語疾行即之死兒比丘生疑我將
无得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛
知故問汝以何心語兒比丘言日暮
恐不過嶮道我以恩愛心語令疾行疾
行時之死佛言無罪從今日莫以小因
緣故日暮嶮道中行若已入嶮道若
比丘所擔物年少比丘應代擔應語
言我若前去汝當於後來是時諸比
丘便生疑云何以比丘慈父不得波羅

夷及逆罪耶佛知諸比丘心所念為
說本生語諸比丘有過去世有禿頭
染衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已
絞披曠卷膝盛著囊中持復道還歸
今時大熱眠闇道中見一樹便自以衣
囊枕頭下睡有蚊于來飲其頭血兒見
已瞋作是念我父疲極睡卧是弊惡
婢兒蚊于何以來飲我父血即持大
棒欲打蚊于蚊于飛去棒著父頭即
死時此樹神說偈言

寧為智者仇不與无智親 愚為父害蚊
蚊去破父頭

佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異
人乎莫作是觀即此長老比丘是也
今時兒者今此比丘是今時此兒雖
煞父而不得逆罪今煞父亦不得波
羅夷及逆罪

十誦律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五上第十誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘誦經戒之餘

有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國至一無僧伽藍聚落中兒語父言今於何處宿父言此聚落中宿兒言此聚落中白晝住家若我在中宿與此何異父言當何處宿兒言當此空地宿父言此中有虎畏若我睡時汝當莫睡答言今父即卧睡有鼾聲虎聞便來嚙父頭父便大喚兒看見父頭破父因是即死兒以此生疑父由教致死父欲在聚落中宿教若用教者父則不死我欲空地卧故令父死我將無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛言无罪應當大喚然火怖是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘煞一獼猴諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言獼猴似人若煞與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事

白佛佛言不得波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城見一空寺入中觀看見卧具牀褥釜鑊瓦器斗斛瓶甕凡衆僧生活物无所乏少目相謂言我等何不是中安居餘比丘告言適意是中安居已立到我等三月過不自恣到八月當自恣夏末月布施物我等當得夏末八月賊發時賊作是念何處有不須器仗鬪戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪少門釋子物賊即來圍繞是寺是僧中有比丘得神通力亦有本是大居士及本是大射家者是諸比丘作是念我等以好心出家不應與賊共作是念已默然住賊來劫奪衣被令皆裸露諸佛常法一時大會集諸弟子一春末月二夏末月春末月諸方處處國土諸比丘來至佛所佛與我等說法我等三月安居中當念修習是初入會為聽法故夏末月自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等久不見佛世尊是第二大會為見佛故是被賊比丘自恣已作衣竟持

水鉢向舍衛到佛所頂礼佛足在一
面坐諸佛常法客比丘來以軟語勞
問如是言汝忍不足不安樂住不乞
食不乏道路不疲耶尔時佛以如是
語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住
不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言
世尊我等忍足安樂住乞食不乏道
路不疲具以上事向佛廣說佛即以
是因緣故集僧集僧已種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
汝等賊來時應作大音聲擊鐘振鈴
令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是
過罪後歲還本處安居安居已還復
立制我等不應三月自恣當到八月
自恣為夏末月得安居施物用故夏
末八月如本賊發時賊作是念何處
當有不須器仗鬪戰而得錢物耶作
是念沙門釋子不與人鬪我當往劫
取財物念已即往圍繞僧房諸比丘
先備防賊具賊來已即入房舍閉門
下店上樓閣上作大音聲恐怖諸賊
擊鐘振鈴有二比丘閣中擲石恐怖
石墮煞賊是兩比丘自相謂言我與

汝俱放石不知誰石煞賊即生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无

罪放石時應唱言石下石下

第三波羅夷竟

大妄語戒

佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求

沫河諸比丘結戒言先作无罪是諸

比丘作是念我等多時空無過人法

妄語不知何者是先何者非先心生

疑悔是事白佛佛言未結戒前婆求

沫諸比丘一切時不犯是故先作無

罪比丘人前作非人想自說得過人

法是以丘生疑我將无得波羅夷耶

是事白佛佛言人中生人想得波羅

夷人中生非人想得波羅夷人中生

疑得波羅夷非人中生非人想得偷

蘭遮非人中生人想得偷蘭蘭遮非人

中生疑得偷蘭蘭遮有比丘居士前自

稱得過人法是居士不解居士言大

德何所道比丘言置不須問是以丘

生疑我將無得波羅夷耶是事白佛

佛言不得波羅夷得偷蘭蘭遮有人問

比丘言汝是阿羅漢不汝應受上座上

水上供養不若默然受得偷蘭蘭遮人

問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不

若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝
好守六根門不若默然受得偷蘭遮
人問比丘言汝若是阿羅漢便受是
衣被若默然受得偷蘭遮飲食湯藥
資生之物亦如是比丘常入出一居
士家是以丘中前著衣持鉢到是居
士舍居士出在門下立言若是阿羅
漢入我舍坐處坐手受水受飲食受
已呪願呪願已去若是比丘默然入
坐飲食呪願呪願已去時得偷蘭遮有
一比丘常入出一居士家是以丘中
前著衣持鉢到其舍居士出在門下
立言大德若是阿羅漢便入比丘言
我非阿羅漢若聽入當入若居士聽
入無罪坐處坐受水飲食呪願出門
亦如是一時目連語諸比丘從阿鼻
地獄乃至阿迦吒天我能於中遍
至身自在來往諸比丘言目連汝何
有此事聲聞弟子身通極遠能至梵
世汝空無過人法故妄語汝目連滅
擯駁出是事問佛佛語諸比丘言汝
等莫說目連是事罪過何以故若人

依初禪善修習如意足得神通是人
則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天
身自在往來若比丘依第二禪第三
禪第四禪亦如是目連比丘依四禪
善修如意足得大神通若欲從阿鼻
地獄上至阿迦尼吒天於中身得往
反自在目連語實无罪又一時目連
語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦
尼吒天其中衆生所有音聲我以天
耳皆悉能聞諸比丘言目連汝何有
此事聲聞弟子天耳極遠能聞上至
梵世汝目連空無過人法妄語汝目
連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘
汝等莫說目連是事過罪何以故若
有依初禪得天耳是人則能從阿鼻
地獄乃至阿迦尼吒天其中音聲自
在能聞若比丘依第二第三第四禪
亦如是目連比丘依四禪善修天耳
通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒
天其中衆生所有音聲皆悉能聞目
連實語无罪又一時目連語諸比丘
言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其
中衆生所有心念我能悉知諸比丘

言目連汝何有是事聲聞弟子極遠能知乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦及吒天其中衆生所有心念皆悉能知吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦及吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實无罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦及吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠能知從阿鼻地獄乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦及吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通

若阿鼻地獄上至阿迦尸吒天其中

衆生所有宿命皆悉能知目連語實

無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻

地獄上至阿迦尸吒天其中所有衆

生死此生彼我以天眼悉能見之諸

比丘言汝目連何有此事聲聞弟子

天眼極遠能見阿鼻地獄乃至梵世

汝空无過人法故妄語汝目連滅損

駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫

說目連是事過罪何以故若比丘依

初禪善修天眼通是人則能從阿鼻

地獄上至阿迦尸吒天其中衆生死

此生彼皆悉能見若人依第二第三

第四禪亦如是目連比丘依四禪善

修天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦

尸吒天其中衆生死此生彼皆悉能

見目連語實無罪又一時目連語諸

比丘言若人言求漏盡阿羅漢梵行已

立所作已辦捨於塵摶逮得已利盡

諸有結正智已得解脫者則我身是

何以故我是阿羅漢漏盡乃至正智

已得解脫諸比丘言汝何有此事得

阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫何

以故目連多事多欲目連汝空無過
人法故妄語滅損駢出是事問佛佛
語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故若人求實阿羅漢漏盡梵行
已立所作已辦捨於重擔逮得已利
盡諸有結正智已得解脫者目連是
也何以故目連實是阿羅漢漏盡乃
至正智已得解脫目連語實无罪又
一時目連語諸比丘我見有一衆生
五百由旬大火焰燒身虛空中來大
喚啼哭極受苦切諸比丘言何處有
是衆生有如是大火焰汝空无過人
法故妄語汝目連滅損駢出是事問
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事
過罪何以故我亦見是衆生五百由
旬大火焰燒身虛空中來大喚啼哭極
受苦切但不欲向餘人說何以故畏
人不信若人不信如來語長夜受大
衰惱目連語實无罪又一時目連語
諸比丘我見有一衆生五百夜叉鬼
持五百斧經五百日夜斫一肋是肋
墮海水中海即擾濁諸比丘言目連
何處有如是衆生有如是肋汝目連

空无過人法故妄語汝目連滅擯駁
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說
目連是事過罪何以故我亦見是衆
生五百夜叉鬼持五百斧經五百日
夜斫斷一肋墮海水中海即擾濁而
不欲向人說何以故畏人不信若人
不信如來語長夜受大衰惱目連語
實无罪又一時目連語諸比丘我見一
衆生身如一大木船頭如酒甕喘息
如雷聲眼睛如犒薩羅大銅釘口中
出舌如黑雲中掣電諸比丘語目連
言何處有此衆生汝目連空无過人
法故妄語汝目連滅擯駁出是事問
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事
過罪何以故我亦見是衆生身如一
大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛
如犒薩羅大銅釘口中出舌如黑雲
中掣電如來而不欲向人說何以故
畏人不信若人不信如來語者長夜受
大衰惱目連語實无罪又一時目連
語諸比丘北方有池名湯陀緊呂廣
長五十由旬周圍二百由旬底布金
沙八功德水常滿其中甜美如真蜜

青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆
池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂
遠池四邊種種花樹果樹詣比丘語
目連何有如此池汝空無過人法故
矣語汝目連滅損顯出是事問佛佛
語詣比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故北方有是湯陀緊及池縱廣
五十由旬周圍二百由旬底布金沙
八功德水常滿其中甜美如真蜜青
黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池
上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遠
池四邊種種花樹果樹目連語實无
罪又一時目連在耆闍崛山中入虛
空元色定善取入定相不善取出定
相從三昧起聞薩卑及池岸上大鳥
聲聞已還疾入三昧作是念我入三
昧中聞是鳥聲從三昧起語詣比丘
我一時在耆闍崛山中入虛空元色
定聞薩卑及池岸上鳥聲詣比丘語
目連何有此理入虛空元色定中若
見若聞无有是事何以故若人入無
色定破壞色相捨離聲相故汝空元
過人法故妄語汝目連滅損顯出是

事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連
是事過罪何以故目連見先事不見
後事如來亦見先亦見後目連在耆
闍崛山中入虛空无色定善取入定
相不善取出定相是人從三昧起聞
薩卑尼池岸上鳥聲已還疾入虛空
無色定便謂我入定聞聲若人入無色
定若見色聞聲无有是處何以故是
人破壞色相捨離聲相故若目連空
无過人法故妄語者亦无是處目連
隨心想說无罪又一時目連在耆闍
崛山中入識處无色定善取入定相
不善取出定相從三昧起聞天城中
諸天歌聲聞已還疾入定作是念我
在三昧中聞諸天歌聲從三昧起語
諸比丘我一時在耆闍崛山中入識處
定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目
連何有此理入無色定而當見色聞
聲耶何以故若人入無色定破壞色
相捨離聲相汝空無過人法故作妄
語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語
諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故目連見先事不見後事如來亦

見前亦見後目連在耆闍崛山中入
識處无色定善取入定相不善取出定
相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞
已還疾入定便謂我入定聞聲若人入
無色定若見色若聞聲无有是處何
以故是人破壞色相捨離聲相故若
目連空无過人法故妄語者亦无是
處目連隨心想說无罪又一時目連
在耆闍崛山中入無所有處无色定
善取入定相不善取出定相從三昧
起聞阿修羅城中阿修羅伎樂音聲
聞已還疾入定作是念我在定中聞
阿修羅城中伎樂音聲從定起已語
諸比丘我一時在耆闍崛山中入无
所有處无已定聞阿修羅城中阿修
羅伎樂音聲諸比丘語目連何有此
理入无色定而當見色聞聲耶何以
故若人入無色定破壞色相捨離聲
相汝空無過人法故作妄語汝目連
滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝
等莫說目連是事過罪何以故目連
見先事不見後事如來亦見前亦見
後目連在耆闍崛山入无所有處無

色定善取入定相不善取出定相從
定起聞阿修羅城中伎樂音聲聞已
還疾入定便謂我入定聞聲若人入
无色定若見色若聞聲无有是處何
以故是人破壞色相捨離聲相故若
目連空无過人法故妄語者亦無是
處目連隨心想說无罪又一時目連
語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五
十由旬周圍百五十由旬底有金沙
八功德水常滿其中甜美如真蜜青
黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆
鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶
池四邊種種花樹果樹善住爲王宮
殿住處有八千鳥以爲眷屬若轉輪
聖王出於世時八千鳥中取下小者
出爲鳥寶給聖王乘諸比丘言何有
此池何有此鳥汝空无過人法故妄
語汝目連滅摛駁出是事問佛佛語
諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故北方有阿耨達池縱廣五十由
旬周圍百五十由旬底有金沙八功
德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤
白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀

聲和如音樂聲甚可愛樂遠池四
邊種種花樹果樹善住爲王宮殿住
處有八千鳥以爲眷屬若轉輪聖王
出於世時八千鳥中取下小者出爲
爲寶給聖王乘目連語實無罪又一
時目連語諸比丘外大海內洲有明
月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千
馬以爲眷屬若轉輪聖王出於世時
八千馬中取下小者出爲馬寶給聖
王乘諸比丘言何有此處有如此馬
汝空無過人法故作妄語汝目連滅
擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等
莫說目連是事過罪何以故外大海
內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住
處有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出
於世時八千馬中取下小者出爲馬寶
給聖王乘目連語實無罪又一時諸
比丘問目連是多淨河水從何處來
目連答言此水從阿耨達池中來諸比
丘言阿耨達池其水甜美有八功德
此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空
無過人法故作妄語汝目連滅擯駁
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說

目連過罪何以故阿耨達龍住處去
此極遠是水本有八功德甜美經歷
五百小地獄上來是故鹹熱汝等若
問目連是水何故鹹熱目連能隨相
答汝目連實語无罪又一時目連語
諸比丘耆闍崛山底有五百由旬池
池底有金沙八功德水充滿其中甜
美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆
水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲
遶池四邊有種種花樹果樹是摩訶
斯龍王宮殿諸比丘言何有是池何
有是龍汝空无過人法故作妄語汝
目連滅損駁出佛聞是事語諸比丘
汝等莫說目連是事過罪何以故是
耆闍崛山底有五百由旬池底布金
沙八功德水充滿其中甜美如真蜜
青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種
衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊
有種種花樹果樹是摩訶斯龍王宮
殿目連語實无罪又一時目連語諸
比丘三十三天有善法堂堂有五百
柱有一寶柱如毫毛許不到罽上有
寶樓是釋提桓因坐處衆花莊嚴其

邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴諸比
丘語目連何有是事汝空无過人法
故作妄語汝目連滅損駁出佛間是
事語諸比丘汝等莫說目連是事過
罪何以故忉利天上善法堂堂有五
百柱有一寶柱如毫毛許不到磬上
有寶樓是釋提桓因坐處衆花莊嚴
其邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴目
連語實无罪又一時目連入定見跋
耆夜叉與摩伽陀夜叉共鬪跋耆夜
叉破摩伽陀夜叉目連從三昧起語
諸比丘跋耆人當破摩伽陀人後阿
闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘
語目連汝先言跋耆人當破摩伽陀
人而今摩伽陀人破跋耆人汝空无
過人法故妄語汝目連滅損駁出佛
間是事語諸比丘汝等莫說目連是
事過罪何以故目連見前不見後如
來見前亦見後是跋耆夜叉與摩伽
陀夜叉共鬪跋耆夜叉破摩伽陀夜
叉尔時跋耆人亦破摩伽陀人後阿
闍世王更集兵衆共戰得勝目連隨
心想說无罪目連又復入定見摩伽

陀夜又與跋耆夜又共鬪摩伽陀夜
又破跋耆夜又目連從三昧起語諸
比丘摩伽陀人當破跋耆人後戰時
跋耆人破摩伽陀人諸比丘語目連
汝先言摩伽陀人當破跋耆人而今
跋耆人破摩伽陀人汝空無過人法
故妄語汝目連滅擯駁出佛聞是事
語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故目連見前不見後如來見前
亦見後是摩伽陀夜又與跋耆夜又
共鬪得勝破跋耆夜又今時摩伽陀
人亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆
共鬪得勝目連隨心想說无罪目連
常入出一居士舍又一時目連中前
著衣持鉢入其舍居士與敷坐處共
相問訊是家中有妊身婦人擅越問
目連大德是婦為生男為生女目連
答言生男語已便去更有一梵志來
入其舍主人問言此婦人為生男為
生女梵志言生女是婦人便生女諸
比丘語目連汝先說某居士舍婦人
生男今乃生女汝空无過人法故妄語
汝目連滅擯駁出佛聞是事語諸比

丘汝等莫說目連是事過罪何以故
目連見前不見後如來見前亦見後
今時此兒是男後轉根為女目連隨
心想說无罪目連後相生女亦如是
又一時大旱无雨目連入定見却後
七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落
悉聞此言皆大歡喜國中人民皆捨
衆務覆屏蓋藏各各屈指過壽數日
到第七日雨風尚无何況雨耶諸比
丘語目連汝言七日天當大雨滿諸
溝坑今雨風尚无何況雨耶汝空无
過人法故妄語汝目連滅擯駭出佛
聞是事語諸比丘汝等莫說目連是
事過罪何以故目連見前不見後如
來見前亦見後七日有大雨下有羅
睺阿修羅王以手接去置大無中目
連隨心想說无罪長老莎伽陀語諸
比丘汝入禪定能令從阿鼻地獄上
至阿迦尼吒天滿其中火諸比丘言
何有是事聲聞弟子能作大火從阿
鼻地獄極至梵天汝空无過人法故
妄語汝莎伽陀滅擯駭出佛聞是事
語諸比丘汝等莫說莎伽陀是事過

罪何以故若比丘依初禪修如意足
得神通是比丘則能從阿鼻地獄至
阿迦吒天自在能滿中火若比丘依
第二第三第四禪亦如是莎伽陀依
止四禪善修如意足得大神通若念
從阿鼻地獄至阿迦吒天自在能
滿中火莎伽陀語實无罪長老輸毗
陀語諸比丘我能一念中識宿命五
劫事諸比丘語輸毗陀何有是事聲
聞弟子一念中極多能知一世沒空
无過人法故妄語汝輸毗陀滅擯驅
出佛園是事語諸比丘汝等莫說輸
毗陀是事過罪何以故是輸毗陀前
身從无惡天命終來生此間无惡天
壽五百劫以是故說一念中知五百
劫輸毗陀隨心想說无罪

四波羅蜜竟問答
不定捨墮單提攝

此是舊經問答
與經意不同

僧伽婆尸沙初

佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先作
无罪長老迦留陀夷作是念生疑我
多時出精不知何時是先是不先是
事白佛佛言未結戒前善男子迦留
陀夷一切時出精不犯故言先作无

罪一比丘身不動便出精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事問佛佛言無罪毗舍佉子母信眾僧兩手接足頭面作礼次到迦留陀夷接足作礼迦留陀夷即失精墮其頭上優婆夷小却兩手拭精歡喜唱言我得大利我諸同學有如是多姪欲人亦能斷欲修梵行迦留陀夷生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪若有如是多欲比丘應當棄繫有一比丘洗浴時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪有比丘摩觸男根時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘摩觸男根時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言若逆摩失精得僧伽婆尸沙若順摩為覆故失精无罪有一比丘邪念故失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘見端正女色便失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘若為女人捉手捉脚捉膝捉蹲故比丘失精心生疑我將无得

僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘為母
抱捉鳴說邪語是比丘失精心生疑
我將无得僧伽婆尸沙耶佛言不得
僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本二
先私通婦亦如有比丘於新死女
人脹女人青瘀女人臭爛女人敗殘
女人血塗女人乾枯女人脹壞女人
骨女人身上出精得僧伽婆尸沙初僧伽婆尸沙竟
佛因迦留陀夷結戒先作无罪是迦
留陀夷作是念生疑我多時摩觸女
人身不知何時是先是不先是事白
佛佛言迦留陀夷未結戒前摩觸女
人身一切時不犯故名先作无罪有
比丘人女中生非人女想摩觸後生
疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白
佛佛言若人女中生人女想摩觸得
僧伽婆尸沙人女中生非人女想摩
觸僧伽婆尸沙人女中生疑摩觸得
僧伽婆尸沙非人女中生非人女想
摩觸偷蘭遮非人女中生人女想摩
觸偷蘭遮非人女中生疑摩觸得偷
蘭遮比丘以脚踏觸女人身得突吉
羅若女人以脚踏觸比丘身无罪比

比丘捉女衣得突吉羅若女人捉比丘
衣无罪比丘捉女人鬚捉鬚花捉真
珠捉耳環珞捉耳璫捉如是等女人
莊嚴具偷蘭遮有女人與比丘瀉水
水流不斷比丘於是女人生邪心即
生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事
白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭
遮比丘為母抱捉鳴說邪語心生疑
我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛
佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅婦
妹本二先私通婦亦如是有比丘於
新死女人脹女人青瘀女人臭爛女
人噉殘女人血塗女人乾枯女人脹壞
女人骨女人摩觸得偷蘭遮第二誦
婦尸沙竟
佛因迦羅比丘鹿子兒結戒先作无
罪是比丘生疑我多時媒嫁不知何
時是先是不先是事白佛佛言未結
戒前迦羅比丘一切時媒嫁不犯故
名先作无罪有比丘常入出一家中
是比丘一時中前著衣持鉢至居士
舍與坐處坐已共相問評居士小默
然已語比丘言汝能語某甲女人至
我邊不比丘言我能語彼不能還答

沒居士言云何知此事得成以不比
丘言我當令比丘在某處立是比丘
作是語已出居士舍見一比丘語言
汝小住此中彼比丘言住此何為答
汝但住莫問是比丘留彼比丘已便
去居士出便見彼比丘住所期處語
言善哉善哉我事得成彼比丘言得
成何事居士答言何用問為此是期
處先比丘生疑我將无得僧伽婆尸
沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸
沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是
比丘一時中前著衣持鉢到居士舍
居士與坐處坐已共相問訊居士小
默然已語比丘言汝能語某甲女采
不答言能比丘往語女人女人言我不
須是事比丘生疑我將无得僧伽婆
尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆
尸沙得偷蘭遮有夫婦相瞋不和合
有一比丘常入出其家是比丘中前
著衣持鉢到其舍與坐處坐已共相
問訊是比丘令二人懺悔是二人懺
悔已和合行欲比丘生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三

種婦一用財得二礼法得三破壞得
是三種婦若作券言非我婦礼法未
斷猶故出入未唱言非我婦比丘和
合是婦得偷蘭遮是三種婦若作券
言非我婦礼法已斷不復出入而未
唱言非我婦今時比丘和合得偷蘭
遮是三種婦若已作券言非我婦礼
法已斷不復出入已唱言非我婦今時
比丘媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入
出一家是比丘中前著衣持鉢到居
士舍與坐處坐已共相問訊居士小
默然已語比丘言汝能語某甲姪女
來不比丘言我當語即往語是姪女
來向居士道中為餘人將去是比丘
生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事
白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭
遮有一比丘常入出一居士家是比
丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處
坐已共相問訊居士小默然已語比
丘言汝能語某甲女人來不比丘言
能即往語是女人莊嚴身欲往夫即
來入以是因緣不得去比丘生疑我
將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛

言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘入出一家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人來不比丘言能即往語女人便許是女人生念我至彼必不得睡今先睡已當往女人睡至地了竟不得去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士貪著一女入至此女人所言聽我作煙欲女人荅言我今懷居士言我云何知汝問時女人言有一比丘常入出我舍我遣是比丘打汝背當知我問是比丘中前著衣持鉢至其舍與坐處坐已共相問訊女人語比丘言往打某甲居士背比丘言何以故女人言但往打莫問比丘即往以拳打居士背居士言事成已比丘言何所成居士言是期事也比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與

坐處坐已共相問評居士小默然已
語比丘言大德能語某甲女人來不
比丘言我等不應作使汝急欲見者
當為衆僧作會我當請是女人來居
士即與比丘會直比丘以是直與衆
僧作會請是女人來居士於中得共
女人作姪欲比丘生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一佔客婦甚
有容色有一居士欲共私通彼婦不
從其夫命終有小因緣居士不聽餘
人出入其舍其母問其女言頗有方
便可得使人出入才女言有母問是
誰答彼居士為我故數數遣信欲共
我通我不從母言汝可從其意以汝
故令多人得樂女言當使誰語母言
可使常入出比丘語有一比丘常入出
其家中前著衣持鉢入其舍與坐處
坐已共相問評已問言大德能語某
甲居士如是如是事不答言能即往
語居士便往比丘生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士作僧

坊常供給是處衣被飲食湯藥資生
所須是居士後少時便死更無人供
給是處衣被飲食湯藥資生所須有一
比丘到是居士婦邊語言汝何以不供
給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所
須居士婦言大德是居士福德勇健
本所供給皆是其力大德汝若能令
某甲居士此間處分作務若余可得
供給比丘即到彼居士邊語言汝能與
某甲居士婦在外處分作務不被居
士言我家自多事處分不遍比丘言
為受為供養塔僧人故是居士信佛法
僧故便言能是居士常入出與居士
婦和合比丘生疑我將无得僧伽婆
尸沙耶是事白佛佛言无罪有一居
士作僧房常供給是處衣被飲食湯
藥資生所須是居士婦死更无有人
供給是處衣被飲食湯藥資生所須
有一比丘到居士所語言汝何以不
復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯
藥資生所須居士言大德是婦有大
福德本所供給皆是其力汝若能令
某甲居士婦修理我家內事處分者

可得供給比丘即到居士婦邊語言
汝能與某甲居士在內修理家事不
居士婦言大德我家中自多事務爰
分不遍比丘言為受為供養塔僧人
改是居士婦信佛法僧故便言能是
婦常入出故與居士共和合比丘生
疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白
佛佛言無罪有一比丘常入出一家
是比丘中前著衣持鉢到居士舍與
坐處坐共相問訊小默然已居士語
比丘言大德汝能語某甲女人来不
答言能即往語彼女人居士及彼女
人俱時得病不得和合比丘生疑我
將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛
言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一
比丘常入出一家是一比丘中前著
衣持鉢入是舍舍主婦人與坐處坐
共相問訊小默然已婦人語比丘言
大德汝能語某甲居士来不答言能
即往語婦人及居士俱得病不得和
合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙
耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙
得偷蘭遮有比丘常入出一家是比

丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐
處坐共相問訊小默然已語比丘言
大德汝能為我兒故語某甲居士與
我兒若姊若妹若女不答言能便往
語是居士兒及彼女俱時得病脊痺
狂發更嬖餘人是比丘生疑我將无
得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不
得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問佛
如人有可信語優婆塞非人亦當有
耶佛言有得道天是又問人女有可
信語優婆夷非人女亦當有耶佛言有
得道天女是比丘語餘人我能虛空
中結加趺坐是比丘空无是事得波
羅夷又言我能變一身為多身多身
還為一身我以智慧若現事不現事
皆能通達牆壁山樹能過无碍出沒
地中如出入雲履水如地凌虛如鳥
是日月有大威德我能不動以手摩
捫乃至梵世性来自在是事若空无
實得波羅夷比丘問佛頗有比丘作
不淨衣著不得波逸提耶佛言有若
衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱
不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛

若雜織者如是不淨衣得突吉羅問
毗尼中說比丘不應畜長髮若頭上
有落鬘云何佛言以剪刀剪却問比
丘得淨食以疑心噉作是念此食為
淨為不淨得何罪耶佛言得突吉羅
問頗有比丘為女人說法過五六語
不得波逸提耶佛言有若作書若手
示相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼
女毗舍遮女鳩槃荼女羅刹女說法
過五六語得突吉羅問頗有比丘過
第三重覆舍不得波逸提耶佛言有
若先作舍以板隨意覆問頗有比丘
與女人期共道行不得波逸提耶佛
言有比丘與天女期共道行若龍女
夜叉女餓鬼女毗舍遮女鳩槃荼女
羅刹女期共道行得突吉羅問云何
漱口佛言以水著口中三迴轉是名
漱口問頗有比丘別衆食不得波逸
提耶佛言有若虛空中食是問頗比
丘噉食得波羅夷耶佛言有若以盜
心食是問頗有比丘食家中坐不得
波逸提耶佛言有若女人受一日戒
男子不受是家中坐得突吉羅若男

子受一日戒女人不受是家中坐亦得
突吉羅若二俱受一日戒是家中坐
無罪問頗比丘食家中獨與一女人
共坐不得波逸提耶佛言有若女人
受一日戒男子不受是中坐得突吉
羅若男子受一日戒女人不受是中
坐得突吉羅若二俱受不犯問頗比
丘往觀軍發行不得波逸提耶佛言
有若往觀夜叉軍得突吉羅問頗有
比丘語餘比丘言共我去至諸家當
與汝多美飲食是比丘後時語彼比
丘我不言與汝若坐若語我獨坐獨
語樂不得波逸提耶佛言有若未至
他舍里巷中語令還得突吉羅若僧
坊中語无罪問頗有比丘无病入白
衣舍徒非親里比丘尼自手受飲食
不得波羅提提舍尼耶答曰有若比
丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自
手受无罪問頗比丘尼約勑白衣與
如是斂如是變比丘食不得波羅提
提舍尼耶答曰有若比丘尼是比丘親
里勸與食比丘不呵而食得突吉羅

卷第六

善巧歌尼
字卷上

東晉高僧三藏摩訶衍譯

五百比丘結集三藏法華第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間介時有梵志持天鬘陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天鬘陀羅華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂愁者有舉手哭者有躄地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有死轉地者有心中愁感者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常苦空無我此無常相法何可得常佛在時常說一切眾生所可樂著不可久保皆當別離散壞磨滅今時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言應當行是不應行是我今快得自在所當便作不欲便止如是麁言唯

迦葉獨聞餘無知者是詣天神力所
隱蔽故今時闍浮提中長老阿若憍
陳如第一上座長老均陞第二上座
長老十力迦葉阿難和上第三上座
長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉
多知廣識四部衆盡皆恭敬信受其
語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來
欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉
迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四部衆來於
道外樹下敷尸師檀結加趺坐四衆
既到頭面敬禮在一面聽其說法時
大迦葉說種種法示教利喜竟發遣
四衆還至雙樹頂結支夷大迦葉言
我正今當到莫燃佛齋我欲禮佛全
身今時大迦葉與大衆俱到頂結支
夷到已天爲開發金棺解撤纏裹時
大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦
得禮拜又告諸人言更以天新綿疊
好纏佛身以新香油灌滿金棺安措
佛身而闔棺蓋更積一切衆香雜薪
以爲大積大迦葉告諸力士汝自知
時諸力士主即燃香薪大積今時長
老阿難見薪積燃悲惱哽塞即說偈言

世尊此身 乃至梵天 今在金精
以千疊經 灌以香油 然以香薪
今時佛積然盡大迦葉思惟言當云
何滅火即念應以牛乳滅之今時大迦
葉適生此念四邊自然有牛乳池淨
潔香好是時大迦葉即取此乳以滅
是火而說偈言

千疊經隨身 以火闍維之 佛之神力故
常一內衣在 灰外亦不燒 中者皆燃盡
今時長老摩訶迦葉以成治豔取佛
舍利與諸力士諸力士從長老摩訶
迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著車上
燒種種香持諸幡蓋作諸妓樂入拘
尸城今時拘尸城中有新論義堂掃
灑清淨香潔無量懸繒幡蓋散諸雜
華敷象牙床以佛舍利金瓶著上阿
難先以花香伎樂種種供養亦教諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮
拜今時波婆城中諸力士聞佛在拘
尸城般涅槃念言佛亦是我師我之
所尊來從諸人讀舍利分欲於波婆
城中起塔燒香懸繒幡蓋盡世供養
拘尸城諸力士答言佛在我國般涅

舉我自起塔香華供養舍利分不可
 得時遮勒國諸刹帝利姓婆蹉婆
 羅羅摩聚落拘樓羅種毗舍國中諸
 婆羅門毗耶離國諸刹目種迦毗羅
 婆國諸刹摩伽陀國主阿闍世王
 韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃今
 衆人以香華伎樂供養舍利今時阿闍
 世王勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅言
 汝往到拘尸城諸力士所持我言致
 問無量氣力安隱身心樂不又語諸
 人佛亦我師我之所尊今於汝國般
 涅槃請分舍利欲於王舍城中起塔
 供養與我者善若不見與當舉兵衆
 以力奪汝受勅即嚴四種兵直至拘
 尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍
 世王致問無量氣力安隱身心樂不
 又言佛亦我師我之所尊在此般涅
 槃來請舍利分汝當與我我於三舍
 城起塔供養拘尸城諸力士答大臣
 婆羅門言佛在我國土地般涅槃我
 自於此拘尸城起塔供養舍利分不
 得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主
 阿闍世王語汝汝等以舍利與我者

善若不見與當舉四兵以力奪汝諸
力士言我自供養不以與汝波婆城
力士亦集四兵在一面住羅婆聚落
拘婆羅亦集四兵在一面住遮勒國
諸刹帝利亦集四兵在一面住毗菟國
諸遮羅門亦集四兵在一面住毗耶離
國諸梨昌亦集四兵在一面住迦羅
婆諸釋子亦集四兵在一面住婆羅沙
迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面
住今時拘尸城外八軍圍繞爲舍利
故各欲奪取今時大眾中有一婆羅
門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城
諸力士三聽佛無量劫積善修忍諸
君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅
後爲舍利故起兵相奪諸君當知此
非敬事舍利現在但當分作八分諸
力士言敬如來議今時姓烟婆羅門
即分舍利作八分分竟復高聲大唱
汝諸力士主聽盛舍利瓶請以見惠欲
還頭那羅聚落起瓶塔華香幡蓋伎
樂供養諸力士答言敬從來請今時
必波羅延那婆羅門居士復以高聲
大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛身

炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂
供養諸力士答婆羅門敬從來請令
時拘尸城諸力士得第一分舍利即
於國中起塔華香伎樂種種供養波
婆國得第二分舍利還歸起塔種種
供養羅摩聚落拘樓羅國得第三分舍
利還歸起塔種種供養遮勒國諸刹
帝利得第四分舍利還國起塔種種
供養毗克諸婆羅門得第五分舍利
還國起塔種種供養毗耶離國諸梨昌
種得第六分舍利還國起塔種種供
養迦毗羅婆國諸釋子得第七分舍
利還國起塔華香供養摩伽陀國主
阿闍世王得第八分舍利還王舍城
起塔華香供養姓烟婆羅門得盛舍
利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必
波羅延那婆羅門居士得炭還國起
塔供養令時間浮提中八舍利塔第九
瓶塔第十炭塔佛初般涅槃後起十
塔自是已後起無量塔

令時長老摩訶迦葉知佛舍利流布
十方白衣起塔以是因緣故集僧集
僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將

五百比丘向拘尸城於二城中間見一
梵志持大罽毬羅華從拘尸城來欲
詣波婆城我問梵志言優婆伽從何
所來欲至何所梵志答言我從拘尸
城來欲到波婆城問識我大師不梵
志答言識汝大師娑羅雙樹間般涅
槃今已七日諸天世人供養舍利我
從彼得此天罽毬羅華我今時心不
樂作是言佛取涅槃一何歎哉世間
眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手
哭者有躄地者皆言佛取涅槃一何
歎哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者
有愁感者有行捨心觀諸法相者一
切無常苦空無我此無常法相何可
得常佛在時自言一切衆生所可樂
著難得久保皆當別離散壞磨滅今
時有一煩愚不善及老比丘出惡
口言彼長老常言應當行是不應行
是我今得自在所欲便作不欲便止
是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘
無知者是諸天神力之所隱蔽復有
一比丘在我前說法言非法非法言
法善言不善不善言善我等今應當

集一切修妬路一切毗尼一切阿毗

曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一

切修妬路一切毗尼一切阿毗曇或

有無知比丘作如是言不應如是集

一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇

我等今當於僧中擇取聰明能集法

人僧中作羯磨取今時長老摩訶迦

葉僧中取五百少一比丘一一稱字

是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒

皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德

僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀

三藏得三明滅三毒皆得共解脫若

僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆

是集法人如是白今時長老阿難在

僧中長老迦葉思惟是阿難好善

學人佛說阿難於多聞人中第一

我等今當使阿難作集法人長老迦

葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿

難好善學人佛說阿難多聞人中第

一若僧時到僧忍聽我等今當使

阿難作集法人如是白大德僧聽是

阿難好善學人佛說阿難於多聞人

中第一我等今當使阿難作集法

人誰諸長老忍阿難作集法人者嘿然誰不忍是長老說僧已忍聽長老阿難作集法人竟僧忍嘿然故是事如是持長老迦葉復思惟今集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白今時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土墻敷床灑掃抖擻被褥教修藥具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持鉢

食供養集法人教已摩訶迦葉自乞食食竟出城還至精舍以是因緣集僧集僧已思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答當從此人集毗尼即念優波離比丘佛常讀誦毗尼比丘中明了第一念已白佛常讀優波離比丘於誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答今時摩訶迦葉為敷法座優波離比丘昇高座坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷因緣從何處出優波離答言初波羅夷從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯去何不犯今時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如亦不答言亦知優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我亦如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉亦不答言亦是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德僧聽初波羅夷法集竟是法是毗尼是

佛教無有比丘言是法言非法非法
言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言
是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍嘿
然故是事如是持摩訶迦葉復問長
老優波離第二波羅夷因緣從何處
出優波離答三舍城中爲達尼迦比
丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出
優波離答跋耆國中爲婆求摩題河
邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處
出答言毗耶離國爲婆求摩題河邊
住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣何
處出答言舍婆提國爲迦留陀夷
比丘第二第三第四皆爲舍婆提國
迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因
緣何處出答舍婆提國中爲迦羅比
丘弥梨迦子摩訶迦葉復問上何犯
云何不犯優波離廣說犯不犯相摩
訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳
如尔不呵若憍陳如答言長老迦葉
我亦如是知如優波離所說次問長
老均隨次問十力迦葉次第問五百阿
羅漢乃至阿難可難答言長老迦
葉我亦如是知如長老優波離所說

阿難問摩訶迦葉如優波離所說不
答言阿難我亦如是知如優波離所
說如是次第一切毗尼集竟今時長
老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽
如是一切毗尼法集竟是法是毗尼
是佛教無有比丘言是法言非法非
法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼
言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍
嘿然故是事如是持長老摩訶迦葉
思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明
了我等難問能隨問答我等當從此
入集修妬路阿毗曇即時作是念佛
讚阿難比丘於諸多聞比丘中取第
一持一切修妬路一切阿毗曇迦葉
思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比
丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸
多聞中取第一我等從是人了了問
修妬路阿毗曇集如是白今時摩訶
迦葉敷好高座阿難昇高座坐竟摩
訶迦葉問阿難佛修妬路初從何處
說阿難答如是我聞一時佛在波羅
柰仙人住處鹿林中阿難說此語時
五百比丘皆下地踰跪涕零而言我

從佛所面受見法而今已聞摩訶迦
葉語阿難從今日一切修妬路一切
毗尼一切阿毗曇初皆撫如是我聞
一時阿難言今是時佛告五比丘是
苦聖諦我先不從他聞法中正憶念
時於諸法中生眼生智生明生覺是
集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不
從他聞法中正憶念時於諸法中生
眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦
知故應知我先不從他聞法中正憶
念時於諸法中生眼生智生明生覺
是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦
知已應證是苦滅道聖諦知已應修
我先不從他聞法中正憶念時於諸
法中生眼生智生明生覺諸比丘是
苦聖諦知故知已我先不從他聞法
中正憶念時於諸法中生眼生智生
明生覺是苦集聖諦知故斷已受苦
滅聖諦知故證已受苦滅道聖諦知
故修已我先不從他聞法中正憶念
時於諸法中生眼生智生明生覺諸
比丘若我隨念許時四聖諦中三轉
十二分法輪行不生眼智明覺我於

一切世間若魔若梵及沙門婆羅門
天人等衆中不得解不得離不得捨
亦不得不顛倒心是時我亦不作是
念得阿耨多羅三藐三菩提以我今
許時四聖諦中三轉十二分法輪行
生眼智明覺我於一切世間若魔若
梵及沙門婆羅門天人等衆中得解
得離得捨得不顛倒心是時我作是
念得阿耨多羅三藐三菩提說是法
時長老憍陳如及八萬諸天遠塵離
垢諸法中法眼生今時佛告憍陳如
得法已不憍陳如言得已世尊憍陳
如得法已不憍陳如言得已世尊憍
陳如得法已不憍陳如言得已世尊
憍陳如以初得故故名阿若憍陳
如阿若憍陳如得法已足時地神
高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅
奈國仙人住處鹿林中三轉十二分
法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔
若梵如是等一切世間中不能如法
轉爲饒益衆生故安樂多衆生憐愍
世間故利益安樂諸天人增益諸天
種減損阿脩羅衆虛空中神闍地神

唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈國仙人住靈鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益多衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿脩羅衆佛在波羅奈國仙人住靈鹿林中三轉十二行法輪已

是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如如阿難所說今不答言今長老迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言今長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言今長老如是長轉問已一切修妬路藏集竟

今時摩訶迦葉僧中唱大德僧聽一切修妬路集竟是法是毗尼是佛教

无有比丘言是法言非法非法言是法
是法言非法言非毗尼非毗尼言是毗
尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故
是事如是持長老摩訶迦葉復問阿
難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是
我聞一時佛在舍婆提舍時佛告諸
比丘若人五怖五罪五怨五滅是人
五怖罪怨故死後譬如力士屈申臂
頃墮於地獄何等五一者殺二者偷
三者邪淫四者妄語五者飲酒若人
五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨
滅故死後譬如力士屈申臂頃生於
天上何等五一者不殺怖罪怨滅不
偷不邪淫不妄語不飲酒亦如是怖
罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳
如如阿難所說不答言長老迦葉我
亦如是知如阿難所說次問長老均隨
次問十力迦葉乃至次第問五百阿
羅漢末後問優波離如阿難所說不
答言長老迦葉我亦如是知如阿
難所說長老優波離問摩訶迦葉今
不答言實尔如是是一切阿毗曇集已
今時摩訶迦葉僧中大鳴大德僧聽

一切阿毘曇集竟。是法是毗尼。是佛
教。無有比丘言。是法言。非法。非法言。
是法。是毗尼。言。非毗尼。非毗尼。言。是
毗尼。是法。是毗尼。是佛教。僧忍默然。
故。是事如是持。今時一切修妬路。一
切阿毘曇。一切毗尼。集竟。長老阿難。
偏袒右肩。長跪叉手。白大德。摩訶迦
葉。我面從佛聞受。是語。佛言。我殷提。
槃後。若僧一心和合。籌量放捨微細。
戒摩訶迦葉。答阿難。汝從佛問。不何。
名微細戒。一心和合。放捨阿難。答大。
德。不問迦葉。言。汝應當了了。問。何名。
微細戒。僧一心和合。而放捨此戒。長。
老阿難。汝若不問佛。汝得寔吉羅罪。
是罪。汝當如法懺悔。莫覆藏。阿難。答。
言。我不輕戒。故不問。是時佛欲滅度。
我心愁悶。故不問。摩訶迦葉。語阿難。
佛三語。汝聞浮提地種種事。樂壽命。
寂快。若人有修四如意足。能住壽一劫。
若減一劫。阿難。佛四如意足。善修若。
欲住壽一劫。若減一劫。自在能住。汝。
何以不請佛久住。以是事故。汝得寔。
吉羅罪。是罪。汝當如法懺悔。莫覆藏。

阿難答我不輕戒非不敬佛故不請
久住是時魔蔽我心不自覺知是故
不即請佛久住大迦葉復語阿難汝
以足躡佛衣得突吉羅是罪如法懺
悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是
時大風吹起更無餘人我裝佛衣以
是故足躡大迦葉復語阿難佛語汝
迦拘陀河取一鉢水汝言迦拘陀河
水濁未清不即取水以是事故汝得
突吉羅是罪如法懺悔阿難答言我
不輕戒非不敬佛時五百乘車馮渡
未久水濁未清以是故不即取水與
佛大迦葉復語阿難佛不聽女人出
家汝乃至三請令女人出家以是事
故得突吉羅是罪如法懺悔阿難答
言我不輕戒非不敬佛但以過去諸
佛皆有四衆今我世尊云何獨無四
衆是故乃至三請大迦葉復語阿難
佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示
女人以是事故汝得突吉羅是罪如
法懺悔阿難答言是女人福德淺薄
欲得見佛相見已厭離女身得男
子形以是故示

余時大迦葉令長老阿難六度吉羅
 罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言
 我等不聽放捨微細戒何以故外道
 異學若聞是事便言弟子聰明所以
 者何師結戒弟子放捨以是故我等
 一心集會籌量不聽捨微細戒外道
 異學有如是言大師在時釋子沙門
 皆具持戒師滅度後不能具持戒便
 還放捨釋子法滅不久譬如燃火烟
 出火滅烟止以是故我等一心集會
 籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微
 細戒者諸比丘不知何者是微細戒
 或如是言微細戒非獨是寔吉羅更
 有四波羅提提舍后亦名微細戒以
 是故我等不聽捨微細戒若我等一
 心集會聽捨微細戒者或有比丘不
 知何者是微細戒作如是言非獨寔
 吉羅四波羅提提舍后九十波夜提
 亦名微細戒以是故我等一心集會
 不聽放捨微細戒若我等一心集會
 聽捨微細戒者或有諸比丘不知何
 者是微細戒如是言非獨寔吉羅四
 波羅提提舍后九十波夜提是微細

戒三十尼薩耆波夜提亦名微細戒
以是故我等不聽捨微細戒若我等
一心集會聽捨微細戒者或有諸比
丘不知何者是微細戒作如是言非
獨妄言羅四波羅提提舍尼九十波
夜提三十尼薩耆波夜提二不定法
亦名微細戒以是故我等不聽捨微
細戒若我等一心集會籌量聽捨微
細戒者或有比丘不知何者是微細
戒作如是言微細戒非獨是突吉羅
四波羅提提舍尼九十波夜提三十
尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽
婆尸沙亦名微細戒以是故我等不
聽捨微細戒若我等一心集會籌量
聽捨微細戒者或有比丘作如是言
我受持四戒餘殘戒放捨以是故我
等一心集會籌量不聽捨微細戒我
等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛
經中說摩伽陀國中大目婆羅沙迦
婆羅門因緣七不滅法中若諸比丘
佛不結戒不結已結戒不捨如說戒
受持諸比丘善法增益不滅以是故
我等盡皆受持不應放捨

七百以上集滅惡法品第二之上

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國
十事出是十事非法非善遠離佛法
不入修妬路不入毗尼亦破法相是
十事毗耶離國諸比丘用是法行是
法言是法清淨如是受持何等十事
一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨
四者生和合淨五者如是淨六者證
知淨七者貪住處淨八者行法淨九
者縷邊不益尼師檀淨十者金銀寶
物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國大
金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第
乞錢隨多少皆著鉢中時人或以萬
鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子
毗耶離住得三明持三藏法修妬路
毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟
子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非
法非善遠離佛法不入修妬路不入
毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸
比丘用是法行是法言是法清淨如
是受持何等十一者鹽淨乃至金銀
寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩

羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千五百五十一錢著鉢中長老耶舍陀聞是事已知是事作非法遣使詣毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩丘周羅聚落主說法從今日比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞耶舍陀遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩丘周羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子乃至佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使沙彌白衣持去或著床上持去或著軌中持去或衣裏持去或遣使持分與耶舍陀耶舍陀即還遣使此不淨物何以教我受沙門釋子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今日比丘須薪草應乞須車乘作人應借金銀

寶物不聽受畜毗耶離比丘思惟言
耶舍陀於諸白衣前出我等罪我等
當與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶
離詣白衣懺悔思惟已集僧與耶舍
陀作下意羯磨令向毗耶離詣白衣
懺悔耶舍陀聞毗耶離詣比丘作下
意羯磨令向毗耶離詣白衣懺悔聞
已如是思惟我向諸白衣懺悔時能
事事說法使諸白衣得信言佛種種因
緣爲摩尼周羅聚落主說因緣乃至
沙門釋子不應乞金銀寶物畜余時
耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗耶
離城乞食食已到毗耶離詣白衣
所懺悔時事事說法使諸白衣得信
言佛種種因緣爲摩尼周羅說比丘
須薪草應乞車乘作人應借不應乞
金銀寶物畜如是長老耶舍陀事事
說法諸白衣即得信解知沙門釋子
不應乞金銀寶物畜毗耶離詣比丘聞
長老耶舍陀向毗耶離白衣懺悔時
事事說法使白衣信解知佛種種因緣
說比丘須薪草應乞車乘作人應借
不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟

我等不應令耶舍陀是中住今當令
出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟
已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗
耶離住長老耶舍陀聞毗耶離諸比
丘作出羯磨不得住毗耶離聞已還
房付授卧具持衣鉢發毗耶離去未
遠自念我於毗耶離諸比丘邊得脫
是諸比丘畜金銀寶物多欲多求惡
法成就耶舍陀住憍薩羅國夏安居
今時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽
遮僧伽藍精舍阿波大羅林中烏頭
婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明
有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長
老耶舍陀聞長老三菩伽住摩偷羅國
僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中烏頭
婆羅樹下持三藏得三明有名稱大
阿羅漢聞已遣使詣三菩伽言長老
知不毗耶離國有十事出非法非善
遠離佛法不入修治路不入毗尼亦
破法相毗耶離諸比丘用是法行是
法真是法清淨如是受持何等十一者
鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者
生和合淨五者如是淨六者證知淨

七者貧住家淨八者行法淨九者緣
邊不益后師檀淨十者金銀寶物淨
毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金
鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次
第乞隨多小皆著鉢中或得萬錢千
五百五十乃至一錢諸長老比丘應
集會減是惡法今若不減後必將大
長老三菩伽聞是事已即遣使詣遠
覲那國阿槃提國如是諸國皆遣使
語言汝知不毗耶離國十事出何等
十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸
惡法今若不減後將必大余時遠覲
那國阿槃提國等諸比丘即皆集會毗
耶離是時長老梨婆多位薩寒若國
持三藏得三明有名稱大阿羅漢好
行四無量心是長老阿難弟子長老
三菩伽聞長老梨婆多住薩寒若國
持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行
四無量心聞已長老三菩伽如是思
惟我等以何長老為上座當求是長
老為上座攝諸比丘作是思惟已我
等當求長老梨婆多為諸比丘說實
法今時長老三菩伽集諸比丘從白

衣索四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多遙見三菩伽來善心起迎問執道路疲不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝床榻被褥卧具若上座爲辦浴具澡豆灰麻油薪浴竟至夜是時梨婆多與三菩伽共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩伽問是語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮足念時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師或能難問我阿毘曇我或不疾解我今當先問梨婆多毘耶離比丘十事即合手問蓋淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名蓋淨大德梨婆多毘耶離諸比丘蓋舉殘宿著淨食中取食是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食得何罪答得突吉羅罪三菩伽又問佛何處結戒是事不應食答舍婆提毘尼藥法中說三菩伽問大德梨婆多應受二指淨不還問云何

獨得覓入僧中唱言彼住處作羯磨
長老是事淨今我問是事實淨不答
不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又
問佛何處結戒答占波國毗尼行法
中三菩伽言大德梨婆多證知淨實
淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗
耶離諸比丘各住處作不如法羯
磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸
僧證知言是事證知淨今我問長老
實淨不答不淨不淨得何罪答得突
吉羅罪又問佛何處結戒答占波國
毗尼行法中三菩伽言大德梨婆多
貧住處淨實淨不梨婆多還問云何
貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等
住處貧作酒飲言是貧住處淨實淨不
答不淨不淨得何罪答得波逸提罪
又問佛何處結戒答支婆提國阿羅漢
羅婆提城為長老婆伽陀阿羅漢
結戒不得飲酒三菩伽言大德梨婆
多行法淨實淨不梨婆多答有行
法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨
行亦不淨不行亦不淨何等行法
不淨行亦不淨不行亦不淨答教罪

行亦不淨不行亦不淨偷邪婬妄語
兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行
亦不淨不行亦不淨是為行法不淨
行亦不淨不行亦不淨何等行法淨
行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪
婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚
邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨
三善伽言大德梨婆多不益纒邊
居師檀淨實淨不還問云何不益纒邊
居師檀答毗耶離諸比丘作不益纒
邊居師檀言是事淨為淨不答不淨
問不淨得何罪答得波逸提罪又問
佛何處結戒答舍婆提國佛為長老
迦留陀夷聽纒邊益一捺手居師檀
結戒三善伽言大德梨婆多金銀寶
物淨實淨不還問云何金銀寶物淨
答毗耶離諸比丘取五銀寶物言是
事淨實淨不答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離
佛為跋難陀結戒不得取金銀寶物
三善伽言善哉善哉大德梨婆多善
說十事三善伽言此諸比丘當云何
淨淨多答當共勤方便滅是不善法

今時長老沙羅住毗耶離國持三藏
得三明有名稱大阿羅漢是長老阿
難弟子如是思惟我所學智皆從和
上口受誦戒我當分別觀察客比丘毗
耶離比丘如是思惟已著衣持鉢入
城乞食食後向沙樹林間入樹林已
於一樹下敷尸師檀坐觀所誦法知
誰是爲毗耶離比丘是爲客比丘是如
是觀已知毗耶離比丘不是知阿槃
提達嚩那婆多國諸客比丘是是樹
林中有神天合手向沙羅言如是如
是長老是毗耶離比丘非法語諸
客比丘是法語大德沙羅汝欲作何
等答當勤方便滅是不善法毗耶離
諸比丘聞阿槃提達嚩那婆多國諸
客比丘勤方便欲滅是事聞已如是
思惟我等當請何等上座爲好上座
故多比丘來上座梨婆多我等當請
爲是上座故諸比丘當來集如是思
惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩
寒若國到已見長老梨婆多已同阿
槃提達親那婆多國諸比丘見已如
是思惟長老梨婆多已同彼復作是念

諸上座弟子我等今當軟語令請是
上座當用弟子語毗耶離諸比丘到
上座弟子所與衣鉢戶鈎筆屣與三
種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是
上座供養何以故與我毗耶離諸比丘
答當語汝師毗耶離比丘是有法語
阿槃提達觀那婆多國諸比丘不是
法語一切諸佛皆出東方長老上座
莫與毗耶離中國比丘鬪諍諸上座
弟子答此是小事我經營之汝等當
受我思諸弟子即到上座梨婆多所
言阿槃提達觀那婆多國諸比丘非
法非善言一切諸佛皆出東方長老
上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍梨
婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗
耶離諸比丘非法非善阿槃提達觀
那婆多國諸比丘實是法是善語汝
愚癡人云何教我非法非善非佛語
汝去莫來我乃至死不用見汝是時
長老梨婆多語三善伽此事是問可
減或有不知人言此事不可是問減
本從何處出應還至本處減今時長
老梨婆多三善伽及阿槃提達觀那

婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是時長老薩婆伽羅婆梨婆羅上座住毗耶離持三瓶得三明有名稱大阿羅漢好行空三昧是長老阿難弟子長老梨婆多到薩婆伽羅波梨婆羅上座所是上座遙見梨婆多來歡喜問訊長老具轡善來具轡久不相見具轡到已共坐諸上座有如是法若客比丘來共一處宿告給事汝爲客比丘敷卧具給事如是思惟上座如是約勅我與客比丘敷床卧具上座必與客比丘一房宿給事受勅已即向上座房與客比丘敷床卧具弟子受勅與客比丘敷床卧具竟還白上座言與客比丘敷床卧具已上座自知時上座即從座起向房舍自坐處敷足師壇結加趺坐長老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足卧具上敷足師壇結加趺坐薩婆伽羅婆梨婆羅上座如是思惟長老梨婆多客來道路疲乏客

比丘來卧我不應先卧客比丘卧竟
我乃應卧長老梨婆多亦思惟今僧
中第一上座未卧我不應先卧上座
卧竟尔乃我卧是夜二人俱坐禪後
夜長老第一上座問長老梨婆多汝
何以不卧答我如是思惟長老是僧
中第一上座未卧我不應先卧上座卧
竟尔乃我卧上座問梨婆多是夜心
入何等三昧答我多行慈三昧上座
言汝長老具醢此是小三昧行汝夜
行小三昧行梨婆多答此實小三昧
行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜
念以是故常行是三昧行問上座何
以不卧上座答我亦思惟汝道路行
極未卧我不應先卧汝卧竟我乃應
卧問上座是夜入何等三昧上座答
多行空三昧梨婆多言此是上三昧
行汝夜行上三昧行上座答此實上
三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長
夜喜念以是故常行是三昧是二善人
俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽
是夜過已向第一上座頭面礼足一面
坐上座問三菩伽汝三菩伽是事云何

欲減答長老一切僧中上座當知是
事云何減汝三菩伽今日食後集一
切僧三菩伽受上坐語竟食時著衣
持鉢入毗耶離城乞食食後一眾集
僧是時毗耶離國少一比丘不滿七
百集會為減是非法非善非佛語惡
事減故是時有長老名級闍蘇弥羅在
婆羅梨弗國住持三歲得三眼有名
稱大阿羅漢喜用天眼是長老阿難
弟子以天眼遇見少一比丘不滿七
百在毗耶離國集為減非法非善非
佛語惡事故即入三昧如力士屈申
臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧
住處明下出住是級闍蘇弥羅出三
昧說偈索開門

婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人
已斷諸狐疑今從彼闍來在此門下立
婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人
詞御六情根今從彼闍來在此門下立
婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人
級闍蘇弥羅今從彼闍來在此門下立

東晉劉宋三藏法師摩羅天 續譯

七百比丘集滅惡法品第二之餘

長老級闍蘇弥羅來滿七百僧蘇
弥羅入僧中已是時長老三菩伽如
是思惟我等若在僧中滅是惡事或
有不智比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當悉聽滅是事長老三菩伽僧中
唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若
有不智比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當悉聽滅是事如是白是時三菩
伽僧中唱四比丘名字阿盤提達觀
那婆多國四客比丘東方四舊比丘何
等阿盤提達觀那婆多國四客比丘一
薩婆伽羅婆梨婆羅上座二沙羅三耶
輸陀四級闍蘇弥羅是為四客比丘
何等東方四舊比丘一上座梨婆多
二長老三菩伽三修摩那四薩波摩
伽羅摩是為東方四舊比丘長老三
菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人

名字阿盤提達嚩那婆多四比丘
東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是
八人作烏迴鳩羅爲斷滅僧中惡事
故如是白是時長老阿瞿多受戒五
歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩
伽如是思惟是阿瞿多比丘受戒五
歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我
等令阿瞿多比丘依上座烏迴鳩羅
滅僧中惡事諸上座或能不善我等使
阿瞿多依受上座作烏迴鳩羅沙樹
林中爲諸上座作敷坐具人三菩伽
如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿
瞿多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏
學持阿含若僧時到僧忍聽是阿瞿
多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙
樹林中作敷坐具人如是白如是白
二羯磨僧聽阿瞿多比丘依上座作
烏迴鳩羅沙樹林中與上座敷坐具
竟僧忍默然故是事如是持是持阿瞿
多比丘從座起至樹林中與諸上座比
丘敷坐具已還到集僧中白諸上座大德
上座我已於樹林中敷坐具竟上座自
知時詣上座從座起向樹林中敷坐具處

自敷尼師檀結加趺坐長老三菩伽
從座起偏袒右臂合掌向上座薩婆
伽羅婆梨婆羅如是言大德上座塩
淨實淨不上座還問云何名塩淨三
菩伽言毗耶離諸比丘塩共宿著淨
食中取言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩
伽問佛何處結戒上座答舍婆提國
毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅婆
梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座
耶輸陁級闍蘇弥羅梨婆多修摩那
婆棄伽弥問一切上座乃至問阿嚩
多汝亦如是知如上座答不阿嚩多
答我亦如是知如上座答阿嚩多亦
問三菩伽長老亦如是知如上座答
不三菩伽答我亦如是知如上座答
是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽
今僧以減十事中第一事已如法如
善如佛教現前僧中減是惡事是中
無有一比丘非法言法法言非法非
善言善善言非善是非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行一籌為減
一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅

婆梨婆羅大德二指淨答毗耶離諸比
還問云何名二指淨答毗耶離諸比
比丘食竟從座起不受殘食法兩指抄
餅食噉言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪上座答得波逸提罪
問佛何處結戒答毗耶離國為不受
殘食法結戒三善伽問薩婆伽羅波
梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級
闍蘇弥羅梨婆多修摩那婆棄伽弥
問一切上座乃至問阿瞿多汝亦如
是知如上座答不阿瞿多答言我亦
如是知如上座答阿瞿多轉問三善
伽長老亦如是知如上座答不三善
伽言我亦如是知如上座答是時長
老三善伽僧中唱大德僧聽今僧以
滅十事中第二事已如法如善如佛
教現前僧中滅是惡事是中無有一比
丘非法言法法言非法非善言善善
言非善是非法非善非佛教如是不
淨作是語竟行二籌為滅二惡事故
三善伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅
大德近取落淨實淨不還問云何名
近取落淨答毗耶離諸比丘近取落

邊得食不受殘食法噉言是事淨為
實淨不上座答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶
離國為不受殘食法故結戒三菩伽
問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆
多修摩那波棄伽問一切上座乃至
問阿瞿多汝亦如是知如上座答不
阿瞿多言我亦如是知如上座答阿
瞿多亦問三菩伽長老亦如是知如
上座答不二菩伽言我亦如是知如
上座答是時長老三菩伽僧中唱大
德僧聽今僧以減十事中第三惡事
已如法如善如佛教現前僧中減是
惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善此非法
非善非佛教如是不淨作是語竟行
三籌為減三惡事故三菩伽問薩婆伽
羅波梨婆羅生和合淨大德上座是
淨實淨不還問云何名生和合淨答
毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪
酥共和合噉言是事淨為實淨不淨
不淨問不淨得何罪答得波逸提罪

問佛何處結戒答毗耶離為不受殘
 食法故結戒三善伽問薩婆伽羅波
 梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸
 陀級闍蘇弥羅梨婆多修摩那波棄
 伽弥問一切上座乃至問阿瞿多汝
 亦如是知如上座答不阿瞿多言我
 亦如是知如上座答阿瞿多還問三
 善伽長老亦如是知如上座答不三
 善伽言我亦如是知如上座答是時
 長老三善伽僧中唱大德僧聽今僧
 以滅十事中第四事已如法如善如
 佛教現前僧中滅是惡事是中無有
 一比丘非法言法法言非法非善言
 善善言非善此非法非善非佛教如
 是不淨作是語竟行四等為滅四惡
 事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅
 大德上座如是淨實淨不上座還問
 云何名如是淨答毗耶離諸比丘內
 界共住處別作羯磨言是事淨為實
 淨不答不淨問不淨得何罪答得寔
 吉羅罪問佛何處結戒答占波國中
 毗尼行法中三善伽問一切上座竟
 乃至阿瞿多汝亦如是知如上座答

不阿瞿多言我亦如是知如上座答
阿瞿多轉問三善伽長老亦如是知
如上座答不答我亦如是知如上座
答三善伽僧中唱大德僧聽今僧以
減十事中第三事已如法如善如佛
教現前僧中減是惡事是中無有一
比丘非法言法非法非善言善
善言非善此非善非法非佛教如是
不淨作是語竟行五等為減五惡事
故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大
德上座證知淨實淨不上座還問云
何名證知淨答毗耶離諸比丘各各
住處作非法羯磨竟入僧中白我等
處處作羯磨諸僧證知言是事證知
淨為實淨不答不淨問不淨得何罪
答得突吉羅罪問佛何處結戒答占
波國毗尼行法中三善伽問薩婆伽
羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上
座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座
答不阿瞿多言我亦如是知如上座
答阿瞿多轉問三善伽長老亦如是
知如上座答不答言我亦如是知如
上座答三善伽僧中唱大德僧聽今

僧以滅十事中第六事已如法如善
如佛教現前僧中滅是惡事是中無
有一比丘非法言法法言非法非善
言善善言非善此非法非善非佛教
如是不淨作是語竟行六籌為滅六
惡事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆
羅大德上座貪住處淨實淨不上座
還問去何名貪住處淨答毗耶離諸
比丘言我等住處貪作酒飲言是事
爭為淨不答不淨問不淨得何罪答
得波達提罪問佛何處結戒答婆提
國跋陀婆提城為長老安伽隨結戒
不得飲酒三善伽問薩婆伽羅波梨
婆羅上座竟次問一切上座乃至阿
嚩多汝亦如是知如上座答不阿嚩
多言我亦如是知如上座善阿嚩多
轉問三善伽長老亦如是知如上座
答不答言我亦如是知如上座答三
善伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十
事中第七事已如法如善如佛教現
前僧中滅是惡事是中無有一比丘
非法言法法言非法非善言善善言
非善此非法非善非佛教如是不淨

作是語竟行七籌為滅七惡事故三
菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上
座行法淨實淨不答有行法淨行亦
淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨
不行亦不淨何等行法不淨行亦不
淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不
行亦不淨偷姪妄語兩舌惡口綺語
慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不
淨是為行法不淨行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答曰不殺不偷不邪姪不妄語兩舌
惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法
淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆
伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上
座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座
答不阿瞿多言我亦如是知如上座
答阿瞿多轉問三菩伽長老亦如是
知如上座答不三菩伽言我亦如是
知如上座答三菩伽僧中唱大德僧
聽今僧以滅十事中第八事已如法
如善如佛教現前僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善此非法非善非

佛教如是不淨作是語竟行八籌為
減八惡事故三善伽問薩伽婆伽羅
波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師
檀淨實淨不還問云何不益縷邊尼
師檀淨答毗耶離諸比丘作不益縷邊
尼師檀言是事淨為淨不答不淨不
淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結
戒答舍婆提國佛為長老迦留陀夷
聽益縷邊一縷手尼師檀結戒三善
伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
一切上座乃至阿喑多汝亦如是知
如上座答不阿喑多言我亦如是知
如上座答阿喑多轉問三善伽長老
亦如是知如上座答不三善伽言我
亦如是知如上座答三善伽僧中唱
大德僧聽今僧以減十事中第九事
已如法如善如佛教現前僧中減是
惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善此非善
非法非佛教如是不淨作是語竟行
九籌為減九惡事故三善伽問薩婆
伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物
淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶

離諸比丘言金銀寶物淨為淨不答
不淨不淨得何罪答得波逸提罪問
佛何處結戒答毗耶離為跋難陀釋
子結戒不得取金銀寶物三善伽問
薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一
切上座乃至阿瞿多汝亦如是知如
上座答不阿瞿多言我亦如是知如
上座答阿瞿多轉問三善伽長老亦
如是知如二座答不三善伽言我亦
如是知如上座答三善伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法
如善如佛教現前僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善此非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行十壽為滅
十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨
婆羅語長老三善伽是事今已滅竟
如法如善如佛教現前行十壽了了
問答或有不智比丘作是語今滅是十
事為如法滅耶為不如法滅耶皆不
可知以是故汝三善伽當往大會僧
中使大會僧皆共普問是十事如此
我答汝令一無異如是教竟請上座

從座起住至大會僧處還至本坐處
坐長老三菩伽起合手向上座薩婆
伽羅波梨婆羅如是言大德上座盥
淨實淨不答不淨不淨得何罪答得
突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國
毗尼藥法中大德上座二指淨實淨
不答不淨不淨得何罪答波逸提罪
佛何處結戒答毗耶離為不受殘食
法故結戒大德上座近聚落淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提
罪佛何處結戒答毗耶離為不受殘
食法故結戒大德上座生和合淨實
淨不答不淨不淨得何罪答得波逸
提罪佛何處結戒答毗耶離為不受
殘食法結戒大德上座如是淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得突吉羅
罪佛何處結戒答占波國毗尼行法
中大德上座證知淨實淨不答不淨
不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處
結戒答占波國毗尼行法中大德上
座貧住處淨實淨不答不淨不淨得
何罪答得波逸提罪佛何處結戒答
婆提國跋陀婆提城為長老婆伽陀

結戒不得飲酒大德上座行法淨實
淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨
有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何
等行法不淨行亦不淨不行亦不淨
答教罪乃至邪見行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答不教等法是為行法淨行亦淨不
行亦淨大德上座不益縷邊尼師檀
淨實淨不答不淨不淨得何罪答得
波逸提罪佛何愛結戒答舍婆提國
為迦留陀夷聽益縷邊一磔手尼師
檀結戒大德上座金銀寶物淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提
佛何愛結戒答毗耶離為跋難陀結
戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧
中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪
如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人日日忘失功德利
譬如月十六日後其光漸漸消滅盡
若有人知罪得除他為除罪便歡喜
是名有智黠慧人日日大得功德利
譬如月生一日後其光漸漸轉增上

十百比丘集滅惡品竟

毗尼中雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相
嫌礼拜恭敬是比丘高聲大喚諸比
丘大集問何以故大聲喚答言此比
丘打我諸比丘問此比丘實打不比
丘答言我礼拜恭敬實不打是比丘
先相嫌故為我作過耳諸比丘是事
自佛佛以是因緣會僧會僧已告諸
比丘從今日若先相嫌不應礼拜若
礼拜得突吉羅罪長老優波離問佛
如佛所言先相嫌不應礼拜若未受
具戒人先相嫌若得礼拜不佛言不
得若僧都會時聽礼拜無罪優波離問
沙弥受具足羯磨時若根轉成女為
名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼
又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根
轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言
名比丘又問若一切比丘結界羯磨
時僧都轉成女是界名比丘界名比
丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一
切比丘尼結界羯磨時都轉成男是
界名比丘尼界名比丘界耶佛言是

名比丘界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘尼界耶佛言若說羯磨人是男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘界

諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具戒二者行摩那埵三者出罪羯磨

諸比丘尼為比丘作種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姉妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等

欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭面礼佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食今時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽

阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者飢餓時依親里住如是人更無餘人聽心念與他

有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚荅言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不荅言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得除是精舍空若諸比丘死若反戒若入外道聽餘家懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙諸比丘尼丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝獨人異聚落是比丘尼心中悔出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛

知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

諸比丘徙憍薩羅國遊行欲三舍婆提城近祇洹有好林木茂盛其中淨潔諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打捷槌欲說戒客比丘問何以打捷槌答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒荅某處祇洹比丘言汝等破僧客比丘言云何破僧汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得為小因緣故住道中說戒若欲

說戒當上高處立觀知近處有精舍
無若有應入中作布薩說戒

憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄
精舍入是聚落其日說戒日有比丘共
賊來是比丘不知何者是外界何者
是內界是事白佛佛言有聚落屬賊
是一切外界是時隨所在聚自在說戒
舍婆提國有賈客主欲至他國占沸
星日發有比丘以此布薩日欲共賈
客主去是比丘到賈客主所語言小
住我有法事賈客主荅今是沸星日
好不得住汝作法事竟隨後來諸比
丘不知當云何是事白佛佛言若賈
客住廣說戒若小住略說戒若不住
二語說若都不聽住各各口語今日
布薩說戒若白衣在比丘中不得各
各口語是時應一心念今日布薩說
戒是賈客主發到宿處作制限不得
散住若散住盡棄財物及棄命是日
說戒日諸比丘不知當云何是事白
佛佛言從今日若有如是布薩說戒
日應但一心念今日布薩說戒有賈
客主到有龍處宿諸比丘誦賈客

我等欲作法事賈客主言大德是處龍
處莫作聲龍儻瞋我等得大愁怖諸
比丘不知當去何便白佛佛言從今
日如是布薩說戒日應但一心念今
日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿
是日說戒日諸比丘語賈客主我等
欲作法事賈客主言大德是處鬼神
處莫作聲鬼儻來我等得大愁怖諸
比丘不知當去何便白佛佛言從今
日若如是布薩說戒日但應一心念
今日布薩說戒

長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨
處一身當去何說戒云何自恣去何
受衣去何受七日法云何受七日藥
云何與一請云何衣物以清淨故施
佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一
身聽一心念今日布薩說戒得說戒
法自恣受衣受七日法受七日藥與
一請及淨施衣物亦令
神通大德大力比丘至淨國乞食國
人多惡若受飲食先好洗手是比丘
先受食便欲噉淨人言我等非不淨
人持飲食來與比丘不手授便著地

諸比丘不知當云何白。佛言：從今日淨國中，聽不手捉得取，以淨國土。故有一住家。一上座犯僧伽婆尸沙。上座言：我當行波利婆沙行。摩那埵。諸人言：上座行波利婆沙摩那埵。何況中座下座。坐不信心。諸比丘是事。白。佛言：若一心生念。從今日更不作。是時即得清淨。

有一位爰有比丘。大德多。知我行波利婆沙行。摩那埵。諸人言：大德多。知比丘行如是事。何況餘人。坐不信心。諸比丘是事。白。佛言：若一心生念。從今日是事更不作。是時即得清淨。有比丘犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘言：汝行波利婆沙摩那埵。是罪如法懺悔。其人言：我不能行。我寧當反戒。諸比丘以是事。白。佛言：若一心生念。從今日更不作。是時即得清淨。有比丘病犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘言：汝行波利婆沙摩那埵。是罪如法懺悔。其人言：我不能行。懺悔法無力。故諸比丘言：汝乞出罪。羯磨。其人言：我不能。胡跪住。諸比丘以是事。白。佛言：

若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一位比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一位比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路遇賊棄命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

凡有六種懺悔法不可妄用及誑等也
唐為自欺罪亦不除要須廣明明辨
者能斷之可
相甚難知

憍薩羅國遠位處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日訖戒日二比丘言聚落主小放我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答不去道何等答言我等有過欲

懺悔耳賊言汝有何過答如是如是
過賊言汝等是好人有尔許小事持是
作過我等是惡人惱如是好善人賊
到賊主所言是比丘好善人可放使
去我更覓餘人賊主言放去比丘從
恐怖中得脫是二比丘以是事向諸
比丘說諸比丘以是事白佛佛言從
今日如是急事着不相應罪聽懺悔
憍薩羅國遠住處有二比丘共住有
賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住
守是二比丘其日是說戒日比丘言
聚落主小放我等我等欲作法事賊
言聽汝作法事二比丘小遠一人言
我有罪一人言我亦有罪佛說相應
罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我
等是相應罪不得共懺悔賊言汝道
何等欲走去耶答言不去問若不走
道何等答言我等有過欲懺悔耳賊
言汝有何過答如是如是過賊言汝
等是好善人有尔許小事持作過我
等是惡人惱如是善人賊到賊主所
言是比丘善人可放使去我等更覓
餘人賊主言放去是二比丘恐怖中

得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言
從今日若有相應罪是比丘一心生
念口言後當向清淨比丘懺悔聽受
相應罪懺悔

有一位處比丘病墮罪語看病人我
有罪看病人言我亦同有是罪佛說
有相應罪一心生念口言懺悔後聽
受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔
看病人答遠住家二比丘為賊捕得
於祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不
聽病人如是懺悔是病比丘死心悔
故墮惡道是事白佛佛言從今日若
有相應罪若賊捕得若病人聽心生
口言懺悔後當從清淨比丘懺悔後聽
受他懺悔

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提
中道有空精舍是說戒日不知何者
是內界何處是界外是事白佛佛言
若有棄空精舍是名一切界外是中
隨意說戒

憍薩羅國有二聚落連界是時飢餓
有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落
親里舍與二三日食更不能與語以

比丘尼言汝一人尚不能活何以將人
來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行
以是故將來比丘尼不知當云何便
白佛佛言從今日遠界是中應作一界
羯磨云何作僧一心會一比丘尼應唱
言大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界
羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚
落作一界羯磨如是白白二羯磨僧
已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客
主即出水與著鉢中水上有少食諸
比丘棄水賈客主言汝亦知是中無
水水難得何以棄水比丘言日時已
過是水上有少食不應飲故是比丘
不知當云何是事白佛佛言不應一
切棄棄上少許水下淨水聽飲
憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈
客主即出水與著鉢中水底有少許
食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中
無水水難得何以棄是水比丘答言

日過中是水底有少食不應飲是故棄是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄上水聽飲下底應棄諸比丘徙放牛人乞水水瓶膩瀉水著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應飲諸比丘持膩鉢著汪池中取水水膩盡疑諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應得飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池中取水食没入水遙見飯白諸比丘不知當云何便白佛佛言可却者却殘餘淨水得飲沙弥白衣捉瓶酥麻油澍著比丘鉢中不斷諸比丘心中疑我或非是受法便白佛佛言是澍下流非上流不破受法

憍薩羅國比丘遊行至舍波提國經過大澤是時有小沙弥持淨物沙弥不能擔便白佛佛言比丘應并擔淨人去諸比丘舍內壁上棚棚上有食沙弥小不及舉食不及取食諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘

明日當持淨人相上取

憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道
中值河水沙弥小擔淨物不能渡諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘
當持沙弥渡河憍薩羅國諸比丘遊
行至舍婆提道中值河水沙弥小擔
淨物是河水駛長比丘擔沙弥渡為
水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食
或能不淨便白佛佛言淨人恒念守
視食囊雖觸無罪有河淨囊渡持淨
物沙弥小擔比丘不知當云何便白
佛佛言比丘當使淨人持食著浮囊
上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人
捉比丘新煮鉢酥著鉢二三過洗臍
氣不淨便白佛佛言若一心三洗者
是鉢名淨

比丘用不淨脂塗鉢受麤是比丘一
切棄白佛佛言不應一切棄瀉著鉢
器中應食餘著鉢麤是應棄比丘繩
綴鉢用受熱少膩從綴間出比丘
都一切棄佛言不應一切棄應棄此
膩餘應食比丘使沙弥持鉢是沙弥
持食不淨鉢與師是比丘不知當云

何便白佛佛言無急事不應使沙彌持鉢若使持應從沙彌受比丘淨食中若不淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中若淨食諸比丘不知當士何便白佛佛言不淨者却應取淨者食比丘淨餅中若不淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨餅中若淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者應却取淨者食

憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言汝知此間食難得何以不自搗糠諸比丘答佛未聽我等道踏賣糠諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽自搗糠從他易淨食乃聽嗽不易不聽嗽諸比丘欲易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不還事畢白佛佛言當從乞取是賈客主到宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半

發去諸比丘忘自持食後憶念此食不
淨便棄佛言不應棄憶念時從人受
有守邏人從比丘乞食若與食少若
不與此人瞋作不可事是事白佛佛
言從今日聽擔食藏莫使人見若食
當出道取一掬不受得食以經贖澤
故頻婆娑羅王請佛及僧與粥因諸
比丘守穀不肯取以上場不淨故佛
言未分應取若分不應故取若取得
突吉羅罪飲食具車載來入車欲傾
將豈人呼大德佐捉諸比丘不肯捉
以不淨故佛言聽佐正車正車後不
應更捉若捉得突吉羅罪

飲食具舡載諸比丘不肯上舡以不淨
故佛言從今日聽著蓋褥若席應坐
若坐觸食具佛言敕令偏莫觸食具
飲食具騾驢牛馬馱來諸馱傾轉馱
馱人喚諸大德佐我正馱比丘不肯
若佐是食具或不淨是事白佛佛言
從今日聽佐正若正後更莫捉若觸得
突吉羅罪白衣沙彌負食具來負傾
搏語諸大德與我正負諸比丘不肯
以是事白佛佛言從今日聽正若正

已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌曰
衣持酥油瓶瀉著異餅中餅傾動淨人
語大德與我正諸比丘不肯是事白佛
佛言從今日聽與正正已莫復觸若
觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧
釜中煮肉餅粥養釜傾轉呼佐我友諸
比丘不肯是事白佛佛言從今日聽佐
正正已不應復觸若觸得突吉羅罪
有看馬人從波羅奈國詣舍遮提放
馬是人信佛法辨種種飲食入著僧
前是人聞馬屋失火是人言大德自
食我等有急事留食便去諸比丘不
知當去何是事白佛佛言信佛法入
一心與若捨去便應食比丘乞食食
著一面待時到我當食烏來啄一口
去比丘一切棄食佛言不應一切棄
但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著
一面待時當食蠅來入食鉢中比丘
言此食或破受法日近中無淨人是
比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不
破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤
取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有

二種不壞淨一無著破戒人捉二持
戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘為小
沙弥捨飲食行道中與沙弥食沙弥
食時還與比丘比丘不肯受共宿故
佛言先不共要得食若要不應食
諸比丘夏安居聚落中有因緣應出
是比丘畏犯戒不去是衆所可作事廢
佛言聽受七夜法去諸比丘受七夜去
果落若七夜未盡所作事未竟來還諸
比丘不知云何是事白佛佛言受餘殘
夜去言我受七夜法若干夜已過餘若
千夜在受彼出界佛在舍婆提波斯匿
王有國名波斯匿清涼淨潔衆事作竟
唯無有水一時波斯匿王出詣園四
顧者不見水王告大目侍人此中何
以無水大目答無水王告大目汝
等方便引水令衆國無水不可愛樂大
目侍人中有惡心不信法者言有一因
緣水可得來王言水去何可得大目言
當於樹垣中作渠通水來作渠者當
欲於樹垣中樹及佛樹精舍王言吾欲
使水來不知餘事王為是故至衆奇
多國惡諸比丘備衆從我乞教是事

故王去後工正即詣祇洹引繩使直
欲鑿渠諸比丘問言聚落主欲作何
等工正言波斯匿王有園名波羅陀
清涼淨潔眾事作竟唯無水欲於祇
洹作渠通水諸比丘言聚落主汝等欲
伐樹木房舍非復僧伽藍工匠答言
大德我是官人不得自在從王約勅
非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳
工匠言我等唯能小停不作汝等自詣
王求令不作渠諸比丘不知當云何
是事白佛佛言應受七夜去諸比丘
受七夜去到彼間久住無人與白王
七日向盡而事未了心疑即還祇洹
諸比丘見彼比丘來問是事辦不
答言不辦祇洹諸比丘言何以不
辦答我等彼間久住無人白王七
夜向盡而事未了我等心疑便還
是事白佛佛言聽受三十九夜去
云何應受一比丘應僧中唱大德
僧聽某甲某甲諸比丘受三十九
夜僧事故出界是處安居自恣若僧
時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣如

是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持是諸比丘到彼亦久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語曰言往問沙門釋子來何所作受教往問為何所作比丘答言我欲見王目還自言比丘欲見王即語曰言噯比丘來即往言王噯比丘比丘即入就座坐已共相問訊樂不樂王小默然王忘先事故便問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫復使作工匠即不作渠

六群比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮更有五皮不應畜鳥皮馬皮豺皮狗皮黑麻皮若畜得安吉羅罪阿闍世王見父諸好大床心悔憂惱以是物

故我父清淨人無過人而枉死便告大
目佉者持是諸床去即持著空地王
出猶見王言除却彼即移著外門屋
中王出入復數見王言持去彼即移著
中門屋中王見猶數王言何以置此耶
目言大王不知當移置何處王言持
去施竹園衆僧目即持去與竹園僧僧
著空地講堂門間諸兵將吏到竹園
看見之言我眼初不得見是好物何
緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘
聞不知當云何是事目佛佛言從今日
聽白衣舍大床高床比丘不得畜不
得坐不得卧若人施高床大床聽受
應護藏舉不得坐不得卧波斯匿王母
死母所有生時一切衆物持詣祇洹
與諸比丘諸比丘得是貴衣被從阿蟻
羅彌國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭
國出以是好貴衣被敷著地在上經
行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我
等初不得手提著頭上去何敷地脚
躡若波斯匿王聞心或不淨諸比丘
不知當云何便白佛佛言聽貴衣中
可作卧具者便作中作衣者便作是

物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅
弥國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國
出賣價衣是比丘受用作四方僧卧
具有時大雷諸飛鳥怖死詣居士知
是事即出擇取好鳥除大鳥鳥鷲禿
梟角鴟阿羅如是諸鳥不取不中食
故詣比丘時到著衣持鉢入舍婆提
乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘
語餘比丘汝持去賣多我乞食還共
汝等噉是時有比丘持來賣多有諸
比丘問是何等肉答鳥肉諸比丘以
種種因緣呵云何名比丘噉鳥肉佛
所未聽詣比丘種種因緣呵竟是事
白佛佛言鳥肉不得噉若噉得憂吉
羅罪詣比丘問是復何等肉答小鳥
肉鷲肉鴻肉婆娑禿梟角鴟阿羅肉
等諸比丘種種因緣呵云何名比丘
噉大鳥肉鷲肉鴻肉婆娑禿梟角鴟
阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言
不得噉如是等肉一切噉死尸鳥肉
皆不得噉若噉得憂吉羅罪詣比丘
食後至阿耨羅河上經行見水中漂
狎來詣比丘語一比丘取比狎來明

曰當食是比丘即取明日有煮豺肉者有乞食者諸比丘問長者是何等肉答豺肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉豺肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉豺肉豺肉狗肉無異從今日不得噉豺肉若噉得突吉羅罪諸人驟死棄著塹中諸比丘食時著衣持鉢入舍婆提城乞食見塹中有死驟語餘比丘持去煮我等乞食還當共噉諸比丘問是何等肉答驟肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉驟肉而噉是事白佛佛言驟馬何異從今日不得噉驟肉若噉得突吉羅罪諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即取明日有煮者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉答獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人肉何異若噉得突吉羅罪

毗尼律品竟

毗尼序卷下

因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得
長病病人早起到親里家檀越知識
家諸主人問言樂不答長病不樂主
人問得何等病答得如是如是病主
人言白衣時病云何治答牛脰中著
藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛
未聽我著是藥是事白佛佛言聽灌
用薄皮不中灌佛言聽厚皮灌屏覆
聽若藥師教親親人灌

諸貴釋子出家得長病病人早起到
親里檀越知識家主入問樂不答長
病不樂主人問何等病答如是如是
病主人言白衣時病云何治答用刀
治主人言與汝刀比丘言佛未聽我
等用刀治是事白佛佛言聽蓮華莖
割比丘言不中用佛言聽用金銀珠
璃銅鉛錫珠刀割比丘言如是諸刀
不中用治佛言屏覆聽用鐵刀治
有比丘病語看病入言持生熟酥油
塗石蜜來看病人言無若有是佛僧
物不淨舉宿惡捉不受內宿是事白
佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿若病人得上物羌竟應與

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅
散禪那著眼中作是言佛未聽羅散
禪那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽
婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大
捷瓷小捷瓷絡囊懸著鳥牙找上取
時流汗壁卧具房舍卧具垢臭是事
白佛佛言聽羅散禪那亟盛比丘作
函不蓋比丘不知當云何是事白佛
佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言
作子口蓋用鳥翅雞翅收漏羅翅塗
著眼中眼痛更增佛言作籌長老優波
離問何物作籌佛言鐵釧貝牙角木瓦
作佛言從今日界內不應作淨家若
作得突吉羅罪長老優波離問佛阿
耆達婆羅門為佛作八種粥酥粥胡
麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥
清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華
藥菓藥煮可飲不佛言病比丘可飲
不病者不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘
弟子病服下藥下後心悶佛言與熬
稻華汁與與香同山佛言竹筴汁
與與竟不差佛言囊盛米粥絞汁與

與竟不差佛言將屏霞與米粥
優波離問佛佛聽結跋難尼耶梵志
施八種漿昭梨漿羊梨漿拘梨多漿
舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫必陀
漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯
華湯菓湯合可飲不佛言若無酒味
不雜食清不濁聽飲

佛在舍婆提今時憍薩羅國諸居士
道中無水處以水施并施石蜜六群
比丘徒憍薩羅國至舍婆提次第行
到施水處六群比丘但取石蜜不飲
水居士言何以獨取石蜜不飲水六
群比丘言我嗜石蜜不喜飲水施主
言我為飲水故施石蜜今汝何以但
取石蜜不飲水六群比丘言我嗜石
蜜不喜飲水是六群比丘有大力復
不畏破戒是居士不能面前譏說去
後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但取石蜜不欲飲水諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慙愧是事白
佛佛言從今日五時聽取石蜜一遠
行來二若病三若食少四若不得食
五若施水處是五時聽取石蜜從今

日若不飲水不聽噉石蜜若噉得寢
吉羅罪

優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛
言病比丘得飲不病不得飲

比丘若得二種請一請與他一比丘
受問汝與不答我與更問何時與答
瓶沙王請佛及僧百歲四事供養是
時與是事白佛佛言比丘有二請一
今日請二冷請若有一日得二請一
請與他一請自受冷請有二種隨受淨
隨受不淨隨受天何淨隨受五法隨足
五食五似食何等五法隨尼根莖菜
菓磨何等五食餅麴麴魚肉何等五
似食糜米大麦迦師莠子何等不淨
隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼
珠頗梨毗琉璃何等五似寶赤銅鐵
鍮石水精鉏錫白蠟若淨物直受不
淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日
日借作具居士言諸作具何以不自
作而日日借比丘言佛未聽我等畜
作具是事白佛佛言為僧聽畜一切
作具有居士祇洹作房舍是中有一少
供養具客比丘房舍中宿問是房舍

誰作答某甲居士作是比丘一宿早起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍中供養具何以少居士言我先時大
多與是比丘言我是中一宿住見供養具少不足言居士語比丘共詣本作房舍比丘所居居士到本營房舍比丘所言我本與長老是中供養具斯
何所在比丘答本所與供養具異房比丘用去居士言我本不與異房比丘用與自作房舍中住比丘用我房舍空是供養具著異處是不應尔是
比丘不知當云何是事自佛佛言從今日聽慙越與何房舍是中住者應用分

舍婆提有一人親里為他殺著祇洹塹中空處比丘求覓糞掃衣到死人邊取一衣去詣親里覓到祇洹見是比丘問言大德如是人若見若聞不比丘答此人死棄在祇洹塹中我是邊取一衣來親里言將我示處比丘即將示處親里見死悲咽言汝或能以衣故殺我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘衣物也親里如是

思惟我等欺語是比丘不實語我當
將去語言便將去語言官問是比丘
汝實殺不比丘答言我是比丘云何
殺人我若殺應當持餘衣物去官人
聽明信佛法知釋子比丘不作是事
放此比丘去若後如是比丘不問他莫
取是比丘從恐怖得脫是事語諸比
丘諸比丘是事白佛佛言從今日不
問他殺人衣不應取若不得寔吉羅
諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言
死人地衣莫取我奉諭王如是如是
物諸比丘不知言云何是事白佛佛
言有主死人地衣不應取若取得罪
諸比丘取有主死人地衣邊有真掃衣
是中旃陀羅衣邊是事白佛佛言若
遮其取若取得寔吉羅

時舍婆提有大喪病多有人死諸比
丘取燒死人間薪為僧辦温室是燒
薪鬼逐來一切僧得病若是事白佛
佛言不聽取死人間薪若取得寔吉
羅罪

諸比丘取天祠山衣毳毼貝白鬘等
祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比

丘言此泥木天用衣物為守祠人言
佛阿羅漢塔物我亦當取是事白佛
佛言從今日天祠中衣毳劫貝白疊
不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病多鉢多衣多物看病人思
惟若交與我一切物或教六物與僧
餘殘與我思惟竟語病比丘汝病
久不瘳汝死後現前一切物僧當
分汝亦不得大福不得恩分汝今
活時分受六物與僧餘殘物與我
病比丘思惟若不與恐不好看我
思惟竟即以六物與僧餘殘物與
看病人是比丘後病瘳是時佛及
僧夏後月遊行諸國土餘比丘著
新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問
比丘何以獨著弊故衣是比丘以是
事白佛佛種種因緣呵何以名比丘
六物不應與僧不應分與他亦不應
教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘
從今日六物不應自與不應教與若
自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是
中有所用敷具覆具得持博貨治不

佛言得若僧中有兩房舍欲壞得賣
一房治一房不佛言得憍薩羅國有
邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚
落去是時諸比丘乞食難得便棄塔
物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜
已諸居士還本住家諸比丘為塔物
僧物乞求錢財居士言先有塔物僧
物皆何所在比丘言於賊世中失去
居士言汝自衣鉢在不比丘言我持
隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛
物僧物諸比丘不知當云何是事白
佛佛言若賊世怖畏時聽捨去後還
著本家

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物
僧物持出去六群比丘道中逢言是
僧卧具我當用之時比丘不與便聞
諍諸比丘不知當云何是事白佛佛
言捨去者應用餘不應索

諸比丘持塔物僧物著空地自著衣
持鉢乞食來還失是物去佛言行乞
食時捨佛物僧物自持衣鉢擔荷不
好佛言乞食時聽以物著衣裏
是比丘持佛物僧物著空地上廁出

失衣物白佛佛言護是物欲使不失
當寄人若著屏處憍薩羅國一住處檀
越為比丘僧施衣是中比丘僧不在
是事白佛佛言現在三比丘應分二
比丘亦應分一比丘心生口言受沙
弥若三若二應分一人心生口言應受
憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧
施諸衣物是中比丘尼僧不在是事
白佛佛言現前三比丘尼應分二比
丘尼亦應分一比丘尼心生口言應
受三式又摩尼二式又摩尼應分
一式又摩尼心生口言應受三沙弥
尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生
口言應受憍薩羅國一住處檀越為
比丘僧施衣物比丘僧不在是事白
佛佛言現在三比丘二比丘應分一
比丘心生口言應受三沙弥二沙弥
應分一沙弥心生口言應受若時都
無比丘無沙弥是事白佛佛言是物
比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧
三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼
心生口言應受三式又摩尼二式又
摩尼應分一式又摩尼心生口言應

受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言現在三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼心生口言應受若時都無比丘尼又無式叉摩尼沙弥尼余時比丘僧應分一沙弥尼亦如是

憍薩羅國一住處檀越為二部僧施衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應分比丘尼僧亦不在佛言三比丘尼比丘應分一比丘若心生口言應受三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼若心生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼心生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已

從座起頭面礼佛足繞竟還歸是夜
辦種種飲食早起敷床座遣使白佛
食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入
居士舍佛住精舍迎食分是居士見
衆坐定自行澡水上座中座多美飲
食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻
滓合菜煮與諸居士與衆僧多美飲
食竟自行澡水取小座具僧前坐聽
說法上座舍利弗說法竟從座出去
是時羣聯羅作沙弥食後行到佛所
頭面礼佛足一面立諸佛常法比丘
食後如是勞問多美飲食飽滿不令
時佛問羅聯羅僧飲食飽滿足不羅
聯羅言得者足不得者不足佛問何
以作是語羅聯羅言世尊諸居士與
上座中座多美飲食飽滿下座及沙
弥與六十日稻飯胡麻滓合菜煮是
時羅聯羅羸瘦少氣力佛知故問羅
聯羅汝何以羸瘦少氣力羅聯羅即
說偈言

食胡麻油大得力 有食酥者得淨色
胡麻滓菜無色力 佛天中天自當知
佛知故問羅聯羅是僧中誰作上座

答和上舍利弗佛言比丘舍利弗不
淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言
比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡
壽斷一切請食及僧布施常受乞食
法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍
利弗入舍曰佛願佛勅舍利弗還受
請佛告諸人汝等莫求舍利弗便受
請舍利弗性若受必受若棄必棄舍
利弗非適今世有是性乃前過去亦
有是性若受必受若棄必棄汝等今
聽今時世尊廣說本生因緣過去世
時有一國王為毒蛇所螫能治毒師
作舍伽羅呪將毒蛇來先作大火語
蛇言汝寧入火耶寧還噉毒毒蛇思
惟唾竟云何為命故復噉已此不可
還噉我寧入火死如是思惟竟投身火
中佛語諸人蛇者今舍利弗是此人
過去世若受必受若棄必棄今亦如
是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告
諸比丘從今日應行上座法云何應
行若聞捷提聲若時到聲應疾往坐
處坐觀中座比丘下座比丘或有坐
不應法者若坐不應法者應示是比

若若不覺應彈指彈指不覺應語比
座安祥語若上座施主與僧食時不
應先食待得徧聞等供聲乃食一切
僧應隨上座法行

佛在王舍城三舍城中有居士名尸
利仇多大富多錢財有大德力是外
道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有
一切智不行到佛所問訊佛竟一面
坐佛為尸利仇多說法示教利喜是
應行是不應行種種因緣說法已默
然居士尸利仇多聞法已叉手向佛
白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍
故以彼應度故佛然然受請時尸利
仇多見佛默然受徒座起為佛作礼
繞佛三匝而還到舍於外門間作大
火坑令火無烟無焰以沙覆上如是
心生口言若沙門瞿曇是一切智人
當知是事若非一切智人沙門瞿曇
并諸弟子當墮此坑中即入舍敷不
織坐床上敷白氍毹如是心生口言若
是一切智人當知是事非一切智人
并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食
心生口言若是一切智人當知是事

非一切智人當中毒死早起遣使白
佛飲食已辦佛自知時令時佛語阿
難令僧詣比丘等不得先佛前行一
切應在佛後阿難受教令詣比丘等
不得先佛前行一切應在佛後令僧
竟時佛著衣持鉢在前行詣比丘
從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑
作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水
中有赤白種種色蓮華徧覆水上時
佛與僧皆行廣葉蓮華上告尸利仇
多汝居士當除心中疑我實一切智
人佛作是語竟入舍上不織床變令
成織告尸利仇多汝居士當除心中
疑我實一切智人是尸利仇多見二
神力信心即生清淨恭敬尊重於佛
是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食
中有毒僧或得病願佛小待更作飲
食佛言居士但施此食僧不得病佛
告阿難僧中令未唱等供一不得食
阿難受教即僧中令大德僧佛約勒
未唱等供一不得食是時佛如是呪
願娑欲瞋恚愚癡是界中毒佛有
寶法除一切毒解除捨已一切諸佛

無毒以是實語故毒皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸利仇多從座起行澡水手自斟酌多美飲食飽滿多美飲食飽滿與竟洗手攝鉢尸利仇多取小座具於佛前欲聽法佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即於座覆得諸法法眼淨如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心除疑悔不信他法得不隨他語佛法中得無畏力從座起頭面礼佛足大德我從今日歸依佛歸依法歸依僧持五戒為優婆塞佛為尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今日不得在佛前行不得和上阿闍梨一切上座前行從今日未唱等供不得食若食得妄吉羅罪

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼言中半分諸比丘不知當去何白佛佛言比丘比丘尼等分式又摩尼沙鉢沙弥尼四分與第四分

佛在王舍城有居士名婆提為佛及僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五十便有居士為大眾布施衣物是居士言佛聽於眾中大聲唱比丘平地立唱眾多不聞是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處立唱亦見亦聞更有居士見大眾集布施衣物作是言佛若聽我衣摩羅鞞訶羅施佛言聽摩羅鞞訶羅施眾人言佛若聽我人捉衣角去曳土中或脚蹋上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉擎時小兒男女擎木叉道中見人作伎樂飲食嬉戲捨衣繩著一面走往看矣衣物佛言若六歲以下至無歲及式叉摩尸沙彌沙彌尼為五眾擔衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時眾默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔死人出無異居士言佛若聽我如世俗法作唱伎樂去佛言聽有一居士見大眾集多施

衣物居士言佛若聽家家唱讚佛言
聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨
使一人受無人守佛言聽作羯磨使
一人守比丘無五法不應作羯磨受
衣物何等五不知得不知不得不知
受得物不知價不知數若著不知憶
念處比丘有五法應作羯磨受衣知
得知受得物知價知數若著憶念處
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比
丘尼言佛聽我布施物各著一家佛
言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食
卧具隨病藥或有人少多與餘人輕
笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言
聽我施物還者一處佛言聽無人分
是衣物佛言知分物人應作羯磨無
五法是比丘不應羯磨作分衣人何
等五不知相不知衣色不知衣價不
知數若與若不與不憶念比丘有五
法應作分衣人知衣相知衣色知衣
價知數與不與憶念諸比丘尼分衣
時讚歎是好是不好乱眾佛言分衣
時不應讚歎乱眾故應默然受衣分
佛在舍婆提舍時祇洹有人為新房

舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂坐亂食無有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到達處下聞是事白佛佛言應打槌提雖打達處不聞佛言應打鼓平地打鼓達處不聞佛立打亦見亦聞或時無有看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘尼言我本衆少諸比丘取二分我等取一分今日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩尼沙弥沙弥尼四分與第四一分有時檀越施僧食在空露地盤上有殘餅莖中有殘飯木甕器中有羹羹諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中如是思惟是食不淨使出家人不得

食諸比丘不知當去何便白佛佛言
若可却者却餘可食之若諸比丘共
沙弥傳鉢食比丘轉食與沙弥沙弥
食轉與比丘比丘洗手更從沙弥受
意中疑此或不淨食便白佛佛言若
一心實與沙弥鉢食是為淨諸沙弥
持器完筐盛杓行食時比丘為沙弥
受食分若沙弥行食比丘為受比丘
心疑將非觸食不知去何是事白佛
佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟
以食不淨鉢與沙弥白衣沙弥白衣
洗鉢竟還著諸完筐器中諸比丘思
惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是
為淨諸比丘有檀越施食在空地諸
比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不
淨佛言器物淨洗應著覆屢諸比丘二
三用澡豆臍故不盡木刮却臍與澡
豆淨洗取水極遠諸居士以水布施
居士言知水極遠何以大用不諸比
丘不知當去何佛言若一心二三徧
與澡豆淨洗是事應淨時有漬水僧
取用是中有烏馬驢牛羊猪狗皆入
中飲屎尿不淨樹葉華菓皆墮水

中欄臭不淨是事白佛佛言水中
不淨者可却便却餘水應飲諸比丘
白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不
淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住家僧得衣物施非
一切家在羯磨比丘不知當云何便
白佛佛言是衣物應作二分如是言
是分屬上座是分屬下座如是言是
分屬下座是分屬上座作竟即應羯
磨竟異比丘來不欲與不應與若不
作如上法不應受若受得突吉羅罪
若不如是作出界得突吉羅罪亦應
共異比丘分是衣物中應作價數如
是分我應取餘殘屬汝我如是分我
應受若作如上法應羯磨竟異比丘
來不欲與不應與若不如是作應與
餘比丘分若不如上法不應受出界
得突吉羅罪若一比丘言取是衣中
一衣言我分足餘殘屬汝等如是作
應羯磨法竟餘法如上衣物應與
一比丘作羯磨云何應與一心會僧
應一比丘眾中唱大德僧聽是衣物
是住家現前僧應分若僧時到僧息

聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四
羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧
忍默然故是事如是持是比丘受衣
竟不肯還歸作是言何蒙善法善言
善施法與都是僧中我何以還歸諸
比丘不知當云何使白佛佛言清淨
故與如是言是比丘還歸便好不歸
應強奪是比丘應教安吉羅罪雖悔
優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆
身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇枝
泥洹僧是衣名何等佛言名波迦羅
佛言助
身衣也優波離問是衣云何受答言是
衣如是言是波迦羅衣我受用故何
等人邊應受佛言五眾邊應受

優波離問佛上座比丘不聰明作非
法遮如是成遮不佛言不成復問持
戒作非法非善遮如是成遮不佛言
不成

優波離問佛如佛所說遮如法羯磨
不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不
也優波離或有沙弥受具戒時心悔
不用受具戒作是言我不用受具戒
是言成遮沙弥尼受六法作式叉寧

尼作是言我不用受六法是言成遮
式叉摩尼受具戒時作是言我不
受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆
尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日
治作何淨呵那羯磨是比丘言莫作
我不用是言成遮若比丘十四人應
僧中羯磨作是言我不用是言成遮
優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔
時下意隨僧法界外得作羯磨解擯
不佛言不得作解擯者得罪

優波離問憍憍餘處說有二因緣知
破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中
唱行籌是名破僧不佛言不破與學
沙弥僧中唱行籌是名破僧不佛言
不破優波離問四人本白衣來中唱
行籌破僧不佛言不破數滿一比丘
男相憍為女破僧不佛言不破
優波離問若草敷座若長床得共來
受具戒人坐不佛言可坐得共黃門
坐不佛言不可與學沙弥可共坐不
佛言可坐二與學沙弥可共坐不佛
言不可

優波離問佛幾許為長床坐受佛言

極小床客四人坐露是名為長床
有居士於祇洹中作房舍是房舍中
比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居
士見問汝何以乞食比丘言不能得
食故居士言長老可還我當為長老
送食言已便送比丘問是食與誰使
人言是食與僧比丘即將使人持食
著僧食處是比丘明日更著衣持鉢
入舍婆提乞食居士見復問長老何
以乞食比丘言無食故乞居士言我
昨日送食何以不取比丘言汝所送
食我問使人是食與誰使人言與僧
我即持著僧食處是故不食居士言
我不為一切僧送食為住我房中僧
送食比丘不知當云何便白佛佛言
若施主供養物為住房舍中僧住房
舍比丘應取

有一居士於祇洹中作房是居士過
數日到祇洹中欲聽法入所作房日
暮打鍵想欲聽法諸比丘閤中坐說
云居士言大德然燈比丘言無蘇油
居士言我與大德遣人送即送比丘
言與誰使人言與僧比丘即將使人

持蘇油著僧然燈處用居士餘時到
祇洹入自所作房欲聽法如本日暮
打撻袒僧闇中空說法居士言大德
然燈比丘言無蘇油居士言我前與
送何以不然比丘言汝送與僧我便
將使人持蘇油著一切僧然燈處居
士言我不與一切僧送蘇油為住房
比丘送比丘不知當去何便白佛佛
言若是供養物為住房中比丘是物
住房比丘應用應分取塗脚蘇油華
毘衣鉢菓藥亦如是佛言若檀越言
大德於中幾時住隨大德所用聽用
若言是物為汝聽擔出去得持去諸
比丘僧卧具不著覆身衣便取用僧
卧具弊失色不好垢臭有虱是事白
佛佛言從今日僧卧具不聽比丘不
著覆身衣便取用若用得寔吉羅罪
諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言
極下乃至能覆身三分何等三留瞿
瞿諸比丘不護惜用僧卧具餘比丘
以是事白佛佛言僧卧具不得不護
惜用若不護用得寔吉羅罪五事不
護惜何等五水日塵垢揩突是為五

不護惜諸比丘用僧卧具雨中立卧
具失色染汁流出是事白佛佛言從
今日不得著僧物雨中立若立得寢
吉羅罪比丘用僧卧具向火炙身是
衣烟臭色弊減損脆爛觸跛佛言著
僧卧具不應向火炙身若炙得寢吉
羅罪若披著脊上向火炙身無罪比
丘著僧卧具入大小便處入洗大小
便處入浴室是衣卧具失色垢臭生
虱佛言從今日不得著僧卧具衣入
大小便處及洗大小便處入浴室若
著入得寢吉羅罪六群比丘欲剃鬚
一小比丘剃未竟未著袈裟六群比
丘驅小比丘去汝小師言剃鬚時小
比丘有少許鬚在不應驅去若驅去
得寢吉羅罪僧剃刀鋸剪爪刀子諸
比丘已磨利欲用六群比丘來驅去
我上座汝小與我用諸比丘不與闍
諍罵詈佛言不應與若有先受磨利
者用竟後應與他六群比丘見諸小
比丘入大小便處入洗大小便處入
驅去言我上座汝小令諸無病者得
病病者增劇佛言大小便處洗大小

便冢後入者不應駢先入者出若駢
得突吉羅罪六群比丘浴室中語餘
比丘汝起去我是上座汝小佛言浴
室中上座不應駢下座去待出時若
駢得突吉羅罪

佛在舍婆提時長老阿難在多衆中
說法有第一上座來阿難教起第二
第三亦如是起是衆散去皆不一心
諸白衣言大德此中無小食亦無中
食上座來何以久使衆散去破聽法
衆若上座欲上座處坐何以不先入
是阿難說法不知初不知後不知次
第不知因緣為誰故說是事白佛佛
言從今日說法時聽法時上座來不
應起上座亦不應駢下座起若自起
若駢他起俱得突吉羅罪佛言若和
上阿闍梨來恭敬故起不應語餘人
起若語餘人起得突吉羅罪從今日
緣拏長繩床上聽三人共坐若三歲
中間得共坐四歲不得共坐細拏繩
床上聽二人共坐獨坐床上聽一人
坐有僧益鉢覓諸比丘用糞塗汁竟
著餘處持衣著染汁中六群比丘來語

餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我
欲用持染汁瀉著一物中竟復瀉著
一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘
不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應
與比丘若先取用竟後應與上座染
汁殘少許在上座來索不欲與佛言
若少許殘可却著餘處者應與諸比
丘取僧園中樹木用煮餅煮羹煮肉
煮湯煮藥煮染舊比丘不喜如是言
我等經營種樹木勤苦汝等客比丘
不語我默然取燒佛言應語舊比丘
佛言從今日僧園中樹華應取用供
養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應
取菓嗽樹上大木四方僧應用作梁
椽樹皮枝葉諸比丘自在用
佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種
莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言
佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事
白佛佛言聽受清淨房舍六群比丘
駁坐禪比丘汝起我上座汝小是事
白佛佛言坐禪時不應計大小不應
駁去若駁去得寔吉羅罪
諸比丘用僧水洗脚六群比丘駁去

汝小我上座是事白佛佛言洗脚時不應計大小駢去若駢得突吉羅罪諸比丘促僧拭脚物浣浣欲拭復羅革履六群比丘言汝起去找上座汝小取拭脚物來找用諸比丘不與團諍罵詈是事白佛佛言不應與若前人用竟應與

有一住家舊比丘屬塔物自貸用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分一住家一比丘衣鉢物為塔用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言塔物計直還取現前僧應分一住家一比丘貸取四方僧物私用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分

一住家一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是一比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士邊索居士言失比丘言汝

自失錢不失若失汝自償諸比丘是自
事白佛佛言若好看失不應償若不
好看失應償

有賈客寄比丘衣物比丘失去是
賈客往比丘邊索比丘言失去賈客
言汝自失我不失若失汝自償諸比
立是事白佛佛言若得自在不應償
若不得自在應償

有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆
多比丘千二百五十是時四方國土
不知法人皆來會有布施諸比丘者
諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德
讚法大德大力讚僧大德大力讚大
德舍利弗目犍連阿那律難提金毗
羅如是三寶無數無量阿僧祇是中
或有人持佛名字或人持法名字或
人持僧名字或人持舍利弗目犍連
阿那律難提金毗羅名字或人持無
數無量阿僧祇名字是大衆會不久
各還散去是人輩各還田舍聚落餘
時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名
字者言佛來與布施持法名字者言
法來與布施持僧名字者言僧來與

布施持舍利弗名字者言舍利弗來
與布施持目連阿那律難提金毗羅
無數無量阿僧祇如是等名字者言
無數無量阿僧祇來與無數無量阿
僧祇布施諸比丘不受是食是事白
佛佛言是邊國人不知為是比丘故
與食而名與佛法僧舍利弗無數無
量阿僧祇飲食自在應受

有比丘病餘住處有親親比丘來問
訊病比丘語坐坐已問訊客比丘小
住便起欲去病比丘言何以去答我
不持衣鉢來病比丘言我與汝衣即
與客比丘一處宿明日擔此衣去病
比丘見言我衣莫擔去客比丘言是
衣實與我病比丘言非常與汝受故
與汝客比丘言是實常與病比丘不
知當去何便白佛佛言是非實與清
淨故與是比丘應還歸衣軟語歸好
不歸強奪取教受袈吉羅罪懺佛在
祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹
是時佛咒願言我一切漏盡真阿羅
呵得佛道是實語故火即滅諸比丘
持僧卧具出著一處火滅後不知此

諸卧具本屬何房舍是事白佛佛言
應作幟作幟故不可分別應更作異
相作異相故不可知應作輪應作券
天應作德字如是作故不識佛言應
作字是於某甲某甲居士所布施屬
某甲某甲房舍是卧具物雖知有所
屬須不知是物為屬何重閣何者屬
上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言
應了了上作字是屬上是屬中是屬
下給孤獨居士作樓施僧僧不受是
事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施
僧僧不受白佛佛言聽受褥居士
白佛願聽我縷文氍毹施僧佛言除
作女像餘盡聽

給孤獨居士作五百獨座漆盡床并
褥施僧僧不受言佛未聽我等畜如
是上好獨坐床是事白佛佛言聽受如
是淨上好獨坐床

佛在舍婆提居士給孤獨死以是故
祇陀槃那破壞無人治諸比丘是事
白佛佛言應作羯磨如七法衣法中
說佛在舍婆提諸人親里死以白氍
毹棄著死人處如是思惟是人死用

是鬘為持布施僧可得福德思惟竟
即持白鬘詣祇洹布施諸比丘諸比

丘不受言佛未聽我等受棄死人衣
衣物是事白佛佛言聽受

有一貧窮人死以衣棄棄死人衣如
是思惟是死人用是衣為當布施僧
可得福德思惟竟即持詣祇洹布施
諸比丘諸比丘不受言此衣無主當
從誰受是事白佛佛言無餘人鉢應
受彼人親里死如是思惟更用異衣
棄異衣棄不淨還從比丘索衣棄
還著棄死人處諸親里往到比丘所
索衣詣比丘不與是事白佛佛言
應與親里棄死人如是思惟是衣不
宜棄二死人誰當受者并死人棄棄
竟還去是衣即失諸比丘還從彼人
索答言已失以是事白佛佛言出來
軟語索得好不得法應強索

有一比丘賒酤酒未償便死酒主從
諸比丘責酒償諸比丘答此比丘在
時何以不責酒主言償我酒償不償
者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯
償償諸比丘不知當云何以是事白

佛佛言是比丘有衣鉢物應用儼若
至無物應取僧物與償何以故恐出
諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈者欲發去
是估客道中空澤畏處有極好精舍
估客入精舍中見諸比丘默然坐不
眠不睡坐禪入深禪定是估客見諸
比丘心生淨信清淨語諸子弟汝看
少多有飲食者取來布施是好比丘
子弟答更無餘食有少葡萄估客言
隨少多與若不布施無福德即以葡
萄施諸比丘諸比丘各各分人得五
枚諸比丘各各覓淨人或得或不得
不知當云何以是事白佛佛言都合
諸葡萄一處火淨應食

佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐
禪中夜各各還房宿道中諸惡虫怖
師子怖毒蛇豺獾怖以是事白佛佛
言從今日聽然炬行末利夫人誦祇
洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利
夫人言大德然燈諸比丘答無糠油
夫人言我當送後日即送諸比丘即
然燈著地不大明末利夫人即與燈

樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽受燈樹

佛在王舍城六群比丘以不淨脂用
師子虎豹豺羆脂塗脚已到他爲馬
牛羊驢底中是畜生等聞脂臭皆拽
頓鞢絆驚走諸人問畜生何以驚走
六群比丘言我有大威德神力是故
驚走諸居士瞋呵罵言沙門擇子自
稱善好有德似如獵師用惡獸脂塗
脚使畜生驚怖散走而言我有大神
力威德諸比丘少欲知足聞是事心
不喜是事白佛佛言從今日諸惡獸
脂不應用塗脚若用得妄吉羅罪佛
在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法
其日布薩說戒諸比丘言大王汝出
我等欲作法事王言我欲聽法事諸
比丘言佛未聽我等未受大戒人前
說戒法事是王必欲得聽諸比丘不
知當云何是事白佛佛言從今日聽
在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵
吏遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比

丘不受以是事白佛佛言從今日聽
衆僧受用作園林別房房舍經行處
受用五比丘著五三肘衣入聚落乞
食是衣曳地腳蹠土汗風吹露身以
是事白佛佛言從今日聽諸比丘受
泥洹僧著八聚落泥洹僧長四肘廣
二肘阿羅毗國諸比丘日日擔石土
塹甃甃泥土治佛塔精舍衣不淨垢
汗行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子
自言善好有德諸外道婆羅門尚著
淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來
乞食如作胡麻油人如土作人諸比
丘以是事白佛佛言從今日若作時
聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲
笑露齒行乞食婆羅門言諸釋子自
言善好有德今戲笑露齒乞食使衆
人見以是事白佛佛言從今日聽著
僧祇枝用覆齒入聚落乞食諸比丘
早起入聚落乞食得食著一面待時
當食是時大風雨塵土入鉢食中諸
比丘心悔言是食更受日時到來淨
人不可得諸比丘不得淨人日時欲

過是事白佛佛言從今日聽五塵不受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是為五塵

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中座下座及沙弥得少齒利噉即盡眼看上座欲更得以是事白佛佛言從今日飲食時應等分憍薩羅國衆多比丘夏安居諸居士等見衆多比丘便欲次第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月食諸比丘受食竟白恣已夏後月分衣物分食分竟各各自出去餘比丘憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘問是中有檀越能與食不有比丘言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居竟分衣物分食分已冬自去諸比丘少欲知足聞是事心不喜呵責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種因緣呵竟以是事白佛佛言從今日僧食不應分若分得害吉罪從今日聽樹下安居時若有好樹讓上座如樹下露地亦如是有所應

佛在婆伽國國中有貴人子名滿提
請佛及僧明日於舍食佛及僧默然
受請滿提知佛受請為佛作禮繞三
帀還歸是夜辦種種飲食布坐處遣
使白佛食具已辦唯佛知時佛與比
丘僧前後圍繞俱入滿提舍佛在僧
中敷座處坐滿提子弟不信佛法僧
皆是婆羅門邊國人下食時不疾與
少與不一心與與時觸比丘手比丘
語言高舉手其觸我手子弟言我非
白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比
丘不知當云何是事白佛佛言若不
輕與得受若輕故觸手不應受
憍薩羅國一住處一比丘死是死比
丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘
言我等應分比丘尼言我等應分比
丘不知云何以是事白佛佛言若比
丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘
僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比
丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘
尼言我等應分比丘言我等應分比

比丘尼不知云何以是事白佛佛言若
比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比
丘尼僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢立
三十万兩金憍薩羅國王波斯匿言是
人無兒子故是物應屬我佛遣使語
波斯匿王言大王王賜城邑聚落人
稟頗少多與跋難陀稟分不王言不
與佛言誰力故令得生活是應分僧
力故今應取王聞好教便止諸刹刹
輦言是比丘與我同姓同生同是刹
利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語
刹帝利言汝等作國事大事官事煩
問跋難陀不答不問跋難陀不在時
汝作官事頗待跋難陀不答言不待
佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在
時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹
利闍是好教便止諸親族中表内外
皆言是跋難陀是我伯姪父舅外甥
兄子是衣鉢物應屬我等佛遣使語
言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗
待跋難陀與分不答言不佛言諸與
跋難陀衣食分者應得是衣分跋難

施僧與食故是衣鉢物應屬僧諸親族間是好教便止跋難陀衣鉢物寄在餘處是跋難陀於餘處死寄物處諸比丘言是衣鉢物我等應分死處諸比丘言是衣鉢物我等應分以是事白佛佛言是諸衣鉢物在界內現前曾應分跋難陀衣鉢物處處出息與人異處死異處一負其債死後負債處處諸比丘言是物我等應分死處諸比丘言是物我等應分佛言負債處界內彼比丘應分跋難陀衣鉢物保任出息餘處死餘處出息餘處保任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等出息處處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保任處處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保任處處諸比丘言是財物應屬我等跋難陀衣鉢出息貨物跋難陀異處死貨物復在異處取錢人亦在異處死貨物諸比丘言是財物應屬我等貨物處處諸比丘言是財物應屬我等取錢處處諸比丘言是財物應屬我等佛言貨物處處界內現前比丘應分跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難

陀異處死取錢者在異處作券人亦在異處死處諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言是物應屬我等有手執券處諸比丘言是物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言有手執券處界內現前比丘應分若手執券若質物是二無異佛在舍婆提半羅破求那比丘死是衣鉢物本寄長老阿難半羅破求那在異處死長老阿難在異處所寄衣鉢物在異處死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等長老阿難所住處諸比丘言是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言阿難所在處界內現前比丘應分

十誦律卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造